

R. P. D.

HENR. HARPHII

THEOLOGI ERVDITISS.

ORDINIS MINORVM, AC RERVM

DIVINARVM CONTEMPLA-

toris eximij.

THEOLOGIAE MYSTI-

CAE LIBRI TRES.

*Nunc denuò studio multo attentiori, quàm hac-
tenus unquam, plurium Theologorum
opera castigati, & correcti.*

Addita Introductione ad doctrinam secundi libri admodum necessaria.

Per R. P. F. Petrum Paulum Philippium Ord. Prædic.

S. Theologiæ Doctorem.

PERMISSV SUPERIORVM.

COLONIAE,

Apud Arnoldum Quentelium,

Anno Domini M. DC. XL

Comprobat. C. Remita. C. Matduler. C. Rem. Lijger.

K.V. 20

ELENCHVS BREVIS EORVM,
quæ hoc volumine comprehen-
duntur.

LIBER PRIMVS.

Pæfatio operis.

Amoris diuini inflammatoria, ſcilicet Filij Dei Incar-
nationis, Conuerſationis, Paſſionisque myſteria
ac fructum cõplectēs, Pars I. continēs capita XXXIII.
pag. 1.

De animarum vñneribus, quæ eis ex peccato originali in-
fiſta ſunt: de earundem creatione, nobilitate, venuſta-
te, ac reformatione per Chriſtiſormes virtutes, Pars II.
continens capita CVI. pag. 109.

LIBER II.

Introductio in librum ſecundum R. P. Fratris Petri Pau-
li Philippij Ord. Præd. pag. 461.

Epistoła ad Lectorem R. D. Petri Blomouenna Carthu-
ſiani in ſecundum librum, pag. 472.

Directorium aureum Contemplatiuorum, cuius pars pri-
ma in ſe complectitur XII. mortificationes viuificans.
in XII. cap. pag. 489.

De vitæ actiue præparatione ac ornatu, deque amoroſa a-
nimæ ad Deum conuerſione, Pars II. in XXVI. cap.
pag. 515.

De vitæ contemplatiue ſpiritualis præparatione & orna-
tu, qui ad eandem apti ſint; deque impedimentis in ea,
Pars III. in XXXIII. cap. pag. 540.

De vitæ ſpiritualis ſupereminētis præparatione & orna-
tu, de ipſius dignitate, deque operatione ſanctiſſimæ

Trini-

Trinitatis in animæ supremis viribus, Pars III. in VI.
cap. pag. 611.

Collationes tres præcedentis libri, sensum quasi per Epito-
men paucis absolvens, Pars V. pag. 630.

LIBER III.

E Den, seu Paradisus contemplatiuorum, & vti diuersi
homines modis diuersis ad Deum trahantur, Pars I.
præfationes ac VIII. cap. continens, pag. 653.

De præparatione vitæ speculatiuæ & spiritualis: deque
affectu quintuplici, Pars II. in XVI. cap. pag. 702.

De supremo exercitio vitæ speculatiuæ & spiritualis,
Pars III. in XXV. cap. pag. 753.

De cōgrua præparatione vitæ contemplatiuæ & superemi-
nentis Pars IIII. in V. cap. pag. 807.

De IX. Amoris gradibus, Pars V. in IX. cap. pag. 842.

IN D. HEN-

IN D.
HENRICI HARPHII
THEOLOGIAE MYSTICAE,
PRIMUM LIBRUM,

ad pium candidumque Lectorem,

P R A E F A T I O.

INter alia multa, quæ ad posteros magna cum
glauide & vtilitate transmisit ingenij sui mo-
nimenta vir eximius D. Henricus Harphius,
Christiane Lector, tres libros scripsit de
Mystica Theologia: e quibus primus in du-
as secatur partes, quarum in priori succincte,
grauiter, ac erudite, ita vt decet Theologum, prosequitur Christi
nostræ salutis instaurandæ causa incarnati, eiusque sacrosanctæ
& vitæ & acerbæ passionis mysteria, simul etiam nonnulla alia
excellentiſſima erga nos ingratos deploratosq; charitatis illius
indicia ac documeta: quorum sedula & religiosa lectio ac com-
memoratio id efficit in homine, nisi planè in caudicem & trun-
cum versus sit, vt feruenter redamare cupiat ac nitatur eum, à
quo se sentit tantopere, etiam cum adhuc inimicus esset, amatū,
eiq; laudes gratesque agat perennes, ceu fidiſſimo animarum
nostrarum sponſo & amico. Hæc verò Christi vitæ & perpeſſi-
onis beneficia Harphius noster in primo libro triginta & tri-
bus capitibus absoluit, videlicet ad annos vitæ Christi sese ac-
commodans, vt quot ille annis nostra causa vixit in terris, tot
capitibus immensum erga nos amorem illius prosequatur. Nec

P R A E F A T I O.

debet vlli esse ambiguum; quin omnino nullum sit in vlla virtute progressum habiturus, quisquis in his Christi beneficijs commemorandis sedulo versatus non erit. Nihil enim aequè nostrum erga Deum amorem accendit, vt horum attenta meditatio. Quamquam non debet fidei Christiano satis esse Domini sui beneficia ob oculos studiosè versare, nisi etiam vitæ eius sanctissimæ & omnigenis virtutibus conspicuæ exempla pro virili sectetur. Qua re permotus, nisi fallor, Harphius noster, postquam diligenter Christi mysteria prosecutus est, mox ad virtutes graphicè depingendas se confert, multisque capitibus non solum piè, sed etiam doctè in virtutum explicatione versatur, creberrimis nedum Catholicorum Patrum, sed etiam Ethnorum Philosophorum sententijs vtens. Habent enim & Ethnici multa præclare dicta, quæ nos possumus ad morum informationem & alios pios vsus transferre, & ab iniustis possessoribus ablata, ad pietatis & virtutum ædificationem applicare, quemadmodum olim filij Israel ex Aegypto proficiscentes Domini iussu AEgyptios ipsorum opibus spoliârunt. Si quis autem diligentius Harphij nostri institutum perscrutetur, inueniet eum non nisi exactissimo iudicio & optima ratione in hoc opere, sicut & in alijs vsum esse. Cum enim præcipua illius mens atque propositum sit, homines ad summam perfectionem euehere, ea verò nullo pacto obtineri possit, nisi quis virtutibus bene instructus sit, virtutes autem assequi non possit, nisi qui eas cognitas habeat (multa enim sæpe vitia se virtutes esse mentiuntur) vtilissimus certè labor ille censendus est, quem Harphius virtutibus describendis adhibuit. Atque ipse etiam quodam loco hortatur, vt virtutum exam

PRAEFATIO.

Etiam habere cognitionem enitamur, vt agnitas perfectius ad-
pisci queamus. Vbi autem animus virtutum ornamentis egre-
giè insignitus est, ad diuinorum contemplationem aptissimus
est. Propterea etiam Philosophi gentiles, vt possent in veri
inquisitione & contemplatione syncerioribus ac liberioribus
vacare animis, maximam perturbationibus sedandis, & vir-
tutibus assequendis nauabant operam: quanquam eorum virtu-
tes omnes Deo gratæ non fuerint, quòd informes essent, nec su-
os possent habere numeros ob fidei charitatisque defectum.
Sine fide enim placere Deo impossibile est, & absque
charitate nulla est perfecta virtus, quamlibet excellens sit.
Quòd autem Harphius in hoc opere frequenter aliorum sen-
tentijs sua dicta confirmat & illustrat, prudentiam ac mul-
tam lectionem suam eo ipso declarat: Non enim sat habuit vir-
tutes descripsisse, nisi etiam aliorum testimonijs sua scripta ro-
borasset. Vbi certè multa vsus est arte & industria, dum plu-
rium auctorum sententias tam concinno & apto ordine con-
nectit, vt vix agnoscas, suisne, an alienis verbis vtatur. Multa
tamen etiam ex suo ingenio deprompsit, quod felicissimum
habuit, vt nihil interim dicam de admirabili mentis illustra-
tione qua fretus etiam profunda Dei penetrare potuit. Ve-
rùm quando tantopere in hoc incumbit optimus & pijsi-
mus Pater, vt ad virtutum studium nos prouocet, debemus ob-
temperare rectæ monenti. Nihil enim in hac vita incundi-
us est, quàm virtutibus esse locupletem, quæ solæ veræ diui-
tiæ sunt, solæque efficiunt, vt in honore & pretio simus apud
Deum. Humana omnia, vt verbis Diui Basilij vtar, Epistola
quadragesima secunda, vmbra sunt obscuriora, & somnijs fal-

P R A E F A T I O.

Iactura. Inuenta vernis floribus citius defluit. Corporis venustas aut morbo, aut tempore flaccescit. Diuitiae sunt incertae. Honoris splendor facile immutatur. Artium studia & labores, una cum hoc tempore finiuntur. Quin & ipsa eloquentia, cuius studio passim omnes tenentur, gratiam habet, sed solum aurium iudicio & illici iucunditate. Virtutis autem studium pretiosa quidem se habenti possessio est: iucundissimum vero spectaculum illis exhibet, quibuscum congregitur familiariter. Atque, ut idem Basilus alibi ait: Alia omnia non magis possidentium, quam quorumlibet sunt, velut in talorum ludo huc illuc transposita. Virtus autem sola possessio immortalis atque immobilis, & viuenti & morienti permanens. Felices ergo illos, qui virtutibus cognoscendis studiosè incumbunt, cognitaeque exprimere conantur. Habet virtus immensa praemia, digna alioqui quae gratis excolatur. Age iam Christiane Lector, accede feruenti spiritu ad lectitanda Harphij aurea scripta, disce viuere, dum adhuc licet viuere. Nunquam melius, nunquam verius viues, quam vbi omnis vita tua ex virtutis praescripto transigetur. Laborem qualemcunque principio ferēs fortassis; quod difficilis sit virtus in expertis, sed vbi perseveraueris praefracto animo, dulcissimos breui laboris tui fructus carpes, & inter mediam licet Scyllam nauigans atque Charybdim, tranquillissima ac securissima animi serenitate gaudebis, consolans te ipsum, quod paulò post visurus sis bona Domini in terra viuentium.

INDEX RERVM AC MATE- RIARVM, THEOLOGIAE MYSTICAE R. P. HENRICI HARPHII.

A		<i>Alteratio corporis ex amore.</i>	867
<i>Abnegantes sese purè ut à Deo vi-</i>		<i>Amabilitas in Deo quanta.</i>	271
<i>sitentur.</i>	617	<i>Amandi Deum causa efficiens & finalis.</i>	413
<i>Abnegatio propria voluntatis</i>		<i>Amandi Deum modus.</i>	ibi. l.
<i>quantum sit bonum.</i>	526. 679.	<i>Amanus uti sit in amato.</i>	887
	717. 732	<i>Amator fidelis, uti se dilecto suo magis ac magis</i>	
<i>Abnegationis perfecta duplex</i>		<i>conformare possit.</i>	578 & seq.
<i>causa.</i>	619	<i>Amatoris fidelis officium.</i>	571
<i>Abrenuntiatio necessaria qua.</i>	248	<i>Amoritur cordis unde proveniat.</i>	301. & seqq.
<i>Abstinentia ut discretè seruanda sit.</i>	301		
<i>Abstrahio necessaria orantibus qua.</i>	237	<i>Amentiam quam inducant.</i>	484. 669
<i>Abyssus abyssum inuocat.</i>	734	<i>Amici Dei secreti quid sentiant.</i>	662
<i>Adam in Paradiso in quatuor prolapsus est.</i>	531. &	<i>Amici delicti quinam, eorumque imperfectiones.</i>	
	seq. 846		585
<i>Adhæsiō ad Deum amorosa.</i>	702. 762. & seq.	<i>Amici fastidiosi.</i>	ibi.
<i>Adoptio filiorum</i>	14	<i>Amici fideles ut ab infidelibus secernantur.</i>	647.
<i>Adoptionis filiorum Dei gratia quomodo conse-</i>			730
<i>quenda.</i>	33	<i>Amici indiscreti quinam.</i>	586
<i>Adorare Deum in spiritu & veritate quid sit.</i>	770	<i>Amici infidelis uti sese gerant in derelictione in-</i>	
<i>Adorare quid sit, adoratio triplex.</i>	380	<i>terna.</i>	584 & seq. 729
<i>Adversa & prospera quinam equaliter suscipiant.</i>		<i>Amici instabiles qui.</i>	729
	616. 812	<i>Amicitia vera probatio.</i>	339. 747
<i>Adversitas donum Dei praprium.</i>	510	<i>Amor acquisitus & rationalis quis.</i>	497
<i>Adversitates nobis à Deo mitti triplici ratione.</i>		<i>Amor beatorum ad Christum quantus.</i>	290
	328	<i>Amor castus & vehemens.</i>	436
<i>Affectus amicorum inordinatus quàm sit noxius.</i>		<i>Amor Christi excessivus ad nos.</i>	78
	810	<i>Amor creatus quid.</i>	690
<i>Affectus amoris.</i>	851	<i>Amor Dei ad homines quantus.</i>	39
<i>Affectus animarum tres.</i>	7	<i>Amor Dei purus quis.</i>	412
<i>Affectus dilectionis sextuplex proximis exhiben-</i>		<i>Amor Dei quomodo maximè excitetur in homi-</i>	
<i>bus.</i>	457. & seq.	<i>ne.</i>	121
<i>Affectus inordinatus triplex mortificandus.</i>	33	<i>Amor Dei ut clamet in nobis.</i>	399
<i>Affectus quid & quoduplex.</i>	543. 707. & seq.	<i>Amor Dei ut sit omnium actionum affectionum in-</i>	
<i>Affectus rationalis</i>	144	<i>que finis.</i>	516
<i>Agilitas corporis gloriosi quanta.</i>	285	<i>Amor, dilectio & charitas ut differant.</i>	203
<i>Agnus quomodo sit occisus ab origine mundi.</i>	24	<i>Amor diuinus quanta sit nobilitatis.</i>	806
<i>Agonia Christi quid fuerit.</i>	45	<i>Amor duplex necessarius.</i>	36
<i>Alienatio mentis unde habeat processum.</i>	898	<i>Amor experimentalis ut nos ad veram Dei per-</i>	
<i>Alloquutio diuina ut differat à meditatione hu-</i>		<i>ducat unionem.</i>	580
<i>mana.</i>	233	<i>Amor fructivus uti acquiratur.</i>	860. & seqq.
			Amor

INDEX

<i>Amor incomparabilis ut discernatur à naturali</i>		<i>angeli boni per astringatutina designati.</i>	27
<i>mercenarius & acquisitus amor.</i>	845	<i>angelical. per m. v. designati.</i>	ibid.
<i>Amor in homine quadruplex.</i>	746 & seq.	<i>angeli quia ratione diligendi.</i>	430
<i>Amor modus sc. us.</i>	743. 749	<i>angelorum bonorum dilectio ad Deum.</i>	25
<i>Amor multus lex.</i>	603. & seqq.	<i>anhelatio anima tria com. lectur.</i>	792
<i>Amor mundanus quis.</i>	496	<i>anima petit tria.</i>	4
<i>Amor naturalis.</i>	ibid.	<i>animarum affectus tres.</i>	7
<i>Amor practicus, fructivus, & superfructivus quis.</i>	600 603 749. & seq.	<i>anima apud spirituales.</i>	738
<i>Amor servilis & imperfectus.</i>	492	<i>anima à solo Deo impleri potest.</i>	873
<i>Amor servilis ideo peruersus quia dilectionem propriam habet pro fine.</i>	492	<i>anima cur ut sponsa iungatur Christo.</i>	28
<i>Amor qualis sit.</i>	535. & seq. 745	<i>anima inter duos mensas ut constituta.</i>	609
<i>Amor rectus & prauus.</i>	399	<i>anima que sibi appropriare possit.</i>	800
<i>Amor sponsæ qualis.</i>	10	<i>anima qua tria sub umbra dilecti inueniat.</i>	269
<i>Amor sponsi castus ad sponsam quantus.</i>	431	<i>anima quando sit pulchra, pulchrior, pulcherrior.</i>	112.
<i>Amor verus ubi quæradus.</i>	538	<i>anima qualis esse debeat ut sit sponsa Dei.</i>	425.
<i>Amor vitiosus quibus abtineatur studiis.</i>	895	<i>anima quia ratione discitur.</i>	798.
<i>Amoris acuti officium & signa.</i>	819	<i>anima quid, & quomodo creata sit ad imaginem.</i>	
<i>Amoris affectio quid.</i>	869. 870	<i>& similitudinem Dei.</i>	138. 420 & seq.
<i>Amoris causa triplex.</i>	723	<i>anima quomodo attrahatur à sancta Trinitate.</i>	218
<i>Amoris diuini & naturalis differentia.</i>	410	<i>anima quomodo Deo consecranda sit per quinque.</i>	156
<i>Amoris diuini gradus nouem, & proprietatibus</i>	686	<i>anima quomodo sit Deo chara, charior, & chariss.</i>	
<i>affideli.</i>	842	<i>anima quomodo sit Deo chara, charior, & chariss.</i>	170
<i>Amoris diuini vis quantæ.</i>	398	<i>anima unde dilatetur ad Deum sapiendum.</i>	879
<i>Amoris seruili signa tria.</i>	877	<i>anima uti ad suam fontalem originem aspiret.</i>	845
<i>Amoris gradus qui.</i>	5. 6	<i>anima uti per continuum sui eleuationem fiat celum & habitaculum Dei.</i>	872
<i>Amoris incommensabilis officium signa tria quæ.</i>	740	<i>anima ut sit templum Dei.</i>	442
<i>& seq.</i>	837.	<i>anima ut spiritus ualiter crescat.</i>	405
<i>Amoris incomparabilis signa tria.</i>	846	<i>anima ad p. le. radios collatio.</i>	402
<i>Amoris increati effectus.</i>	510	<i>anima conditio quantæ sit dignitatis.</i>	151
<i>Amoris intellectuales gradus quatuor.</i>	395	<i>anima essentia quis.</i>	677
<i>Amoris liquidus operatio. 610. signa tria.</i>	583	<i>anima & spiritus diuisio.</i>	393. 639
<i>Amoris nostri cum consistere in trious.</i>	429	<i>anima gloriosa dotes tres.</i>	798
<i>Amoris operatio.</i>	671. 746. 751	<i>anima locus proprius quis.</i>	154. 515
<i>Amoris semper mobilis signa tria.</i>	833	<i>anime mors qua.</i>	692
<i>Amoris superferui signa.</i>	883	<i>anima nobilitas quantæ.</i>	421. 640
<i>Amoris veri quantæ virtus.</i>	256 358	<i>anima pulchritudo ex triplici imagine Dei quantæ.</i>	150
<i>Amoris vniu. virtus.</i>	552	<i>anima triplex partitio.</i>	393
<i>Amoris proprium quid.</i>	744	<i>anima vitam causantia quæ.</i>	657
<i>Amorem suum quam excellenter in passione sua commendauerit nobis Christus.</i>	61. & seqq.	<i>animam mutari in Christum quid.</i>	60
<i>Andrea Apostoli ad Crucem desiderium quantæ.</i>	345		

INDEX

animus humanus ut seipsum exuens diuinum	388	Bonitas Dei quanta gaudio beatos repleat.	292
quondam induat affectum.	388	Bonitas diuina humano generi maxima exhibita	302
apis spiritalis ut fiat anima.	605	qua	97
appetitus duplex.	493	Bonitas fructus spiritus.	374
appetitus in homine triplex.	394. & seq.	Bonitatis divina dilectio in Eucharistia.	56
aqua ut humana cogitatio.	897	Bonus hominis in quo consistat.	36
aquilo mysticè quid.	22	Boni natura qua.	746
arbitrium liberum ut tripliciter iunetur à gratia.	170	Bona gratia & gloria inimicis optanda.	353
arbitrij liberi motus in Deum necessarius iustificati.	120	Bonorum genera tria qua.	147
arbitrij libertatem in duobus consistere.	160	Bonorum ordinationem in tribus consistere.	177
arbor perfectionis.	633	Butyri & mellis riuos videre mysticè quid.	387
arcus contra Christum tensus à diabolo quis.	106	Cecitas mentis ex tribus.	117
ars quanta sit, scire humiliari & abundare, satiri & esurire.	299	cecitas mentis quid.	ibid.
ascensus in Deum per affectuum potentiam.	825	cali ianua per Christum aperta.	103
aspiratio ad unitiū amorem.	632	caligo diuina.	609
astra matutina mysticè qua.	21	caligo fructus qualis.	769
	B	calor spiritus sancti ut attingat inferiorem virtutem amatum.	767
Baptizatis cur nulla imponatur poenitentia.	107	candor & rubedo dilecti secundum diuinitatem quid 34 & secundum humanitatem quid.	37. & seq.
Baptismus cur à Christo susceptus.	40	canis fidelitas mysticè quid.	194
Baptismi effectus qui.	40. 51	caput spiritus nostri quod.	703
Beatitudo anima beata quanta.	405	carboni cur affimletur anima.	408
Beatitudo creati spiritus ubi permittatur.	740	castitas & continentia ut sine fructus spiritus, & quomodo differant.	265 275
Beatitudo essentialis anima qua.	797	castitas mentis maxime necessaria, qua & duore quirit.	208
Beatitudo hominis duplex.	382	castitas triplex qua.	296. 529 683
Beatitudo hominis qua.	601	castitas ut sit res Angelica.	298
Beatitudinis consequenda certitudinem nasci ex quinque.	389	castitatis nomen accipi bifariam.	296
Beatitudini perfecta duo necessaria.	277	castitatem quanto studio etiam ethnici seruauerunt.	203
Beatitudines, dona spiritus sancti, & fructus spiritus quomodo differant.	266. & seq.	caussa meritoria quid	15
Beatum dici trifariam.	430	cella aquaria & vinaria quid mysticè.	449 758
Beatorum amor qualis sit.	738	certamen militis Christiani legitimum quod.	173
Beatorum differentia tres.	287	charitas beatorum quantā.	287
Benedictio Dei in anima.	153	charitas Christi non tam ex passione, quam ex animo patiens pensantia.	14. 69. 72
Benefaciendum ut sit inimicis.	352. & seq.	charitas sanctis opibus pretiosior quomodo sit emenda.	392. 401
Beneficia creationis & recreationis ut excusent nos ad redamandum.	418	charitas Dei duplex qua.	397
Beneficentia Dei diligens recordatio quam sit necessaria ac utilis.	428	charitas Dei trahit hominem.	104
Rea uolenti qui sit.	143	charitatis fructus in a operibus in homine.	272
Benignitas fructus spiritus.	274		
Bonitas Dei quanta.	9. 19. 491		

INDEX.

Contin-

INDEX

Deuotio sensibilis ad quid conferatur homini.	506	Dilectionem Dei quid maxime in nobis excitat.	425
Deuotio sensibilis malorum qua.	46	Diligere Deum ex toto corde, tota mente & anima, quid sit.	413. & seqq.
Deuotionis sensibilis subtrahio multis de causis fit.	382	Diligenda quam sint ex charitate.	450
Deuotionem sensibilem dari gratis.	ibid.	Diligentes Deum plus quam seipsos qui sunt.	261
Deus cur amet.	269	Discretio auriga virtutum.	202
Deus cur mari comparetur.	738	Discretio in tribus necessariis.	ibid. & seqq.
Deus cur se dominum patrem & per se a deo.	413	Dissolui, & cum Christo esse ut anima amans desideret.	848
Deus ignis ardens.	525	Dolores ut sit prudentia pars.	200
Deus in spiritu nostro habet proprietates.	82	Dolor Christi in parte intellectiva.	82
Deus quid, & quomodo per se in homine.	162	Dolor Christi in sensu exteriori.	81
Deus quid sit.	33	Dolor Christi in sensu interiori.	82
Deus quomodo etiam naturaliter diligatur per omnia.	412	Dolor Mariae ex morte Filij.	90.93
Deus quomodo nos dilexerit, & quomodo sit redamandus tripliciter.	420. & seqq.	Dolor maximus in anima Christi.	84
Deus quomodo sub laminae quodam possit videri.	817	Dolor triplex in Christo maximus.	81. & seqq.
Deus tria requirit ab homine.	365	Dolorum Christi causa quinque.	85
Deus ut diligendus.	362.365	Donis Dei utendum.	724
Deus ut maneat in spiritu nostro.	752	Dulcedo diuini amoris quid in Martyribus effecit.	891
Deus ut obiectum beatitudinis diligatur dupliciter.	27	Dulia & Hyperdulia quid.	380
Deus ut uniat se spiritui nostro.	752	E	
Dei presentia in anima.	449	Ecclesia quomodo sit corpus Christi.	725.786
Deo quid nos precipue coniungat.	579	Effluxus & influxus diuinus.	24
Deificatio quid.	837	Effusio cordis praestantior qua.	607
Deiformis ut quis fiat per tria.	ibid.	Effusio cordis praestantior qua.	493
Dignatio Dei ad hominem.	43	Electiois diuinae signa septem, 803. & deinceps.	803.
Dilectio ad Deum ultra qua.	201	Eleemosyna spiritualis corporali potior.	373
Dilectio afflictiua fallax qua.	561	Elongatio mentis necessaria qua.	249
Dilectio Christi quanta.	36	Epithalamium nuptiarum spiritualium quod.	417
Dilectio Dei pura & casta qua.	29	Errores multiplices circa Eucharistiam, 54 & seqq.	54.
Dilectio proximi ut debeat esse vera, iuxta & sancta.	456	Essentia diuina ut possit videri.	830
Dilectio pulchra ex tribus.	444	Essentiam diuinam vnus alio perfectius videbit in gloria triplicatione.	280
Dilectio Sanctorum ad sanctam Trinitatem quant.	291. & seqq.	Esuries amoris.	756.886
Dilectionis affectus sextuplex erga proximum exhibendus.	457	Esuries sitisque in spiritibus.	366
Dilectionis Dei erga nos argumentum geminum siquese firmissimum quod.	398	Eucharistia cur uaticum nominetur.	54
		Eucharistia cur vocetur Communitio.	53
		Eucharistia cur vocetur Sacramentum.	ibid.
		Eucharistia praecipuum amoris signum.	865
		Eucharistia quae tria contineat.	54
		Eucharistia quae sic nomenetur.	ibid.
		Eucha-	

I N D E X.

<i>Eucharistia ut habent effectum Sacramenti</i>	38	<i>Filius os Patris.</i>	5
<i>facti.</i>	38	<i>Filius Dei ut operetur in intellectu.</i>	626
<i>Eucharistia uti nos uniat corpori Christi mystico.</i>	39. & seq.	<i>Filius Dei ut sit verbum, imago, ars, & sapien-</i>	
<i>& summo Deo.</i>	683	<i>tia Patris, & quomodo omnia per ipsum facta</i>	773. & seq.
<i>Eucharistia ut sumenda.</i>	57	<i>sint.</i>	618
<i>Eucharistia effectus quintuplex.</i>	662. 693	<i>Filiy Dei charissimi quinam.</i>	662. 693
<i>Eucharistia Sacramenti materia conueniens qua.</i>	14. & seq.	<i>Filiy Dei occulti qui efficiamur.</i>	732
55		<i>Filiorum Dei adoptio quomodo fiat.</i>	638
<i>Eucharistia Sacramentum triplicem habere signi-</i>		<i>Filiorum occultorum Dei probatio.</i>	267
<i>ficacionem.</i>	133 & seq.	<i>Finis mysticus quis.</i>	882
<i>Excacatio spiritualis unde.</i>	133	<i>Finis virtutum quis.</i>	63
<i>Exercitatio bonarum operationum necessaria.</i>	213	<i>Finis ut habeatur dupliciter.</i>	279
<i>Exercitium procedendi de actina ad contemplati-</i>		<i>Flamma quid, eiusque natura.</i>	620
<i>nam vitam.</i>	321	<i>Flores virtutum.</i>	52
<i>Exercitium, quo quis in Deum tendat.</i>	623	<i>Fluuius aquae viuae quid.</i>	734
<i>Exercitia corporalia frequentantes qui.</i>	810	<i>Felicitas anime quanta.</i>	396
<i>Exercitia fortia uti moderanda.</i>	570	<i>Fons lateris Christi duplex.</i>	408
<i>Exercitia nostra quonam referenda.</i>	508	<i>Fonti tribus rinulis disfluenti, quid similetur.</i>	296
<i>Existentia & non existentia ut sint relinquenda.</i>	785		
<i>Expectatio amantis anime tediola.</i>	884	<i>Fonti ut comparetur anima.</i>	268
<i>Ecstasim bifariam causari.</i>	881	<i>Formestas anime quanta & unde.</i>	328
F		<i>Fornicatio spiritualis qua.</i>	397
<i>Facere quod in se est, tria complectitur.</i>	260	<i>Fortitudo ut sit virtus, donum, & beatitudo.</i>	352
<i>Familiaritas quando inimicis exhibenda.</i>	353	<i>& seq.</i>	
<i>Fasciculus myrrha quid.</i>	61	<i>Fortitudinis donum quid, eiusque effectus, & quo-</i>	360. & seq. 714
<i>Fauum cum melle comedere mystice quid.</i>	50. 224	<i>tuplex.</i>	
<i>Ferculum Christi quod.</i>	94	<i>Fortitudinis gradus primus 329. secundus 331. ter-</i>	332
<i>Fercula aterna vite duodecim.</i>	276	<i>tius.</i>	328
<i>Fervere quinam dicantur.</i>	875	<i>Fortitudinis materia vel obiectum duplex.</i>	329
<i>Fervor orationi adfit.</i>	239	<i>Fortitudinis secundum quatuor gradus diffinitio.</i>	328
<i>Fervor sponsa quantus.</i>	10		
<i>Fidelitatem sponsa in tribus consistere.</i>	432	<i>Fortitudinem sumi bifariam.</i>	397
<i>Fides mortua & viva qua.</i>	385. & seq.	<i>Francisci beati contemplatio.</i>	352
<i>Fides per dilectionem quatuor operatur.</i>	384	<i>Frater Agnij. aptus.</i>	768
<i>Fides quid sit, eiusque actus interiores tres qui.</i>	383. & seq. 684	<i>Fructus calores Spiritus sancti.</i>	276. & seq.
<i>Fides seu fidelitas quomodo conseruetur in Deum</i>		<i>Fructus aterna vite duodecim.</i>	838
<i>& animam.</i>	432	<i>Fructus regni diuina claritatis triplex.</i>	264
<i>Fides ut sit fructus spiritus.</i>	275	<i>Fructus spiritus duodecim.</i>	266. & seq.
<i>Fidei articuli quot.</i>	387. 694	<i>Fructus spiritus quid sit, & qua duo ad eius ratio-</i>	262. 266
<i>Fidei radius quinque operatur.</i>	386. & seq.	<i>nem requirantur.</i>	270. &
<i>Fidem explicitam de articulis incarnationis</i>		<i>Fruendum esse solo Deo.</i>	
<i>Christi, & de sancta Trinitate esse habendam.</i>	388	<i>Fruitio diuina in via & in patria qualis.</i>	265
		<i>seq.</i>	751
		<i>Fruitio multifariam dicitur.</i>	
		<i>Fruitio quid.</i>	
		<i>Fruitio vera qua sit, & unde causetur.</i>	262. & seq.

INDEX.

Fructuioni perfecta sex necessaria.	760	Gradus nouem mortificationis.	368
Fruntur homines aliquo diuersimodè.	265. & seq.	Gradus tres videndi veritatem diuinam.	781
Funiculus patris aterni triplex.	219	Gratia contemplationis quomodo obtineatur.	285
Funiculus filij triplex.	ibid.	Gratia diuina quomodo respondendum.	538
Funiculus Spiritus sancti triplex.	221	Gratia donum est. sine quo nihil possumus.	162
Fundamentum virtutum.	734	Gratia & virtutes quomodo differant.	159
Fundamentum vite contemplatiue.	522	Gratia gratum faciens duplex.	165
Fundamentum vite actiue.	678	Gratia increata & creata que.	422
		Gratia necessaria iustificationi.	119
		Gratia prout operetur in homine.	546
G Audendum esse de aliorum profectu.	348	Gratia purgans.	169
Gaudendum in aduersitatibus.	345	Gratia quid sit.	166 168
Gaudium bona conscientie.	196	Gratia triplex.	159
Gaudium cuiuslibet beati ad B. Mariam quantum.	289	Gratia ut lux tria efficit in anima.	168 & seq.
Gaudium duplex in anima amante.	866	Gratia ut motrix tria efficit in anima.	169. & seq.
Gaudium essenziale quod.	281	Gratia ut perficiat essentialiam anima.	51
Gaudium & dolor ut simul fuerint in Christo.	83	Gratia ut sit mater nostra.	215
Gaudium in Spiritu sancto.	439	Gratia ut vita, tria operatur in anima.	168
Gaudium spiritus unde.	273	Gratia ad animam triplex comparatio, triplex que ordo effectuum eius.	167 & seqq.
Gemma in Cruce Christi spirituales quatuor.	105	Gratia comparatio ad solis radium.	167
Genera peccantium quinque.	654. & seq.	Gratia diuina presentiam cognosce per tria.	163
Generatio diuina ut semper noua fiat in anima.	341	Gratia & gloria actus tres.	291
Genus omne cur in nomine Iesu curuandum sit.	31	Gratia & gloria regni destructum est peccatum.	87
Gladus flammeus versatilis mystice quid.	107	Gratia gratum facientis efficacia quanta.	776
Gloria Deo danda.	8	Gratiam gratum facientem nobis Christus promeruit.	104
Gloriatio in peccatis.	117	Gratiam mouere liberum arbitrium dupliciter.	160
Gloria vana nihil Deo odibilis.	503	Gratiam potiozem esse natura.	21. & seq.
Gloria vana quantum impedit proficientem.	667. & seq.	Gratia diuina destitutus, quid agere debeat.	567
Gloria fructus quatuor anime beata ascripti.	279	Gratitudo Deo exhibenda.	9
Gloria fructus quatuor corpori gloriose ascripti.	283	Gratitudo quam sit necessaria.	16 & seq.
Glorie fructus tam corpus quam animam concernentes duo primi. 285. & seq. & duo resti. 288. & seq.		Gratitudo ut duplicem generat dolorem.	851
Gradatim ascendendum esse ad contemplationem.	281	Gratus Deo vel odiosus quando quis dicatur.	166
Gratus abnegationis proprie voluntatis.	612. & seq.	Gratitas dolorum Christi.	85
Gratus actiue vite supremus.	694	Gula spiritualis unde.	590. 811
Gratus charitatis quinque.	450	Gustelmi Iuliacensis Comitum condicio qua.	586
		Gustus anime quis.	157
		Gustus calidis gratia quanta sui virtutis.	246
		Gustus spiritus duplex.	355
		Gustum anima exercitari à Christo tripliciter.	222. & seq.

Gustum

INDEX

Gustum internum quomodo perdidit homo. ibi- dem.	708	Ignis proprietatis novem gradibus amoris con- gruentes.	844. & seq.
Gustum spiritus sensibilem multis de causis sub- trahi.	708	Ignis ut dicatur acutus.	809
Guttur sponsi suavisimum quod.	254	Ignis ut habeat naturam actualem.	856
H		Ignis ut habeat vim unitivam & immutativam.	894
Hierarchia mentis triplex.	439	Ignis ut sit semper mobilis.	750
Hierarchici actus qui.	651	Ignorantia & cecitas mentis unde.	116
Hominem communicare cum omni creatura.	18	Ignorantia quam sit perniciofa.	412
Homo ut plus versetur in Celo quam in terra.	557	Ignorantia malum quod, eiusque species quatuor qua.	116. & seq.
Hora contemplationis tres.	253. & seq.	Illuminatio Dei in anima.	157
Humana intelligentia diuino lumine irradiata ut aurora comparetur.	897. & 898	Imaginatio duplex.	329
Humiliationis causam quantam habeat homo.	321	Imaginatio quid sit.	ibid.
Humilis verè quis.	ibid.	Imago amoris Christi quomodo semper circumscri- benda sit.	63. & seq.
Humilitas affectionis habenda qua.	326	Imago Dei in anima triplex.	150
Humilitas cognitionis quomodo obtinenda.	324	Imago Christi ut in corde portanda.	499
Humilitas Christi.	71. 107	Imago & similitudo Dei in anima qua.	152. 403.
Humilitas duplici via obinetur.	320	Imago S. Trinitatis per qua tria perficiatur in ani- ma.	777
Humilitas exhibitionis quomodo nutrienda.	325	Imagines homini necessaria qua.	543
Humilitas falsa qua.	321	Imagines nociva tres.	542
Humilitas in quo principaliter & essentialiter consistat.	325	Immortificatio suippis uti dono Consilij contra- rietur.	608
Humilitas lata gratiam sola meretur.	322	Impassibilitas corporis gloriosi unde.	284
Humilitas orantibus necessaria.	238	Impedimenta alienationis cordis.	641
Humilitas perfecta filiorum Dei.	814	Impedientia proficiendi. 557. & seq. 665. & seq.	
Humilitas quanta sit laude digna, & quam neces- saria ad salutem.	319	Incarnationis Christi tria precipua.	8
Humilitas quid.	525	Incarnationis Christi ratio duplex.	18. & seq.
Humilitas triplex, scilicet cognitionis, exhibitio- nis, & affectionis.	323. & seq.	Incipientes uti Deo vivere debeant.	672
Humilitas ut introducat charitatem.	319	Indiscretio quorundam impetuosorum.	589
Humilitatis exemplum in puero Iesu.	16	Indiscretio ut sit vitanda.	203
Humilitati vera proprium quid.	325	Influxus diuini luminis quam leuiter amittatur.	557. 647
Hypocrisis quantia sit iniquitas.	184	Ingratitudo hominum quantum afflixerit Chri- stum.	85
Hysopus mysticè quid.	156	Ingratitudo quam sit detestabilis.	16. & seq.
I		Ingratitudo quantum Deo displicent.	207
Iaculationum amoriferarum formula.	549	Inhabitatio caliginosa sub umbra dilecti qua sit.	260. & seq.
Ieiunium culpa obseruandum.	304	Inhesio mutua uti contingat.	887
Ieiunium triplex.	303	Intellectus donum, eiusque gradus.	362. 718
Ieiunij effectus.	ibid. & 301		†† Intel-
Ieiunia Ecclesia obseruare qui teneantur.	303		
Iesu quid sit, quibusque sapiat.	29. & seq.		
Iesu nomen quomodo luceat, pascas, & un-			

INDEX

Intellectus & sapientia prout sunt virtutes & dona.	208	Iustificatio quid sit, & qua quatuor illi sint necessaria.	119 & seq.
Intellectus quando sit vis anime, vel virtus seu donum.	244	Iustitia Christi virtus diabolus.	100
Intellectus ut preparatus ad contemplationem.	718	Iustitia generalis & legalis 361. particularis. 363	
354		Iustitia quantopere à gentilibus culta. 365. & seq.	
Intelligentia simplex.	650	Iustitia ut includat in se actus trium virtutum.	364
Intelligentia vis anime quæ.	230	Iustitia ut sit cibus spiritualis.	103
Inimicitia ob gamur in quatuor.	352	Iustitia ut sit virtus generalis.	438
Incuriam fieri bifariam.	342	Iustitia ut sit virtus politica, purgatoria, purgati animi, & exemplaris.	365. & seqq.
Iniuria quomodo loquenter sustinenda.	ibid.	Iustitia gradus quatuor.	ibid.
Inimicitia remissa quanta virtus.	333	Iustitia species dua.	364
Inspirationes divinas quinam recipiant.	809	Iustitia vis quanta.	ibid.
Inhabilitas exercitiorum unde. 585. & seq.	720	Iustitiam praeclere inter virtutes morales duplici ratione.	363
Instrumentum in via contemplationis.	547		
Intentio bona & prava.	183	L Abia fidelis anime quæ.	2
Intentio deiformis.	190. 493. 535. 679. 689	Lac caprarum quid.	28
Intentio facit omnia opera ut bona sint aut mala.	183	Langor anime unde.	573. 725
Intentio recta.	189	Langor infernalis.	728
Intentio simplex.	190. 493	Langor spiritus unde.	892
Intentionis recta signa exteriora quinque. 187. & seq.	185. 493. 531. 685	Lapis angularis cur dicatur Christus.	21
Intentionis recta signa interiora duo.	188	Laquei oculi diaboli.	613. & seqq. 809
Intentionis recti ita sequuntur verum.	687. 693	Largitas Dei in Eucharistia.	60
Intentioni simplex quanta necessaria. 533. 687. & seq.	575	Latria quid sit, eiusque actus proprius quis.	380
Intuitus ad altissimam perfectionem quis.	727	Latus Christi cur apertum sit.	53
Introversio ut sit.	760	Lava sponsi sub capite sponse, quid.	226
Invidia diaboli contra hominem.	17	Libertas quid.	276
Invidia interna.	172. 724	Libertas unde & quid sit.	527. 680
Inventionem divina claritatis tribus recipi modis.	336	Liberatio hominis à peccato quomodo per Christum facta sit.	97. & seq.
Invidia aternitatis duo.	702	Liberatio hominis à potestate diaboli.	99
Inhibitus quid sit.	827	Lib. ratio hominis à poena peccati.	108
Inunditas de Christi humanitate in calis quantæ.	289	Lib. arbitri quibitas	511
Inductum quodnam Deus requirat à nobis.	365	Lignum vite affrens si fructus duodecim, ut designat Christum.	263. 276
Ingenium duplex.	637	Liquifacit super nos quid.	439
Ingenium exterioris interiorisque hominis quod. ibid. & seqq.	120	Liquifacit felix inter Deum & animam.	ibid.
Iustificatio cur sit maximum Dei opus.		Longanimitas ut sit fructus.	274
		Luciditas corporis gloriose unde.	283
		Luciferi casus.	25. & seqq.
		Lumen divinum suscipere volenti quid faciendum.	818
		Lumen gloria tria operatur.	278
		Lumen increatum si comparatum.	395
			Lumen

INDEX.

Luminis divini triplex similitudo. 608 & seqq.
Luce simillans in spiritum. 625

M

Macula animae. 125

Maiores debere esse & humiliores. 322

Malitia quid sit. 113

Mandatum novum cui dedit Christus. 59

Mandatorum Dei studiosa observatio in adversis. 560

ut sit bonum signum. 693

Manere in solitudine quid. 693

Manfones tres in homine. 334 & seqq.

Manfuetudo fructus spiritus. 274

Manfuetudo vera quae. 350

Manus Christi quomodo osculanda. 8 & seqq.

Maria beatissima perfectio quantae. 846

Maria & Anselmi colloquutio de passione domini-
ca. 90 & si. q.

Matrimonij carnalis & spiritualis differentia
qua. 425

Matrimonij spiritualis bona tria. 432

Matrimonij spiritualis initiatio, confirmatio, &
consummatio qua. 427

Matrimonio mystico necessaria duo qua. 436

Matrimonium inter Deum & animam quid fa-
ciat. 424 & seqq.

Martyrium spirituale. 353

Martyrium utrum sit actus maxima perfectionis,
& quosnam quatuor actus virtutum habeat. 332 & seqq.

Martyrij corona quibus preparetur. 591

Mediatoris fides qua. 20 & seqq.

Meditatio quid sit, eiusque tria genera qua. 214. 232

Meditatio ut transeat in speculationem, & perfi-
ciatur per divinam inspirationem. 232 & seqq.

Meditationis collectanea dua. 234

Meditationis, cogitationis, & contemplationis dif-
ferentia. 691 & seqq.

Meditationes vitae activa duos fines habent. 519

Meditationum gradus. 673

Memoria quomodo preparanda ad contemplatio-
nem. 553

Memoria quies & elevatio unde. 596

Mens contemplantis ut sit ab omnibus expedita.
820

Mens hominis ut bene ordinetur quinque mo-
dia. 264

Mens praesentia sui Creatoris visitata, ut se ga-
ret. 706

Mens ut lumine divino illustranda. ibid. & seqq.

Mensura bona, conferat, coagitata, & superfluen-
tis discrimin. 644 & seqq.

Meritum Christi tam Angelos, quam homines
beatificare. 20

Militia Christiana perfecta qua. 194

Militia Christiana insignia qua. 39

Misereri quomodo sit Deo proprium. 370

Misericordia cur meritis vocetur Deum. ibid.

Misericordia Dei infinita. 369

Misericordia & iustitia divina, ut simul in Chri-
sti passione concurrerint. 98 & seqq.

Misericordia iustitiam semper comitem habere de-
bet. 372

Misericordia quid sit. 369

Misericordia vitiosa & iniusta qua. 372

Misericordia ut exercenda in vita activa. 518

Misericordia ut maxima virtus, sacrificiumque
acceptissimum. 373

Misericordia ut sit virtus & beatitudo. 372 &
seqq.

Misericordia & miserationis differentia. 370

Misericordia humana excellentia & virtus. 368

Misericordiam & veritatem triplicem Deus re-
quirit. 365

Misericordia ut pariat benignitatem. 327. 679

Misericordia virtus & beatitudo. 350

Modestia fructus spiritus. 275

Modestia virtus qualis. 511

Mori & vivere in Deo quid. 603

Mors Christi quomodo toti humano generi value-
rit. 90

Mors quatenus eligenda pro iustitia. 447

Mors Christi virtus quatenus. 75

Mortificatio incipientium, proficientium, & per-
fectorum. 637 & seqq.

Mortificationi propriis summa vigilantia cur in-
sistendum sit. 833

Motus divini amoris. 728

Multiloquium quam sit detestabile. 216

Mundi innovatio qualis futura sit. 286

Murmuratio cuius sit filia. 502

Mutationes qualis fiant in homine contemplati-
vo. 474 & seqq.

††

Nar

INDEX.

N Ardui mysticè quid.		Obedientia ut sit usus bona voluntatis.	144
Natiuitas Iesu quam sit dulcis & mirabilis.	319	Obedientia excellentia quantà.	147
15.		Obedientia gradus triplex.	148. 152.
Natura amoris qua.	745. & seqq.	Obedientia gratia Christi mortem suscepit tripli- ci ratione.	75
Natura diuinitatis quinam consideranda.	736	Obedientia opera ut exercenda.	513
Natura homini duplex.	698	Obedientia necessaria quinque.	145. & seq.
Natura humana quomodo deificata.	12	Obedire diuina voluntati quantum sit bonum.	136. & seq.
Natura ignis qua.	850. 875. 887	Oblitio Dei & salutis unde.	118
Natura rationalis ad quid facta.	633	Obstinatio peccatorum unde.	ibid.
Natura utriusque paulatim cogenda.	366	Otium triplex deestabile. & vitandum quod.	215
Natura humana dignitas.	13	Otium ut sit vitandum.	114
Natura humana dignitas per Christi passionem re- parata.	73	Oculus animæ quis.	779
Natura inconstantia quamdiu plerumque duret.	571. 675	Oculus simplex animæ quis.	608
Necessitas cauendi peccata homini indita.	104	Oculus triplex.	504
Negligentia nostra culpanda, non gratia.	162	Oculo simplici duo necessaria.	190
Nequitia effectus.	618	Oculum intelligentia tria confundunt.	209
Nigredo speciei exterior, & decor eius interior quo- modo mutanda.	65	Oculum simplicem quam efficiant.	688
Nobilitas animæ quanta.	421	Oculi animæ quando sint sani.	251
Nobilitas animæ summa in quo consistat.	777	Oculi intellectuales uti mundandi.	704
Nobilitas hominis verè fidelis quanta.	177. &	Odiendum quidam in homine.	496
15.		Odiū peccati necessarium.	123. 846
Nobilitas status gratia excellentissima.	848	Offensa punitio quæ ut remittenda.	352
Nobilitas summa qua.	171	Operis boni promptitudo unde.	853
Nomen Dei in se habile quod.	29	Opera bona ad salutem esse necessaria.	114
Nomen Dei quando sanctificetur in nobis.	241	Opera bona quando Deo sunt gratiora.	580. 634
Nomen Iesu virtus quanta.	32	Opera Dei quæ, quomodo sint magna, mirabilia, & iusta.	69
Nomen animæ diuersa unde.	151	Opera exteriora quomodo exercenda.	500. 761
Non facio bonum, quia volo, quid significat.	829	Opera misericordia unde proueniant.	528. 691
Novitas vitæ æternæ ineffabilis.	285.	Opera virtutum, cur dicantur fructus.	266
		Operationes Hierarchiæ quomodo fiant.	439. & seq.
O bdermitio spiritus in Deo quomodo fiat.	764	Orare semper quis dicatur.	236. 239
Obedientia Abrahe.	137. 148	Orandum esse frequenter.	239
Obedientia Christi.	75. 147	Oratio Deo gratissima qua.	238
Obrutentia in auersis & prosperis qualis esse de- beat.	146.	Oratio duplex.	234
Obedientia voti quibus necessaria.	512	Oratio quis sit.	ibid.
Obedientia quid sit.	145. 125. & seq. 678	Oratio vocalis uti fundenda in vitæ actibus.	534
Obedientia unde procedat.	711.	Orationis Dominica commendatio, & explana- tio.	240. & seqq.
Obedientia uti exemplo Christi seruanda sit.	147	Orationis Dominica septem petitiones ut re- spondeant donis Spiritus sancti, & beatitu- dini.	

I N D E X

144	dinibus.	243	Passionis dominica opus, modus, causa & fructus.	
147	Orationis gratia tres.	237	70. & seq.	
148. 152	Orationi necessaria quatuor.	234	Passionem Christi meditandi gradus.	520. 675
151.	Orationi perfecta necessaria quinque.	237. &	Passiones anime quid sint.	112
75	seqq.		Pater celestis ut operetur in Memoria.	627. &
153	Orationum iaculatoriarum utilitas.	632	seq.	
& seq.	Origo virium superiorum quæ.	601	Pater noster tripliciter dicitur Deus.	241
num.	Ornatus vite contemplativa & superessentialis.		Patientia Christi, quanta.	70. 206. 335
	815.		Patientia Dei triplex quæ.	336
ibid.	Osculatum quid.	6	Patientia excellentissima quæ.	360.
quod.	Osculetur me osculo oris sui quid.	889	Patientia operis, oris, & cordis quomodo tenenda.	
	Osculum mysticum.	3. 6. 796	347. & seqq.	
114	Osculum manuum.	8. & seq.	Patientia vera & falsa quæ.	337
779	Osculum oris sponsi quod.	9	Patientia unde.	679. 714
608	Osculum, osculans, osculatum mysticè.	5. & seq.	Patientia ut dulcescat in passionis Christi recorde.	
504	Osculum triplex mysticè quod.	7	datione.	335. & seq.
190	Osculum quid.	8.	Patientia commendatio.	335 344
209	Osculo tria fieri.	6	Patientia ut sit fructus spiritus.	273. & seq.
688	Osculum non ab ore, sed oris cur petat sponsa.	5.	Patientia gradus tres, scilicet incipientium.	351.
251	Osculum Spiritus sanctus.	3	proficientium. 355. & perfectiorum. 358. 511.	
704	Os osculans mysticè quod.	6.	526	
496	Oscium ut sit Christus tripliciter.	223	Patientia perfectio in duobus.	344.
846	P		Patientia vis quanta.	342.
312	Alma quare crucem designat.	73	Patientia tribus modis exerceri.	338
853	Panis quotidianus triplex.	242.	Patientiam duobus modis obtineri.	334
114	Paradisi ingressum tria præcedentia mysticè quid.		Pax quadruplex quomodo obtinenda.	318
634	1077		Pax spiritus vera quæ.	273. 439. 760
114	Paranymphus anime quid facit.	899	Pacis fruitionem quomodo quis consequatur.	358.
69	Parentes quanta sint pietate fovendi.	375	& seq.	
61	Passio amoris quid.	381.	Pacis gradus tres.	357
231	Passio Christi quàm sit amorosa.	94.	Pacis i qui sint.	356
266	Passio Christi quomodo omnem complectatur perfectionem.	62.	Pacis spiritus quadruplex.	305. & seq.
&	Passio Christi ut præservet hominem à peccatis.	64.	Paupertas vera quid.	489. 645 & seq.
39	103.		Paupertatis amorem quæ duo excitem.	308.
39	Passio dominica quomodo semper in memoria sit portanda per compassionem & imitationem.	490	Paupertatis Christianæ religionis gradus tres.	309.
38	62.		Paupertatis exemplum in Iesu & Maria.	308
94	Passionis Christi effectus quinque.	97. & seq.	Paupertati spiritus tripliciter ratione promittitur in-	
14	Passionis Christi gratia recollectio.	96	dicaria potestas.	307.
14	Passionis Christi instrumenta quomodo veneranda.	381	Peccantes ex ignorantia, vel passione qui.	112
	Passionis Christi memoria ut sit amorosa menti gratia.	64	Peccantes ex malitia qui sint.	112
	Passionis dominica memoria quàm sit salubris.		Peccatori parcere volenti quid agendum.	655
			Peccatum Ada quadruplex.	351 & seq. 846
			Peccatum detestandam maculam anime in agni infligit.	87
			Peccatum divina vindicta provocatum, ipsius-	que

<i>Philosophia quid sit.</i>	194
<i>Philosophi quomodo mundum seipsoque contem-</i>	
<i>pscrunt.</i>	193
<i>Pietas & misericordia ut differant.</i>	368. & seq.
<i>Pietas naturalis qua.</i>	375
<i>Pietatis actus triplices.</i>	378
<i>Pietatis Christiana summa in quo consistat.</i>	379
<i>Pietatis donum quid, eiusque effectus.</i>	359. 712
<i>Pietatis virtus & donum ut differant.</i>	375. & seq.
<i>Piscina probatica quid mysticè.</i>	642
<i>Piscina porticus quid.</i>	ibid. & seq.
<i>Pœnitentia peccantibus post baptismum, necessa-</i>	
<i>ria.</i>	121
<i>Pœnitentia vera quatuor necessaria qua.</i>	122. & seq.
<i>Pœnitentia vera signa quatuor.</i>	131
<i>Pœnitentiam etiam de venialibus necessariam.</i>	126
<i>Pœnitentiam exteriorem qui vitare maxime ope</i>	
<i>debeant.</i>	127
<i>Pœnitudo peccatorum ut exercenda.</i>	521. 672
<i>Porte tres quam aperiantur anima amorosa à</i>	
<i>S. Trinitate.</i>	818
<i>Potentia rationalis.</i>	650
<i>Potentia cognitiva in homine.</i>	649
<i>Potentiarum anima actus gratia et gloria tres.</i>	291
<i>Potentias diaboli quatuor Christus vicit in cru-</i>	
<i>ce.</i>	106
<i>Præceptum Dei duplex, scilicet probationis & ex-</i>	
<i>hortationis.</i>	149. 339
<i>Præcepta prima tabule emanantia à dilectione</i>	
<i>Dei.</i>	393
<i>Præcepta secunda tabule à proximi dilectione ema-</i>	
<i>nantia.</i>	ibid.
<i>Prælati spirituales quales esse debent.</i>	702
<i>Prælatum in calum quod.</i>	21
<i>Præsumptiositas quantum proficienti obstat.</i>	666
<i>Probamentum virtutis acquisita.</i>	379
<i>Probationis divina gradus triplex.</i>	588. 729. & seqq.
<i>Processio divina.</i>	478
<i>Profectus continuus faciendus.</i>	216
<i>Profectus viæ contemplatus unde dependet.</i>	563. & seq.
<i>Quid Dei maxime iniuriatum.</i>	86. & seq.
<i>Peccatum mortale quod maxime vitare faciat.</i>	847
<i>Peccatum mortale quinque Christi virtutibus in-</i>	
<i>fluxit.</i>	86
<i>Peccatum obligat ut poena æterna.</i>	87
<i>Peccatum quomodo.</i>	111
<i>Peccatum veniale quid faciat in charitatem.</i>	850
<i>Peccati gradus septem qui.</i>	117
<i>Peccato duo quædam inesse.</i>	115
<i>Peccato ut quis potissime moriatur.</i>	67
<i>Peccata obliata quomodo revertantur.</i>	124
<i>Peccatorum confessorum servitia.</i>	674
<i>Peccatorum remissionem attributis actus quo proxi-</i>	
<i>mis indulgentur, propter tria.</i>	353. & seq.
<i>Peccatorum remissio quatenus per Eucharistiam</i>	
<i>fiat.</i>	58
<i>Peccatorum tantum venialium quam mortalium re-</i>	
<i>missioni quænam sint necessaria.</i>	126. & seq.
<i>Peccatorum venialium discrimen.</i>	495
<i>Peccatorum venialium documenta qua.</i>	249
<i>Pedes amare qui.</i>	843
<i>Pedes Christi quomodo osculandi.</i>	7
<i>Pedes mysticè quid.</i>	186. 703. 784
<i>Pedum anima inquinatio qua.</i>	186
<i>Perfectio Christianæ religionis, qua.</i>	59
<i>Perfectio cuiuslibet rei in quo consistat.</i>	815
<i>Perfectio vera in quo consistat.</i>	344
<i>Perfectio vera quibusnam medijs obtineatur.</i>	487. & seq.
<i>Perfectio via & patria qua.</i>	414
<i>Perfectionis dux similitudo quomodo abinen-</i>	
<i>da.</i>	776
<i>Perfectionis genera quinque.</i>	448
<i>Perfectionis initium & finis quis.</i>	633
<i>Perfectionis veram cur pauci acquirant.</i>	771
<i>Perseverantia donum Dei singulare.</i>	212
<i>Perseverantia filia unica regis æterni.</i>	ibid.
<i>Perseverantia mentis.</i>	646
<i>Perseverantia quid sit.</i>	213
<i>Perseverantia conservanda quatuor necessaria ibi-</i>	
<i>dem.</i>	
<i>Personarum proprietates, quatenus in divinitate</i>	
<i>consideranda.</i>	736
<i>Potenda quænam à Deo.</i>	377. 612. 634

I N D E X.

<i>Profundatio spiritus nostri in Deum quid.</i>	740	<i>Recollectio mentis ut facienda.</i>	480
<i>Proles spiritualis inter Deum & animam qua.</i>	433	<i>Recli qui sint.</i>	131 134
<i>Propositum cauendi peccata quomodo stabilietur.</i>	454	<i>Reddendum tribus que sua sunt.</i>	362. 363
347		<i>Redemptionis humanae modus conuenientissimus.</i>	
<i>Proprietarij in sua voluntate qui.</i>	810	19 97	
<i>Proximus noster quis sit, & quare ratione, & quomodo sit diligendus.</i>	454 & seqq.	<i>Regnum Dei intra nos quod.</i>	419. 438
<i>Prudentia triplex.</i>	201	<i>Regnum ut per tria bene disponatur.</i>	438
<i>Prudentia ut sit sustentatrix, directrix, & moderatrix aliarum virtutum.</i>	199	<i>Religio quid sit, & unde dicatur.</i>	379
<i>Prudentia ut sit virtus purgatoria.</i>	205	<i>Religionis actus duo interiores, & duo exteriores.</i>	ibid.
<i>Prudentia ut sit virtus politica.</i>	199	<i>Religionis cultui tria necessaria.</i>	ibid.
<i>Prudentia actus tres.</i>	ibid.	<i>Relinquenda quanam sint ad contemplatiuam vitam aspirantibus.</i>	784
<i>Prudentia partes tres.</i>	202	<i>Renouatio spiritus quomodo fiat.</i>	327
<i>Psalmes quid significet.</i>	878	<i>Reparationis humanae modus dulcissimus.</i>	19
<i>Pudicitia quomodo tuta seruanda sit.</i>	208	<i>Resignatio affectionis.</i>	366
<i>Pulchritudo anime, in quo potissimum consistat.</i>	158 & seq. 170	<i>Resignatio indiscreta qua.</i>	482
<i>Pulchrum dici aliquid ex tribus.</i>	444	<i>Resignatio erantibus necessaria qua.</i>	240
<i>Pulsus Dei ad osium anime.</i>	121	<i>Resignatio perfectorum.</i>	377
<i>Purgatorium quanam peccata purget.</i>	126	<i>Resignatio quantopere necessaria.</i>	355. 382
<i>Puritas cordis in quo consistat.</i>	197	<i>Resignatio quorundam falsa.</i>	615
<i>Puritas cordis quomodo obtinenda.</i>	761	<i>Resignatio uti probanda.</i>	643
<i>Pusillanimitas quid & unde.</i>	693	<i>Resignationis gradus.</i>	513
		<i>Reuelationem prophetica fieri quadrifariam.</i>	
		830	
<i>Q</i>		<i>Reuelationes falsa unde.</i>	575. 726
<i>Quarta triginta Aminadab quid mystice.</i>	109. 198	<i>Reuelationes fieri multifariam.</i>	574. 725
<i>Quam pauci ad veram sui mortificationem electi sint.</i>	802	<i>Riuus diuinae operationis in intellectu.</i>	597. 733
<i>Quaestio propria etiam in contemplatiua vita conuenienda.</i>	780	<i>Riuus diuinae operationis in vniuersam amatiuam vniuersam.</i>	737
<i>Quaestio propria unde proueniat.</i>	491	<i>Riuus diuinae operationis in voluntatem.</i>	599
<i>Quaestio propria ut mortificanda.</i>	493	<i>Rogery raptus.</i>	556 587
<i>Quies abstractionis & solitudinis diligenda.</i>	854		
<i>Quies anime in Deo quanta.</i>	763	<i>S</i>	
<i>Quies anime ut seruanda.</i>	691	<i>Sabbatum cordis quod.</i>	357
<i>Quies animarum sanctarum sala qua.</i>	165	<i>Sacramentum in generali quid sit.</i>	50
<i>Quies apud Deum quanta.</i>	246	<i>Sacramentum matrimonij mystic, quod.</i>	434. &
<i>Quies & pax cordis vera qua.</i>	356	<i>seq.</i>	
<i>Quiescendum ut sit in Deo.</i>	273	<i>Sacramenta duo ex latere Christi profuxisse.</i>	
<i>Quietatio cordis necessaria.</i>	248	52	
		<i>Sacramentorum ostium quod.</i>	ibid.
<i>R</i>		<i>Sacramentorum effectus speciales qui.</i>	52
<i>Ratio quid sit.</i>	231	<i>Sacramentorum vis unde.</i>	ibid.
<i>Raptus ut sit supremus gradus contemplationis.</i>	893	<i>Sacrificio in omni quatuor consideranda qua.</i>	76
<i>Reatus totius deletio uti per Eucharistiam fiat.</i>	158	<i>Salomon quid interpretetur.</i>	11
		<i>Saluationis aeterna signum manifestam triplex.</i>	
		394	

I N D E X.

<i>Salus anime ex gratia & libero arbitrio.</i>	161	<i>Securitas vite aeterna quanta.</i>	77
<i>Sanctificationis nostra causa, forma, & finis qua.</i>	50	<i>Sensualitas in tribus consistit.</i>	494
<i>Sanctitas nulla consistit in sensibili gratia.</i>	583	<i>Sensus hominis duplex.</i>	224. 423
<i>Sanctus ubi quarendus.</i>	132	<i>Sensus interiores quinque.</i>	870
<i>Sanctitatem ut nemo sibi arrogare debeat.</i>	506.	<i>Sensus interiores exterioresque quinque.</i>	224. & seq.
	675	<i>Sensus vis anima qua.</i>	228
<i>Sanctum aliquid dici quadrupliciter.</i>	445	<i>Seruiendum ne sit Deo propter mercedem?</i>	448
<i>Sanctum proprie quid.</i>	456	<i>Seruitutis discretio.</i>	504
<i>Sanguisuga filia dua qua.</i>	116	<i>Seruum fidelis ut quis efficiatur.</i>	656
<i>Sanctas calica quid speretur.</i>	728	<i>Seruum mercenarium qua efficiant.</i>	656. 676
<i>Sapientia creata duplex.</i>	209	<i>Serui pigri qui.</i>	657
<i>Sapientia diuina ut animam trahat.</i>	776	<i>Signum certum imperfectae dilectionis.</i>	581
<i>Sapientia irrationabilis.</i>	696	<i>Silentium internum seruandum quod.</i>	761
<i>Sapientia mystica nobilissima qua.</i>	701	<i>Silentium mysticum.</i>	703
<i>Sapientia quatenus a proficientibus exerceri debeat.</i>	700. & seq.	<i>Silentium quanta sit virtutis.</i>	214
<i>Sapientia quam sit virtus, & qua donum.</i>	209. & seq. 254	<i>Similitudines quatenus contemplandi viam demonstrant, quantumque a vera Dei unione ab sint.</i>	558
<i>Sapientia Sanctorum qua.</i>	258	<i>Simplicitas spiritus unde oriatur.</i>	718
<i>Sapientia unde dicatur, eiusque obiectum & actus qui sint.</i>	252	<i>Simplicitatis laus.</i>	720
<i>Sapientia ut sit lux & ignis.</i>	775	<i>Simplicitum deuotio quid a Deo obtineat.</i>	473
<i>Sapientia definitio.</i>	696	<i>Simplicitum recollectio ut inchoanda.</i>	480. & seq.
<i>Sapientia diuina praconia.</i>	648	<i>Sobrietas antiquorum quanta.</i>	300. & seq.
<i>Sapientia donum, eiusque actus.</i>	562. & seq. 720.	<i>Sobrietas quid sit.</i>	299
<i>& seq.</i>		<i>Sobrietatis commendatio.</i>	302. & seq.
<i>Sapor verus quomodo discernatur a falso.</i>	246	<i>Sobrietatis & abstinentiae gradus tres.</i>	300
<i>Sarmentorum genera quinque amputanda qua.</i>	205	<i>Societas beatorum quam sit amabilis.</i>	286
<i>Satisfactio peccatorum digna qua.</i>	130	<i>Solitudo & silentium ut sint meditationi necessaria.</i>	214. 217
<i>Satisfactio humilis.</i>	7. & seq.	<i>Solitudo mentis vera qua.</i>	217
<i>Scala amoris nouem gradibus distincta.</i>	760	<i>Solitudini corporali duo comites necessarij qui. abstergeant.</i>	
<i>Scientia & consilium prout sunt virtutes & dona.</i>	205 & seq.	<i>Solis calori ut assimiletur tractus Spiritus sancti.</i>	767
<i>Scientia donum, eiusque effectus.</i>	206 560	<i>Solu effectus.</i>	722
<i>Scientia effectus triplex.</i>	713	<i>Sollicitudo qualis seruanda sit in peccatis venialibus.</i>	521
<i>Scriptio Dei in anima qua.</i>	206	<i>Speculatio quid sit.</i>	252. 626
<i>Scripturae cibis anima.</i>	156	<i>Speculatio unde oriatur, utque transeat in contemplationem.</i>	245
<i>Scripturae sacra obscuritas quomodo intelligenda.</i>	682	<i>Spes anima amantis secura.</i>	794
<i>Serupulositas quantum malum.</i>	667	<i>Spes quid sit.</i>	388
<i>Serupulositatis origo.</i>	508	<i>Spes ut nos Deo uniat.</i>	530
<i>Seutum diaboli quomodo confractum.</i>	706	<i>Spes certitudinem oriri ex tribus.</i>	390
<i>Secretarij Dei imperfecti.</i>	565		Spei ob-

INDEX

287	Spiribicium quod.	ibid.	Suspendium mysticum eligendum quad.	232
694	Spiritualis exercitationis gradus triplex..	755	Sufurrium diuinum quod.	233.794
24-423	Spiritus Dei quid à nobis exigit..	747	Synteresis quid.	651
870	Spiritus diuinus ut spiritus creato occurrat..	819	T	
224-6	Spiritus humanus diuino amore successus. ut igni similetur..	896	Tactus Dei quid sit. & quid doceat..	763
228	Spiritus noster ut preparandus ad fruitionem gloria..	620	Tactus extrahens & intrahens. quid. 604. & seq 741 & seq 763	602.604. & seqq.
448	Spiritus noster ut expiret per diuini spiritus inactionem..	757	Tadium anime amanti.	792
504	Spiritus sanctus cur in columba. & cur in nube declaratus sit..	44	Temperantia quid sit.	292. & seq.
616	Spiritus sanctus datur in baptismo..	41	Temperantia gradus quatuor..	294
50.676	Spiritus sanctus in columba specie propter tria ap paruit..	ibid. & seq.	Temperantia modus duplex.	293
617	Spiritus sanctus ut sit amor..	36.641	Tempestas quadruplex.	659
581	Spiritus sancti operatio in anima..	164	Templum anima quomodo mundandum. ornandum. & sanctificandum sit..	442. & seqq.
701	Spiritus sancti presentia signum euident.	860	Templi materialis consecratio quid mystice nobis infuset..	156
703	Spiritus & anima distinctio.	713	Tendere ad Deum quid.	186
214	Spiritus illustratio unde..	719	Tenebra triplices ut expellantur ab anima..	386
im de	Spiritus amantem tangi à spiritu diuino.	824	Tentationes vincendi modus quis..	501
ne ab.	Spiritum esse in spiritu. & spiritum esse supra spiritum. spiritumque esse sine spiritu quid.	593.	Tentationum quarundam importunitas quantitas.	589.
350	733. & seq. 890.		Tepidus. calidus. frigidus quis..	114.
718	Sponsus & sponsa quam sint dulcia nomina:	9	Tepor multorum quantus..	4
720	Sponsa Dei censetur amans anima triplici ratione..	426. & seq.	Theologia mystica que sit. eiusque excellentia quantitas..	257.235.330.693
473	Sponsa & soror cur vocetur anima..	183	Theologia scholastica quid.	330.684
o. &	Sponsus anima ut sit Deus..	418. 848	Thesaurus absconditus ut sit passio Christi..	24
& seq.	Sponsus celestis quam eminentissime intendere dignatus est sponse sue. tam in creatione. quam recreatione..	420	Thesaurus cordis duplex.	185.
299	Sponsi amore Deum sibi animam coniungere. unde intelligatur..	418	Thymiana mysticum quod.	723
& seq.	Sponsi & sponsa quam sint dulcia nomina.	9. 418	Thymiana mysticum quomodo consociatur..	851
300	Sponsum cur se vocet Christus..	11	Timendum esse semper sub spe.	339
286	Strenuitas & temperantia unde..	528. 681	Timor Domini radix sapientie & initium.	312
effa-	Strenuitas. seueritas. & benignitas quid differant..	659	Timor fœdus. atque damnable tripliciter scilicet humanus. mundanus. & Terulis..	313. & seq.
217	Strenuitas ut exhibeat in tribus..	154	Timor naturalis quando sit bonus aut malus.	315.
217	Suauietas æterna gloria quanta..	281	Timor pulcher & acceptabilis Deo tripliciter scilicet ininalis. filialis & castus..	316. & seqq.
161-	Suauietas diuini amoris.	408	Timor inordinatus unde..	509
izdi.	Subtilitas corporis gloriosi.	284	Timor donum quid. eiusque effectus..	358.210
732	Sudor Christi sanguineus unde..	45	Torcular mystice quid.	359
inle-	Superbiam & inuidiam esse capita vitiorum spiritualium..	116	Tractus Patris æterni..	219.777
521			Tractus Filij Dei..	ibid 772
626			Tractus Spiritus sancti..	220.766
607-			Tractus Spiritus sancti prout sequendus..	576
245				Tractus
794				
388				
139				
390				
eb-				

I N D E X.

Tractus S. Trinitatis, quo animam trahit.	220.	Virtus intellectiva ut trahatur à filio Dei.	777
716 691		Virtus memorativa ut trahatur à patre aeterno.	777
Tranquillitas aeterna vitæ quanta.	282	Virtus quando vertatur in vitium.	132
Transfiguratio Christi quid fuerit.	43	Virtus quid sit.	132. 172. 179. 177
Tribulationes car à Deo permittuntur.	510	Virtus quomodo probetur.	362
Tribulationum quanta utilitas.	339 & seq.	Virtutem aliquam quando quis nouerit se adeptum.	635
Trinitas sanctissima ubi habet.	606	Virtutes cardinales ut redificent vires anima inferiores.	172
Trinitatis cognitio.	398	Virtutes cardinales cur varijs appellentur nominibus.	173
Trinitatis ostensio in transfiguratione Domini.	24	Virtutes cardinales quando vocentur politicae purgatoriae, purgati animi & exemplares.	178. & seq.
Trinitatis mysterium in Christi baptismo.	40	Virtutes cardinales uti diuersimodè possideantur.	178
Trinitatis Sanctissima operatio discreta.	624	Virtutes, dona, beatitudinis & fructus quomodo differant.	176
Tristitia malum.	876	Virtutes gratuitas esse sibi omnes connexas.	174
V		Virtutes informis quomodo fiant formatae.	177
Vacuitas spiritualis ut distet à materiali.	779	Virtutes principales septem.	178
Vbera responsa duo mysticè quid.	2. 61. 368	Virtutes quàm sibi necessariae.	171. 333
Velle triplex.	184	Virtutes Theologicae uti tres Deo coniungantur.	684
Veniatastant sicut et cum gratia Dei.	126	Virtutes Theologicae uti per Sapientiam roborentur.	697
Ve bon. abscon. litum au. ara quid.	233	Virtutes Theologicae uti tres anima vires reformat.	454. 172
Verbum Dei quàm sit necessarium.	46. & seq.	Virtutes ut in medio consistent.	175
Verbum Dei quomodo custodiendum.	47	Virtutes ut sint multiplices, & quomodo acquirantur.	174. 579. 636
Verbum Dei virum plus sit quàm corpus Christi.	48	Virtutum ad amorem quid maximè moueat.	179
Verbum otiosum quod.	216	Virtutum cardinalium gradus quatuor.	173
Verbum Patris ut humanam naturam assumpsit.	771	Virtutum commendatio.	179. & seq.
Verbi Dei operationes quatuor.	48	Virtutum genera quatuor.	180
Verccundia ut seruanda sit.	298	Vires irascibilis ut iugo stringenda.	638
Veritatem diuinam mens hominis trifariam contemplatur.	829	Vires anima quomodo in peccantur, & ad peccatum trahantur.	112
Veritatem in iniustitia detinentes qui.	110	Vires anima quomodo reformatur.	786
Via ad perfectionem.	630	Vires anima tres inferiores quomodo perficiantur.	154. 163
Via omnium nobilissima qua.	547	Vires tres anima ut per Theologicas virtutes reformatae sint.	154
Via contemplatiua progressus.	548	Vires inferiores anima uti preparanda & regenda.	564. 639
Via Domini qua.	649	Vires tres superiores quomodo moueantur à Spiritu sancto.	
Viatores cur dicantur.	843		
Vigilia triplex custodienda.	206		
Vindicta appetitus virum si licitus.	348		
Virginitas anima in quo consistat.	425		
Virginitas in quo consistat.	296		
Virtus nominis res quanta.	32		
Virtus cui simuletur.	757		
Virtus anima amata ut trahatur à Spiritu sancto.	766		
Virtus affectiva uti formatur.	799		

I N D E X

<i>Vita sancta.</i>	164	<i>Vnitus spiritus nostri ut se habeat cum unitate</i>	
<i>Virum anima deformatio.</i>	785	<i>spiritus diuini.</i>	739
<i>Virum superiorum subtilitas quanta.</i>	594	<i>Vnitio spiritus nostri cum Dei spiritu quid efficiat.</i>	et id.
<i>Vitæ spiritualis ad quid necessaria.</i>	670	<i>Vitio inter Deum & animam quanta.</i>	11
<i>Visionis intellectualis principium triplex.</i>	110	<i>Vitio sponsi & sponsæ quomodo mystice fiat.</i>	437
<i>Visiones mystica quanam dicantur.</i>	707	<i>Vnum necessarium quid sit.</i>	661
<i>Vitæ interior quatenus reformandus.</i>	863	<i>Vnum quatenus finis cum Deo.</i>	653
<i>Vita actiua ut acquiratur.</i>	778 779	<i>Vocationem diuinam septuaginta fieri.</i>	654
<i>Vita anima duplex.</i>	132. 422	<i>Voluntas bona ad Deum qua.</i>	141
<i>Vita beata qua sit.</i>	277	<i>Voluntas bona ad proximum qua.</i>	143
<i>Vita contemplatiua pars melior unde.</i>	620	<i>Voluntas bona quid sit. & quando reputetur profecto.</i>	136. 142
<i>Vita contemplatiua presentis temporis, ut non pertingat ad visionem diuinæ essentia, & de contrario.</i>	893	<i>Voluntas bona totum hominem rectificat.</i>	144
<i>Vita contemplatiua quid sit.</i>	250	<i>Voluntas Dei propria sensus omnis boni.</i>	ibid.
<i>Vita contemplatiua in quoniam principaliter sit.</i>	869	<i>Voluntas hominis propria origo omnis mali. i. id.</i>	
<i>Vita contemplatiua spiritualis figurata per Rachel.</i>	540	<i>Voluntas deuotæ & plena qua.</i>	139
<i>Vita contemplatiua supereminens ut figurata per Mariam Magdalenam.</i>	611	<i>Voluntas hominis ut trahatur à Deo.</i>	224
<i>Vita creati amoris in quo consistat.</i>	578	<i>Voluntas mala unde oriatur.</i>	133
<i>Vita & mors anime qua.</i>	406	<i>Voluntas nostra quando sit bona.</i>	242
<i>Vita interna ut acquiratur.</i>	500	<i>Voluntas nostra ut se habeat in Deum & diabolum sicut mulier inter virum legitimum & adulterum.</i>	144
<i>Vita spiritualis fidelium in quo consistat.</i>	59	<i>Voluntas propria qua sit.</i>	133
<i>Vita spiritualis quid.</i>	756	<i>Voluntas propria quam venenosiores sit.</i>	571. 595
<i>Vita spiritualis ut augeatur per Eucharistiam.</i>	58	<i>Voluntas quid sit.</i>	132. 137
<i>Vita triplex.</i>	516	<i>Voluntas quomodo prepararetur ad contemplationem.</i>	555
<i>Vita actiua & contemplatiua differentia.</i>	500	<i>Voluntas recta & valida qua.</i>	159
<i>Vita contemplatiua spiritualis impedimenta.</i>	541	<i>Voluntas se & omnia mouet.</i>	187
<i>Vita contemplatiua supereminens ornatus, sex necessaria.</i>	620. & seq.	<i>Voluntas unde dicatur.</i>	135
<i>Vita actiua qua necessaria.</i>	518	<i>Voluntas ut dirigatur, origatur, ac perficiatur per charitatem.</i>	403. & seq.
<i>Vita interna quinam aptiores.</i>	517	<i>Voluntatis bona gradus quatuor.</i>	138
<i>Vitam contemplatiuam quanam inueniant.</i>	543	<i>Voluntatis bona laus.</i>	131
<i>Vitæ & moris nostrum quid.</i>	749	<i>Voluntatis coactio duplex.</i>	128
<i>Vitiorum omnium capita quatuor qua.</i>	116	<i>Voluntatis humana perfecta conformitas ad diuinam qua.</i>	141
<i>Vitulus tenerimus Abraham uti Eucharistiam figuraret.</i>	56	<i>Voluntatis propria renuntiatio quam sit Deo gratia.</i>	135
<i>Umbra unde causetur.</i>	260 615	<i>Voluntati propria resignantes imperfecti.</i>	811
<i>Umbra causantia tria quid mystice.</i>	260. 833	<i>Voluntatem nostram quomodo diuina conformare debeamus.</i>	136. 139
<i>Vnctio Dei in anima qua.</i>	157	<i>Voluntatem nostram tripliciter moueri à Deo.</i>	142
<i>Vnctio deiatis & humanitatis in Christo qualis.</i>	13	<i>Voluntatem propriam habere, solius Dei esset.</i>	132
<i>Vniri quinam Deo non possint.</i>	686		
<i>Vnitus Dei intrahens quid sit.</i>	764		
<i>Vnitus naturalis in homine triplex.</i>	676		

L N D E X

<i>Voluntates in Christo quatuor, earumque diuer-</i>		<i>Vulnera animarum tria ex originali peccato.</i>	20.
<i>fitas, & conformitas in sua passione qua.</i>	77.		
<i>& seq.</i>			
<i>Vota religionis ad quid conferant.</i>	489	<i>Z Acheus quomodo imitandus.</i>	694
<i>Vox iungitur orationi mentalis triplici ratio-</i>		<i>Zaleuci Consulis iustitia quanta.</i>	365. & seq.
<i>ne.</i>	235.	<i>Zelator animarum Christi.</i>	290.
		<i>Zelus erga proximos.</i>	850.

F I N I S

D. HEN-

10. 20.
694
694
290
880.
D. HENRICI HARPHII,
THEOLOGI

ERUDITISSIMI,

Theologiæ mysticæ, LIBRI PRIMI (qui & diuini
amoris Christi formiumq; virtutum Soliloquium, siue in Can-
tica Canticorum paradoxa, aut certè diuini amoris spiri-
tualiumq; nuptiarum Epithalamium inscribi potest)

PARS PRIMA.

Diuini Amoris inflammatiua potissimum complectens,
videlicet, de Filij Dei incarnationis, cōuersationis, passi-
onisq; mysterijs ac fructu: de institutione
vsuque Sacramentorum.

*Vbera sponsi quæ? osculum quid? Pater osculans, Filius osculatus,
Spiritus sanctus osculum: labia sponsæ quæ? Caput I.*

OSCULETVR me osculo oris sui, quia meliora Desiderium
sunt vbera tuarum. Canticorū I. Dic quæso no- animæ ad
bis, de quo, à quo, & ad quem dicatur: *Osculetur* Deum.
me osculo oris sui. Aut quale est istud ita subitane-

um, & factum repete, de medio sermonis exor-
dium? Et quidem iucundum eloquium, quod ab
osculo sumit principium. Et blanda Scripturæ
facies facili ter afficit & allicit ad legendum: ita,
vt quod in eo latet, delectet inuestigare, etiam cum labore: nec fatiget
inquirēdi fortè difficultas, vbi mulcet eloquij suauitas. Verū, quem
non attentum valde faciat, istiusmodi principium, sine principio: &
nouitas locutionis in veteri libro? Cuius & titulus prænotatur; *Canti-*
c a Canticorum Salomonis. qui interpretatur pacificus, optimè conueni- Salomon
ens libri principio, qui similiter incipit à pacis signo, scilicet ab oscu- qu. d.
lo: Simili congruentia innuens, quòd ad hanc Scripturam intelligen-
dam mentes inuitat pacificas, quæ sese tam à vitijs, quàm à tumulti-
bus alienare prævalent. Nimirum cū hæc Cantica sola docet vnctio

THEOLOGIAE MYSTICAE

diuina; sola addiscit experientia. Non enim est strepitus oris, sed iubilus cordis: non sonus labiorum, sed motus gaudiorum: concordia voluntatum, non consonantia vocum. Nec auditur foris, nec peritonat in publico: sed sola quae cantat audit, & cui cantatur. Est enim quoddam Epithalamium, id est, nuptiale carmen, castos exprimens iucundosque complexus animorum, concordiam morum & affectuum, contentaneamque spirans & flagrans ad alterutrum charitatem, qua sponsa fidelis ad perfectam aetatem, & ad annos nobiles iam peruenit: annos dico meritorum, non temporum, ut ad caelestis sponsi complexus idonea iudicetur. Osculum igitur peti cum fiducia, memor verbum tuorum, cum subinfert: *Quia meliora sunt verba tua vino.*

Vbera sponsi
duo quae.

Psal. 102.

Tit. 2.

Eccl. 38.

Tit. 19.

Psal. 62.

Eccl. 11.

Psal. 44.

Labia.

Haec vbera sponsi sunt duo quaedam argumenta mansuetudinis ingenuitatis. Nam gemina dulcedo suauitatis exuberat in pectore sponsi, scilicet in expectando longanimitas, & in condonando facilitas, iuxta illud Psalmi: *Longanimis Dominus, & multum misericors.* In cuius generis bonitatis experimento, se merito sponsa fatetur in eam excreuisse fiduciam, ut auderet petere osculum. Quid mirum, dicens, si sic praesumo de te, o sponse, quae de tuis vberibus tantam experta sum suauitatis abundantiam. Ad audiendum me prouocat dulcedo vberum tuorum, non meorum confidentia meritorum. En gratia tua multis iam annis castè, *sodre, pie, in te vivere curraui: lectioni insisto, vitijs resisto, orationibus incumbo, contra tentationes frequenter vigilo, annos meos in amaritudine anime meae cogito: sed anima mea sicut terra sine aqua in illis.* Ut igitur hoc castum meum pingue fiat, osculetur me. queso, tua benigna largitas osculo oris sui, ut imbiba spiritum intellectus, quod pertingat: & sapientia, quo gustem illa, quae iam intellectu apprehenderim. Et sic *ad hoc & pinguedine replebitur anima mea, & labijs exultationis laudabunt os meum.* Est enim spiritus sapientiae & intellectus, qui ad instar apiceram portantis & mel, habet omnino vnde ascendat lumen scientiae, & vnde infundat sapor gratiae. Neuter autem se putet osculum percipisse, siue qui intelligit veritatem, nec diligit: siue qui diligit, nec intelligit. In isto namque osculo nec error locum habet, nec tepor, quamobrem geminae gratiae sacrosancti osculi suscipiendae desiderio peti ex regione sponsae duo labia, scilicet intelligentiae rationem, & sapientiae voluntatem, ut de pleno glorians osculo, mereatur audire: *Diffusa est gratia in labijs tuis, propterea benedixit te Deus in aeternum.* Sunt igitur labia fidelis animae intellectus & affectus. Ex parte vero Dei, sunt labia lux veritatis.

LIBRE PRIMI PARS PRIMA.

veritatis, imprimens intellectui veram cognitionem; & dulcedo bonitatis, imprimens affectui suavissimā delectationē. Ut tamen manifestius aliquid insequamur de osculo, mihi videtur ineffabile quiddā, & inexpertum omni creaturā per illud osculum designasse, qui ait: *Nemo nouit Filium, nisi Pater: neque Patrem quis nouit, nisi Filius, & cui uoluerit Filius reuelare.* Illa namq; gignentis & geniti cognitio pariter & dilectio, quid nisi osculum est iuuissimum? sed secretissimum. Pater enim Filium osculās, eidē arcana suā diuinitatis eruat, & spirat suauitatē amoris. Cui nimirum sempiterno singulariterq; beato cōplexui, nulli penitus interesse donatur creaturā, iolo vtriusq; Spiritu teste & cōficio mutuae dilectionis & agnitionis, nisi *cui uoluerit Filius reuelare.* Si ergo rectē Pater osculans, & Filius osculatus accipitur, hō erit abs re Spiritum sanctum per osculum intelligi: utpote quī Patris & Filii pax est imperturbabilis, gloriē firmū, indiuiduus amor, indiuisibilis vnitas. Ipsum igitur sponsa petit infundi sibi sub osculi nomine, in quo reueletur sibi Filius & Pater. Cū autem Patrem & Filium veraciter cognouerit, vtriusq; bonitatem (quī Spiritus sanctus est) non ignorabit. Huius igitur trine cognitionis & dilectionis sibi gratiam petit infundi, cū osculū petit: non tamen osculum præsūmit potere ab ore, sed reseruans illud Patri. Audire vis osculū de ore? *Ego & Pater vnum sumus.* Et iterum: *Ego in Patre & Pater in me est.* Nam in Patre Filium esse, & in Filio Patrē, est osculū ore ad os sumptum. Osculum, inquam, perfectę cognitionis, dilectionis & pacis. Sed illa cognitio & dilectio supereminet omni scientiā, & pax illa superat omnem sensum. Quapropter sponsa minus aliquod postulans: *Osculetur me, inquit, osculo oris sui.* Vis audire nouā sponsam osculum nouum accipientē ab osculo oris? *Insufflauit, inquit, in eis, & dixit: Accipite Spiritum sanctū.* Osculū profectō fuit, non corporeus ille status, sed inuilibilis Spiritus, quī propterea in illo statu Dominico datus est, ut per hoc intelligeretur tam ab ipso, quā à Patre procedere, tanquā verē osculū, quod osculātī osculatoq; cōmune est. Hęc igitur vox est animę fidelis ad cōplexum totius Trinitatis per affectus amoris iugiter suspirantis. Et ille modus exponendi in intentione auctoris videtur esse principalior ad legendum, ad audiendumq; deuotior, ad prædicandum fructuosior, & ad ædificandum efficacior. Quasi diceret anima fidelis: *Osculetur me, scilicet tota Trinitas, osculo oris sui, id est, delectabili vnione per Spiritus sancti gratiā meo spiritui dulciter infusam.*

Osculū mysticum.

Math. 11.

Osculū Spiritus sancti.

Ioan. 14. Ibidem.

Philip 4.

Ioan. 20.

THEOLOGICAE MYSTICAE.

4
fusam. Est enim Spiritus sanctus gluten illud optimum, quo Deo con-
glutinamur in spiritu, ut spiritus noster vnus cum eo spiritus fiat. Et
hoc est osculū felicissimū, quo felix anima fecundata & impingua-
ta, velut *adipēs & pinguedine* deuotionis adimpletur. Vnde in verbis
prædicti, de tribus petit anima certificari, quæ pariter in osculo pos-
sunt intelligi. Petit enim ut per Patris potentiā, securam habeat de of-
fensis reconciliationē, quod ad vim irascibilē: Et per Filij sapientiā, vo-
ram habeat de sua cognitione directionē, quod ad vim rationalem: Ac
per Spiritus sancti bonitatē, te refectam sentiat per diuinā dulcedinis
pragustationem, quod ad vim concupiscibilem. Sic pater Euangelicus
super collum filij prodigi cecidit, & osculatus est eum.

*Quomodo Pater osculans, os Filij, osculatum humana natura, oscu-
lum Chr. sibi personæ: illud osculum quomodo quis
accipit? Cap. I I.*

Desideria
Iactum in-
riquetū pro
Christi ad-
uentu.

De por-
no-
stet.

Psal. 44.

Exod. 4.

1 Sa. 6.

Eieci. 1.

Ioan. 4.

Osculetur me osculo oris sui. Hæc est vox antiquorum Pa-
trium, suspirantium in carne Christi præsentia, & cla-
mantium ad Deum Patrem, apud quem incarnandi, &
Filiū mittendi residet principaliter auctoritas, ut in-
telligatur Pater osculans, Filius os eius, osculatū huma-
na natura, osculum vno Filij Dei ad humanam naturam in vna per-
sona. Vnde dicit Bernardus: Ardorem desiderij Patrum suspirantium
in carne Christi præsentia frequentissimè cogitans cōfundor & com-
pungor in memetipso: & nunc vix contineo lachrymas, ita me pudet
reporis torporisq; miserabiliū temporum horum. Cui nanq; nostri
tantum ingerit gaudium gratiæ huius exhibitio, quantum accēderat
veteribus Sanctis desiderium sola promissio: quorum pax expectatio-
nis affectum, & flagrans desiderium mihi inspirat ista vox: *Osculetur
me osculo oris sui.* Senserat nimirum in s. ritu, quisquis tunc spiritua-
lis esse poterat, quanta gratia foret *diffusa in libys* illius, cupiens om-
nino tantæ participio suauitatis non fraudari. Propterea loquens in
anima desiderio, dicebat: *Osculetur me osculo oris sui.* Quasi diceret:
Nō audio iam Moſen, eò quod *impeditioris lingue* mihi factus est: Isaiæ
labia sunt immūda: Hieremias loqui nescit, eo quod *puer* est, & omnes
Prophete sunt elingues: Sed ipse loquatur mihi, & aperiat volūtatē
Patris, ac in persona propria me erudiat, cuius gratiosa præsentia me
reficiat, cuius admiranda doctrinæ fluentia fiant in me *fons aquæ salu-
entis*

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

entis in vitam eternam. Ipſum enim pater unxit oleo lætitiæ proſperitatis. Heb. 1.
 piſus ſuis. Ex quo nimirum vberior effunditur mihi gratia, ſi dignetur
 me osculari osculo oris ſui. Cuius ſermo vñ 19 & 19. ax osculum mihi Heb. 4
 eſt: n. n. quidem coniunctio labiorū, quæ pacem aliquando meretur
 animorū: ſed inſuſio gaudiorū, reuelatio ſecreſorū, & indiſcreta quæ-
 dam coniunctio ſuperſui luminis & illuminatio meæ: ſicque adhxrens
 Deo, vnus ſpiritus efficitur. Et quidē congruē ſatis Filius os Patris dī-
 citur, quia ſicut per os aperiuntur ſecreſa cordis, ſic per Filium Pater no-
 bis innotuit, & per Filium ſuum Pater voluntatē ſuam mundo aperu-
 it. Neque enim Patre quis nouit, niſi Filius, & cui voluerit Filius reue-
 lare. Hæc ergo reuelationē velut osculū à Filio petit: quia Filij eſt, cui
 voluerit, reuelare. Felix osculum, per quod nō ſolū agnoſcitur De-
 us, ſed etiam diligitur Pater, qui nequaquā plenē cognoscitur, niſi cū
 perfectē diligitur. Cū igitur anima quandoq; ſentit in ſecreto cōſci-
 entię, Spiritum Filij clamantem: Abba Pater, ipſa paterno ſe diligi
 præſumat affectu, quæ ſe eodē Spiritu, quo & Filius, affectū ſentit. Con-
 fidat quæcunq; ſit illa, niſi hæſitās, & in Spiritu Filij ſe filiam Patris ag-
 noſcat, Filijq; ſponſam & ſororē: Sororē, inquam, quia ex vno Patre:
 Sponſam, verō, quia in vno Spiritu. Nam ſi carnale matrimoniu duos
 in vna carne cōſtituit, multo magis copula ſpiritualis duos in vno ſpi-
 ritu iungit. Attende proinde, quod osculum quidē petit, non tamē ab
 ore (quod proprium eſt aſſumpti hominis vnice felicitatis & præro-
 giæ ſingularis) ſed humiliter ab osculo oris ſui ſe petit osculari, quod
 eſt cōmunemultorum, qui dicere poſſunt: Et nos omnes de plenitudi-
 ne eius accepimus. Nam qui plenitudinē accipit, osculū ab ore ſumit:
 ſed qui de plenitudine, osculū de osculo recipit. Hæc nimirum ratione.
 nemo Sanctorū dicere præſumpſit: Osculetur me ore ſuo, ſed tantum,
 osculo oris ſui, prærogatiuā iſtam illi ſeruantes, cui ſingulariter ſemelq;
 os Verbi tunc impreſſum eſt, cū ei ſe corporaliter plenitudo dimittat: Colof. 2.
 ſis infudit. Felix osculum, ac ſtupenda dignatione mirabile, in quo
 non os ori imprimitur, ſed homini Deus coniungitur. Et ibi quidem
 contactus labiorū, complexum ſignificat animorum: Hic autē cōſe-
 deratio naturarum diuinis humana cōponit, quæ ſunt in terris, & quæ Colof. 1.
 in calis pacificans. Ad hoc igitur osculum Sanctus quiſq; temporis an-
 tiqui ſuſpirabat, eod quod incunditatē, & exultationem theſaurizari ſu-
 per eum, & in ipſo theſauros omnis ſapientiæ & ſcientiæ abſconditos eſſe. Eccli. 15.
 ſe præſentiebat, cupiens & ipſe de plenitudine eius accipere. Et ſic ac-
 Colof. 2.
 cipitur. Iohan. 1.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Os osculans.
Osculum.
Osculum.
1 Tim. 2.

capitur os osculans Verbum assumens: osculatum verò caro, quæ assu-
mitur: Osculum autè, quod pariter ab osculante Verbo, & ab osculata
carne cõficitur, ipsa Persona ex utroq; cõpacta, *mediator Dei & homi-
num, homo Christus Iesus* accipitur. Hoc osculum sponsa petit, cum di-
cit: *Osculetur me osculo oris sui*, quasi diceret: Non Angelos, non Pa-
triarchas, nec alium quemcunq; nuntiũ mittat ad reconciliandũ ge-
nus humanũ, sed in propria persona mittat Filiũ humanatũ. Unde lic-
et in osculo carnalis osculantium labia vniuntur, exteriores anhelitus
in vicem spirant, & osculantium corpora sibi propinquat: sic in In-
carnatione Filij Dei tria facta sunt, scilicet, Vnio duorum naturarum
in persona Verbi: conformitas spirituum diuini & humani (quia Deo
adherens, *unus spiritus* efficitur) & cõmunicatio idiomatũ: id est, pro-
prietatum: (Dicit enim Ambrosius, quod quicquid dicitur de Filio
Dei per naturam, etiam dicitur de filio hominis, per gratiã) & approxi-
matio ad nos per assumptionẽ nostrorũ defectũ: quia *debus per om-
nia se caribus* assimilari. Nam cum tanta dignitate Deus descendit in
limbum, & cum tanta dignitate limbus ascendit in Deum, vt quicquid
Deus fecit, limbus fecisse credatur: & quicquid limbus pertulit, Deus in
illo pertulisse dicatur.

Præcipua
in locatio-
tione Chri-
stiana.

Hebr. 2.

Oscula tria
facti.

Ioan. 1.

Iacobi 3.

Ecl. 17.

A Cor. 4.

Ro. 6

Deniq; ad nostrã instructionem (vt dicit Adam de sancto Victore)
in osculo tria notantur. Nam ibidẽ osculantũ labia se cõsociant, in
quo figuratur coniunctio Verbi & hominis, cum *Verbum caro factum
est*. Et quia labia sunt instrumenta sermonum, ideo in eorũ cõiuncti-
one designatur mutua vicissitudo fraternarũ orationum (iuxta illud
Iacobi. *Orate pro invicem vt saluemini*) ac maxime fraternarũ instructi-
onũ & admonitionũ, sicut *unusquisque de proximo suo mandauit* Deus.
Hoc enim osculum sponsa spiritualiter accipit, vt sponso suo fideliter
fructificet. Naturales enim quasdam columbas per osculum concipo-
rescunt. Quod osculum columbinũ (vt dicit Augustin.) sincerissima
suscipit charitas, quæ fecundissima fideliter ei fructificat, à quo sumit
originẽ, *non querens quæ sua sunt*. Ibidem etiã anhelitus interiores con-
spirant, in quo notatur vnio spiritus diuini & humani, per quã vnionẽ
omnes vnitæ voluntatis vniuntur, qui Christo per charitatẽ spiritu-
aliter incorporantur. Ideo *multitudinis credentium erat cor vnũ, &
anima vna*, in Domino. Ibi denique corpora sibi mutuo appropinquat.
In quo figuratur participatio passionis Christi & Christiani: quia
conplantati sumus cum Christo *simul undique mortis eius*, & per consequẽs
inducat

indicat mutuam supportationem onerum fraternalium, secundum illud Apostoli: *Alter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi.* Galat. 6. *scilicet, dicens: Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem sicut dilexi vos.* Ioan. 13.

Osculum pedum sponsi duplex: osculumque manuum sponsi quod? Cap. III.

Sculetur me osculo oris sui. Tres sunt animarum affectus si-
ne profectus, expertis duntaxat satis noti & manifesti: cum aut petunt de actis malis indulgentiam, aut de bonis agendis gratiam, aut ipsius etiam indultoris & benefactoris sui praesentiam, eo modo, quo in corpore fragili possibile est, optant intueri. Quos nimirum affectus siue profectus trium osculorum nomine placuit evidentius declarare. Nam in osculo primo dedicantur primordia nostrae conversionis. Secundum vero proficietibus indulgetur. Sed tertium sola & rara experitur perfectio. Ab hoc autem solo, quod ultimum positum est, Scriptura ista sumpit exordium, quam tractare suscepimus, & eius causa reliqua duo sunt a nobis adiungenda. Primum osculum ad pedes Dominicos sumendum est, pro adeptione veniae. Secundum ad manus, pro gratiarum actione. Tertium ad os, pro diuini amoris infusione. Verum quia *Deus spiritus est*, & nullis illa simplex substantia membris distincta corporeis, habet tamen os Deus, quo docet hominem scientiam: & manum, qua dat escam omni carni, & pedes, quorum terra scabellum est, ad quos peccatores conuersi & humiliati satisfaciant. Habet, inquam, haec omnia, sed per effectum, non per naturam. Apud Deum enim inuenit verecunda confessio, quod se humiliando deiciat: & prompta deuotio, ubi se inuocando reficiat: & iucunda contemplatio, ubi excedendo quiescat. Primum igitur osculum prosequendo, sciendum, quod si recte visum est Apostolo referre Christi caput ad deitatem, nobis utique non incongrue videri potest, pedes ad eius humanitatem pertinere, qui sunt misericordia, & veritas, vel iudicium. *Vniuersa namque via Domini misericordia & veritas.* Et iterum: *Misericordia & veritas praecedet faciem tuam, itemque misericordia & iudicium cantabo tibi Domine.* Felix mens, cui semel Dominus Iesus vtrumque pedem infixarit. Et a duobus signis eam cognoscetis, quae secum deferat necesse est diuinis impressa vestigijs, & ipsae sunt timor & spes: Ille iudicii, ista misericordiae representans imaginem. Merito beneplacitum est Deo super timentes eum, & in his, qui sperant in eo.

Animarum affectus tres.

Osculum triplex mystice quod. Ioan. 4.

Psal. 93.
Psal. 135.
Esa. 66.

Pedes Domini osculandi, qui sunt.

1 Cor. 13.
Psal. 24.
Psal. 88.
Psal. 100.

Psal. 146.

THEOLOGIAE MYSTICAE.

per misericordia eius, cum intuitu sapientia timor sit, spes profectus. Unde si dolore peccati, & timore iudicii compūgeris, veritatis iudicij; labia imprefisti. Quod si timorē & dolorē intuitu diuinæ bonitatis, & spe consequendæ veniæ temperas, etiā misericordiæ pedem amplecti teneueris: alioqui alterū sine altero non expedit osculari, quia sola recordatio iudicii in barathrum desperationis præcipitat, & fallax affectatio misericordiæ securitatē pessimam generat. Iaceat igitur anima nuper cōuersa ad pedes seuerissimi Domini pauida, terramq; cum publicano aspiciat, non caelum. Nec ei locus ille vilis aut despicabilis videatur, vbi sancta peccatrix peccata deposuit, sanctitatē induit, flendo, rigando, tergendō, osculando pedes Dominicos, fleuit amarē, & de inimicis visceribus longa suspiria trahens, & salutaribus intra se succēsa singultibus, felleos humores enomuit, cui celestis medicus celerimē subuenit: quia *velociter curru sermo eius*. Cuius exemplo prosternere & tu mitera, vt desinas esse mitera; amplectere pedes, riga lachrymīs, & placea osculis, non tam corporalis coniunctionis, quā realis satisfactionis. Nam osculum est pacis indicium. Peccata verō nostra separāt inter nos & Deum. Tollatur ergo de medio quod interest, & pax est. Cū ergo satisfacimus, vt ablato de medio, quod separat, peccato, reconciliemur, indulgentiā, quam recipimus, quid nisi osculū pacis, interim ad pedes sume: dum, esse dixerim? Humilis enim esse debet & verēcunda satisfactio, qua emendatur superba transgressio. Non paruius est igitur fructus in hoc osculo primo, quod Domini Iesu pedibus imprimitur, tantū curemus, vt neutro pedum illorū fraudemur. Porro sumpto iam ad pedes osculo primo, nec statim præsumēdum est ad osculum oris confurgere, sed gradus erit ad aliud quoq; osculum mediū, quod secundo loco manibus eius dulciter est imprimendū. Nam si dixerit Iesus: *Dimittuntur tibi peccata tua*, nec peccare desieris, quid proderit, quum recidenti quā iacenti deterius erit? Qui ergo tribuit poenitendi voluntatē, opus est vt addat tibi & continendi virtutē, ne poenitenda denuo facias: sicutq; *nouissima tua peiora prioribus*. Per manū igitur illius sit tibi transitus, illa te prius tergat, & erigat in spem audendi potiora. Erigat, inquam, dādo vnde præsumas, scilicet decorem continentia, & dignos fructus poenitentia, qui sunt opera pietatis. Hęc erigent te de intercore peccatorū in spem audendi potiora: si tamen manus largietis osculari studueris non tibi, sed nomini eius gloriā dando. Da semel, da iterum, tum pro donatis criminibus, tum pro collatis & confer.

Lucæ 18.

Lucæ 7.

Psal. 147.

Osculum
quid.
Esa. 59.

Satisfactio
humilis.

Osculū ma
nouum.

Matth. 9.
Lucæ 1 & 7

Lucæ 11.

Matth. 3.

Gloria Deo
danda.

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

conseruatīs virtutibus alioqui si magis in te, quā in Domino gloriaris, proprias, & nō Domini manus osculari conuinceris: quod iuxta B. Iob sententiam, *est iniquitas maxima, & negatio contra Deum altissimum.* Ceterū has manus Dominicas si distinctis vocabulis recipere placet, in tribuendo largitatē, & in cōseruando fidelitatem, quod donatum est, eas esse memento. Tribuit enim *omnibus affluenter, & non improperat.* Nec patitur nos tentari *supra id quod possumus, sed faciet etiam cum tentatione prouentum, ut possimus sustinere.* Pro huiusmodi nimirum ei gratiarum actiones reddendæ sūnt, eum bonorum omnium tam largitorem, quā cōseruatorē recognoscendo & confitendo. Quantum autem in gratitudine & gratiarū actione veraciter proficis, tantum & nō fiduciam dilataris: & inde fit ut ames ardentius, & pulsēs fidentius ad ostium inuitantis amici & dicentis: *Perite, & accipietis.* Quia nō solum fecit te Deus tuus, sed etiam fecit multa propter te. Fecit & seipsum propter te, cū *Verbum caro factum est* propter te, & *habuit in nobis.* Factus est tecum vna caro, & faciet spiritū vnum, ut merito de eo magna præsumas, si veraciter amas. Hæc igitur non recedant à corde tuo; ne decidant ab affectione tua: sed hæc cogita semper, & in his delectare iugiter his quasi quibusdam stimulis vtgens sollicita animam, & his facibus eam inflammare curato, ad redamandum eum, qui tam multipliciter tibi suum erga te commendat amorem.

Osculum oris sponsi quod? sponsus, sponsa, vnio sponsi & sponsæ quæ? Cap. IIII.

*S*couletur me osculo oris sui. Quis hoc dicit? Sponsa: Quænam ipsa; Anima sitiens Deum. Ponamus igitur affectiones diuersas, vt illa, quæ propriè sponsa congruit, distinctius illucescat. Si seruus est, timet à facie Domini: Si mercenarius, sperat de manu domini. Si discipulus, parat aurem magistro: Si filius, patrem honorat. Quæ verò perit osculum, amat. Excellit enim in naturæ donis hæc amoris affectio, præsertim cū ad suum recurrit principium. Nec sunt inuenta æquè dulcia nomina, quibus Verbi & animæ dulces exprimerentur affectus, quemadmodum sponsus & sponsa. Quippe quibus omnia sunt cōmunia, nil proprium, nil à se diuisum habentibus, vna vtriusque hæreditas, vna domus, vna mensa, thorus vnus, vna vo-

B

luntas,

Iob 11.
Manus Dei
osculandæ
quæ sint.

Iacobi 1.
1. Cor. 10.

Gratitudo
Deo exhibenda.

Lucæ 11.
Iohan. 16.
Iohan. 14.

Osculum
oris.

Sponsus &
sponsa quæ
sint dulcia
nomina.

Fervor spō
sae quānus.

luntas, & vnus, spiritus. Nam si amare sponſis ſpecialiter & princi-
paliter conuenit, non immerito ſponſe nomine cenſetur anima, quā
amat. Amat autē, quae petit oſculum, non libertatem, non mercedem,
non hereditatē, non denique doctrinā, ſed oſculum: more planē caſti-
ſime ſponſe ſacrum ſpirantis amorem, nec omnino valentis diſſimu-
lare flammam quam patitur. Vide enim quale ſumat ſermonis exor-
dium, magnū quid à magno petitura, nullo (vt aſſolet fieri) vtēs fuco
blandiciarum, nullis verborum circumuolutiōibus ambit ad id, quod
deſiderat: non facit proœmium, non captat beneuolentiam; ſed velut
amoris impatiens, & ex abundantia cordis repente prorumpēs, nudē,
frontoſeq; ſatis, *Oſculetur me*, inquit, *oſculo oris ſui*. Quaſi diceret: Gra-
tias quidē ago de oſculo pedum, gratias & de oſculo manuū; ſed ſi cu-
ra eſt illi de me, non quieſco donec *oſculetur me oſculo oris ſui*. Accepi,
fateor, potiora meritis, ſed prorfus inferiora votis: nec ſum ingrata, ſed
amo: deſiderio feror, non ratione. Pudor ſanē reclamatur, ſed virget aſſe-
ctio, ſuperat amor. Nec ignoro, quia *honor regis iudiciū diligit*, ſed pra-
eeps amor nec iudiciū praſtolatur, nec conſilio temperatur, nec pu-
dore ſegnatur, nec rationi ſubijcitur. Nonne tibi quaſi manifeſte dice-
re videtur illud Pſalmi: *Quid enim mihi eſt in calo? & à te quid volui ſu-
per terram?* Cū omnia velut ſtercora reputauerim, vt te ſolum lucrif-
acerem. *Deſecit caro mea*, id eſt, omnis delectatio carnalis & perniti-
oſa, & *cor meum*, id eſt, omnis cogitatio vitioſa. Sed Deus eſt cordis mei
reformator, eſt & inhabitator, qui tam caſtum cor mihi dedit, quod
eum ſolum iam gratis amo. Alij quidem eligant alia, ſed *pars mea De-
us in æternum*. Vides quia hæc amat caſtē, quæ ſolum eam quem amat
querit, non aliud quicquam ipſius. Amat ſanctē, quia non in concu-
piſcentia carnis, ſed in puritate ſpiritus. Amat ardentē, vtpōte diuino
ſic amore inebriata, quod maiestatem non cogitet. Nam ille *terram aſ-
piciens, facit eam tremere*: nūtilo minus tamen iſta ſidenter ſe ab eo pe-
tit oſculari. Ebriane eſt? Ebria planē, quia talibus inferius dicit ſpon-
ſus: *Comedite amici, & bibite, & inebriamini chariſſimi*. Et Pſalmiſta:
*Inebriabuntur ab ubertate diuinæ tuæ, & torrente voluptatis tuæ potabis
eos*. O quanta vis amoris, quantaq; in ſpiritu fiducia libertatis. Quid
maniſteſtus, quā quod *perfecta charitas ſoras mittit timorē*? Petitenim
amplexum & oſculum, dicens: *Oſculetur me oſculo oris ſui*. Nō enim
eſt cuiusuis hominum ex aſſectu hoc dicere, ſed ſi quis ex ore Chriſti
oſculum ſpirituale, vel ſemel acceperit, hunc proſectō proprium expe-
rimen-

Pſal. 98.

Pſal. 72.
Rhil. 2.3.

Amor ſpō.
ſae qualis.

Pſal. 103.

Cant. 5.
Pſal. 35.

1. Ioan. 4.

rimen-

rimementum sollicitat, & repetit libens. Arbitror enim neminem vel sci-
re posse quid sit, nisi qui accipit. Est quippe *manna absconditum*: & so-
lus qui edit, adhuc eiuriat: fons est signatus, cui non communicat ali-
enus: sed solus qui bibit, adhuc sitiet. Expertum audi, quomodo ad-
huc requirit *Redde mihi*, inquit, *lat: tiam salutaris tui, & spiritum princi-* Psal. 60.
pali confirma me. Ad quid? Profecto ut *sicut a dape & pinguedine replea-* Psal. 62.
tur anima mea, & labijs exultationis laudabit os meum. Tibi namq; Do-
mine Iesu, tibi, tanquam fidelissimo sponso, dixit cor meum, *Enquisi-* Psal. 26.
uit te facies mea; faciem tuam Domine requiram, ut adimpleas me la-
tutia cum vultu tuo. Nam spiritus ante faciem nostram *Christus Domi-* Psal. 11.
nus, cui fideliter adherentes, in osculo sancto spiritus vnus ipse dig-
natione efficiuntur, ad osculum oris dignanter admissi in fervore spi-
ritus, & plenitudine lucis. Nam si carnale matrimoniū duos in carne
vna constituit, cur non potius copula spiritalis in vno spiritu glori-
no charitatis adunit? Denique, quod nimium est admittendum, & in-
tima dulcedine complectendum, in humanitate dulcis Iesus venire dis-
ponens, ut animam ad maiore prouocaret amorem, more & nomine
sponsi liberaliter repromisit affuturum per Prophetam dicentem:
Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo, exultauit ut gigas ad- Psal. 18.
currendam viam, scilicet humanitatis assumptæ. Cur hoc, nisi quia
purum spirat amorem, & amoris purissimi requirit vicissitudi-
nem? Dicit enim Gregorius super Cantica, quod cum vult timeri, se
Dominum nominat: cum vult honorari: patrem: cum vult amari,
sponsum. Quanto ergo dignior est amor quam timor, tanto plus gau-
det Deus dici pater quam dominus: & quanto charior est amor quam
honor, tanto plus gaudet dici sponsus, quam pater. Cum enim se Do-
minum nominat, indicat quod creati sumus: & cum se patrem nomi-
nat, indicat quod adoptati sumus. Cum autem se sponsum nominat,
indicat quod coniuncti sumus. Si igitur, o fidelis anima, desideras ei,
tanquam sponso dignissimo coniungi, audi quomodo id fieri. Dicit e-
nim sanctus Thomas in libro de eterna beatitudine, quod anima fide-
lis vnitur Deo morum & virtutum conformitate, voluntatum iden-
titate, & intima charitate. Sola namq; perfecta charitas reddit volun-
tatem deiformem, & afficit ad perfectam eius imitationem, alia cuncta
penitus calcas, ut soli Deo dulciter inhaereat. Hæc, inquam, inter spon-
tum & sponsam sola perfectam causat unionem. Quæ nimirum vnio
figurata legitur in primo libro Regum, vbi dicitur, quod *anima Iona-* 1. Reg. 18.

Sponsus
quare Chri-
stus.

Vn'o inre:
Deum &
animam.

THEOLOGIAE MYSTICAE

tha conglutinata est anima David, & dilexit eum Ionathas quasi animam suam. Tunc enim anima sic Deo coniungitur, cum ei tam perfecte coniungitur, quod omne communicabile percipit per gratiam, quod Deus habet per naturam. Unde Dei Filius ideo naturam assumpsit humanam, ut per eandem animam amorosa transiret ad unionem diuinam, quam etiam Christus impetrauit, orans & dicens: *Sicut & tu Pater in me, & ego in te, ut & ipsi in nobis unum sint.* Est enim ibidem unio consummata, ubi & Pater & Filius unum sunt: Filius autem existens caput Ecclesiae, cum membris suis, id est, fidelibus, ad paternam transit unionem. Et quamuis unio, quam hic ignita consequi potest anima, saepe recipit interpolationem; tamen unio fidelis animae cum Deo in gloria non habet interpolationem, dicente Christo: *Iterum videbo vos, scilicet post mortem, & gaudebo cor vestrum: & gaudium vestrum nemo tollet a vobis.* Nam videre Iesu Christi, nihil aliud est, quam fidelem animam inseparabiliter vniri Deo Patri: Et gaudium animae, quod nemo aufert, est delectabiliter & totaliter vniri summæ Trinitati.

Ioan. 17.

Ioan. 16.

De dignatione diuina, qua naturam humanam in vnitate personæ assumpsit: dignitas humanæ naturæ quanta? Cap. V.

Vis mihi de te fratrem meum, sugentem ubera matris meae, ut inueniam te foris, & deosculer te, & iam nemo me despicit? Cantic. 8. Quia, secundum beatum Dionysium, ad rationem summi boni pertinet, quod se creaturis summo modo communicet, quod in eo maxime perficitur, cum naturam creatam sibi tam inseparabiliter coniungit, quod ex tribus vna fiat persona, scilicet ex Verbo, ex anima, & ex carne, sicut ait Augustinus 13. de Trinitate. Et ideo quamuis humanæ carni non erat conueniens secundum naturæ suæ conditionem vniri Deo in vnitate personæ, fuit tamen Deo conueniens secundum infinitam excellentiam bonitatis eius, ut eam vniret sibi pro salute humana. Nec propter hoc aliquo modo Deus est immutatus à statu suo, in quo fuit ab æterno, sed creata natura, quæ secundum rationem sui mutabilis est, per assumptionem est immutata & quodammodo deificata, quia diuina natura trahit humanam naturam ad illam excellentissimam vnitatem diuinæ personæ, ut eadē sit & *ὁμοῦς* naturæ diuinæ & humanæ: ita quod humana natura quodammodo fundatur & subleuiatur in diuinostipite

Natura humana quodammodo deificata.

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

pute: Vnde hæc vnio nultum aſimilatur vnioni, quæ fit per inerti-
onem, cum ramus vnus arboris inſeritur ſtipiti alterius arboris: tunc
enim manet vnus ſtipex arboris verūque, in quo fundatur & ſubſtā-
tiatur vterque ramus arboris. Vnus ramus eſt per naturam, & alius per
inſertionem; & fit arbor vna. Præterea ſicut in vna arbore inſita ſunt
fructus plures ſpecie differentes, verbi gratia, quando pyrum inſeritur
cum pomo, fit vnum ſuppoſitum exiſtens, ſcilicet arbor vna: tamē na-
tura pomi non eſt in natura pyri, nec econuerſo: neq; natura pyri eſt
in natura pomi, nec in natura alterius, cum tamen vterq; fructus ſit per
vnionem de eſſe arboris: Sic in vnitate perſonæ Chriſti ſunt alia, pro-
prietates diuinæ naturæ conuenientes, & alia naturæ conuenientes hu-
manæ. Vnde generaliter coniunctio diuinæ naturæ & humanæ habet
hæc tria inſertionis vnioni ſimilia, ſcilicet quod natura diuina non eſt
humana, nec econuerſo: ſed vtraq; natura habet vnum ſuppoſitum cō-
mune, in quo ſcilicet vtraque natura eſt ſubſiſtēs. Et ſi queris, Quid fa-
cit illud ſuppoſitum eſſe in vtraque natura? Reſpondeo, quod coniun-
ctio vel vnio naturæ vtriuſq; in illo ſuppoſito. Nam vnio diuinæ natu-
ræ & humanæ in perſona Chriſti, facit Chriſtum eſſe Deum & homi-
nem. Agnoſce nunc, o homo, dignitatem tuam, agnoſce gloriā condi-
tionis humanæ. Nam tanta eſt dignatio diuina in aſſumptione huma-
næ naturæ, quod eſt incomprehenſibilis omni intellectui humano, de
qua nimirum ſtupet & omnis creatura cæleſtis. Hinc hortatur Leo
Papa dicens: Agnoſce, o homo Chriſtiane, dignitatē tuam, & diuinæ
confors factus naturæ, noli in veterem vilitatem degeneri cōuerſatio-
ne redire. Memento capitis huius, & cuius corporis ſis membrū remi-
niſcere, quia erutus de poteſtate tenebrarum, translatus es in Dei lumē
& regnum. Noli diaboli te iterum ſeruituti ſubijcere, quia pretium
tuum ſanguis Chriſti eſt. Hæc ille. Et in eo Deus potiusimē dulcedi-
nem miſericordiæ ſuæ demonſtrauit humanæ naturæ, quod ſcilicet cō-
temptus ab homine tanquam aduerſario & inimico, nihilominus hu-
mano generi taliter vniri voluit in Chriſto in vnitate perſonæ. In qua
ſcili: et vnione manifeſtatur mire Dei condeſcendentia, in eo quod ip-
ſe genus humanum ſibi inimicū, tanta dignatione ſibi coniungere vo-
luit per indiſſolubile vinculum, non ſolum amoris, ſed etiam vnionis,
ne ſaltem amplius homo fugeret ab eo: Quid enim mirabilius, quā
quod Deus poſt tam deteſtabilem ingrati tudinem noſtram & lapſum,
cum nihil in nobis inueniret niſi demeritum, etiam infirmiora noſtra

Vnio Dei-
tatis & hu-
manitatis.

Naturæ hu-
manæ dig-
nitas.

Dignatio
Dei ad ho-
minem.

Limus,
Deus.

c. Tim. 6.

1. Pet. 18.
1. Iude 15.

Galat. 4.

Adoptio fi-
liorum.

abundantiori gloria sublimare voluit, seseque maiestas illa contraxit, ut id quod melius habebat, id est, seipsum limo nostro coniungeret, ut in vna persona sibi inuicem vnirentur Deus & limus, maiestas & infirmitas, tanta sublimitas & tanta vilitas? Nihil enim Deo sublimius, & nihil limo vilius. Et tamen cum tanta dignatione Deus descendit in limum, cum tantaque dignitate limus ascendit in Deum, ut quicquid fecit Deus, limus fecisse dicatur: & quicquid limus pertulit, Deus pertulisse in illo dicatur. Quam ergo te fecit Deus o homo, ex his, quae pro te fecit, & quod pro te factus est agnosce, ut appareat tibi benignitas eius in humilitate. Quanto namque minorem se facit in humanitate, tanto maiorem se exhibuit in bonitate. Et quanto pro me vilior, tanto mihi charior est. Aduerte o homo, quia limus es, & non sis superbus: Et quia Deo coniunctus es, & non sis ingratus. Nemo namque nouit, nec noscere potest ad plenum, quid boni ad gratiam, quid congruentiae ad sapientiam, quid decoris ad gloriam, quid commodi ad salutem penes seipsam contineat huius venerandi mysterij, scilicet humanae redemptionis inscrutabilis altitudo. Ad hoc siquidem ars misericordiae beatitudinem Dei & miseriam hominis temperauit in vnitatem mediatoris, ut operante Sacramento vnitatis, per virtutem resurrectionis beatitudo miseriam absorbeat, mortemque vita glutiat, & totus homo glorificandus, in diuinam consortium naturae transeat. Nec sane quis amplius dubitet magnum aliquid in causa fuisse, quod maiestas tanta, lucem inhabitans inaccessibilem, de tam longinquo, in locum tam indignum, sua dignatione descendere dignaretur, & claritatem suam infirmis oculis temperans, velut laterna quadam se induens, illo scilicet glorioso & ab omni labe puri limo corpore, quod suscepit, exultant ut gigas ad currendam viam, & quarendam ouem centesimam, quae errauerat & perierat. Mira quarens Dei dignatio & sollicitudo, magna dignitas hominis sic quaeriti, in qua si gloriarı voluerit, non erit inuolvens. Non quod aliquid esse videatur a seipso, sed quod cum tanti astimauerit ipse qui fecit. Vnde dicit Apostolus: *Alit Deus Filium suum suum ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus.* Nani adoptio est actus legitimus, per quem qui filius non est, pro filio habetur. Ad cuius similitudinem Deus nos adoptare dicitur in filios, cum ex gratuita bonitate sua nobis confert gratiam, per quam in aeterna beatitudine ius acciperemus: quae nulli creaturae deberetur ex sua natura, sed est super omnem creaturam. Specialiter

cialiter autem nobis non competebat ratione naturæ corruptæ: quia
eramus natura filij iræ, in quantum originale peccatum, in nos per actum Ephes. 2.
 naturæ transfusum, exclusit nos à regno Dei. Vnde propriè Pater ad-
 optat nos in filios per Filium, iuxta illud ad Galatas iam allegatū, quia
 Christus secundum hominam est causa meritoria nostræ gratiæ, qua
 adoptamur. Causa meritoria est causa media inter principale efficiens
 & effectum. De ratione namque adoptionis est, quòd procedat per
 consensum filij naturalis, ut dicitur in Insti. de adopt. Si quis nepotis
 loco adoptat aliquem, filius contentire debet, ne eo invito suus hæres
 agnoscat. Adoptat etiam Pater per Spiritum sanctum, in quantum
 scilicet dona gratiæ, quibus adoptamur, appropriatè sunt ab ipso. Dici-
 tur enim ad Romanos: *Acceperitis spiritum adoptionis*. Quæ nimirum Rom. 8.
 adoptionis filiatio fuisset in homine etiam in statu innocentia, quia
 nec solum est hominum, sed etiam Angelorum, qui per naturam ater-
 nam hereditatem attingere non poterant, sed eis tantum conveniebat
 per gratiam. Vnde ad Iob dictum est: *Ubi eras cum me laudarent astra* Iob 38.
matutina, & iubilarent omnes filij Dei?

*Condescensio humanitatis diuine ut fuerit ineffabilis, ac de
 ingratitudine, debiteque gratiarum actione*

Cap. VI.

Vis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meæ?
 &c. Aduentus Filij Dei in carne, & eius nomen, prophe-
 tica reuelatione prænuntiata fuerunt, secundum Ambro-
 sium in Homilia super illud Euangelij, *Elizabeth Zacha-
 rix impletum est tempus parienti*, Isaiâ Propheta dicente,
 prout habetur in antiqua translatione: Reuelabitur enim Filius me-
 us Iesus cum his, qui cum eo iucundabuntur, qui relictæ sunt in annis
 quadringentis. Et erit post annos hos, & Filius meus Iesus morietur, &
 conuertetur sæculum. Videte fratres quantum fecit illa maiestas, &
 pro quolibet humanam naturam assumendo, & ingratos morte sua
 redimendo. *Nobis enim Filius Dei natus est, nobis datus est*, & totus in-
 nostros usus expensus est. Nam quasi saccum plenū misericordia Fi-
 lium suum Deus Pater misit in mundum. Saccum, inquam, in passio-
 ne conscidendum, ut effundatur, quod in eo latet, pretiū nostrum. Sac-
 cum, inquam, paruum, sed plenum: utpote in quo habitat *omnis pleni-
 tudo diuinitatis corporaliter*. Quid enim nobis gloriosius, quàm quod

Lucæ 2.

Natiuitas
Iesu dulcis
& mirabi-
lis.

Esaia 9.

Psal. 29.

Coloss. 2.

nō tantū aestimauit Dei Filius, vt homo fieret, & tali mortē nos redi-
 meret? O verē sacra & dulcis infantia Domini Saluatoris, quae veram
 humanis cordibus innocentiam infudisti, per quā omnis aetas in bea-
 tam redeat infantiam, tibiq; conformis fiat. nō pusillanimitatemem-
 brorum, sed humilitate sensus & pietate mortum. O Bertheem ciuitas
 Dei summi, & in te, & in suburbibus tuis visa sunt mirabilia. Deus pē-
 det ad vbera, ponitur in praeseptio, ligatur in cunis, pannis inuoluitur,
 & laxatis fasciis, felices manus & sancta brachiola per cuniarum par-
 uitatem expandit, alludit Virgini Matri, arridet, & blandientes ocu-
 los ad Mariam intorquet. Stat perterrita tantis miraculis Regina cae-
 lorum, & miratur quod ille, qui sic potuit ad nos venire, sic voluit sub-
 uenire. Obsecro fratres, non patiamini sine causa tam pretiosum ex-
 emplar vobis exhibitum esse, sed conformamini illi, & renouamini spi-
 ritu mentis vestrae. Studete humilitati, quae fundamētum est, custosq;
 virtutum. Quid enim magis detestandum, quā vt videas Deum cae-
 li paruulum effectum, apponat vltimam ignificationem se homo super terram?
 Illa semetipsum exinanuit, vt penē videretur esse nihil, sine quo factum
 est nihil: & tu in immensum gloriaris & inflaris, existimans te aliquid
 esse, cum sis nihil? O puer dulcissime, Iesu bone, quā magna multitu-
 do dulcedinis tuae, quam abscondisti timētibus te, & perficies sperantibus
 in te, quia tanta exhibuisti necdum scientibus te! Prorsus dulcedo in-
 comparabilis, & pietas ineffabilis, vt Deum, qui creauit me, videam
 paruulum incarnatum pro me. Nam illa superbenedicta & summa
 Trinitas tam ineffabili, quā incomprehensibili Sacramento nobis
 exhibuit hanc Trinitatem, vt pro nostra salute Verbum, & anima, &
 limus vilissimus conuenirēt in vnam personam, quae Mediator esset
 Dei & hominum. Et haec tria vnum, & hoc vnum tria sunt, nō in con-
 fusione substantiae, sed in vnitae personae. Absorpta videtur in dei-
 tatem humanitas, non quod mutata sit substantia, sed affectio deifica-
 ta. Opus mirabile, opus singulare inter omnia, & super omnia opera
 sua. Hinc Augustinus de catechizandis rudibus efficaciter ingerit, di-
 cens: Ama amorem illius, qui amore tui amoris descendit in vterum
 Virginis, & amorem suum amoris tuo copulauit, humiliando se, sub-
 limando te, coniungendo lumen suae aeternitatis limo tuae mortalita-
 tis. Ecce homo, quanta tribuit Dominus, & quāta retribuit, vt prorsus
 merito deficiat spiritus tuus in tantorum consideratione benefici-
 orum. Et licet dignas non sufficiat agere gratias, ingratitude tamen
 prorsus

Mich. 1.

Luc. 2.

 Humilitatis
 exemplum
 in puero
 Iesu.

Eph. 4.

Psal. 9.

Phil. 2.

Ioan. 1.

Galat. 6.

Psal. 30.

1. Tim. 2.

prorsus odiat animatus: quia nihil ita displicet Deo, præsertim in filiis gratiæ, quemadmodum ingratitudo: vias enim obstruit gratiæ: & ubi fuerit illa, iam non inuenit accessum gratia, cum iure perditum reputatur, quod ingrato donatum est. Oporteret igitur hominem esse gratum & deuotum, qui percepta tantorum beneficiorum gratiarumque munera sibi salubriter proficere & multiplicari desiderat. Gratiæ igitur age, & amoris vices repende tantæ gratiæ, & si dici licet, plus quam gratuito miserationi, quæ tantis beneficijs obruerit non modò immeritos, sed nimium malè meritos & ingratos. Dic proinde cum cordis iubilo: *Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi?* Nam si mille millies me rependerem, quid sum ad Dominum meum? O dulcissima reconciliatio, o satisfactio suauissima, o verè reconciliatio facilis & perutilis, quæ nobis vita pariter & morte sua ex amore coëmit hic paruulus: utpote cuius *suore facti sumus*, cuius sanguine redempti sumus, cuius meritis reconciliati sumus, adeo ut quacunque hora homo peccator ingemuerit, omnium peccatorum suorum non recordabitur amplius; iustus iudex in patrem trāsiciens. O satisfactio parua, sed non paruipendēda. Nam quàm facilis modò tam difficilis erit postea. Et sicut nemo modò est, qui reconciliari non possit, ita post paululum nemo qui possit. Quia sicut nunc *benignitas apparuit* ultra omnem spem & æstimationem, similem expectare possumus iudicij distictionem: *multus ad ignoscendum*, multus ad vlciscēdum. Noli ergo contemnere eius misericordiam & benignitatem, si non vis sentire iusticiam, sed iram, sed indignationem, sed æmulationem, sed furorē. Hinc misericordia sibi priora vindicat. ut si voluerimus, distinctio inuenire non possit, in quem desinuat.

Inuidia diaboli ad hominem quanta fuerit, cum Deum incarnari prævidit: & incarnationis Dei ratio duplex. Cap. VII.

Vis mihi det te fratrem meum sugentem ubera matris meæ? &c. Dicit Alexander de Hales in III. parte Summæ suæ, exponens illud Iona: *Si propter me orta est tempestas*, de Filio Dei, quòd Lucifer prouidit rationalem creaturam assumendam in vnitatem personæ Filij Dei, vidit & inuidit, cecidit & tentauit, eiusq; *inuidia mors* intrauit in orbem terrarum. Vnde inuidia, quæ fuit causæ diabolici casus, impulit ipsum ad tentandū hominem, cuius inuidebat felicitati, ut sic natura humana per peccatū demerere.

Ingratitudo dei causa.

Psal. 114.

1. Cor. 15.

1. Pet. 2.

1. Cor. 15.

Ad Tit. 3.

Esaie 55.

1. Cor. 15.

Sapient. 2.

Incarnatio
Christi.

Hominem
communica-
re creatura.

1. Tim. 2.

1. Tim. 6.

demereretur assumptione & vnibilitate ad Deū. Hec ille. Ex quo satis videtur, quod diabolus prauidebat, humanā naturā assumendā, etiā si non peccasset. Et hoc tenet opinio quādam catholica, quæ sustinetur à veris catholicis. vtpote quæ iudicio rationis consonare videtur. Dicenim, quod de humana carne assumpta loqui possumus dupliciter. Vno modo, quantum ad substantiam humanę naturę simpliciter assumendam: & tunc præcipua Dominicę incarnationis ratio non erat hominis liberatio, quia Christus incarnatus fuisset, etiā si homo non peccasset. Nam incarnatio facit ad perfectionem ipsius hominis, & per cōsequens ad perfectionem totius vniuersi, in hoc, quod completionem dat humano generi secundum illud, quod respicit tam naturam, quam gratiam, & etiam gloriam. In incarnatione nimirū homo, qui est vltimus in creatione, coniungitur cum suo principio, vni-
one, quæ sub Deo nulla maior est: & in hoc completus est totius humanę naturę appetitus, dum per opus incarnationis idoneitas nobilissima, quæ fuit in humana natura, secundum quam vnibilis erat diuinę naturę, ad actum perfectum reducitur. Et ideo quamuis homo lapsus non fuisset, nihilominus Deus incarnatus fuisset, quia sic compete-
bat hominem perfectum esse secundum naturam, gratiam, & gloriam, vt sic humana natura potiorem suam dignitatem con-
queretur. Per hoc etiam quod humana natura assumitur & deificatur, per consequens omnis creatura quodammodo exaltatur, dum in suo simili deitati cōiungitur. Homo nanq; compositus ex natura corporali & spiritali, quodammodo cum omni creatura cōmunicat. Vnde verus amator hominū Deus Dei Filius purpurā suę diuinitatis cilicio nostrę mortalitatis operiens, pauper & mendicus venit in regionē nostram, sub dura & graui necessitate pro nobis seruiens, ex amore, quo nimirum seruitutem ludum reputauit, dicens: *Delectabar per singulos dies, ludēs corā eo*, scilicet Patre, cum carnē ex eius præcepto suscepi. *Ludens*, inquam, *in orbe terrarum* fideli seruitio. Nunquid non ludus videretur infidelibus, si audirent Filium Dei carnem, mortem, clauos & lanceam tolerasse? Verē ludus erat taliter amanti, quo nobis sic luditur, vt illis illudatur. Et *delicia mea*, inquit, *esse cum filiis hominum*, quibus utique delicijs carere noluit Creator hominum. Putabam ego Domine Iesū, quod delicia tuę essent potius cum choris Angelorū, vbi diuinitatis gloria Thronis & Potestatibus admirandus, superiorū naturarum oculos reuerberas, *vbi lucem inhabitas inaccessibilem*. Sed illa

illa tua clementissima pietas & benignitas adoranda, delicias suas dicit & ostendit esse cum filiis hominum.

Alio modo de carne assumpta loqui possumus, quantum ad defectum passibilitatis & mortis: & tunc incarnationis præcipua ratio fuit humani generis redemptio, quia si homo non peccasset, ac de lapsu redimendus non fuisset, Christus carnem passibilem & mortalem non assumpseret. Nec quidem opus istud excellentissimum impediri potuit lapsu parentum, quin natura humana per incarnationem eius exaltaretur super omne creaturam. Quia sic decebat diuinam benignitatem & sapientiam, ut perfecte vinceret ipsam malitiam. Nam in tantum sapientia vincit malitiam, quod non patitur malum aliquod, de quo non eliciatur maius bonum: alioqui non perfecte malitiam vinceret. Et propterea contra prauaricationem primi Adæ, qui totum genus humanum * interfecit, statuit restitutionem secundi Adæ, qui pro toto genere humano satisfacere posset. Cuius obedientia multo plus Deo placuit, quam inobedientia primi Adæ displicuit. Bonitas etiam diuina tanta est, quod ex ea Deus est plenus dilectione & misericordia, adeo quod *diligentibus se, qui secundum propositum vocati sunt sancti, omnia cooperari facit in bonum.* Ex hoc enim nos obligauit ad maiorem dilectionem, humiliationem, gratiarum actionem. Nam si magnum erat Deum simpliciter incarnari, maius tamen erat carnem infectam, passibilem, & mortalem assumi, ac pro genere humano vilissima acerbissimaque poena mori. Hinc dicitur ad Ephesios: *Deum (qui diues est in misericordia) propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, conuincit nos in Christo, id est in morte Christi: cuius gratia saluati estis, & coresuscitauit, scilicet in spe, & confedere nos fecit in celestibus in Christo IESU, ut ostenderet in seculis superuenientibus abundantem diuitias gratie sue in bonitate super nos in Christo Iesu.* Ecce quomodo semetipsum exinanauit illa maiestas, formam serui accipiens, & cum tota multitudinem miserationum suarum de thalamo virginalli proficiens. Nec modum dulciorem habuit ad redimendum nos ab illius illa consiliorum Dei, quia quicquid in thesauro diuinæ pietatis inuentum est, totum in utero Virginis congestum est. Fuit enim iste modus reparandi convenientissimus, ubi potissimum ostendebatur potentia, sapientia, & bonitas diuina. Quid potentius, quam coniungere Creatorem & creaturam? Quid sapientius, quam quod ad perfectionem vniuersi coniunctio fieret primi & ultimi? scilicet Verbi Dei

Sap 7.

Aliis in-
fecit.Bonitas di-
uina quanta.
Rom. 8.

Ephes. 2.

Philip. 2.

Modus re-
parationis
humane
dulcissimus.

Animarum
vult. exa.

& humana natura? Quid beneuolentius, quam quod Creator rerum sic se voluit communicare rebus creatis? Et hoc summè necessariū fuit humane naturæ, quæ per peccatum corruit in infirmitatē, ignorantiam, & malitiā, per quæ fuit facta impotens ad virtutem diuinā imitandā, ad veritatem cognoscendā, & ad bonitatē diligendā. Ideo Deus factus est homo, per quod se reddidit homini imitabilem, cognoscibilem & amabilem, vt etiam in forma serui procuraret salutem serui per summam humilitatem, quæ maximè decet Deum, non solum vt tanta esset humilitas in redemptione, quanta fuit superbia in præuaricatione, scilicet, vt homo vellet esse vt Deus: sed etiam, vt se humiliaret vsque ad penas innocenter sustinendas, quod quia fieri non potuit in natura diuina, factum est in natura humana. Non me capio præleritia, quod summa illa maiestas naturam suam, natura carnis meæ & sanguinis subuelat, & me miserū in diuitias gloriæ suæ non ad horam, sed in sempiternum includit, & sit frater meus Dominus meus. Hæc exinanitio tam dignatiua rapit affectum meum, & istorum memoria concalescit cor meum, quia *unus est huiusmodi sermo & effectus, ac penetrabilior omni gladio ancipiti*, medullas cordis mei valenter pertransiens. Prosit nobis fratres tanta charitas, quam nobis Deus maiestatis exhibuit: tanta humilitas, quam suscepit: tanta benignitas, quæ nobis per humilitatem Christi apparuit: & agamus gratias redemptionis & mediatoris nostro, per quem nobis innotuit tam bona erga nos voluntas Dei Patris. Tale enim est cor Dei Patris erga nos, quale nobis exhibuit, qui de corde Patris processit.

H. bi. 4.

Mediatoris fides quæ? Angelorum bonorum confirmationis, & malorum reprobationis ratio. Præ huius factum in celo quod? Cap. VII.

Meritum
Christi tam
Angelos
quā homi-
nes beati-
ficat.

*V*is mihi dote fratrem meum fugientem vbera matris mee? Vt larius prosequamur de casu Luciferi, & suorum complicū, sciendum; quod postquam creauit Deus Angelos in libertate naturæ, reuelauit eis Deus incarnationem Filij sui, quem dominatorem vniuersæ terræ constituit, & mediatorē fidelissimū tam Angelorum quā hominū, vt per hæc, si vellent à natura ad gloriam per meritum Christi & gratiam ascenderent: & qui nollent, à natura ad penam æternam ruerent. Dicitur enim apud Iob: *Quis demisit lapidem angularem eius, id est: terræ; cum me laudarent astra maturina,*

Iob. 38.

na, &

LIBRI PRIMĪ PARS PRIMĀ.

na: & iubilarent omnes filij Dei? Quis conclusit ostius mare, quando erum-
pebat quasi de vulua procedens? cum ponerem nubem vestimentum eius?
Lapis angularis est Christus, de terrena materia corpus assumens, eodē
de sedicente apud Matthæum: *Nunquam ligasti, Lapidem quem re-*
probauerunt adificantes, hic factus est in caput anguli? Quem lapidem
Deus Pater dimisit, cum Christum in assumptione carnis mittendū
ab initio creature rationis inter Angelos reuelauit. Et dicitur lapis
angularis, non solum quia fudeos & Gentiles, sed etiam quia Angelos
& homines in vnam communiatem gratiæ & gloriæ (cuius ipse ca-
pus est) insimul copulauit. Rex enim est & mediator, tam Angelorum,
quam hominū, vtriusq; beatitudinem eternā beneficio promerens in-
carnationis & passionis. Cui scilicet incarnationi quidā Angelorum fi-
deliter fauebant, & gratiarum actiones reddebant: qui nimirum in fi-
de Christi ad eternam beatitudinem intrare meruerunt merito dile-
ctionis eius. Et hi vocantur *astramantina*, quali manē orientia per cla-
ritatem gloriæ: qui Deum laudabant, & interna mentis exultatione
iubilabant de incarnatione Christi, de eius sapienti dispositione, in sua
gratifica saluatione iugiter collaudantes: Ceteri verò superbientes
Angeli, circumuentione Luciferi miserabiliter attracti, contemnebant
inferiori naturæ subijci: & ideo inuidebant incarnationi Christi, &
exaltationi generis humani. Quorum multitudo significatur hīc per
mare, quia auersi à dulcedine diuina, facti sunt amari ex inuidia. Hinc
cū à vulua diuinæ providentiæ per creationem procederent, & à
luce diuina se elatione propria auerterent, à Deo vestiti sunt nube, id
est, mentis cecitate, per superbiam propriam excecati. Quos Deus osti-
js conclusit, quia certis limitibus eorum malitiā suā dispositione co-
ercuit, vt verificetur illud Apostoli: *Fidelis Deus, qui non patietur vos*
tentare super id quod potestis. Et ex hac controuersia factum est *prælium*
magnum in celo. Nam electi Angeli sublimiter de Deo sentientes, ad
eius gloriam afficiebantur, & pro facultate sibi tradita fideliter nite-
bantur. Angeli verò mali & superbi, de bonitate suæ naturæ sublimi-
ter sentiebant, & ita ad propriam gloriam afficiebantur, toroq; co-
nati in contrarium Angelis electis ierebantur, & pugnabant sensu, iu-
dicantes naturam gratiæ preferendam. Pugnabant etiam affectu, quo
afficiebantur ad propriam gloriam. Pugnabāt deniq; conatu, quo ni-
tebantur beatorum Angelorum obedientiā subuerrere. Ignorabant
enim, donec experientia didicerant, quòd in omnibus gratia subli-

Matth. 21.
Psalm. 7.

Lapis ang-
gularis.

Astrama-
antina quæ.

Angeli ma-
li per mare
deligati.

1. Cor. 10.
Apoc. 12.
Psalm. 124.
in celo.

Gratiam
potiorem
naturæ.

THEOLOGIAE MYSTICAE

mior esset & validior quam natura. Per naturam enim datur esse creatura, quod in se est: sed per gratiam datur creaturae esse, quod in Deo habet. Vnde nec valuerunt resistere gratiae per naturam, nec inuentus est amplius locus eorum in calo: sed procreatus est ille draco magnus, & angeli eius in terram, ita ut miraretur Isaias, dicens: *Quomodo cecidisti de caelo Lucifer, qui mane oriebaris? qui dicebas in corde tuo: In calum ascendam, super astra caeli exaltabo solium meum, sedebo in monte testamenti, in lateribus Aquilonis? Ascendam super altitudinem nubium, similis ero Altissimo?* Puto sane per Aquilo em reprobandos angelos & homines fuisse designatos, per sedem vero potestatem in illos: quos utiq; in praesentia Dei: quanto vicinior ei, tanto perspicacior ceteris prauides, nullo sapientiae radio coruscantes, nullo spiritus amore feruentes, velut vacuum reperit locum, & affectasti super illos dominium, quos quadam astutiae tuae claritate perfunderes, & malitiae tuae artibus inflammares, ut quomodo Altissimus sua sapientia & bonitate cunctis obedientiae filiis praeerat, sic & tu super omnes filios superbia rex constitutus, tua eos astuta malitia, & malitiosa astutia regeres, per quod Altissimo similis esses. Et prosequitur Iohannes in Apocalypsi, dicens: *Et ipsi vicerunt eum, scilicet draconem, propter sanguinem Agni:* quod dicit propter meritum passionis Christi. Licet enim redemptor & reconciliator vnus est Christus, ex eo tamen redemptor dicitur, quod Deo Patri pro peccatis suorū integrè satisfecit. Reconciliator verò, quia gratiam promeruit etiam ipsis Angelis, quibus non fuit redemptor, quia non peccauerunt: nisi largè redemptio capiat. Nam eisdem Christi meritis peccatores homines à peccatis sunt dimissi, & Angeli ne peccarent praeuati. Vicerunt igitur Angeli diabolum in sanguine Agni, quia tam beati Angeli, quam homines electi diabolum vicerunt in sanguine Agni, non proprijs viribus, sed merito Iesu Christi, quod commune est in passione & morte Iesu Christi. Vnde facta victoria, subdit Iohannes ibidem, dicens: *Audini vocem magnam in calo, dicentem: Nunc facta est salus, & virtus, & regnum Dei nostri, & potestas Christi eius.* Vos autem ista est Angelorum, congratulatio gloriæ Dei, paci Christi, & humane saluationi. Nunc inquit, facta est salus, scilicet quantum ad declinationem à malo: & virtus, quantum ad operationem boni: & regnum, quantum ad spiritus libertatem, qua scilicet liberè absque ulla contradictione summo Deo obediebant. Hoc enim superbiens angelus ex natura habere volebat, & gratiam contemnebat, per quam ratio-

Mal. 4.

Aquilo my-
licè quid.

Iob 41.

Apoc. 12.

Redemptor
Christus.

Reconcilia-
tor Chri-
stus.

Apoc. 12.

rationali
illam
impedire
probatio
inimici
Christi
bet, & p
suspensio
meriti.
litaris iu
us est, n
habet ra
bet rati
litarum
merito
Christi
Angeli
tionis p
fidem,
cundum
Christi
Breuit
qui ante
ha sanct
tavis e
praesen
humana
De fide

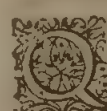

dicere
diaror

rationali creaturæ Deus gloriam offerebat. Et quantum valuit, electâ illam multitudinem Angelorû, qui se gratos oblata gratiæ reddebant, impedire conatus est. Nô enim est verilimile electos Angelos absque probatione tantum accepisse præmium, cum nec homines, qui sunt infirmiores, sine probatione glorificari possint. Sequitur: *Et potestas Christi eius*, quia sicut Christus secundum diuinitatem dominium habet, & potestatem vniuersalis præmij, sic secundum humanitatē, quæ suspensus in Crucem meritum acquisiuit, potestatem habet vniuersalis meriti. Nec enim angelica, nec humana merita pondus aliquod æqualitatis iustitiæ possunt habere ad illud infinitum præmium, quod Deus est, nisi merito Iesu Christi fulciantur. Quod sicut rationem meriti habet ratione humanitatis assumptæ & crucis: sic rationē infiniti habet ratione coniunctæ diuinitatis, ac per hoc secundum iustitiæ æqualitatem infinito præmio correspondet infinitum meritum, & infinito merito soluitur infinitum præmium. Potestate igitur huius meriti Christi Angeli electi relecti, gloriâ diuinæ fruitionis intrauerunt, & Angeli mali proiecti velut reprobi inuidētes, & chaos æternæ damnationis proiecti sunt: atq; ex tunc præualere cœpit meritum Christi per fidem, quæ in ipso erat. Cui humiliter Angeli electi se subiecerunt secundum formam voluntatis Dei. Et si queritur, Quomodo meritum Christi tunc Angelis valere poterat, cum Christus nōdum meruerat? Breuiter respondeo, quod sic valebat Angelis, sicut hominibus illis, qui ante Christi aduentum crediderunt in aduentu eius, quod Ecclesiæ sancta fideliter & veraciter confitetur. Vnde dicit Origenes: Tanta vis est mortis Christi, quod ad sanitatem & remedium non solum præsentis & futuri, sed etiam præteritorum sæculorum: & non solum humano huic ordini, sed etiam celestibus Virtutibus sufficiat.

Meritum
passionis
Christi
quomodo
valuerit
Angelis.

De fide Mediatoris tam Angelorum quàm hominum, & de thesauro passionis Christi, qui profuit vtrisque: ac de casu Luciferi, & omnium malorum. Cap. IX.

 Vis mihi des te fratrem meū fugientem vbera matris meæ? Deus Pater ab æterno proposuit Filium suum incarnandum, vniuersalem mediatorem inter se & creaturā rationalem, in cuius fide & dilectione omnes saluarentur. Non enim fas est dicere plures esse mediatores, nec rationalem creaturam absque mediatore per gloriam ad Deum accedere posse, cum suppetere non pos-

sint merita Angelorum vel hominum ad acquirendam gloriam æternam. Hinc merito dicitur in Apocalypsi, quod *Agnus occisus est ab origine mundi*, quia propter fidem & dilectionem mediatoris Christi, eius passio & mors non solum valebat ad meritum & gloriam sempiternam hominum, sed quodammodo etiam Angelorum. Et ideo dicitur ad Ephesios, quod *ipsum dedit*, scilicet Deus Pater, *caput supra omnem Ecclesiam*, scilicet triumphantem & militantem, Angelicam & humanam: quæ scilicet Ecclesia, dicitur corpus Christi, id est, qui sunt de Ecclesia numero & merito, quæ etiam Ecclesia una vocatur in Canticis: *Una est columba mea, perfecta mea*. Ad quam nimirum unitatem etiam pertinent Sancti veteris Testamenti, qui fidem unam nobiscum habuerunt: quorum utique caput etiam fuit Christus incarnandus, qui per fidem huius incarnationis futura, tunc eis infudit gratiam. Ad quam etiam integritatem Ecclesie concurrunt Ecclesia militans & triumphans, de qua etiam sunt Angeli concives & consortes nostri. Et ideo omnium illorum caput est Christus, influens Angelis illuminationes, etiam secundum illud quod ipse est homo, cum quibus ipse conformitatem habet in natura intellectuali, quæ est suprema & nostræ naturæ còpletiva, mediante qua residua natura nostra Dei Verbo est unita, ut dicit Damascenus. Vnde dicit Apostolus ad Colossenses: *Qui est caput omnis Principatus & Potestatis*. Per hæc enim duo, quæ sunt nomina dignitatis & excellentiæ, etiam intelliguntur alij chori Angelorum, quia Christus, largè loquendo, caput est Angelorum propter influentiam gloriæ, sed propriè est caput hominum, non solum propter gratiæ & gloriæ influentiam, sed etiam propter conformem naturam Agnus etiam *occisus* dicitur *ab origine mundi*, quia præcipuè post lapsum protoparætiæ Christus singulariter ordinatus est mori pro nobis redimendis: & ideo *ab origine mundi* per Sanctos suos coepit mors eius figuris & mysterijs præmonstrari & prænuntiari, ac in talibus figuris coepit quodammodo occidi: & præsertim in membris suis ab initio coepit occidi, sicut in Abel & similibus. Vnde Christus thesaurus est *absconditus in agro*, cuius merito regnum celorum comparatur, & omnes tam Angelos, quam homines regnare facit. Hic thesaurus communis est tam Angelis, quam hominibus, reconditus utique in *ipso summo angulari lapide, in quo omnis ædificatio còstructa*, scilicet tam Angelica, quam humana, *crescit in templum sanctum in Domina*.

Vnde & sancti Angeli post casum Luciferi, huius pretiosissimi thesauri

·Apoc. 13.

·Ephes. 1.

·Ecclesia
·quomodo
·corpus
·Christi.
·Cant. 6.

·Coloss. 2.

·Christus
·quatenus
·caput An-
·gelorum &
·hominum.
·Apoc. 13.

·Genes. 4.
·Matth. 13.
·Thesaurus
·abscondi-
·tus.
·Ephes. 2.

LIBRI PRIMI PARS PRIMÆ.

25 :

Auri virtutem experti, tanta dilectione ferebatur ad Christum, quod pro eius gloria libentissimè mortem suscipere voluissent, si eis possibile fuisset. Dicit enim de ijs sanctus Iohannes in Apocalypsi, quod *non dilexerunt animas suas usque ad mortem*, id est, sic Deum cordialiter dilexerunt, ut sibi necessarium aestimarent vitæ propriæ non parcere præ diuinæ dilectionis feruore, si diuinæ voluntatis beneplacitum fuisset. Quod quidem Deus ab eis acceptauit, ac si iam opere compleissent: quia perfecta voluntas præ opere reputatur. Lucifer autem elatione tumidus, & affectu propriæ excellentiæ cæcatus, electiua volūate voluit hoc à Deo consequi solum ratione naturalium: ad quod etiam requirebatur huiusmodi gratia & meritum. Vnde vehemens affectus ad propriam excellentiam & potestatem sic in eo vnam considerationem inclinauit, quod exclusit aliam, scilicet sui casus considerationem. Nam secundum Augustinum, factus cōtinuò se à veritate auertit, propriæ potestatis elatione delectatus. Vnde dicitur apud Ezechielem: *Tu signaculum similitudinis, plenus sapientiæ, perfectus decore, in delictis paradisi Dei fuisti*. Et iterum: *Tu Cherub extensus & protegens, posuisti te in monte sancto Dei. In medio lapidum ignitorum ambulasti, perfectus in vijs tuis à die conditionis tue, donec inuenta est iniquitas in te. Et eleuatum est cor tuum in decore tuo: peccasti, & eieci te de monte Dei, & perdidisti, o Cherub protegens, de medio lapidum ignitorum*. Vnde miratur Isaias: *Quomodo*, inquit, *cacidisti de calo Lucifer?* id est, quàm irreparabiliter. Inflatus enim nobilitate naturæ, super omnem creaturam exaltari voluit, & in omnia inferiora dominari. Pro cuius solo consensu, nihil enim Angelus ille fecit, non operatus est, sed tantum cogitauit superbiam, & in ictu oculi proiectus irreparabiliter gehennalibus tormentis æternaliter est addictus. Bernardus: Si sic actum est cum Angelo, quid de me erit cinere & terra? Et si cuiquam mirum videatur, quod Deus tam nobilissimam creaturam sine spe reparationis sic perire permisit, responder Bonauentura super lib. 2. Sententiarum, quod in hoc Deus ostendit terrificam & inflexibilem suam iustitiam, quæ tantum seipsam conseruat, quod ordinem institutum nullo modo infringat: tantum peccatum odit, ut abiciat quos charissimos re, utauit. Vnde tam spectandum signum diuinæ seueritatis in Angelo nobilissimo, & in homine primo, quorum vtrumque proprijs manibus plasmavit, & ornauit, nobis infirmis apposuit, ut discamus, quantum odit peccatū, quod pro vnico actu cordis nobilissima creatura æternaliter sine spe venæ sit

Aug. lorū dilectio.

Apoc. 12.

Luciferi casus.

Ezech. 18.

Ibidem.

Isa. 14.

Seueritas Dei quanta.

Gen. 3.

D

damna-

damnata, & pro esu pomi Adam cum omni posteritate sua duplici mortalitati, & multiplici pœnalitati sit subiectus. Vnde secundum Gregorium in Moral. Lucifer fuit altior omnibus Angelis alijs, non solum cadentibus: sed etiam stantibus. Et propter hoc eleuatum est cor eius, dominationem appetens super omnes alios. Non enim appetijt æquari Deo simpliciter, cum hoc sciret impossibile fore, sicut dicitur ratio, quod creatura non potest æquari Creatori: sed appetijt illam æqualitatem tantum in quodam modo habendi illud, quod possibile fuit eum contemneri, si debito modo illud appetiisset. Voluit enim ut posset in omnibus inferioribus se quicquid vellet, & hoc etiam accepisset. Sed appetijt eo modo quo non obtinuit, scilicet, ut non haberet ea ex gratia, sed ex iustis naturalibus: & ideo elatione tumidus, mox cecidit. Cui peccato protinus odium & inuidia successit, quæ duo secundum Augustinum respectu Dei præsupponunt in Angelo voluntatis prauitatem. Optimum enim, quod in se nihil habet malitiæ, non potest haberi odio, nisi ab affectu distorto, cum ipsum ex se penitus sit amabile. Et secundum Damascenum, cum eo cecidit simul maxima multitudo Angelorum, qui sub ipso ordinati erant: & hoc suggestione Luciferi, quæ nihil aliud fuit, quam insinuatio conceptæ malitiæ, omnibus Angelis vniuersaliter facta per locutionem nutus, in quam illi cõfenserunt cum eo, per eum, & sub eo beatitudinem & prælationem ac principatus auctoritatem sibi proportionatam ex merito suorum naturalium obtinere conantes. Alij verò ab hac insania dissenserunt, & ad Creatorem conuersi, desiderabant hoc ab ipso per eius bonitatem & gratiam obtinere. Et hoc fuit *prælium magnum factum in celo*, cuius pugna specialiter attribuitur Michaeli, non gratia Ordinis, cum ipse non sit de supremis, sed gratia nominis, quod interpretatur, quis ut Deus? Illi namque competit illis resistere, qui voluerunt esse ut Deus, & esse similes Altissimo. Vnde hæc quatuor simul erant ad modum impetus fulgurantis, speruerunt appetitus Luciferi, & eius ad Angelos elocutio, consensus malorum, & simul casus omnium. Sic & in perseuerantibus erant conuersio beatorum in Deum, infusio gratiæ, si in ipsa creati non fuerunt, & confirmatio gloriæ.

Apoc. 12.

Michael
quid?

Desiderium Patrum Sanctorum ad Incarnationem Filij Dei. Christus quare venerit ut Deus, Sponsus, Agnus: & cur amma ut Sponsa iungatur ei. Cap. X.

Quis.

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

Vis mihi dei te fratrem meum fugentem vbera matris mee?
 Quis, inquit, *mihi dei?* Quali diceret: Aliquis, cuius non
 debeo esse immemor. Nimirū ipsa charitas increata hoc
 fecit, cui vicem amoris reddere debemus, ne ingrati in-
 ueniamur. *Te fratrem meum*, id est, ut sis frater meus
 secundum carnem, *fugentem vbera matris mee*, id est, Virginis Marię,
 quę est mater nostra. Sequitur: *ut inueniam te foris*, id est, ut cognosca-
 te in natura humanitatis, quia interius nulli possibile est. Nam intus
 erat dilectus, dum *in principio erat Verbum*: foris autem, dum *Verbum*
caro factum est. Sequitur: *Et osculer te*, id est, facie ad faciem videns,
 & ore ad os loquens, tibi iungat fide charitate formata, strictius iun-
 genda nuptiarum tempore. De hoc desiderio dicit Bernardus super
 Cantica: Ardorem desiderij sanctoꝝ Patrum suspirantium Christi in
 carne presentia frequentissime cogitans, cōsuador & compungor in
 memetipso. Et nunc vix contineo lachrymas, ita me pudet teporis
 torporisq; miserabiliū temporū horū. Cui namq; nostrum tantū in-
 gerit gaudium gratiæ huius exhibitio, quantum accendat veteribus
 Sanctis desiderij promissio? Quid tu agis, o vilis homuncio, qui pre-
 sentem Dominum agnouisti, qui laboriosam eius redemptionem pro-
 fluentibus vulneribus recepisti? Quales amoris vices rependis? qua-
 les gratiarum actiones exsoluis? quales deniq; pro salute animæ tuæ
 tam pretioso sanguine redemptæ sollicitudines impedis? Cū & pri-
 ores Patres pro venturo Domino tormentis & morti liberaliter se tra-
 diderunt. Vnde merito conqueri habet: *Pretium meum cogit auerunt re-
 pellere*. Cū tamen veniens tam dulcissimū atq; benignissimū se ex-
 hibuit in carne, ut etiam lapides scinderentur in eius passione, ut qui
 conuerti noluerint, merito audiri sint: *Quid ultra debui facere & nō
 feci?* Nam tam ineffabilem charitatem ostendit in humanitate, ut vio-
 lentissime traheret homines à peccatis, cū inter omnes affectus for-
 tissima est dilectio. In charitate, inquit *perpetua dilexi te, ideo attraxi te,
 miserans tui*. Vnde ait Diuus Augustinus: Magnū diuinę dilectio-
 nis indicium: Homo Deum contemnens à Deo discessit, sed Deus ho-
 minem diligens, ad hominem venit. Venit ad te Deus homuncio, &
 totum quod de Adam traxisti, totū quod de tuis prauis moribus ad-
 didisti, totum Christus delevit, totum dimisit, orationem docuit, gra-
 tiam promisit, certamen induxit, laborati subuenit, & pro victoria co-
 ronabit. Hinc ait & Bernardus in Sermone Aduertus Domini: Si per-

27

De modo
suscipendi
Deum in-
carnatum.

Ioan.

Psal. 67.

Math. 17.
Mat. 5.

Cant. 8.
Ierem. 31.

sonam venientis intueor, non capio excellentiam maiestatis. Si attendo ad quos venerit, dignationis magnitudinē expauesco. Si confidero propter quid venerit, amplector, quoad possum inestimabilem latitudinem charitatis. Venit enim Deus, cuius maiestas incomprehensibilis. Venit Agnus, cuius mansuetudo infatigabilis. Venit sponsus, cuius amor incomparabilis. Quid igitur faciendum putas, o anima venientem susceperis? Deus est qui venit, requirens munditiam: stude ornatum, nā Linceos habet oculos. Testatur hoc Sapiens: *In omni loco oculi Domini contemplantur bonos & malos.* Sed quo pacto? Aliū quendam audi Sapiētem: *Omnia inquit, opera illorum velut Sol in conspectu Domini, & oculi eius sine intermissione inspicientes in vis eorum.* Et quo sine prosequitur, dicens: *Et retribuet illis retributionem, unicuique pravorū in caput eorum, & conteret inferiores partes terrae.* Vnde vt nihil credatur occultum, paulo post addit, dicens: *Oculi Domini, multo plus lucidiores super Solem, circumspicientes omnes vias hominum, & profundum abyssi, & hominum corda intuentes in absconditas partes,* id est, secretissimas cogitationes. Si igitur, o anima, non inuenis puritatem, adhibe confessionem, ama ob quam amaris. Ama confessionē, habet decorem, vt dicatur & tibi: *Confessionem & decorem induisti.* Secundō, venit Agnus, praeferens mansuetudinem, sed exigens contritionē: *Ecce, inquit, Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.* Cur enim agnus, nisi quia totus innocēs? ex amore poena crucis tulit peccata mundi: O Agne Dei, qui tollis peccata mundi. Quantis ea laboribus & poenis exclusisti, quā exiguis etiam suspirijs semper hominibus indulgisti. Stude igitur fidelis anima pastui. Nam fletibus nostris pascitur, tamquam paruulus lacte caprarum. Lac enim de capris (quod est animal foetidum) quid est nisi lachryma pro peccatis? *In fletu inquit, venient ad me, & in misericordia, reducam eos.* Iucunda promissio. Tertiō, venit sponsus, stude amplexui, vt verē dicas cum sponsa: *Dilectus meus mihi, & ego illi.* An non dulcis complexus vnum veile & vnum nolle. Et quid mirabilius, quam quod tam inmensus ad pauperulam veniens more & amore sponsi, velut ex aequo se coniungit? Nescio quid delicatius, quid tenerius habet in se Deus sub ratione sponsi, quā sub ratione regis, nisi quod regi debetur reuerentia, quae timoris aliquid habet: sponsus verō non nisi purum amorem requirit. Sed vnde persuaderi poterit animae pauperulae, quod Christo coniungenda sit more & nomine sponsae? Profecto ex triplici ratione. Primō, ex cognitione,

Deus quem
modo iustici-
piendas.

Prov. 15.

Eccli. 17.

Eccli. 23.

Confessio.

Psalm. 138.

Agnes.

Chastus.

Rad caprarū
quid.

Matth. 23.

Can. 2.

Sponsus.

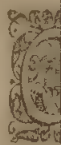
Chastus.

Anima vt

sponsa.

Christi.

quantum
litudine
fram. Ex
dam inc
gnitine
multi in
vbi finit
ris. Tert
lectioni
Vnde an
concupi
m. 2. U
indonis
est pura
transito

Nam in
men D
abrupt
aut ad
aliqui
rum in
In cui
enim n
sed qui
Vnde se
nudam
tam qu
cens. E
tribus.
atur lo

quantum ad imaginem. Secundò, ex assimilatione, quantum ad similitudinem: *Faciamus*, inquit, *hominem ad imaginem & similitudinem nostram*. Ex his enim cogitur non solum gratuita, sed etiam naturali quadam inclinatione diligere animam sicut pater filiam. Sunt enim multi cognati nec similes, & tamen propter cognationem se diligunt. Et sunt multi similes non cognati, qui propter similitudinem se diligunt. Sed ubi simul hæc duo concurrunt, necesse est, ut maior ex crescat vis amoris. Tertiò, se nostra vestiuit natura in quo maxima nobis ostendit dilectionis indicia. Et talis amor vigere debet inter spolum & sponsam. Vnde ait Augustinus: O quam stultum est, amorem tam potentis non concupiscere: & quam impium, tam multum diligentem non redamare. Dilige illum ut illo fruaris, dilige te ut ab illo diligaris. Dilige in donis illius, quæ tibi data sunt ab illo, illum tibi, & te illi, quia hæc est pura & casta dilectio, nihil habens sordidum, nihil amarum, nihil transitorium.

Genes. 1.2.

Dilectio
pura quæ?

*Nomen Dei ineffabile quod est Iesus quid sit, quibus re
sapiat. Cap. XI.*

Leum effusum nomen tuum, ideo adolescentula dilexerunt Isa. 26.
te. Canticorū I. Dicit Isaias: Nomen tuum Domine, & me- Phil. 2.
moriale tuum in desiderio anima. Quod verum est in vtra-
que lege, quantum ad illud nomen, quod est super omne Psal. 47.
nomen, quia secundum nomen tuum Deus, ita & laus tua.

Nam in lege veteri nomen, quod erat super omne nomen, dicebatur nomen Domini *תְּרַגְּמָתוֹ*, id est, nomen quatuor litterarum. Scribitur enim apud Hebræos quatuor literis, quæ ineffabile pronuntiant: & ideo dicebatur nomen Domini ineffabile, eo quod non licuit alicui hoc nomen proferre, nisi tantum summo Sacerdoti: & hoc tantum in sanctuario in tempore ieiunii, & in benedictione sacerdotali. In cuius prolatione fuit cura magna & timida reuerentia. Significat enim nomen Dei, quod dicitur ineffabile: non quia dici non potest, sed quia eius significatio ab humano corde comprehendere non potest. Vnde secundum sapientes Iudeorum significat incommunicabilem & nudam Dei substantiam. Quod nomen Deus primò indicauit Moyfi tam quantum ad vocem, quam etiam quantum ad significationem, dicens: *Et nomen meum magnum Adonai non indicam eis*, scilicet patribus. Quod scilicet nomen Adonai ponitur in Biblia, & pronuntiatum loco nominis *תְּרַגְּמָתוֹ*: quod propter eius reuerentiam n

Exod. 6.
Adonai.

omnino subticetur. Nam hoc nomen in aurea lamina scribebatur, & super mitram vitra hyacinthina ligabatur, vt immineret fronti Pontificis. Et hoc solū in toto pontificis habitu fuit de solo auro, ad ostendendum, quantam charitatis eminentiam ei debeamus. Et (vt dicit Rabbi Salomon) ponebatur etiā nomen illud in Rationali iudicij, sub lapidibus Rationalis absconditum. Nam Rationale fuit de panno duplicato, & inter duos pannos ponebatur, & portabatur ad pectus pontificis: cuius virtute ei manifestabatur de interrogatis, quando Dominum confitebatur, vt etiam sic impleretur illud Cant. *Pone me vt signaculum super cor tuum*. Vnde nomen hoc figura fuit dulcissimi nominis Iesu, compositum ex quatuor literis, quibus & nomē Iesu scribitur, scilicet Iod, quod est nobiscum litera I. He, id est H. nobiscum. Vau quæ est nobiscum litera V. Cher, per quam intelligimus E. Quæ nihilo minus quatuor literæ Hebraicæ effectū nominis Iesu conuenienter exprimunt. Vnde He, id est iste, Iod, id est principium. Cher, id est passio. Vau, id est vitæ; nam Christus est principium vitæ in Adam amissæ, quam reparauit sua passione. Hæc etiam tanguntur in Glossa super Exodum. Ecce habes nomen patribus quidem manifestatum, sed nōdum effusum, nondum dulcescit charitate, quia pauescit potestate. Hoc enim reservatū erat nouæ legi. Cuius tamē effusionem & fragrantiam præsentit Abacuc Propheta, cum dixit: *Ego autem in Domino gaudebo, & exultabo in Deo Iesu meo*. Nimirum cum, vt dicitur in Actis, nō est in alio aliquo filius. Nō enim aliud est nomen sub cælo datum hominibus, in quo oporteat nos saluos fieri. Vocabis nomen, inquit, eius Iesum. Ipse enim saluum faciet populum suum à peccatis eorū. Quid consolabilius peccatori? quid vtilius pœnitenti? quid dulcius multum diligenti? quàm quod Iesus Christus factus est pro nobis obediens vsque ad mortem crucis? Hinc merito nomen tuum, & memoriale tuum in desiderio anima, quia secundum nomen tuum, sic & laus tua. Sicut enim Saluator diceris, sic & facto ostendis. Omnes enim Propheta perhibent testimonium, remissionem peccatorum accipere per nomen eius. Dicat tamē humilis, nō superbus: *Oleum effusum nomen tuum*. Non quod ille superbus nō habet oleum, sed quod non habet effusum, nec experitur eius fragrantia. Habet quidem oleum, sed reconditum: habet in codicibus, non in cordibus: teris habet in litera: conticet manibus vas plenum & clausum, nec aperit vt vngatur. Intus est vngtio Spiritus. Aperi, & vngere. Quid facit ceterum in vasis, si non sentis & in

Cant. 3.

Exod. 28.

Abacuc. 3.
A. 4.

Matth. 1.

Philipp. 2.
I. 26.
I. 47.
Acton. 10.

Cant. 1.

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

& in membris? Quid tibi prodest pium lectitare Saluatoris nomen in
 fibris, ne habere pietatem in moribus? Sed in hoc iudicium venit te.
 stus, ut nō videntes videant, & videntes cæci fiant. Confiteor tibi, inquit,
 Pater Domine celi & terre, quia abscondisti hæc vnguenta, hoc oleum,
 à sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis. Ita Pater: quia sic pla-
 cuit est ante te. Veruntamen ecce Christus, ecce Iesus, vinumq; infu-
 sum Angelis, effusum in homines, ut ab vno nomine, quod est Chri-
 stus, millia millium credentium Christiani dicantur, & in nomine Ie-
 su, per humilem sequelam, salutem consequantur. O quam charū no-
 men, & quam vile. Vile quidem, sed salubre. Nam si vile nō esset, mi-
 hi nō effunderetur: & si salubre nō esset, non me lucraretur. Particeps
 nominis, particeps sum & hereditatis. Christianus sum, frater Christi
 sum. Si sum, quod dicor, hæres sum Dei, coheres autem Christi. Sed
 quid mirum si sponsi nomen sit effusum, cum & ipse sit effusus & exi-
 nanitus, Formam serui accipiens? Effusa est in sponso plenitudo divini-
 tatis habitans super terram corporaliter, ut de illa plenitudine omnes ac-
 ciperemus, ac odore vitali repleti, diceremus: Oleum effusum nomen
 tuum. O nomen super benedictum. O oleum vsquequaque diffusum,
 non solum celos, sed & terras, & inferos copiosè respargēs, adeo quod
 in nomine Iesu omne genu flectatur, celestium, terrestrium, & inferorum.
 Et quamvis Deus & homo, secundum Bernardum, tria habent nomi-
 na, scilicet Iesus, Christus, & Filius Dei: Et, ut dicit Bonaventura super
 librum 3. Sententiarum in expositione literæ, quodlibet horū nomen
 est super omne nomen, tamen in nomine Iesu duntaxat flectitur omne
 genu: cuius causam assignat ibidem Bonaventura dicens, quod Filius Dei
 Dei nominat personam in diuina natura tantum. Christus autem, &
 Iesus nominat personam in duabus naturis, sed diuersimodè. Christus
 enim nominat personam in humana natura relata ad diuinam, quia
 dicitur vinctus. Sed Iesus nominat personam diuinam relata ad hu-
 manam, quia Iesus interpretatur Saluator. Et ideo in nomine Iesu de-
 bet omne genu curuari, in signum gratitudinis, quod nostram naturā
 assumpsit, & in ea nos redemit. Hoc igitur nomen erit merito in deside-
 rio anime, quia per illud propriè constituitur spōsūs anime, qui maxi-
 mē regrandus & diligendus est.

Ioan. 9.
 Matt. 13.
 Nomen
 Iesu.

Colos. 2.
 Phil. 2.
 Ioan. 1.

Philip. 2.

Filius Dei
 Christus
 Iesus.

Phil. 2.

Isaia 26.

Iesus nomen quomodo luceat, pascat, leniat, vngat: filium Dei
 officii quid. Cap. XII.

Virtus no-
minis Iesu
quanta.
Oleum.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Leum effusum nomen tuum, ideo adolescentula dilexerunt

Iam effundamus oleum, vt sentiamus eius virtutem, & videamus cur oleo comparatur sponsi nomē. Nam oleum est lux, cibus, & medicina. Lucet enim, fouens ignem pascit vel cibatur, nutriendum carnem; & vngit, leniens dolorem.

Sic nomen Iesus, lucet prædicatum, secundum illud: *Erat lux vera, qua illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum.* Nihil enim

Ioan. 1.
Iesu nomen
lucet.

Matth. 11.

sic ita comprimit impetum, superbia sedat tumorem, vulnus liuoris sanat, restringit luxuriae fluxum, auaritia sitim temperat, & totius

dedecoris pruriginem fugat, sicut nomen Iesu prædicatum. Dicit enim Bernardus: Cum nomino Iesum, hominem mihi propono mitem &

humilem corde, benignum, sobrium, castum, misericordem, & omni denique honestate & sanctitate perspicuum: eundemque ipsum Deum

omnipotentem, qui suo me & exemplo prouocet, & adiutorio roborat. Nam in luce nominis huius Deus nos vocare desiderat in admira-

1. Pet. 2.
Psalm. 35.
Ephes. 5.

hile lumen suum, scilicet fidei, gratiae, & virtutum, vt in lumine suo videamus lumen. Fuistis, inquit Apostolus, aliquando tenebrae, nunc autem

lux in Domino. Secundo, nomen Iesu pascit recogitatum. Nihil enim sic mentem cogitantis confortat & impinguat, nihil sic exercitatos sen-

Nomen Iesu
pascit.

tius reparat, virtutes roborat, bonos mores & honestos vegetat, castas affectiones incorporat, sicut Iesus in vita & morte recogitatus. Aridus est omnis animae cibus, si non hoc oleo vngatur: & inlipidus, si non

hoc sale condidatur. Iesus mel in ore, melos in aure, iubilus in corde. Hinc dicit Bernardus: O anima mea, reconditum habes electuarium

in vasculo vocabuli huius, quod est Iesus. Hoc autem electuarium confectum est ex omnibus beneficijs diuinitatis eius in creatione, & hu-

manitatis eius in recreatione, & ex omnibus virtutibus eius in exemplum sequela, praesertim ex illa ineffabili charitate nobis ostensa in

mansuetissima tam horribilis passionis & mortis perpessione, quibus, & anima, reficiaris delectabiliter, quiescas dulciter, proficias vtiliter, &

consummes feliciter. Tertiò, nomen Iesu lenit inuocatum & vngit. Hoc enim & ipse desiderat in Canticis, dicens: *Pone me vt signaculum*

Nomen Iesu
lenit.
Cantic. 8.

super cor tuum; vt signaculum super brachium tuum. Habet igitur sponsa vbi medeatur & cordi suo & brachio, scilicet, in nomine Iesu: ha-

bet inquam, vnde sensus suos & affectiones feruet, ne corrumpantur; vel sanet, si corrumpantur. Habet etiam vnde suos actus vel prauos

co rrigat, vel minus perfectos adimpleat. Inde est quod in Euange-

LIBRI PRIMĪ PARS PRIMĀ.

33

lio dicit Ioannes, quòd *dedit eis potestatem filios Dei fieri*. Quibus? *His* Ioan. 1.
 vtrique, *qui credunt in nomine eius*. Igitur infideles non habet hanc po-
 testatem, nisi fidem huius nominis recipiant: nec fideles propterea
 sunt filij Dei, sed *dedit eis potestatem filios Dei fieri*. Hoc enim dicit se-
 cundum Chrysostomum. Primò ad ostendendum, quòd multo stu-
 dio opus sit, vt imaginem filiationis Dei in baptismo formatam incō-
 taminatam semper custodiamus: vt sic dilectus ponatur *super brachi-* Cant. 8.
um sicut signaculum. ecundò, ad designandum, quòd hanc potestatem
 nullus potest nobis auferre, nisi nos ipsi eam auferamus, ne quandoque
 velamen excusationis pratendamus. Tertiò, ad ostendendum, quòd
 hæc gratia non datur, nisi volentibus, & id ad hoc aptantibus, vt Chri-
 stum *et signaculum super cor suum* ponant. Hi enim soli adoptantur
 in filios per gratiā, sicut Christus est per naturam, de quo miratur in 1. Ioan. 3.
 Canonica sua Ioannes, dicens: *Videte qualem charitatem dedit nobis* 1. Ioan. 2.
Deus Pater, vt filij Dei nominemur & filius. Quibus idem dicit Ioan-
 nes: *Scribo vobis filij, quia remittuntur vobis peccata propter nomen eius*.
 Nunc ergo perficemur quibus medijs ad hanc adoptionem perue-
 nire mereamur. Et hoc profèquitur Euangelista, dicens: *Qui sunt, sci-*
licet nati non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex volun-
tate viri, sed ex Deo nati sunt, scilicet per quandam affectionem diui-
 nam, vel deiformem. Et propter hoc *Verbum caro factum est*, vt hanc
 adoptionem consequamur, & *habitant in nobis*, vt ab eo modum hu-
 ius filiationis consequendæ disceremus. Oportet enim hanc adoptio-
 nis gratiam consequi per voluntatis & amoris in Deū debitam trans-
 formationē. Oportet nasci denuò, non iam ex aqua, sed ex Spiritu san-
 cto: quia qui spiritu Dei aguntur, *ij filij Dei sunt*. Veruntamen huius-
 modi oportet suppeditare triplicem affectum inordinatū. Primò, in-
 ordinatum affectum naturalem amoris, vel timoris per sanguinem
 significatum, propter quem multa facienda omittuntur, vel omitten-
 da fiunt, & sic Deus deseritur, & adoptio contemnitur. Non sic Apo-
 stolus, qui dicebat: *Quis nos separabit a charitate Christi? Tribulatio, an*
angustia, an fames, an nuditas, an gladius? &c Nimirum in corde gere-
 bat nomen Iesu, quod amoroso corde gestum dulcoratiuum est, etiā
 omnium tribulationum. Hinc ibant Apostoli gaudentes à cōspectu con-
 cili, quoniam digni habiti sunt, pro nomine Iesu contumeliā pati. Secun-
 dò affectum sensibilem inordinatum, quo quis abstractus & illectus
 vincitur, & ad peccadum ratione deuicta miserabiliter inclinatur: quia

Adoptionis
gratia.

Ioan. 3.
Rom. 8.

Affectus
inordinatus.

Rom 8.

Afor. 5.

E

caro

- Galat. 5. *caro concupiscit aduersus spiritum, & vincit, nisi spiritus amore diuino succentur, efficaciter resistat: sciens, quia caro & sanguis regnum Dei non possidebit.*
1. Cor. 6. *Tertio, affectum naturalem ipsius rationis, qui secundum Augustinum dicitur esse vir in anima. Huic enim plurimi sapientes in oculis suis perniciosè satis innituntur, & decipiuntur, cum ex quadam verecundia, vel inflata superbia consilijs aliorum acquiescere nolunt. Contra quos dicit Dominus: *Vae, qui sapientes estis in oculis vestris, & apud vosmetipsos prudentes. Sapientes sunt, ut faciant malum: bene autem facere nescierunt, nec informabiles, nec ducibiles, sed lepra propriæ voluntatis, & proprii sensus lethaliter infecti. Illi autem, qui natus fuerat ex Deo, in tertium calum eleuatus, concito dicebatur: Vade ad Ananiam, & ibi dicitur tibi, quid te oporteat facere.**
- Matth. 5.
Ierem. 4.
2. Cor. 12.
Apost. 9.

Candor & rubedo sponsi, secundum diuinitatem quid? Amor Spiritus sancti quid? Cap. XIII.

Cant. 5.

Matth. 3.
& 17.
Dilectus
candidus.
Sap. 7.
Heb. 1.

Filius Dei.

Sap. 7.

*Dilectus meus candidus & rubicundus, electus ex millibus. Cant. V. Sponsa, id est amans anima, suspirans in amorem sponsi celestis, ac inquisita: Qualis est dilectus tuus, scilicet, secundum diuinitatem ex dilectione Patre, o pulcherrima mulierum? quia pulchritudo tua pulcherrimum ostendit, à quo tu pulchra es. Qualis, inquam, est dilectus tuus secundum humanitatem, ex dilecto, id est ex adiuncta dilecti diuinitate? Cōfidenter respondet: Dilectus meus in vtraque natura candidus & rubicundus, electus ex millibus. Quia solus mediator exceptus ex omni numero, tam Angelorum, quam hominum, de quo Pater ait: *Ille est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui.* Nam dilectus meus primò dicitur candidus secundum diuinitatem, quia candor est lucis aeterna, & speculum sine macula Dei maiestatis, imago bonitatis eius. Hunc dicit Apostolus: *Qui cum sit splendor gloriæ, id est. Patrie, scilicet co æternus Pater, ut splendor Soli. Ponit enim simile quale potest. Nam cum in creaturis nihil sit æternum, ponit simile in co ætuis ad probanda aeterna. Filius enim procedit de Patre sicut splendor de sole, qui splendor est soli co ætuis, & esset co æternus, si sol esset æternus. Est enim Filius fontalis radius, paternam gloriam in se manifestans. Unde dicitur in libro Sapientie, quod est vapor virtutis Dei, & emanatio quadam claritatis omnipotentis Dei sincera, & in se permanens omnia innotat, ac per nationes in animas sanctas se transfert, & amicos Dei Prophetasq; constituit. Est enim.**

LIBRI PRIMI. PARS PRIMA. V.

55

enim speciosior sole, & super omnem dispositionem stellarum inuenitur ^{pti} Alias prior.
 rior. Hic est ergo dilectus tuus, o amica amorosa. De quo Bernardus: ^{Cor. 8.}
 Quid est Deus? *Ex quo omnia, per quem omnia, & in quo omnia* Quid est ^{Rom. 11.}
 Deus? Quo nihil melius cogitari potest. Quid est Deus? Voluntas om- ^{lit.}
 nipotens, beneuolentissima virtus, æternum lumen, incommutabilis
 ratio, summa beatitudo, inuisibilis & inaccessibilis in se, & in suis spe-
 ctaculis solus mirabilis. Secundò, *dilectus meus est rubicundus* secundum
 diuinitatem, & hoc propter illam eminentissimam charitatem, qua
 nos participes facere voluit omnium bonorum suorum. N. in diuina
 pulchritudo & dulcedo in se, vel in sua similitudine, finis est allicies ^{Ethica 3.}
 omne desiderium, quia Philosophus in contemplatione optimi dili-
 gibilis ponit vltimam felicitatem hominis. Et ideo infinita bonitate
 sua Deus rationalem creauit spiritum sua imagine insignitum, ac bo-
 nitatis suæ capacem, vt super omnia summam amet essentiam, sicut
 ipsa summum bonum est: immò, vt nihil amet præter illam, aut nisi
 propter illam. Si ergo (vt dicit Anselmus in Monologion) Deus ex ni-
 hilo dedit rationalem essentiam, vt amans esset, quid dabit amanti, si
 amare non cesset? Si tam grande est, quod amori famulatur; quàm
 grande est, quod amori recompensatur? Et si tale est amoris fulcimẽ-
 tum, quale est amoris emolumentum? Nam si rationalis creatura, quæ
 sibi inutilis est sine hoc amore, sic eminet in omnibus creaturis; vt i-
 quid nihil potest esse premiũ huius amoris, nisi quod supereminet in omni-
 bus creaturis. Etenim id ipsum bonum, quod se sic amari exigit, non
 minus ab amante se desiderari cogit. Quid ergo summa bonitas retri-
 buet amanti & se desideranti, nisi seipsam? Nam quicquid aliud tribu-
 it, non retribuit, quia nec compensatur amor, nec consolatur amante,
 nec satiat desiderantẽ. Hæc ille. Porro, quia, secundum Dionysium, de
 natura boni semper est effluere, & ideo à Patre æternæ (qui sensus est to- <sup>Diuinorum
nominum,
cap 4.</sup>
 tius bonitatis) erit semper emanatio perfectissima, quæ est generatio.
 Erit & emanatio iucundissima, quæ est per modum benignitatis & li-
 beralitatis, quæ scilicet emanatio est amor, qui spiritus sanctus est, à Pa-
 tre Filioque procedens. Et sic confitemur in vnitæ diuinæ nature
 Trinitatem personarum, ita quòd Trinitas personarum non excludit ^{Trinitas.}
 ab essentia vnitatem, simplicitatem, immanentiam, æternitatem, incom-
 mutabilitatem. Amor autem, qui à Patre Filioque procedit, Spiritus
 sanctus dicitur, quia amor est primum donum, quod à liberalitate pro-
 cedit, cum sit donum intrinsecum in ipso dante, in quo scilicet omnia ^{Amor.}

Spiritus
sanctus.Amor da-
plex.Bonum ho-
minis.Amor ve-
rus.

alia dona donatur. Pro quo notandum, quod Spiritus sanctus est amor essentialiter, in quantum cum Patre & Filio vnus est Deus. In quantum enim tres personae sunt vnum in essentia, amore se diligunt essentiali, qui Spiritui sancto appropriatur. Est etiam amor personaliter, in quantum est nexus Patris & Filij. De quo dicit Anselmus: Ineffabilis quidem est cōplexus in illa Trinitate, non genitus, sed genitoris genitiq; suauitas, ingeniti largitate perfundens omnes creaturas pro captu earum. Est etiam amor exemplariter, quia non solum est causa efficiens amoris gratuiti, qui in nobis est, sed etiā exemplar atq; finis. Vnde duplex distinguitur amor, scilicet increatus: & creatus, & vterque est nobis necessarius ad salutē. Increatus, quo diligamur: & creatus, quo diligimur. Primus autem Deus est, & secundus Dei donum est, & vterq; simul infunditur animae. Nam corpus mysticū viuificari non potest, nisi sit vnum per amorē. Oportet enim quod prius vniatur vno amore increato; qui est Spiritus sanctus. Et rursum totū bonū hominis consistit in eo, quod eo fruatur quod fruendum est, & vtatur eo quod vtendum est. Ad quod requiritur praesentia fruibilis, id est praesentia Spiritus sancti, & etiam dispositio debita fruētis, id est donum sancti Spiritus, scilicet amor creatus. De quo dicit Hugo de arca Noe, quod Deus creauit spiritum rationalem charitate, nulla necessitate: vt eum suae beatitudinis participem efficieret. Et vt aptus esset tanta beatitudine perfrui, fecit in eo dilectionē spiritualem, palatum quodammodo per hanc illum sensificans ad gustum internae dulcedinis, quatenus per ipsam dilectionē ei infatigabili desiderio inhaereret. Per dilectionem ergo copulauit sibi Deus rationalem creaturam, vt illi semper inhaerendo, ipsum, quo beatificanda erat, bene & delectaretur. Et de ipso per affectum fingeret, & de ipso per delectationem inhaeret, & ipsum per gaudiū possideret. Fuge ergo fidelis anima de hoc saecularium, quaerens in solitudine dilectum, vt fugas & in solitudine illius inenarrabilem suauitatem immergere, replere, & inebriare, quia necit ille deficere, si non incipias fastidire. Adhære itaque fortiter, & inhare suauiter, quia si gustus sempiternus fuerit, tempore quoq; beatitudo erit. Ecce cur dictū reor: *Dilectus meus cadidus, & vnicundus, electus ex millibus*. Sed hic queri potest: Vtrum principalior actus charitatis sit diligere dilectum hunc amore amicitiae vel concupiscentiae, praesertim cum actus, quo Deus vt obiectū beatitudinis diligitur, est principalissimus, quia sub tali ratione est obiectum charitatis.

L
tis Sed sic
ipsum am
Richardum
re vt obiect
quod dilige
consequat
ntatis, nec
do, quod i
citer quod
dimis: & i
dilectio an
nes perfect
enaritate v
re, hoc idē
in te, quod
principalit
concupisce
ad amorem
amor am
Candor

de in hoc
condere in
plus quam
gitando, si
Linconien
applicata
figuratum
ter ad Deu
tudine ipsi
pulchritu

tis Sed sic eum diligere, est velle ipsum ad fruendum habere, quod est ipsum amore concupiscentiæ diligere. Ad hoc dicendum secundum Richardum super librum Sententiarum tertium, quod Deum diligere vt obiectum beatitudinis, intelligi potest dupliciter. Vno modo, quod diligens ad hoc ipsum diligit, vt suam perfectionem per ipsum consequatur. Et sic Deum diligere non est actus principalissimus charitatis, nec est sub ista ratione charitatis obiectum principale. Alio modo, quod ideo diligatur, quia in ipso sunt omnes perfectiones simpliciter quod requiritur ad hoc, vt aliquid perfecte sit obiectum beatitudinis: & sic diligere Deum, est actus charitatis principalissimus, & est dilectio amicitiae: quia sic diligens principalius habere vult Deum omnes perfectiones, quas habet, quam velit aliquid aliud. Nam qui ex charitate vult frui Deo, quod est ipsum amore concupiscentiæ diligere, hoc ideo principaliter vult, vt Deus honorificetur & glorificetur in se. quod est ipsum amore amicitiae diligere, quia sic amans, Deo principaliter vult gloriam & honorem. Per charitatem enim amor concupiscentiæ respectu nobilissimi amati (quod Deus est) ordinatur ad amorem amicitiae sicut ad finem, & ideo, simpliciter loquendo, amor amicitiae nobilior & principalior actus est charitatis.

Candor & rubedo in dilecto secundum humanitatem quid? Agni cornua septem; quæ? Cap. XLIII.

Dilectus meus candidus, secundum humanitatem, omni-
moda puritate & innocentia: & *rubicundus*, quia passus
& sanguine perfusus ex charitate. Dicit Anselmus libro
de Meditatione redemptionis humanæ cap. 5. Excute fa-
tidium tuum, o homo, & fac vim cordi tuo, inten-
de in hoc mentem tuam, vt gustes bonitatem Redemptoris tui. Ac-
cendere in amorem Saluatoris tui. Mande fauorem verborum, fuge
plus quam mellicum saporem, glutini salubrem decorem. Mande co-
gitando, fuge intelligendo, glutini amando & gaudento. Dicit enim
Linconien's in Sermone de pastoribus: Quod sicut cera mollis fortiter
applicata sigillo recipit imitatoriā similitudinem omnium formarum &
figurarum sigillo inscriptarum: sic anima per amoris copulam forti-
ter ad Deum applicata, non æquali, sed cum summa imitatoriā simili-
tudine ipsius pulchritudinis recipit cōformitatē. Et cum apud summā
pulchritudinem nulla desit pulchritudo, etiam in anima per amoris

copulam à summa pulchritudine impressa, nō erit alicuius pulchritudinis absentia, sed in illa refulgebit imitatoriē pulchritudo, quā super ipsam est impressa, ut ei veraciter spōsus dicere valeat: *Tota pulchra es, amica mea, & macula non est in te.* Primo igitur dilectus eius candidus est per innocentia & puritatē. Quapropter à Ioanne vocatus est *Agnus Dei*, quia innocens in sepiē & mansuetē tulit peccata mundi. O Agne Dei, qui tollis peccata mundi, quā magnis ea laboribus, pēnis, & angustijs exsoluisti, quā exiguis suspirijs semper hominibus indulxisti! Omnes enim errauimus & unusquisque in viam suam declinauit, & Dominus in eo posuit iniquitates omnium nostrum. Sicut onis ad occisionē ductus est, & quasi agnus coram tondente se obmutuit, & nō aperuit os suum. Quem agnum petijt Isaias, dicens: *Emite agnum Domine dominatorem terrae.* Nimirum hic Agnus in Apocalypsi spōsus cēsetur: *Veni, inquit, ostendam tibi sponsam, uxorem Agni. Et lucerna caelestis Hierusalem.* Sicut hic: *Lux enim est illuminans omnem hominem venientem in hunc mundum.* Lucerna inquit, eius est Agnus. Secundō verō dilectus eius est rubicundus, utpote ex charitate passus, & sanguine perfusus, quae non rapuit exsoluens. Vnde est illud B. Petri Apostoli: *Sequitur enim vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius.* Vidit enim Ioannes agnū stantē iniquam occisum, habentem cornua septem, scilicet contra septem peccata mortalia, & oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei, missi in omnem terram. Septem cornua sunt, humilitas contra superbiam, paupertas contra auaritiam, temperantia contra gulam, castitas contra luxuriam, patientia contra iram, charitas contra inuidiam, fortitudo contra acediam. His cornibus sicut Christus, ita Christianus diabolū debellare debet. Vide nunc quia fortis est ut mors dilectio, imō fortior morte, quia mortē mori coēgit in morte amantissimi Redemptoris nostri. O insuperabilis amor charitatis, qui insuperabile superasti, & cui omnia subiecta sunt, omnibus quodammodo subiecisti, dum victus amore Deus teipsum humiliasti, serui formam accipiens: non modō inuentus ut homo, sed ut opus roburū hominum, & abiectione plebis. Vnde testatur apud Hieremiam: *Reliqui domum meam, dimisi hereditatem meam. Dedi dilectam animam meam in manus inimicorum eius. Quid ultra debui facere, & non feci?* Quapropter dicit Chrysostomus de reparatione lapsi, quod nemo amatorum carnalium, et si sit in hoc supra modum insaniens, sic exardescere potest in amorem auctae suae, sicut Deus effunditur in amorem animarum nostrarum.

Quo

Cant. 4.
I. Candor
dilecti.
Ioan. 1.

Isaia 53.

A. cor. 3.
Isaia 16.

Apoc. 21.
Ioan. 1.

II. Rubedo
dilecti.
Psal. 68.
1. Pet. 2.
Apoc. 5.

Cornua
Agni.

Cant. 3.

Philip. 2.

Psal. 21.
Ierem. 12.
Isaia 5.

L
Quo scilicet
sanguinis er
Quam duc
bundanter
rer tam ind
ba, duriora
obdurati t
ma, tam in
sarc. tunc
& mortis
exemplo, g
mo, quod n
in memia
largiendū,
modū, ipsu
procū tant
quomodo
te dilectio
modo fieri
prius exalt
eo amplius
it. Si ergo
cur eum qu
qua sunt n
insepabili
āus meis
dilecta di
mea renu
Hoc enim
vult sibi o
di rationē
studium in
nescit, cor
sa benefici
mireredo
cuius te
inuicem

Quo scilicet amore deusctus, quam foedam inuenit, balneo proprii sanguinis emundauit. Inde miratur Bernardus super Cantica, dicens: Quam dulciter Domine Iesu cum hominibus conuersatus es, quam abundanter multa & magna bona hominibus largitus es, quam fortiter tam indigna, tam aspera & dura pro hominibus passus es: dura verba, duriora verbera, durissima mortis supplicia. O duri & indurati & obdurati filij Adam, quos non emollit tanta benignitas, tanta flamma, tam ingens ardor amoris, tam vehemens amator, qui pro vilibus sarcinulis tam pretiosas margaritas expendit. O bone Iesu, quid tibi & morti? Nos debuimus, & tu soluis: peccauimus, & tollis. Opus sine exemplo, gratia sine merito, charitas sine modo. Agnosce nunc o homo, quod nihil tantum ad illius amoris inflammat, sicut beneficiorum eius immensa donatio. Ex hoc enim quod ipsum tam liberalē cogitas ad largiendū, non solum sua, sed etiam seipsum secundum omnē affectū & modū, ipsum tenim diligere cogitabis. Nihil autem ad amorē recipi tantum excitat, sicut amari. Quod si diligis te, qui te destruxisti, quomodo nō diliges eū, qui te redemit? Considera quanta fuerit erga te dilectio Dei, quod vellet Deū hominē, & hominē Deum quodammodo fieri, & sic te post lapsum quarere, & post offensam plus quam prius exaltare. Nunquid exaltationē culpa meruit? Certē nō. Sed ne ab eo amplius fugeremus, naturā nostrā inseparabiliter sibi vnire voluit. Si ergo nos, qui nihil sumus, imō qui mali sumus, in tantum diligit, cur eum qui summē bonus est, nō diligimus? cū nihil in suo beneficio quæsiuit, nisi vt amore suo nos inebriaret, ac sibi nos amoris vinculo inseparabiliter colligaret, ac eternāliter beatificaret. Merito ergo dilectus meus candidus & rubicundus, electus ex millibus. Merito, inquā, dilecto dilecta dicat: *Trabe me post te, ne scilicet euagari incipiam, sed anima mea renuat consolari in alijs, & dicat: Memor fui Dei, & delectatus sum.* Hoc enim sequitur: *Curremus in odorem vnguentorum tuorum.* Quid putas

Amor Dei
ad homines
quantus.

Cant. 7.

Psal. 76.

refectus ait: Odor meus Domine Iesū excitauit in me concupiscentias aeternas. O odor, quā me effluens longē, lateque diffuens, & in amolentis cordibus dulciter omnia disponens ac suauiter adimplens?

Baptisma & Circuncisio quare à Christo accepta: Circuncisio spiritualis quare? Cap. XV.

Heb. 2.

Baptismi
effectus
qui.
Lucæ 3:

Matth 3.

Baptismus
Christi.

Rom. 6.

Trinitas.

Lucæ 3.

Dilectus meus candidus & rubicundus. Candidus est dilectus baptismali ablutione, & rubicundus legali circuncisione. Nō quia indiguit, sed quia voluit praeceptis legis & gratiae subici, & per omnia fratribus assimilari, absque peccato. Nā primò Christus candidari & baptizari voluit, ut baptismum, quo nos baptizaremur, consecraret. Quapropter ea demonstrari debuerūt in baptismo, quae pertinent ad efficaciam baptismi. Ad quam primò cooperatur virtus quaedā caelestis: & ideo *calum est apertum baptizato Christo*, ad ostendendum quod de cetero virtus caelestis baptismum consecraret. Secundò, fides Ecclesiae, & eius qui baptizatur. Nam baptizati fidem profitentur per se, si sint adulti; vel per alium, si sint paruuli. Et ideo baptismus dicitur fidei Sacramentum. Per fidem autem inspicimus caelestia, quae sensum & rationem humanam excedūt. Ad quod designandum *aperi sunt caeli*, Christo baptizato. Tertiò, per Christi baptismum nobis specialiter aperi. ut introitus regni caelestis, qui per peccatum homini primo praclusus fuerat. ideo baptizato Christo, *caeli aperti sunt*, ut ostenderetur, quod baptizatis via patet in caelum. Licet enim per Christi passionem & mortem caeli hominibus aperiebatur, sicut per communem causam apertionis caelorum: oportebat tamen hanc causam applicari singulis ad hoc, quod singuli introeant, quod fit per baptismum, secundum illud Apostoli: *Quicunque baptizati sumus in Christo Iesū, per mortē ipsius baptizati sumus*. Et ideo potius fit mentio de apertione caelorum in baptismo, quā in passione. Nam obstacula, quibus prius obstitentibus animae defunctorum caelos introire nō poterant per passionem Christi totaliter sunt ablata; sed in baptismo sunt aperta, quasi manifestata iam via, per quam homines in caelum erant intraturi. Caterum summæ Trinitatis mysteriū in Christi baptismo demonstrabatur, quia fideles in inuocatione & virtute summæ Trinitatis baptizantur, & sanctificantur. Filius enim in humana natura baptizatur. *Spiritus sanctus* in habitu columbae descendit: *vox Patris* Filio testimonium perhibentis auditur. Vnde dicit Hilarius in Matthæ:

Matthæ
& vox
consumm
celestib
adoption
stratus est
es homin
Dei nec
ut ipsam
ficta vo
niens, qu
ret, quia
mysteriū
autem, qu
si non fide
ritus sanct
lumbis, et
sibilis ill
dicitur, q
us est hor
citur supe
ipsum col
per Christi
dum cuius
Iacobi: C
descenden
tatis dicit
bam, in qu
Vnde dicit
Deo, qui e
verum co
re, sicut
mine fabri
mandum
perio Don
tus sanctu
quiditur i

Matthæum, quod super Iesum baptizatum descendit Spiritus sanctus, & vox Patris est audita, dicētis: *Hic est Filius meus dilectus*, vt ex ijs, quæ Matth. 3. consummabantur in Christo cognosceremus, per aquæ lauacrū & de celestibus partibus sanctum in nos aduolare Spiritū, & paternæ vocis adoptione filios Dei fieri. Nec quidem species columbæ, in qua demonstratus est Spiritus sanctus, naturaliter fuit Spiritus sanctus: nec species hominis, in qua demonstratus est Dei Filius, fuit ipsa natura Filij Dei: nec vox ipsa pertinet ad naturā verbi, vel Patris loquentis, sed sicut ipsam columbam, & etiam humanam naturam à Christo assumptā, sic etiam vocis formationem tota Trinitas operata est. Fuit autē conueniens, quod super Dominum baptizatum Spiritus sanctus descenderet, quia quod circa Christum in eius Baptismo factum est, pertinet ad mysterium omnium, qui postmodum baptizandi fuerant. Omnes Spiritus sanctus datur in baptismo. autem, qui baptizantur Christi baptismo, Spiritum sanctum recipiūt, si non fictē accedūt. Præterea (sicut ait Augustinus 2. de Trinitate) Spiritus sanctus descendisse dicitur super Christum corporali specie sicut columba; non quod ipsa substantia Spiritus sancti videretur, quæ est inuisibilis illa creatura in vnitatē diuinæ personæ assumeretur. Nec enim dicitur, quod Spiritus sanctus sit columba, sicut dicitur, quod Dei Filius est homo ratione vnionis. Non ergo Spiritus sanctus descendisse dicitur super Christum ratione vnionis ad columbam, sed vel ratione ipsius columbæ Spiritum sanctum significantis, quæ descendendo super Christum venit, vel etiam ratione gratiæ spiritualis, quæ per modum cuiusdam descensus à Deo derivatur in creaturam, iuxta illud Iacobi: *Omne datum optimum, & omne donum perfectum, de sursum est, descendens à Patre luminum.* Iacob. 1. Spiritus enim sanctus, qui Spiritus veritatis dicitur, vt nullam ostenderet fictionem, formauit veram columbam, in qua appareret, licet ipsam in vnitatē personæ non assumeret. Ioan. 16. Vnde dicit Augustinus in lib. de agone Christiano, quod omnipotenti Deo, qui creaturam vniuersam ex nihilo fabricauit, non erat difficile verum corpus columbæ, sine aliarum columbarum ministerio figurare, sicut non fuit difficile verum corpus in vtero Mariæ sine virili semine fabricare, cum creatura corporea, & in viscerib⁹ fœminæ ad formandum hominem, & in ipso mūdo ad formandum columbam, imperio Domini voluntatiq; feriret. Nam propter tria descendit Spiritus sanctus in specie columbæ. Primò, propter dispositionem, quæ requiritur in baptizato, vt scilicet non fictus accedat: quia Spiritus sanctus

Matth. 10.

Elus disciplina effugiet fictum. Est enim columba simplex animal, astutia carens & dolo. Ideo dicitur apud Matthaeum: *Estate simplices sicut columbae.* Secundò, propter effectum baptismi, qui est remissio peccatorum, & reconciliatio ad Deum: quia mansuetum est animal. Vnde Chrysostomus: Cum oportebat delictis ignoscere, quod fit in baptismo, mansuetudo erat necessaria, quæ demonstratur in columba, sicut

Genes. 8.

Columbae
proprietates.Dona Spiritus
Sancti.

in diluvio apparuit, *olivæ ramum* ferens, & communem orbis terrarum tranquillitatem annuntians. Tertiò, ad designandum dona Spiritus sancti, quæ suis proprietatibus columba designat. Nam pro cantu gemitum habet, quod pertinet ad donum timoris. Felle caret, quod pertinet ad donum pietatis, per quam Sancti carent ira & rancore cordis amaricati. Secus fluente libenter residet, ut accipitre viso fugiat, & sic euadat: quod pertinet ad donum scientiæ, quia timorati libenter secus sacra Scriptura fluente resident, ut incursum diaboli euadant. In cavernis petrae nidificat, quod pertinet ad donum fortitudinis, quia Sancti in plagis mortis Christi tanquam in petra firma ponunt nidum, id est totam spem suam & refugium. Alienos pullos nutrit: quod pertinet ad donum consilij, quo Sancti nutriunt alios exemplo & doctrina, qui fuerunt aliquando pulli diaboli. Rostro non laedit: quod pertinet ad donum intellectus, quo Sancti sanum intellectum habent, non depravatam, erroneam, vel deceptam. Grana meliora semper eligit: quod pertinet ad donum sapientiæ, qua Sancti viam regiam perfectionis incedentes, semper eligunt Deo magis placita, & sibi ipsis salutifera. Secundò, *dilectus est rubicundus* circumcisione legali. Voluit enim

Circumcisio

Christi.

Lucæ 2.

Christus circumcidi propter multa. Primò, ut veritatem humanæ naturæ ostenderet contra Manichæum, qui dixit eum habere corpus phantasticum: & contra Apollinarem, qui dixit Christi corpus esse divinitati consubstantiale: & contra Valentinum, qui dixit Christum de caelo corpus attulisse. Secundò, ut approbaret circumcisionem olim institutam, & ostenderet se filium obedientiæ, & de genere Abrahamæ, qui circumcisionis mandatum accepit in signum fidei, quam de Deo habuerat. Nam circa tempora Abrahamæ videtur idololatria exordium sumplisse. Voluit igitur Deus habere distinctionem inter fideles & infideles: quapropter Abrahamæ dedit circumcisionem propter fidei eminentiam. Tertiò ut qui in similitudinem carnis peccati venerat, remedium, quo caro peccati mundari consueverat, non respueret, sed per omnia

Rom. 8.

Heb. 2.

Idololatriæ
exordium.

nia fratribus assimilaretur, & Iudæis excusationem tolleret, si eum non
reciperet.

reciperent. Quartò, vt onus legis in se suscipiens, à legis onere cæteros liberaret, iuxta illud Pauli *Miser Deus Filium suum factum sub lege, vt eos, qui sub lege erant, redimeret.* Vnde postea baptismum suscepit, vt ad illud nos prouocaret, quia in illo datur gratia maior, tam ad operandum bonum, quàm ad resistendum malo: & etiam vtilitas communior, quia circumcisio determinatum habuit populum, sexum, & tempus. Vult tamen Dominus nos spiritualiter circumcidi, dicens apud Hieremiã: *Circumcidimini: Domino, & auferite praputia cordum vestrorum.* Et in Deuteronomio: *Circumcidet Dominus cor tuum, & cor seminis tui, vt diligas Dominum Deum tuum in toto corde tuo, & in tota anima tua, vt possis vivere,*

Galat. 4.

Circumcisio
mythica.
Iere. 4.
Deut. 10.

Transfiguratio & agonia in Christo quid fuerint. Cap. XVI.

Dilectus meus candidus & rubicundus. Candidus est dilectus claritate transfigurationis, & rubicundus agonia prolixæ orationis. Pro primo notandum, quòd ante passionem suã Christus transfigurari voluit, vt gloriam suam omnibus hominibus notificaret, & ad eam desiderandã omnes efficacius incitaret. Porro, quia per Christum ad hanc perducuntur gloriam, tam ij, qui eum præcesserunt, quàm illi, qui post eum fuerunt: ideo de præcedentibus Moysen & Heliam testes assumpsit, & de sequentibus Petrum, Iacobum & Ioannem, vt in ore duorum vel trium vestrum staret omne verbum. De qua transfiguratione dicit Hieronymus super Matthæum: Nemo putet Christum per hoc, quòd transfiguratus dicitur, pristinam formam & faciem perdidisse, vel assumpsisse corpus spirituale, vel aëreum; sed quomodo transformatus est, Euangelista demonstrat, dicens: *Resplenduit facies eius sicut sol: vestimenta autem eius facta sunt alba velut nix.* Vbi splendor faciei ostenditur, & candor vestium describitur, non substantia tollitur, sed gloria commutatur. Vnde claritas in transfiguratione corporis Christi deriuata est à diuinitate ipsius, vt dicit Damascenus, & à gloria animæ eius. Sicut etiam claritas gloriosi corporis ab animæ claritate deriuatur, vt dicit Augustinus in epistola ad Dioscorum. Quòd autem à principio conceptionis Christi gloria animæ eius non redundaret in corpus, ex quadam dispensatione diuina factum est, vt in corpore passibili nostræ redèptionis expleret mysteria. Non tamen adempta fuit Christo potestas deriuandi gloriam animæ ad corpus, quod ostendit in transfiguratione, quantum ad claritatem;

Transfigura-
tio Christi.

Deut. 17.

Matth. 17.

Claritas
Christi.

Corpus
glorificatū.

Iean. 6.

Luc. 3.

Matth. 17.

Luc. 9.

Matth. 17.
Mal. 4.4.Matth. 4.
Luc. 6.

aliter tamen quam in corpore glorificato. Nam ad corpus glorificatū redundat ab anima claritas, sicut quædam qualitas permanens corpus efficiens. Vnde fulgere corporaliter in corpore glorificato, non est miraculosum. Sed ad corpus Christi in transfiguratione deriuata est claritas à diuinitate, & ab anima eius, non per modum qualitatis immanentis, & ipsum corpus efficiētis, sed magis per modum passionis transcendentis, sicut cum aer illuminatur à sole. Vnde fulgor ille tunc in corpore Christi apparens, miraculosus fuit, sicut & hoc ipsum, quod ambulauit super aquas, quod exiuit de clauso Virginis utero. Claritas igitur illa, quam in transfiguratione Christus assumpsit, fuit quidem claritas gloriæ, quantum ad essentiā, non tamen quantum ad modum essendi. Fuit, inquam, claritas gloriæ, sed non fuit claritas gloriosi corporis, quia corpus Christi nondū erat immortale. Denique, ut dicit ibidē Gloss. bene cōuenit mysteriū secundæ regenerationis, quæ scilicet erit in resurrectione, ubi corpus resuscitabitur, cum mysterio primæ, quæ est in baptismo. Nā in baptismo Christi operatio totius Trinitatis ostensa est. Fuit enim ibi Filius incarnatus, apparuit in specie colūbæ Spiritus sanctus, & Pater fuit ibi in voce declaratus. Similiter & in transfiguratione (quæ Sacramentum est secundæ regenerationis) tota Trinitas apparuit. Pater in voce, Filius in homine, & Spiritus sanctus in nube. Quod si quæritur, cur ibi Spiritus sanctus in colūba, hic in nube declaratus est. Dicendū, quod dona sua per species declarare solet. Donat autem innocentiam in baptismo, qui per auem simplicitatis designatur. Daturus est autem claritatem & refrigerium in resurrectione, & ideo in nube refrigerium, in fulgore nubis claritas regenerationis figuratur. Et ideo conuenienter secundū Hieronymum, qualis futurus est tempore iudicandi, talis tunc Apostolis apparuit. Et Beda ait: Qualis tunc Apostolis apparuit, talis post iudicium cunctis apparebit electis. Vnde meritō dicebat Petrus: *Domine, bonum est nos hic esse.* Nec solum in transfiguratione, sed omni tempore vitæ mortalis fuit speciosus forma præ filiis hominum. Vnde Chrysost. Certè fulgor ipse diuinitatis & maiestatis occultæ deitatis, quæ in humana facie refulcebat, ex primò aspectu poterat ad se trahere omnes iam credentes. Nisi enim in vultu suo speciosissimo sydereum quiddam & diuinum habuisset, nunquam eum Apostoli statim ad primam vocem secuti fuissent. Sequebantur etiam eum, & adhærebant ei populi, affatu pariter & aspectu illius delectati: ut ipse cuius vox suavis, & facies decora,

decora, & iuxta vocem sponse, *corus erat desiderabilis*. Pro secundo ve-
 rò sciendum, quòd Christus oraturus, procidit in faciem suam super
 terram, vt humilitatem mentis ostenderet habitu corporis, & orauit
 dicens: *Abba Pater, si possibile est, salua congruentia redemptionis hu-*
mana, quòd mors moriatur, me secundum carnem non morietur, trans-
fer calicem hunc, id est, experimentum passionis, à me. Per quam scili-
 cet orationem offerebat spiritum Deo Patri. Et subiungens: *Verunta-*
men non mea, sed tua voluntas fiat, offerebat voluntatem. In qua orati-
 one transfiguratur in se suos, & qui nihil aliud vult, quàm Pater, docet
 eos priuatam corrigere voluntatem, & dirigere iuxta diuinam. *Et factus*
est in agonia, id est, in certamine contra mortem, vel in anxietate mor-
 tis, quam quasi præsente prouidebat. Vel dici potest certamen sensu-
 alitatis & rationis, quia mirabili pugna certabant in eo: vna mortem
 abhorrens & recusans, altera diuinæ voluntati penitus obtemperare
 desiderans, & mortem pro humana salute zelans, quia virtute diuina
 qualibet pars agere & pati permittebatur, quod ei proprium erat. Quod
 indicare volens, dixit: *Tristis est anima mea usque ad mortem:* quia sua
 tristitia tantum erat intentâ, quantum esse poterat citra mortem, & sic
 usque ad hanc mortis durabat. Ex qua nimirum agonia *factus est*
sudor eius feruētissimus, in modum sanguinis erupens, & in terram decur-
rens, ita quòd ex apprehensione periculi iam imminētis, & ex anxietate
 vehemēti sensualitatis, apertis poris efflueret copiosè sudor sangui-
 neus, qui fuit sanguis verus & naturalis de purissima carne Christi, li-
 cēt miraculosè effusus: quia (secundum Bedm) est contra naturā iuda-
 re sanguinem: sicut *aqua & sanguis* effluens de latere Christi iam mor-
 tui, fuit aqua vera & sanguis verus, sed miraculosè de mortuo corpo-
 re effluxerunt. Et quia nunquam aliquis mortaliū legitur ob mortis
 horrorem sudorē fudisse sanguineum, satis claret, nunquam eius simi-
 lem fuisse dolorē. O Iesu fidelis amator animarum, vnde animæ tuæ
 tam vehemēs tristitia, tātū sudoris anxietas, & tam anxia supplicatio?
 Nonne penitus voluntarium Deo Patri sacrificium obrulisti, & ni-
 hil inuitus pertulisti? Vtique Domine. Sed vt maioris erga te gratitu-
 dinis & amoris stimulos haberemus, sciens nos amore tuo beatos, na-
 turalem infirmitatem carnis, & omnimodam promptitudinem spiri-
 tus, talibus indicijs in te expressisti, quibus doceremur, quòd *verè*
languores nostros portasti, & cum maximo sensu doloris passionū sen-
tes percurristi, & tamen libera voce subiunxisti, dicens: Fiat voluntas

Cant. 5.

Matth. 26.

Marc. 14.

Lucæ 22.

Matth. 26.

Lucæ 22.

Christi su-
dor sangui-
neus.

Ioan. 19.

Isaie 53.

Matth. 26.

Lucæ 22.

tua. Tantum enim pro nostra salute laborasti, quod sudorem sanguinem effudisti; nec solum oculis, sed omnibus membris fletum etiam sanguineum emisisti, ut totum corpus tuum mysticum (quod est Ecclesia) totius corporis tui naturalis lachrymis purgaretur. Tanto namque deuotionis ardore, & humanae salutis amore spiritus tuus incalcescebat, ut totus in corpore sanguis velut alludens spiritui se pronum & promptum exhiberet ad exsudandum. Eleste puer Domini mei, dulcis amator animae meae, quid tanta amaritudine, quid tanta confusione dignum commiseras? Prorsus nihil. Ego homo perditus, totius confusionis & doloris tui causa extiti. Ego sum, qui *uiam acerbam* comedi, & *obstupuerunt dentes* tui, innocenter exsoluentis, quae non rapuisti. Amor tuus o dulcissime Iesu, & iniquitas mea, sic te fecerunt anxietate & miseria plenum. Maledicta sit tanta iniquitas, pro qua delenda tanta sustinuit tua bonitas. Vnde ait Augustinus: Descendisti huc vita mea, & tulisti mortem meam de abundantia vitae tuae, & intonuisti clamans dictis, factis, morte, vita, descensu, ascensu, clamans Dominus Deus noster, ut redeamus ad te.

Verbum Dei quomodo animam viuificet, confirmet, illuminet, oblectet. Cap. XVII.

Cibus animarum quis.

Comedito amici, & bibite, & inebriamini charissimi. Cantic. V. Boni comedunt, dum spirituales consolationes percipiunt, dum amore Christi pascuntur, dum in fide illuminantur, dum in spe consolantur, dum charitate accenduntur, dum iustitia, castitate, veritate, ceterisque virtutibus delectantur. Quaelibet enim virtus mentem pascit, dum hanc sua delectatione reficit. Cibus etiam bonorum est sacra Scriptura, dum teritur & masticator, quia latent in ea spirituales sensus, qui mentem erudiunt & pascunt: in qua tot inveniunt refectioes, quot spirituales sententias. Per hanc enim sciunt consolari in aduersis, humiliari in prosperis, saturari & esurire, abundare & penuriam pati. Et quamuis in Psalmo inimici dicantur, qui etiam ex *adipe frumenti* satiantur, mystica & interna percipientes, quia Deus, quod amoris est, etiam indignis saepe facit, non tamen spirituales cibum in ea percipiunt, sed morsum: nec sumunt aedificationem, sed inflationem, & damnationis accumulationem. Nam huiusmodi, velut ignari gratiae, saepe mouetur carnali gaudio, vel naturali alacritate, cum tamen arbitrantur se moueri spirituali in-

Scriptura
cibus.

Ph lip. 4.
Psal. 77.
Psal. 147.

Deuotio
nalo. u. n.

li iucunditate & consolatione, sæpeq; sentiunt aliquid ab inimico, vel à corde proprio, quod esse credunt à Spiritu sancto. Hinc dicit Bernardus: Solam animam, quã videris relictis omnibus, verbo Dei votis omnibus adhaerere, verbo viuere, verbo Dei se regere, de verbo concipere, talem puto coniugem Dei esse. Alioquin (vt dicit Gregorius) cibus quidem mentis est verbum Dei. Et quasi cibus acceptus stomacho languescente, rejicitur, quando verbum auditum in ventre memoriæ non teneretur. Quisquis autem alimenta non retinet, huius vita desperatur. Vnde denuo Bernardus: Sic igitur serua sermonē Dei, quomodo melius seruare poteris cibum tui corporis. Nam ille panis viuus est, & cibus mentis est. Panis terrenus, dum est in arca, potest à fure tolli, potest à mure corrodi, potest verustate corrumpi. Vbi verò comederis, quid horum times? Hoc modo custodi verbum Dei: quia beati sunt, non qui audiunt, sed qui custodiunt illud. Trajiciatur igitur in viscera quædam anima tua, transeat in affectiones tuas, & in mores tuos. Comede bonum, & delectabitur in crassitudine animæ tuæ. Ne obliuiscaris comedere panem tuū, ne cor arescat tuum, sed adipo & pinguedine repleatur anima tua, sicut ille, qui ait: Quam dulcia faucibus meis eloquia tua super mel ori meo. Et sicut vetus Adam effusus totum hominem occupauit, ita Christus modò totum hominem obtineat, qui totum creauit, totum suscepit, totum redemit, & totum glorificabit, vt per virtutem peruenias ad gloriam: quia Dominus virtutum ipse est rex gloria. Sicut enim ex escis carnalibus corpus alitur, sic ex diuinis colloquijs & orationibus interior homo pascitur, & nutritur, dicēte Domino: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei. Veruntamen secundum Bernardum, aliter afficitur mens fructificans verbo, & aliter fruens verbo. Illic enim sollicitat necessitas proximi, hic inuitat suauitas verbi. Et quidem læta mater est in prole, sed in amplexibus lætior est sponsa. Chara sunt pignora filiorum, sed oscula plus delectant. Quam necessarius iste cibus est, indicat Dominus, dicens: Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore Dei, quia secundum Rabanum, sicut humanum corpus sine terreno cibo non vivit, sic anima sine Dei verbo viuere non potest, quod est cibus mentis. Hinc, secundum Augustinum, sicut nullum est maius signum æternæ prædestinationis, quàm Dei verba libenter audire, sic nullum peius est signum, quàm illa contemnere. Ideo dicitur in libro Prouerbiorum: Qui declinat aures suas ne au-

Verbi Dei
quomodo
custodien-
dum.

Ioan. 6.

Lucæ 11.

Esa. 55.

Psal. 62.

Psal. 118.

Psal. 23.

Deut. 8.

Matth. 4.

Matth. 4.

Prou. 23.

THEOLOGICAE MYSTICAE

Ioan. 3.

Psal. 33.

Psal. 84.

Osc. 2.

Verbū Dei
ut uiuificet
animam.

Psal. 118.

Ecclef. 1.

ad legem, ad hunc scilicet finem, ut inde regulet vitam, oratio eius erit execrabilis Hæc enim auersio contingit ex rerum similitudine, qua scilicet humanus affectus à diuinis auersus ad inferiora, turpius infigitur. Cum enim omnis humana cognitio trahatur à sensibilibus, homines terreni & sibi ipsis derelicti, ea frequenter hauriēdo, sic eis imminguntur & illicuntur, ut de intellectualibus, & præsertim de diuinis nec audire nec loqui curāt, sed *qui de terra est, de terra loquitur.* Insuper, ut dicit Petrus Rauennas, Diabolus primordia sanctitatis, scilicet loquelam, & auditum, quantum in eo est, extinguere nititur, sciens quia iam ea subuerrere fundamēta nō potest. Tam necessarium enim est animæ *Verbū Dei*, quod dicit Augustinus, & habetur 1. q. 1. can. Interrogo vos: Quid plus esse vobis videtur, Verbum Dei, an Corpus Christi? Si vultis respondere verum, hoc utique dicere debetis, quod non minus est verbum Dei, quam corpus Christi. Et ideo non minus reus est, qui verbū Dei negligenter audierit, quam qui corpus Christi sua negligentia in terrā cadere permittit. Quod sanē, secundum Thomam, intelligendum est, non referendo comparisonem ad ipsā collata, sed ad nos, quo ad fructum, quem utrumq; efficit in nobis. Et maxime verum est de verbo necessitatis. Et quia (secundum Philosophū) actus actiuorum sunt in patiente prædiposito, ideo verbum hoc fructificat secundum dispositionem recipientium. Deus enim cum humanam mentem occupauerit, vnamquamq; iuxta proportionem sui profectus internis inspirationibus alloqui non cessabit. Nam incipientibus ut iudex loquitur, dicens: *Venite filij, audite me: timorem Domini docebo vos.* Proficientibus verò, sicut misericors pater, loquetur pacem in plebem suam. Et super sanctos suos, & in eos qui conuertuntur ad cor. Perfectis autem ut sponsus: *Ducam, inquit, eam in solitudinem, & ibi loquar ad cor eius.*

Deniq; Dei verbum tanquā cibus spiritualis in nobis quatuor spiritualiter perficit. Primò viuificat affectum hominis, peccati vulnera sanat. Nam multi gratia vite carentes, ex gustu panis huius concipiunt contritionis spiritum, & confitendi, satisfaciendi, ac à peccatis abstinendi verum propositum, & sic Deus per gratiam intrans, animā viuificat, & eius vulnera sanat, iuxta illud Psalmistæ: *Eloquium tuum viuificabit me.* Hoc enim verbum, quasi semen in intellectu seminatū, crescit in cognitionem suā: & inde dolor: quia, ut dicit Ecclesiastes: *Qui addit scientiam, addit & dolorem: in cognitione mundi, & inde timor:*

mor: quia totus mundus in maligno positus est: ut dicitur in libro Sapientie: *Creatura Dei facta sunt in odium, & in tentationem animabus hominum, & in miscalulam pedibus insipientium.* in cognitionem quoque Dei (& inde amor, qui est animæ vita.) Nam quomodo potest cognosci Deus & non amari, in quo concurrunt vniuersæ causæ diligendi? Hinc secundum Augustinum, mentem hominis iuxta substantiam mentis nihil implere potest, nisi creatrix Trinitas solus Deus: quamuis secundum operationem & voluntatem vel affectionis instinctum duntaxat, impletur anima quandoque etiam ab his quæ sunt creata, sicut implet Satanas cor alicuius non ingrediendo, sed malitiæ suæ virus infundendo, & fraudulentis deceptionibus ingerendo. Secundò confirmat cor hominis poenitentis, iuxta illud Psalmistæ: *Et panis confirmat cor hominis*, scilicet ad ambulandum cum Helia, de virtute in virtutem, usque ad montem Dei, id est, perfectionem omnium virtutum. Vnde sicut bonum semen in Euangelio, Dei verbo comparatum, terram, in qua seminatur, mundat, humores ad se trahens, qui conuerterentur in herbas malas & infructuosas: sic Dei verbum virtutem habet mundatiuam, viscolitatem inordinatorum affectuum ad se trahens, ex qua nascerentur actus mali & vitiosi. Vnde Apostolus ad Hebræos: *Verbo*, inquit, *virtutis suæ purgationem peccatorum faciens.* Et ideo comparatur aquæ sapientiæ salutaris: *Cibabit*, inquit, *illum pane vite & intellectus, & aqua sapientiæ salutaris potabit illum:* ut sic Dei verbum sit esca & potus, desolatos dulciter consolans, & tentationibus pusillanimitatibusque fatigatos, in bono concepto confortans.

Sap. 14.
1. Ioan. 3.

Verbum Dei
ut confir-
met animam.
Psalm. 103.
Lucæ 8.

Hebr. 1.

Eccl. 15.

Tertiò cor hominis proficientis illuminat, iuxta illud Psalm. *Declaratio sermonum tuorum illuminat, & intellectum dat paruulis.* Illuminat enim mentes humiles experimentali cognitione Christi formam virtutum, & omnium agendorum, cauendorum, & preferendorum.

Verbum Dei
ut illuminet mentem.
Psalm. 118.

Quartò cor hominis perfectionem attingentis mirabiliter oblectat, in se continens omne delectamentum, & omnis saporis suauitatem. Quam gustans Petrus, respondit: *Domine ad quem ibimus? Verba vite æternæ habes.* Et Psalmista: *Quam dulcia faucibus meis eloquia tua super mel ori meo?*

Verbum Dei
ut oblectet animam.
Sapient. 16.
Ioan. 6.
Psalm. 118.

Sacramentum in generali quid: Quis eius effectus: Quatenus sacramenta suscipienda. Cap. XVIII.

Cant. 5.

Omedite amici, & bibite, & inebriamini charissimi Hæc verba secundò possunt intelligi de sacramentali sumptione corporis & sanguinis Domini nostri Iesu Christi, unde musto inebriantur charissimi. In illorum namq; corde, secundum Fulgentium, fontes gratiarum fluēt & re-

Psal. 45.

fluent in æternum, & *fluminis impetu lactificat ciuitatem Dei*. In quorū persona immediatè præmittitur in Cantic s: *Comedi fauum cum melle meo*. Vbi dicit Origenes: Fauus est cera virginea, distincta cel-

Cant. 5.

Fauus quid.

lulis melle repletis. Quid est ergo, *Comedi fauum cum melle meo*, nisi manducaui corpus virginæ carnis, dulcissima diuinitate repletum? Et sic per gustum humanitatis peruenitur ad gustum diuinitatis. Et ille, secundum Anselmum, plus manducat, qui plus amat, & plus amando rursus plus manducat & amat: licet huius amoris gustum in hac vita non nisi vt pignus quoddam capiamus, in futuro seculo plenitudinem eius in præmium expectantes. Quantalibet enim nos-ter spiritus abundantia pinguescat, non ramen pari iucunditate sumitur cortex Sacramenti, & adeps frumenti, fides & res, memorabilia & præsentia, æternitas & tempus, vultus & speculum, imago Dei & forma serui: quamuis in hac vita nūquam maius gaudium & refrigerium quis expertus fuerit, quàm dignè accedens in sumptione corporis & sanguinis Christi fideliter degustauit: qua sumptio deuota mēs in Deum transmutatur, & cor gratiarum fonte potatur. Videndum est

Sacramentū

quid sit.

igitur primò de Sacramentis in generali. Nam Sacramentum, secundum hominē, proprie dicitur, quod est signū alicuius rei sacræ per-tenentis ad homines: vt scilicet proprie dicatur Sacramentum rei sacræ signum, in quantum est hominem sanctificans. Ordinatur enim ad significandum nostram sanctificationem, in qua tria notari possunt, scilicet causa sanctificationis nostræ, quæ est passio Christi; forma sanctificationis nostræ, quæ consistit in gratia & virtutibus; ac vltimus finis sanctificationis nostræ, qui est vita æterna, quæ omnia habentur per Sacramēta. Vnde Sacramentum est lignum & rememoratio eius quod præce sit, scilicet passionis Christi; ac demonstratiuum eius, quod in nobis efficitur per Christi passionem, scilicet gratiæ; & *αγογικόν*, id est præuentiuum futuræ gloriæ. Nam Sacramenta nouæ legis per aliquem modū in nobis causant gratiā, quia per ea Christo incorporamur: quod fieri non potest, nisi per gratiam.

Causa agē.

Pro quo notandum, quod duplex est causa agēs, scilicet causa principalis,

cipalis, quæ operatur per virtutem suæ formæ, cui assimilatur effectus,
 sicut ignis suo calore calefacit. Sed hoc modo non potest causare gra-
 tiam nisi Deus: quia gratia non est aliud, nisi quædam participata simi-
 litudo diuinæ naturæ. Et est causa instrumentalis, quæ non agit per vir-
 tutem suæ formæ, sed solum per motum, quo mouetur ab agente prin-
 cipali: & ideo effectus instrumento non assimilatur, sed principali a-
 genti: sicut domus non assimilatur securi, sed arti, quæ consistit in
 artificis mente. Et hoc modo Sacramenta nouæ legis causant gratiam.
 Adhibentur enim hominibus ex ordinatione diuina ad gratiam in eis
 causandam. Gratia namque sacramentalis aliquid addit super gratiã
 communiter dictam, & super virtutes & dona quoddam diuinum au-
 xilium ad consequendum Sacramenti finem. Pro quo sciendum,
 quod gratia secundum se considerata perficit essentiam animæ, in
 quantum participat quandam similitudinem diuini esse. Et sicut
 ab essentia animæ fluunt eius potentia, sic à gratia fluunt quædam
 perfectiones ad potentias animæ, quæ dicuntur virtutes & dona,
 quibus potentia perficiuntur in ordine ad actus suos. Ordinantur
 ergo Sacramenta ad quosdam effectus speciales in vita Christiana ne-
 cessarios, sicut Baptismus ad spirituale regeneratione, qua vitis homo
 moritur, & Christi membrum efficitur: qui scilicet effectus est aliquid
 spirituale præter actus potentialium animæ: eadem ratio est in alijs Sa-
 cramentis. Sicut igitur virtutes & dona super gratiã communiter dictam
 addunt quandam perfectionem determinatè ordinatam ad actus pro-
 prios potentialium, sic etiam gratia sacramentalis, vt dictum est. Cate-
 rorum, interiorum Sacramentorum effectum Christus operatur in Sacra-
 mentis, secundum quod est Deus per auctoritatem: & secundum quod
 est homo, operatur efficienter & meritorie, sed operatur instrumenta-
 liter, in quantum humanitas est instrumentum ipsius diuinitatis:
 quia passio eius, quæ conuenit ei secundum humanam naturam, est causa
 nostræ iustificationis meritorie & effectiue. Vnde virtus salutifera de-
 riuatur à diuinitate Christi per eius humanitatem in ipsa Sacramen-
 ta. Hæc ergo Sacramenta specialiter virtutem habent ex passione Chri-
 sti, cuius virtus quodammodo nobis copulatur per susceptionem Sa-
 cramentorum. In cuius signum de latere Christi pendentis in Cruce
 fluxerunt *aqua & sanguis*. Quorum vnum pertinet ad Baptismum, ali-
 ud ad Eucharistiam, quæ sunt potissima Sacramenta. Ea ergo inten-
 tione & deuotione, secundum Chrysostomum, percipere debemus Ec-

Gratia
 quid.

Gratia Sa-
 cramentalis.

Gratia ef-
 fectus.

Sacramen-
 torum ef-
 fectus.

Sacramen-
 torum vis
 vnde

Ioan. 19.

Sacramen-
torū ostiū.
Gen. 2.
Joan. 19.

Sacramenta
duo fluxisse
ex latere
Christi.

Cor Christi
quare vul-
neratum.

2. Cor. 5.

Luc. 1.
Joan. 19.

Fons late-
ris Christi
duplex.

Genes 4-
1 om 3.
16-35.

clesiæ Sacramēta; ac si nobis de latere Christi profluerēt. Vulnus enim lateris Christi est ostium Sacramentorum: quia sicut de latere primi Adæ formata est Eva, sic de latere secūdi Adæ formata est Ecclesia. Hinc secundū Augustinū Evangelista vigilanti verbo vsus est, dicēs: *Aperuit, vt innuat, quod ibi quodammodo ostium vitæ apertum est: quia inde Ecclesiæ Sacramenta manauerunt, sine quibus ad veram vitā non intratur. Et præcipuē de Christi latere duo Sacramenta manauerunt, sine quibus vitam intrare non possumus, scilicet Sacramentum redemptionis & ablutionis. Primum pertinet ad Sacramentum Eucharistiæ, quod significatur per sanguinem: imò est idem ipse sanguis, quē quotidie sumimus, & qui de Christi latere fluxit. Secundum pertinet ad Sacramentum Baptismatis, quod significatur per aquam. Vnde dicit Augustinus: Ille sanguis effusus est in remissionē peccatorum. Aqua illa salutare temperat poculū. Hæc & lauacrū præstat, & potum. Voluntas ergo Dei sit in omnibus, & super omnia nobis accepta, eò quod cor Christi sic vulneratum sit amoris vulnere propter nos, quatenus nos per amorem reciprocum intrare possimus per ostiū lateris ad cor eius, & ibi omnem amorem nostrum ad amorem suum diuinum coniures: & sicut metalla diuersa igne liquefacta, & cuncta in vnā formā appositā effluunt, sic omnia desideria sua debet homo fideliter amore Christi, fundare & ordinare in Deū. Clamat enim clauus, clamat vulnus lateris, quod verē Deus sit in Christo, mundum reconcilians sibi. Patet arcanum cordis per foramina corporis. Patet magnum illud pietatis Sacramentum Patente viscera misericordie Dei nostri, in quibus visum est nos Oriens ex alio. Maiorem enim miserationem nemo habet, vt animam suam ponat quis pro inimicis suis impijs & damnatis redimendis. Vnde dixit Alexander de Hales super Cant. lib. 2. De corde dulcissimo Christi duos fontes emanare conspicio, scilicet sanguinis & aquæ. Fons sanguinis delicias feruentis amoris ministrat Ecclesiæ. Fons aquæ mundat & refrigerium præstat contra incentiuum vitiorum. Aperiat terra sanctæ matris Ecclesiæ os suum, & suscipiat sanguinem Abel iusti, quia factus est iste clamor pro nobis ad Patrem interpellando. Et Augustinus: *Vulneratus est, inquit, propter delicta nostra. Tuta & firma requies infirmis peccatoribus in vuneribus Saluatoris. Patet mihi per vulnera misericordie viscera, & quicquid ex me mihi deest, datur mihi ex visceribus Domini mei: quia misericordia affluunt, nec desunt foramina per quæ effluant. I'er foramen corporis mihi**

mihi patet
cordia, p
hilicet, qu
fidelis ani
non suffec
apertura
las homin
mum, vt a
raminis, i
vt, in cau
norum op
et pateant
terali, vt
omnium

Sacrame
feri

Nimirum
tinetur q
Habet
respectu
onis, quæ
um. Nam
ficiū, in
doti sum
Purgatori
clesiastica
secundū
Damasce
pamus ei

mibi patet arcanum cordis. Vulnera Iesu Christi plena sunt misericordia, plena pietate, dulcedine & charitate. Per has rimas gustare mihi licet, quàm *suavis est Dominus* Deus mens. Hæc ille. Disce nunc o *Psal. 33.*
 fidelis anima, quo Iesus ardebat amore cui cordis amplissima regio *1. Pet. 2.*
 non suffecit, quin amoris flamma diffusius euaporaret per corporis aperturas. Fecit sibi fenestras ignis ille diuinus, vt effluendo medullas hominum penetraret. Voluit insuper aperiri latus illud sanctissimum, vt amica Christi quasi columba fidelissima nidificaret in ore foraminis, iuxta illud Canticorum: *Veni columba mea in foraminibus petrae, in caverna macerie:* vt, inquam, quasi turtur amoris castissimi bonorum operum suorum & exercitiorum pullos illic abscondat, ne præda pateant. Surge nunc amica Christi, & os cordis appone vuln. ri laterali, vt fugas dulcedinem inenarrabilem, & haurias aquas salutes omnium diuinorum charismatum & gratiarum.

*Fossionis
 lateris Christi
 ratioc.
 Cant. 2.*

Sacramentum Eucharistiæ triplicem habere significationem: conferre gratiam: tria quoque contineri in eo, ac de ineffabili amore ostenso in hoc benedicto Sacramento. Cap. XIX.

O medite amici, & bibite, & inebriamini charissimi. Iam de *Cant. 5.*
 Sacramento Eucharistiæ prosequendum est, quod est potissimum inter omnia Sacramenta. Dicit enim Dionysius cap. 3 hierar. cœlestis, quod non contingit aliquem perfici perfectione hierchica, nisi per diuinissimam Eucharistiā.

Nimirum cum in eo Christus substantialiter, & in aliis tantum continetur quædam virtus instrumentalis à Christo participata.

Habet autem hoc Sacramentum triplicem significationem. Vnam *Sacrificiū.*
 respectu præteriti, in quantum est commemoratiuum Dominicæ passionis, quæ fuit verum sacrificium. Et secundum hoc vocatur sacrificium. Nam quia non solum est Sacramentum, sed etiam Ecclesiæ sacrificium, in quantum continet Christum passum, ideo non solum sacerdoti sumēti proficit, sed etiam toti Ecclesiæ: imò & illis, qui sunt in Purgatorio. Aliā significationē habet respectu rei præsentis, scilicet Ecclesiasticæ vnitatis, cui per hoc Sacramentum homines congregantur: & secundum hoc vocetur Communio. Dicitur enim Cōmunio secundum Damascenum, quia cōmunicamus per ipsum Christum, & quia participamus eius carne & deitate: quia communicamus & vnimur ad in-

Cōmunio.

uicem per ipsam. Per eius enim perceptionem, quasi membra Christo feliciter incorporamur, & omnes vnum in Christo efficiamur, ac per consequens spiritualiter viuificamur: quia sicut vita naturalis est in membris, eò quòd vniuntur capiti, à quo recipiunt influentiam sensus, & motus; sic in fidelibus, qui sunt membra Christi, vita spiritualis conseruatur, eò quòd vniuntur capiti Christo per hoc amoris Sacramentum. Tertiã significationem habet respectu futuri, in quatum est praefiguratiuum diuinæ fruitionis, quæ erit in patria: & secundum hoc dicitur viaticum, quia præbet nobis viam illuc perueniendi. Et secundum hoc etiam dicitur *τοῦ ζωῆς*, id est, bona gratia: quia gratia Dei est vita æterna, vel quia realiter continet Christum, qui dicitur plenus gratia. Quamuis enim omnia. Ecclesiæ Sacramenta remedia sunt, per quæ quis in spiritualem creaturam regeneratur, fouetur, & nutritur: de Sacramento tamen Eucharistiæ peculiarius & excellentius emanare dignoscitur fluuius quidam gratiæ celestis, & radius diuini amoris, fideles animas feliciter incendens, & suauiter inebrians. Hoc igitur Sacramentum ex seipso virtutem habet conferendi gratiam. Nec quis habet gratiam ante Sacramenti huius susceptionem, nisi ex aliquo voto ipsius, vel per seipsum, sicut adulti; vel voto Ecclesiæ, sicut paruuli. Ex efficacia namque virtutis ipsius est, quòd etiam ex voto ipsius gratiam aliquis consequatur, per quam spiritualiter viuificatur. Ex his etiam restat, quòd per eius debitam frequentiam gratia augetur, & spiritualis vita perficiatur, scilicet per coniunctionem ad Deum. In Greco verò dicitur *μετέληψις*, id est, assumptio, quia secundum Damascenũ, per hoc Filij deitatem assumimus. Ceterum, dicit glossa Brixientis de cons. dist. 2. can. Sicut in sanctificando, quòd in Sacramento Eucharistiæ tria continentur, scilicet, forma visibilis panis & vini, veritas corporis & sanguinis Christi, & virtus spiritualis, scilicet vnitatis & charitatis, id est, æterna coniunctio & dilectio Christi ad Ecclesiam. Primum est Sacramentum tantum, & non res Sacramenti. Secundum est sacramentum & res Sacramenti: quia verum corpus Christi, quod de Virgine Maria contraxit, est res significata, & in hoc Sacramento contenta. Tertium est res Sacramenti tantum, & non Sacramentum: quia corpus Christi mysticum, quod capiti per charitatẽ coniungitur, est res in hoc Sacramento non contenta, sed tantum significata. Quantum igitur ad primum, circa materiã huius Sacramenti, multiplicitè quidam errauerunt. Aliqui enim, vt dicit B. Augustinus lib. de

Viaticum.

Eucharistia
Joan. 1.

Errone
ca. Eucharistia

hæresi.

fixatibus, errauerunt, offerentes in hoc Sacramento panem & casertum, alia Sacramentum, dicentes à primis hominibus oblationes in fructibus terræ & cuius summentum. ille celebratas. Quidam verò de sanguine infantis, quem de toto eius corpore minutis punctiōnum vulneribus extorquent, quasi Eucharistiam suam perficere perhibentur, miscendo eum farina, panem inde facientes. Quidam etiam aquam solam sub specie sobrietatis in hoc Sacramento offerunt. Et in Canonibus, de cons. dist. 2. can. Cum omne crimen, extirpantur quatuor errores, qui fiebant circa Eucharistiā. Primus erat, quod lac pro vino in diuinis sacrificiis dedicabant. Secundus, quod intinctā Eucharistiā in sanguine populis pro complemento Communionis porrigebant. Tertius, quod botrum offerentes & sanctificantes, solum vinum se offerre credebant, ac post consecrationem vinum exprimebant. Quartus, quod pannum lineum musto intinctū per totū annum seruabant, & in tempore sacrificij aqua partem eius lauabant, & sic offerebant. Omnes autem istos errores Christus exclusit, cum hoc Sacramentū instituit sub specie panis & vini: quæ duo sunt materia conueniens huius sacramenti, utpote quibus communis homines reficiuntur. Oportet tamen vinū aqua misceri, tum propter institutionem, tum propter Dominicæ passionis representationē, Ioan. 19... de cuius latere profluxit utrumq; tum etiā propter significationem: effectus huius sacramenti, qui est unio populi Christiani ad Christum quia per aquam populus, & per vinum Christus significatur. Vinum igitur aqua mixtum offertur, ut ostendatur quod caput & membra, Christus & Ecclesia, Deus & anima vnum efficiuntur, non quidem quodlibet vnum, sed id ipsum, quod est Deus, eo modo quem deifica beatitudo requirit. Cæterum, ut dicit glossa Brixienfis, de consec. dist. 2. can. Comperimus: Impossibile est corpus Christi sine sanguine sumi, & vice versa. Nam siue speciem panis, siue vini quis sumat, utrumque sumit: & dicuntur duo sacramenta & vnum. Vnum quidem propter vnum contentum; quamuis reuera sint plura sacramenta. Nam accidentia panis sunt tantum Sacramentum corporis Christi, & accidentia vini sunt tantum Sacramentum sanguinis Christi: quamuis sub specie panis est totus Christus, simul & sub specie vini. Nec tamen est ibi duplex sumptio corporis & sanguinis Christi, nec superfluit hæc vel illa sumptio: quia species panis à corpore, & species vini refertur ad sanguinem, cum vinum sit Sacramentum sanguinis, in quo est sedes animæ, & de quo dicitur sub utraque specie, ut significat quod

Materia Sacramenti Eucharistiæ: apta.

Accidentia Sacramenti.

Transsub-
stantiatio
Sacramenti.

Figura Eu-
charistiae.
Genes. 18.

Dulcedo
bonitatis
diuinæ in
Euchari-
stia.

Contem-
platio.

utrumque Christus assumpsit, scilicet carnem & animam, & quod tam animæ quam corpori participatio valet. Panis ergo tantum transubstantiatur in carnem, & vinum tantum in sanguinem, quamuis ubique sub specie panis est Christi corpus per transubstantiationem vel conuersionem, ibi etiam est sanguis per connexionem, & anima per coniunctionem, ac deitas per unionem. Hæc enim quatuor non possunt diuidi, nec ab invicem separari. Et eodem modo est dicendum de sanguine. Huius autem sacramenti figura fuit vitulus tenerimus, quem Abraham præparauit tribus Angelis. In quo ut dicit Bonauentura) considera in dulcedo paterni amoris, qui per Abraham intelligitur Hæc enim *vitulum tenerimum*, id est, vnicum Filiū suum secundum carnem occidendo, summæ Trinitati præparauit, quæ per tres viros intelligitur, licet Pater & Filius ab ipsa Trinitate non distinguuntur? In hoc igitur apparet ineffabilis dulcedo diuinæ bonitatis, quod ad iusticiā Deo famelicente, propter nimiam benignitatem proprium iudicium reflexit in assumptā humanitatem: alioqui iustitiæ fames totam deuorasset humanam naturā, quia nec homo, nec Angelus illi appetitui satisfacere potuit, nisi tenerimus iste vitulus, quem exposuit inexpressibili contemptui, passioni & morti, ad satisfaciendum pro filio prodigo, qui simul accedit ad conuiuium cum ipsa Trinitate, qui fuerat reus in morte.

Considera nunc o anima mea, viscerosam Christi dilectionem, quæ maiorem ostendere non poterat. Nam ex quo corporaliter in passionem pretiū exsoluens pro nobis ad Patrem recessurus erat, suis relinquere voluit corpus & sanguinem suum, ut nos vniret sibi vnione huius Sacramenti, quæ strictior non inuenitur in via. Vnde dicit Bonauentura: O quam admirabilis est tua dilectio Domine Iesu, cum non possit ab hominibus separari. Nonne qui iam ascensurus eras ad dexteram Patris tui, potestatem hominibus dimisisti, ut te cum velint, habeant in altari? Et hanc potestatem antequam mori inciperes eis tribuisti, ne amittere te timerent. Nec tibi suffecit ad ostensionem ardentissimi amoris tui, quod semel corpus & sanguinem tuum exponeres in pretium nostræ redemptionis, nisi quotidie deuotus effundatur in Sacramento altaris, ut qui quotidie peccamus, in eo quotidie mundaremur. Et quod est summe completendum, sese pro nobis exponit manibus cuiuscunque sceleratissimi sacerdotis, duntaxat Catholici: ita quod nec pro cuiuscunque malicia vel iniuria sibi illata violari possit eius

reius presentia, quin semper ibi sit, ritè factis quæ circa consecrationem fieri debent. Cuius ratio est, quia licet celebrans tanto se fecit indignum Sacramento, noluit tamen Christus, quod in alijs fidelibus eius impediretur effectus, se potius eligens iniuriari, & iterum spiritualiter crucifigi, quam suos fideles tanti Sacramenti fructu fraudari. Unde mille quadringentis annis, & eo amplius, tãtam elegit in hoc Sacramento sustinere contumeliam ab indignè conficientibus & sumen-
tibus, ut vel sic vnam fidelem animam satiare, cui nihil sufficit, quod Deo minus est. O quantum est hoc in effusione diuini amoris.

Sacramentum Eucharistiæ remittere culpam, delere reatum, augere vitam spirituales, vnire corpori mystico, vnire summo Deo. Cap. X. X.

Emedite amici & bibite, & inebriamini charissimi. Iam de effectibus ipsius Sacramenti breuiter videamus, quos quintuplices distinguere placuit. Conscientiam tamen habens peccati mortalis, hos effectus consequi non videtur, nec est conueniens susceptor huius Sacramenti, quia non viuit spiritualiter, & ideo nutrimentum spirituale suscipere non potest, quod non est nisi viuientis, nec etiam vniri potest Christo. Nam sicut pasci o Christi prodesse potest omnibus ad remissionem culpæ, & ademptionem gratiæ, & gloriæ, quantum ad sufficientiam: tamen effectum non habet, nisi in illis, qui passioni Christi coniunguntur per fidem & charitatem. Sic & hoc Sacramentum vel sacrificiũ (quod est memoriale Dominicæ passionis) non habet effectum nisi in illis, qui per fidem & charitatem huic coniunguntur.

Primus igitur effectus eius est, remissio peccatorum, quod ad culpam: quia sumitur ibi sanguis Christi, qui effusus est in cruce in remissionem peccatorum. Vnde Chrysostomus super illud Ioan 19. *Exiit sanguis & aqua*, dicit: Quia hinc sacra mysteria initium suscipiunt, cum accedit homo ad tremendum calicem, velut ab ipsa bibiturus Christi costa, sic accedit, ut ipse Dominus dicit: *Hic est sanguis, qui pro vobis fundetur in remissionem peccatorum.* Et ideo mundatur ex hoc ab omni macula peccatorum, etiam mortalium oblatorum: si tamen quis fecit, quod in se fuit, in debito modo confitendi & conterendi, ac in debito proposito satisfaciendi. In cuius etiam argumentum ante sumptionem huius Sacramenti facta est lotio pedum a Domino Iesu: Ioan. 13.

Eucharistia
quibus pro-
fit.

Effectus Eucharistiæ
quintuplices.

Math. 26.

H

quia

THEOLOGIAE MYSTICAE

1 Cor. 11.

quā pedes affectuum nostrorum debent esse purificari. Hinc ait Apostolus: *Probet autem seipsum homo: & sic de pane illo edat. & de calice bibat. Qui enim manducat & bibit indigne, iudicium sibi māducat & bibit.* Secundus effectus eius est, deletio totius reatus, quia recipit animam Christi, praeventam omni benedictione caelesti. Veruntamen ad hoc requiritur feruens deuotio, & omnium peccatorum plena tam affectualis, quam actualis detestatio. Nam (secundum Thomam in lib. 3. Senten.) tanta potest esse comunicantiū deuotio, quod ab omni scoria & reatu peccatorū reddantur immunes, licet admodum pauci tali deuotione ferantur in ipsum Sacramentum. Alij verò purgantur magis vel minus, secundum mensuram deuotionis in sumentes. Pro quo notandum, quod Eucharistia rationē habet & effectū tam Sacramenti quam sacrificij. Habet enim effectū Sacramēti in eo qui sumit, ad quem scilicet est institutū, vt spiritualiter nutriat per vnionem ad Christum, & ad eius membra: sicut & nutrimentum vnitur nutritio. Et haec unio fit per charitatem, ex cuius feruore quis consequitur remissionem culpae & etiam poenae, secundum modū sui feruoris. Effectum verò sacrificij habet in eo qui offert, vel in his pro quibus offertur, scilicet vt satisfaciat pro peccatis. Sed quia in satisfactione magis attenditur affectus offerentis, quam quantitas oblationis, sicut Dominus in Euangelio ostendit in vidua, quae obtulit *duo minuta*: ideo quamuis hoc sacrificium sufficeret ad satisfaciendum pro omni poena, tamen est tantummodo satisfactorium secundum quantitatem deuotionis ipsius offerentis: vnde & de se virtutem habet à peccato praeseruandi, quamuis non auferat homini possibilitatem peccandi: sicut etiā charitas, quantum est de se, praeseruat hominem à peccatis, secundum illud ad Romanos: *Dilectio proximi malum nō operatur.* Et tamen ex mutabilitate liberi arbitrij contingit, quod aliquis post habitā charitatem peccat. Tertius effectus eius est, augere vitam spirituale in virtutibus, & praecipue in charitate: cui proprium est transformare amantem in amatum. Corpus enim Christi pro nobis expositum omnibus aduersitatibus, miserijs, opprobrijs, & poenalaribus ex infinita sua dilectione, datur in hoc Sacramento tanquam memoriale perenne puri amoris, in quo se dulciter ad omnē familiaritatē, imò in cibum totaliter incorporandum, & per modum cibi & potus frequentandum praestat, & ideo omnem effectum, quem cibus & potus materialis facit, quantum ad vitam corporalem, scilicet sustentando, reparando, augendo,

Luc. 21.

Rom. 13.

dele-

delectando: hoc etiam totum facit istud Sacramentum, quantum ad vitam spiritualement, vt de eo verificetur illud Euangelicum: *Caro mea verè est cibus*. In qua vtiq; totus Christus sumitur, qui est abyssus quedam diuini amoris, & ideo sumentē manducando & rememorando meritò totaliter igni debet & inebriare, & in ipsum crucifixū amoris vehemētia totaliter transformare: quia nihil maius, dulcius, & amabilius nobis relinquere potuit, q̃ seipsum. In vehemētia namq; charitatis perfectio cōsistit Christianæ religionis: quia per hanc Ecclesiæ membra coniunguntur ad inuicem, & capiti Christo summoq; Deo. Hanc etiam Christus in cœna dixit: *Mandatum nouum do vobis. Nō nouum, inquam, non quantum ad substantiam, sed quantum ad mandati formā, scilicet, vt diligatis invicem, sicut dilexi vos*. Hanc enim via sequēdus est Deus, vt ex dilectione *profratibus animis* nostram ponamus. Et bene dicitur *nouum* quasi renouatum in Christi passione, quia nimis fuit antiquatum, ita quod nulli sapiebat, sed iam renouatum renouat animas, omniū verum Christianum nouum faciens: qui secundum Deum creatus est. *Pone me*, inquit, sicut *signaculum super oer tuum*, & super *brachium tuum*: per affectum pariter & effectum, viscerosè diligendo, & studiosè imitando. Signaculum enim formam suam imprimit rei quæ sigillatur. Et vera insignia militiæ Christianæ, sunt insignia charitatis Dei & proximi, non quæ ostenduntur verbo & lingua, sed opere & veritate. Nam sicut carbo mortuus igni appositus ignitus efficitur; sic hoc Sacramentū signè frequentatum, tāquam ignis ardens charitatis animam totam igneam reddit sua virtute, non solum conferens habitus virtutum, sed etiam excitans eos in actum, iuxta illud: *Charitas Christi urget nos*. Et inde est, quod anima spiritualiter ex huius Sacramenti virtute reficitur, per hoc quod anima in omnibus bonis spiritualibus delectatur, & in dulcedine diuinæ bonitatis inebriatur, quod etiā amara pro dulci sumit. Quartus effectus eius est, nos vnire spiritualiter corpori Christi mystico, ita quod *vnus corpus multi sumus, omnes qui de vno pane, & de vno calice participamus*, cuius caput est Christus. Et hoc significat, quod panis fit è multis granis, & vinum confluit ex multis racemis: & quia sumimus vitam cum corpore, ideo spiritualiter viuimus, in mystico corpore vniti perfectè cum capite. Sicut enim vita naturalis est in membris, eò quod vniuntur capiti, a quo recipiunt influentiā sensus & motus; sic in fidelibus (qui sunt membra Christi) vita spiritualis cōseruatur, eò quod vniuntur

Perfectio
Christianis-
mi in quo.
Ioan. 13.

1. Ioan. 3.

Cant. 2.

Insignia
militiæ
Christianæ.

2. Cor. 5.
Refectio
animæ.
1. Cor. 10.

Vita animæ
in quo

Ioan. 6.

capiti Christo per hoc amoris Sacramentum. Vnde Christus ait: *Qui me ducat me, viuit propter me.* Dicit enim Cyrillus, quod viuificationem Dei Verbum vnies seipsum propriae carni, fecit ipsam viuificationem, & ideo conueniebat eam quodammodo nostris vniri corporibus per Sacramenta, id est, carnem & pretiosum sanguinem, quem accipimus in benedictione viuificationis in pane & vino. Ex his etiam scquitur communis participatio omnium Deum timetium, tam in vita gratia, quam gloria. Quintus effectus eius est, nos vnire summo Deo, & totaliter intimare, & vnum cum eo efficere, sicut ad Patrem Christus orans dicebat: *Oro Pater, vt sint vnum in nobis, sicut & nos vnum sumus.* Vnde in hoc Sacramento ostenditur excessus diuinæ largitatis in summo gradu. In omnibus enim alijs Dei donis inter donantem & eum cui datur, semper aliqua diuilio remanet: sed cum se dat in cibum & potum, ad omnimoda se confert vnionem, sicut cibus & cibus in vnione corporis vniuntur. Cibus enim couertitur in carnem & sanguinem cibati, vt iam vnus ad alterum non sit aliqua separatio. Verumtamen iste cibus non conuertitur in comedentem, sed e contra comedentem conuertit in cibum, sicut ait Dominus ad Augustinum.

Ioan. 17.
Largitas
Dei in Eu-
charistia.

Animam mu-
tari in Chri-
stum quid.

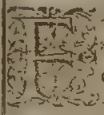
Cibus sum grandium. Cresce, & manducabis me. Nec me mutabis in te, sicut cibum carnis tuae, sed tu mutaberis in me. In Christum enim anima mutatur, cum Christo magis ac magis in gratia & charitate carnisq; virtutibus assimilatur. Factus est inquam, cibus & potus quotidianus, in quo totum quod ipse est & habet, cum spiritu suo nobis in summo communicat: cum tamen natura diuina totum quod est optimè in se naturaliter habet. Et hac offert quocunque loco, quocunque tempore, & à quocunque Sacerdote Catholico, ritè quod agendum est perficiente, vt sic summa Trinitas in hoc Sacramento singulis animabus amorosis se totam ad fruendum Sacramento exhibeat, & eidem se veraciter vniat vnione, qua sanctior & gloriosior non inuenitur in via. In cuius argumentum Christus in similitudine se dicit fermentum, & nos farinam, quia pasta post fermentationem est de natura fermenti. Dicit etiam se vitem, & nos palmites, non faciens gra- dum, seu vnionem.

Ioan. 15;

Passionem Dominicam portandam semper in memoria, in imitatione de qua amore Christi patientis. Cap. XXI.

Fascicu-

 Asciculus myrrhe dilectus meus mihi, inter vbera mea commo-
rabitur. Cant. I. Fasciculum vocat totā congeriem Domini-
 cae passionis, quæ Christi vestigia veraciter imitanti inter.

vbera per ingem memoriam cōmorari debet, *ne vagari tan-*
 dem incipiat *post greges solis* suorum. Quasi diceret: Dei Filius fa-

ctus homo pro nostra dilectiōe, *fasciculus myrrhe* factus est mihi in sua
 passionis; id est, exemplar omnis amaritudinis, & sustinendæ passionis.

ex amore illius. Omnes, inquam, quas in cruce passionis Christus su-

stinuit, quasi *myrrhe fasciculus inter vbera mea* cōmorabitur per sub-

tilem intelligentiam, per iugem memoriam; per amorosā compassi-

onem; & affectuosā complacētiam. Et bene dicitur *fasciculus* dimi-

nutiōe, propter amoris magnitudinem, eō quod amanti levis est eri-

am amaritudo mortis. Et quia *parvulus natus est nobis, & filius ad cru-*

*ciā*gendum *datus est nobis*: Nec *sunt condigne passiones huius temporis,*

ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Est autem *fasciculus myr-*

rhe, qui componitur ex infantilibus necessitatibus, quas in præsepio

sustinuit; ex laboribus, quos in prædicando pertulit; ex fatigationi-

bus, in discurrendo; ex vigilijs, in orando; ex tentationibus, in ieiunā-

do; ex lachrymis, in compatiendo; ex insidijs, in colloquendo. In-

super ex sputis, colaphis, verberibus, flagellis, & alijs innumeris, quæ

pro salute generis humani pertulisse dinoscitur. Sed & myrrha pota-

tus & vinctus est, ut nihil desit amaritudinis in operatione nostræ sa-

lutis. Hæc igitur commorari debent inter vbera amorosæ compassi-

onis, & studiosæ imitationis. De primo vbere dicit Dominus: *Recor-*

dare paupertatis & transgressionis meæ; absinthij & fellis. Et sponsa: *Me-*

moria memineris, & tabescet in me anima mea. De secundæ vbere dicit

Apostolus: *Hic sentite in vobis, quod & in Christo Iesu*, id est, eandē hu-

militem, patientiam, benignitatem, &c. Christus enim omnia bona

terrena contempsit, ut nobis contemnenda monstraret: & omnia ter-

rena mala sustinuit, quæ sustinenda præcepit, ut nos peccatores pati-

enter similia pateremur, ut nec in bonis terrenis quæreretur felicitas,

nec in malis terrenis timeretur infelicitas. Vbi enim gloriatio nostra,

spes nostra, & læticia cordis nostri, nisi in pretiosissimo thesauro Do-

minicæ passionis, in quo balsamum illud amoris diuini vbertim ex-

primitur? Delectet igitur eam semper in corde retinere, semper in ea

occupari, nec vñquam marcescat in cordibus nostris, sed rediuvua pul-

lulatione noua semper existat. Nam qui salutē æternam & m. d. d. d.

Cant. 1.

Fasciculus
myrrhe.Isaie 9.
Rom. 8.Matth. 27.
Vbera spō-
sa duo quæ.
Thren. 3.
ibidem.
Phil. 2.

Passio Do-
mini qua-
tenus rumi-
nanda.

2. Cor. 12.

1. Cor. 2.
Galat. 6.

Philip. 2.

affluentiam desiderat, qui cunctarum virtutum arcem exoptat, qui scientiam & sapientiam obtinere desiderat, qui æquanimiter inter aduersa & prospera stare, securamque viam inoffenso pede perambulare affectat, hunc fasciculum myrrhæ scilicet passionis Dominicæ, iugiter portare studeat in pectore, nō solum compatiēdo, sed etiam imitando. Est enim liber vitæ, continens omnia salutis necessaria, proficiens efficaciter ad contemptum mundi & sui, ac proficiens in amorem Dei. Hinc gloriosum illud lumen omnium Ecclesiarum diuinitatis arcum tam singulariter attingens, ac diuinæ claritatis abyssum oculis purioribus intuens, verbaque secretissima, *quæ non licet homini loqui*, percipiens, nihilominus ad ima mellito quodam affectu declinās, passionis huius præconium de thesauro cordis in medium eructauit, dicens: Nihil arbitratus sum me scire inter vos, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum. Et iterum: *Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi*. Nimirum cum secundum Augustinum non solum quicquid boni gessit Christus in terra, sed etiā quicquid mali sustinuit, totum disciplina morū fuit. Passio namque Dominica complectitur in se cunctam perfectionem homini in hac vita possibilē. Et omnia perfectionis opera, quæ Christus in Euangelio verbo docuit, in sua passione perfectissime pariter & exemplo compleuit. Vide nūc, quid egerit vnigenitus Dei Filius, ut multos Dei filios efficeret, vel fratres acquireret. Emit enim sibi fratres sanguine proprio, ne solus rediret in regnum. Probauit ille, qui fuit reprobatus; redemit ille, qui fuit venditus; honorauit ille, qui fuit iniuriatus; viuificauit ille, qui fuit occisus. Et cum esset in forma Dei, formam serui pro seruorum suorum salute suscepit: & in ligno crucis, cum esset ipse lignum vitæ, appensus est, quasi semetipsum pensaret in pretium perditorum. Vnde ait sanctus Bernardus: O indebita misratio, o gratuita & probata dilectio, o inopinata dignatio, o stupenda dulcedo, o inuicta mansuetudo, Regem gloriæ, Dominum maiestatis pro tam despicatissimis vermiculis crucifigi? Pudeat membra sectari gloriam, quibus caput suum tam inglorium exhibetur: pudeat sub spinato capite membrum fieri delicatum. Sed quid tibi Domine respondeam aut retribuam, quia fecisti mihi de corpore tuo spectaculum animæ meæ, balsamum salutis meæ, tabernaculū gloriæ, & habitaculum perpetuæ vitæ? Si igitur, o anima mea, quietem desideras, si securitatem affectas, si fecunditatem animas, pennas assume sicut columbæ, & volans, in vulneribus Iesu nidificas.

fica: nusquā quies gratior, nusquā securitas tutior, nusquam fecunditas vberior. Ibi enim hauries, quod pullis ministres. Et sicut columba, cōfugiens ad arcā salutis, porta tecum *olivaramū virētibz folijs*, id est, amorosam voluntatē bonis operibus plenam. Ibi namq; sicut columba fecunda nidificans in foraminibus petrae, secura parturis opera lucis. Vnde Bernardus super illud Canticorum: *Fulcite me floribus, stipate me malis; quia amore langueo*, dicit quod anima amorosa cernit regem Salomonem in diademate, quo coronavit eum mater sua, cernit Vnicum Patris crucem sibi baiulantē, cernit cāsum & conspurcū Dominum martiristatis, cernit auctorem vitæ & gloriæ clavis confixum, lancea transfixum, saturatū opprobrijs: tandem illam dilectam animam suam ponere pro amicis suis. Cernit hæc, & suam magis animā gladius amoris transuerberat, & dicit: *Fulcite me floribus, stipate me malis; quia amore langueo*. Hi flores, & hæc mala, quibus se fulciri postulat & stipari, sunt interiores virtutum perfectiones, & exteriores passionum exercitationes, quas Christus ante mortem ostendit & sustinuit. Nam talis anima nō solū malis exteriorū passionū, sed etiā floribus interiorum virtutum, quibus omnia volens sustinuit, de crucis arbore collectis, per memoriā & imitationem iungi cupit, quorū fragrantia sponsū crebrius ad se reuiscendū inuitet. Gaudet enim sponsus talibus odoramentis, & cordis thalamū libenter ingreditur, quod istiusmodi resperitū floribus, & refertū fructibus inuenerit. Hæc igitur fidelis sponsa spiraret inhianter, & in huius memoria requiescat suauiter, ac donec idonea fiat Dei gloriam reuelata facie speculari, de crucis ac passionis eius ignominia gloriatur, sponsū nudum in cruce pendentem amplectens, & considerans eius abyssalem abiectionem, mālueritissimam patientiam, ac omnium virtutum perfectionem ultra omnē humanam æstimationem, præcipuē tamen eius eminentissimā dilectionem, qua diuinitatem suam nostræ naturæ tam inseparabiliter vniuit, ac omni refrigeratione diuini influxus semota, cunctas pœnalitates, & iniurias amore nudo decertauit, gloriosē de omnibus amore nostri victoriam reportando, vt copiosā redemptionem tribueret, ac perfectissimæ conuersationis nobis formā ingereret, dicens: *Exemplū dedi vobis*. Hanc igitur amoris imaginē tecum fer, o fidelis sponsa, quocunque permanseris, in omni loco, tempore, opere, otio & occupatione. Si comedis, intinge quālibet buccellam in corde illius. Si bibis, cogita potum, quem tibi de suis vulneribus propinauit. Si dormis pone caput

Genes. 8.

Cant. 2.

Cant. 3.

Ierem. 22.

Iohan. 15.

Flores virtutum.

2. Cor. 3.

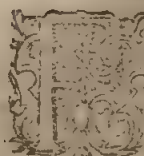
Iohan. 13.

Peroratio.

tuum super spineam coronā, & corpus super crucis dimensionem. Thacharius amplectere, crebrius recole, & per affectū te totam immerge, cui te totam offerre, totam conformare, totamque vñire desideras, à quo te totam transformari & incorporari exoptes feliciter.

Memoria passionis Christi vt grata sit menti amorosae, quatenusque imitanda: de eiusque nigredine exteriori, & decore interiori. Cap. XXII.

*A*sciculus myrrhe dilectus meus mihi. De quo dicit Sanctus Bernardus: Super omnia, Domine Iesu, te mihi reddit amabilem calix quem bibisti, opus redemptionis nostrae. Hoc enim amorem nostrum facile vendicat sibi: hoc, inquam est, quod deuotionem nostram & blandius allicit, & iustius exigit, & arctius stringit, & vehementius afficit. Multum enim in hoc opere laborasti, nec in omni fabrica mundi tantum fatigationis assumpisti. In illa namque dixisti, & facta sunt, mandasti, & creata sunt. In hoc autem opere sustinuisti in dictis contradictores, in factis obseruatores, in tormentis illulores, in morte exprobratores. Et si de nihilo nos fecisti, non tamen de nihilo redemisti, quia triginta annis operatus es salutem nostram in medio terra, laborasti sustinens, sustinuisti patiens. Plus igitur mihi contulisti redimendo, quam creando. Nam creando me mihi dedisti. Redimendo verò te dedisti, ubi me mihi reddidisti. Et ideo si me totum debeo pro me facto, quid iam addam pro me refecto, & refecto hoc modo? Nec enim tam facili sum refectus, quam factus. De omni namque quod factum est, dixisti, & facta sunt. Sed vt me reficeret, dixisti multa, egisti mira, pertulisti non solum dura, sed etiam indigna. Quid igitur gratiarum, quid retributionis dignè pro his omnibus tibi retribuam puluis & cinis? Quid enim pro me facere debuisti, & non fecisti? cum ab imo pedis usque ad verticem capitis te totum in aquas passionū demersisti, vt me totum de illis extraheres, & intrauerunt usque ad animam tuam, quam in mortem perdidisti, & meam perditam mihi reddidisti, meque triplici debito obligasti. Pro eo namque, quod in creatione animam meam mihi dedisti, quam per me perditam in redemptione mihi reddidisti, me ipsum debeo, & bis debeo. Sed pro eo, quod mei causa tuam animam perdidisti, quid tibi reddam Domine Iesu? Nam & si millies meam animā rependere possem, quid sum ad Deum meum?

*Psal. 32.
& 148.*

*Psal. 73.
Isaia 1.*

Psal. 32.

Isaia 1.

Psal. 68.

*Hom. Dei
debitor tri-
tariam.*

LIBRI PRIMI PARS PRIMĀ.

67

neum? Reddam tamen quod possum, reddam totā animam meam, rependam totam dilectionem meam. Diligendus enim es mihi Domine Iesu *toto corde tota anima, tota mente*, tota virtute. Sed quomodo fiet hoc in me, nisi per te? Adhæreat *anima mea post te*, quia tota virtus eius pendet ex te: & ad passionis tuæ gloriosa insignia, quibus salutem meam operari dignatus es, me totum inclino, tuæ victoriosæ crucis regale vexillū in nomine tuo suppliciter inuoco: tuum spineū diadema, tuo⁹ rubētes sanguine clauos, immersam tuo sacro lateri lanceam, tua vulnera, tuum sanguinem, mortē & sepulturam, tam victoriosam resurrectionem & glorificationem Christe, supplex adoro & glorifico. Odorem enim vitæ mihi spirant hæc omnia. Quorum odore viuifico Domine Iesu, spiritum meū à peccati morte resuscita, & eorū virtute ab astutijs Sathanae me custodi & conforta, vt fiat mihi *regnum tuum suauē, & onus leuē*; ac vestigia tua sequens, fideliter portem crucem tuam, quæ *vita lignum est his, qui apprehenderunt eam*. Hinc merito dixerat sponsa fidelis: *Nigra sum*, scilicet exterius, tāquā crucifixio conformis, sed formosa, scilicet interius. Non enim erubescit sponsa nigredinem, quā in sponso præcessisse non ignorat. Cui similiari summæ gloriæ est. Nihil enim sibi gloriosius putat, quā Christi portare opprobrium. Inde vox illa prorsus exultationis & salutis: *Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, & ego mundo*. Grata est illi crucis ignominia, qui crucifixio non est ingratus. Nigredo est, sed forma & similitudo Domini. Niger erat, cui non erat *spus & decor*. Niger, quia *vermis, & non homo*: & si homo, tamen *opprobrium hominum, & abiectio plebis*. Nigrescebat enim candoris zelo & lucro pulchritudinis alienæ. Multos enim candidos facit vnus denigratio, cum non culpa contingitur sed cura afficitur. *Expedi* siquidem, quod vnus denigretur pro omnibus similitudine carnis peccati, & non tota gens condemnatur in nigredine peccati. Candor æternæ vitæ nigrescat in carne pro purganda carne, obscuretur in passione, turpetur in cruce, pallescat in morte. Ex toto non sit ei species, neque decor, vt sibi speciosam & decorā penam acquirat, sine macula, sine ruga: nigredinem habeat, sed foris, non intus: Nam intus diuinitatis candor, virtutum decor, gloriæ splendor, innocentiae puritas. Sed hæc interim tegat despicabilior infirmitatis color, & velut absconditus vultus eius & despectus, dum tentaretur pro omnia pro similitudine absque peccato. Niger factus es, Domine Iesu,

Marth. 22.
Psalm. 62.Marth. 11.
Prouer. 3.
Cant. 1.
Nigredo
imitanda.

Galat. 6.

Isaie 3.
Psalm. 21.

Ioan. 11.

Isaie 63.
Ex. 15.Eccl. 3.
Heb. 4.

sed oculis insipientium. Fidelium enim mentibus formosus es valde in tua nigredine. Et beati, qui te hominem inter homines conuersantem, in ijs, qui te denigrauerunt diligenter obseruantes, seipsos imitatores tui pro viribus exhibent, vt internam formositatē consequantur. *Omnis enim gloria talium ab intus est, non foris, vt veraciter dicatur. Gloria nostra haec est, testimonium conscientiae nostrae: vt conscientia si & solus arbiter Deus, cui soli placere desiderant, & cui placere sola vera & summa gloria est, in qua dignatur gloriari rex gloriae. Iam enim adherent soli Deo, vt spiritus vnus fiant cum eo: ac in diuinum quendam mutantur affectu, ita quod iam nec sentire, nec sapere cupiunt, nisi Deum. Deus autem charitas est: & quanto coniunctiores sunt Deo, tanto pleniores sunt charitate, quae suffert omnia, credit omnia, sperat omnia. Vis agnoscere interiorē sponsae decorem: Rationalis enim quaedam est sponsae species ac spiritalis effigies, ipsaque aeterna: quia aeternitatis imago, decor eius. Verbi gratia. Charitas est, quae nunquam excidit; & iustitia, quae manet in seculum seculi: sic patientia pauperum non peribit in finem. Paupertas autem & humilitas, nonne altera regnum aeternum, & altera exaltationem promeretur aeternā? Sic timor Domini sanctus, permanet in seculum seculi. Sic prudentia sic temperantia, sic fortitudo, & si quae sunt aliae virtutes, in aeternum permanent, quae non nisi margaritae quaedam sunt in ornatu sponsae splendore perpetuo coruscantes: quia sedes & fundamentum perpetuitatis haberi non potest, nec omnino locus est in anima perpetuae beatitudinis; vita, nisi medijs interiectisque virtutibus. Has igitur margaritas anima sibi diligenter colligat, tanquam flores calcites de rosario Dominicae passionis, quibus suffulta, confidenter dicat: *Laua me sub capite meo, & de aeterna illius amplexabitur me.* Super quo dicit Bernardus in libro de diligendo Deum: Merito in his sponsa gloriatur, in laua representans recordationem illius charitatis, qua nulla maior est, quam quod animam suam posuit etiam pro inimicis suis, vt amici fierent. Merito in laua admirabilis illa memorata, & semper memoranda dilectio collocatur, vt super eam sponsa requiescat, donec iniquitas transeat, ne incuruetur, & inclinetur ad carnalia & secularia desideria, quae militant aduersus animam. Merito sit haec laua sponsi sub capite sponsae, super quam reclinet, caput suum, hoc est, intentionem mentis suae sustentet. Quid enim aliud facient considerata tanta & tam indebita miseratio, tam gratuita & sic probata dilectio, tā inopinata dignatio, tam*

stupenda

Psal. 44.

2. Cor. 1.

1. Cor. 6.

1. Ioan. 4.

1. Cor. 13.

1. Cor. 13.

Psal. 111.

Psal. 9.

Psal. 18.

Gaai. 2.

Ioan. 15.

Psal. 56.

1. Pet. 2.

Supenda dulcedo, nisi ut considerantis animum ab omni prauo penitus vendicatum amore, mirabiliter ad se rapiant, vehementer afficiant, perfecteque contemnere faciant, quicquid nisi in contemptu horum appeti non potest? Horum igitur vnguentorum odore sponsa currat alacriter, amet ardentem, & sibi parum amare sic amata videtur, etiam cum se totam in amore constrinxerit. Quid enim magnū, si pulvis exiguus se totum ad redamandum collegerit, quando illa maiestas in amore præueniens, tota in opus salutis eius intensa cōspicitur?

Vt per memoriam passionis Christi potissime quis moritur peccato, & vivit Deo, quantoque deformior, tanto nobis amabilior apparet. Cap. XXIII.

Asciculus myrrha dilectus meus mihi. Quam dulciter Domine Iesu cum hominibus conuersatus es, quam abundanter multa & magna bona hominibus largitus es, quam fortiter tam indigna, quam aspera pro hominibus passus es, ita ut liceat sugere *mel de petra, oleumq; de saxo durissimo*: duro ad verba, duriori ad verbera, durissimo ad horrenda mortis supplicia, quia in omnibus his *sicut agnus coram tondente se obmutuit, & non aperuit os suum*. Vides igitur quam verum dixit ille, qui ait: *Dominus sollicitus est mei*. Pater, ut seruum redimeret, Filio non pepercit: Filius seipsum libentissime tradidit: Spiritu sanctum uterque mittit. Ipse *Spiritus pro nobis gemitibus inenarrabilibus postulat*. O duri & indurati & obdurati filij Adam, quos non emollit tanta benignitas, tanta flamma, tam ingens ardor amoris, tam vehemens amator, qui pro vilibus sarcinulis tam pretiosas merces expendit. *Non enim corruptilibus auro vel argento, sed pretioso sanguine suo nos redemit: quem effudit abunde, quia largiter vnde sanguinis de corpore Iesu per quinque partes emanauerit.* Quid igitur à te requirit o homo, qui tanta sollicitudine te quaesuit, teque redemit, nisi *sollicitum ambulare cum Deo tuo*? Quod potissime fit per iugem memoriam Dominicae passionis. Dicit enim Gregorius super illud, *Mortificate membra vestra, quae sunt super terram*: Certum, inquit, est, quod ubi mors Christi circumfertur, non potest regnare peccatum. Est enim tanta suauitas crucis Christi, ut si coram oculis ponatur, & in mente fideliter toneatur, ita ut in ipsam Christi mortem intentus oculus mentis aspiciat, nulla carnis concupiscentia, nulla libido, nullus furor, nulla pec-

Deut. 32.

Isa. 53.

A. cor. 8.

Psal. 39.

Rom. 8.

1. Pet. 1.

Mich. 6.

Coloss. 3.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Rom. 6.

Passionis
Dominicæ
memoria,
quàm sit sa-
lubris.
Ioan. 6.

Sap. 7.

Isa. 53.

cati possit inuidia superare. Nam qui de morte Christi assidue cogitat, exstinguitur in eo concupiscentia carnis, & effugatur peccatû: & hoc modo dicitur quis mori peccato, & viuere Deo. Quid enim est viuere Deo, nisi in pace, in patientia, in iustitia, in sanctificatione, in charitate, ceteri: que virtutibus, quæ omnia Christus est? In his ergo quicunque uiuit, simul cum Christo in æternum uiuit. Quàm felix igitur & salubris Dominicæ passionis memoria, quia carnem suâ dedit in cibum, & sanguinem in potum, animâ in pretium, vulnera in remediû, brachia in refrigerium, crucem in clypeum, sudorem in medicamentum, clauos in saluamentum, coronam spineam in ornametum, & cor apertum in amoris indicium, aquam lateris in suaue balneum, totam vitam & mortem in exemplum, scilicet cruciformis perfectionis, ut in cruce virtutum cor nostrum sit affixû, in sensu carnis delectetur, & spiritaliter impinguescat nostra affectio pariter & dilectio. In cruce denique humilietur superbia nostra, dilatetur charitas nostra, prolongetur perseuerantia nostra, exaltetur spes & expectatio nostra, totumq; cor nostrum, os & opus illi cruciformiter conformetur: sicut ex sola sua stupenda charitate pro nobis redimendis mori dignatus est. O summa dulcedo diuinæ bonitatis & benignitatis, o immensa charitas diuinæ largitatis, o stupenda prodigalitas Dei, & hominis Iesû Christi, apud quem est plena peccatorû remissio, pietatis exhibitio, meritôrum augmentum, infirmorum remedium, lapsorum refrigerium, tentatorum refugium, sanorum incolumitas, quietorum serenitas, & fortunatorum felicitas. O speculum munditiæ, virtutû & gratiarû omnium pulchritudinum obiectû, ab impijs crucifixoribus tam multipliciter deturpatum. Quis dabit cordi meo tam præcipuum cõpassionis affectum, ut immensitate sua omnium amore singulari flagrantium voriuas superet cõpassiones? Nam quanto magnitudine doloris & amoris in morte pallens, obfuscatione quadam mortifera deformior apparuisti, tanto cordi amorosô, & menti bene dispositæ amabilius fuisti. Sicut enim amâs redamari naturaliter appetit, sic & ab amato sui amoris manifestatione requirit. Propter quod exterior in cruce tua deformitas, maxima reputatur formositas: quia nō qualis apparuisti, sed qualia sustinuisti rememorandû est, ut tua deformitate nos formosos efficeret, præsertim cum ex charitate nimia cuncta pertulisti, ut nos redimeres, & tuo *linore* nos sanares, tuaque morte nos feliciter uinificares. Hinc passionis tuæ memoria tanta spiritus deuotione distil-

L
lat, quod n
charitatis
quam ex a
paratus e
mortem,
pro nobis
oportuit.
corporis
de tua di
giter in
derum su
rum, quod
fecti vul
rum a
deliter in
emanare
culo cor
humana
qualiter
ni amor
suam in
Christus
dicentes
Iusta
magna
ir, fecit
opus m
distanti
Fuerunt
voluit,
rabilem
entiam,
sufficieb
ad patie
postqua
ritiam
Nam v

LIBRE PRIMI PARS PRIMA.

lat, quod mentes recolētium *adipe & pinguedine* replere videatur: quia
 charitatem tuam nō tam ex passione pia mens humana perire debet,
 quam ex animo patientis. Sic enim *semel* passus es mori pro nobis, vt
 paratus esses, si oporteret, mille milli s mori pro nobis. Sic passus es
 mortem, vt paratus esses poenam incomparabiliter morte grauiorem
 pro nobis mille millies sustinere: sed paratus non permisisti, quia non
 oportuit. Et ideo si millies moriamur, ac omnes vires tā animæ, quā
 corporis expendamus, nihil tamen adhuc dignū gerimus ad ea, quæ
 de tua dilectione percepimus, gloriosa beneficia. Versemur ergo iu-
 giter in huiusmodi cogitationibus. *Beatus* enim, qui repleuerit *desi-*
derium suum ex ipsis: quia scribitur in libro de Mixtionibus elemēto-
 rum, quod si interfector illum vider, quem interemit, statim inter-
 fectionis vulnera emanant sanguinem. Sic si deuotionis oculo Christum
 rursum à nostris sceleribus crucifixum, per memoriā passionis eius fi-
 deliter intueamur, sanguinem eius recentem per verā compāssionem
 emanare sentiemus. Sicut enim ex reflexione radiorum solis in spe-
 culo concauo facilius ignis incenditur in panno; sic ex reflexione
 humanæ intelligentiæ in speculum passionis Dominicæ, cōsiderando
 qualiter nos dilexit Deus, in affectione facilius incenditur ignis diui-
 ni amoris, quia dicit Apostolus: *Commendat autem Deus charitatem*
suam in nobis, quoniam cum adhuc peccatores essemus, secundum tempus,
Christus pro nobis mortuus est. De quo mirantur & Angelici spiritus,
 dicentes: *Magna & mirabilia sunt opera tua Domine Deus omnipotens.*
Iusta & vere sunt via tue Domine, rex * sanctorum. Eius enim opera
 magna fuerunt per potentiam: quia postquam *omnia quæcunque volu-*
it, fecit in calo, & in terra, in mari, & in omnibus abyssis, addidit & illud
 opus magnum, quo mortale & immortale fecit idem, ac duo maximè
 distantia in vnius personæ simplicitatem sine cōpositione copulauit.
 Fuerunt etiam mirabilia per sapientiam: quia postquam cuncta, sicut
 voluit, disposuit, addidit per sapientiam disponere *omnia suauiter,* mi-
 rabilem inueniens suæ passionis & humanæ redemptionis conueni-
 entiam, quæ fuerat impossibilis ex parte creaturæ, quæ patiēdo non
 sufficiebat ad redimendū: & etiā ex parte Creatoris, qui inhabilis erat
 ad patiendum, & moriendum. Fuerunt etiā iusta per æquitatem: quia
 postquam omnem inæqualitatem ab operibus suis exclusit, tandē iu-
 stitiam rigidissimā cum maxima tamen misericordia cunctis ostēdit.
 Nam vt iniustitia humana non maneret inulta, nec diuina misericor-

69

in medio im-

passione

Domini.

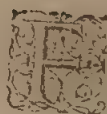
Psalm. 62.

1. Pet. 3.

dia maneret vacua, iustum Dei Filium, ut seruum redimeret, tantis supplicijs, opprobrijs, & angustijs tradidit, crucisque suspendio tantam genere mortis despectissimo; pro peccatis nostris abolendis accepit in sacrificium satisfactionis. Sic enim Deus dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret in eius redemptionem, & reconciliationem. Erige nunc oculos tuos, o anima mea, ad fontem lucis huius ardentis, ut ignorantia tua indagatione passionis eius illustretur, & detestanda tepiditas incalescat. Quod si quid aduersi patimur, si persecutiones, si detractiones, infirmitates, vel alias angustias, & aduersitates quascunque, iuxta Apostolum ad Hebraeos: *Aspicientes in auctorem fidei, & consummatorem Iesum, per patientiam curramus ad propositum nobis certamen, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione contempta.* His, inquam, te totam immerge, quia frequenter his occupari, dixi sapientiam: alioqui est impossibile peruenire quempiam ad perfectam acquisitionem veri luminis virtutis, aut diuini gustus, seu sensus, & gratiae singularis. *Verbum enim crucis sicut peregrinis quidem stultitia est; sic his, qui salui fiunt, Dei virtus & sapientia est.* Igitur anima mea conuertere in requiem tuam, id est, in Deum tuum, affectione pariter & imitatione, ut in te, tanquam in speculo, suam imaginem expressè repraesentet, & in te ineffabiliter delectetur, tibi familiariter congratuletur, te eleuet innouando, te innouet decorando, te decoret amando, te amet inhabitando, te à calu futuro conseruet praecauendo, & te laetificet de conuersione gratias agendo.

Quod Christus commendat in passionis opere patientiam, in modo humanitatem, in causa charitatem, in fructu reparam humanam dignitatem. Cap. XX. IIIL

Aspiculus myrrha dilectus meus mihi. Dicit sanctus Bernardus: In Christi passione tria conuenit specialiter intueri, scilicet opus modum, & causam: nos autem & quantum addamus, scilicet fructum illius. Primum namque commendatur in opere patientia singularis: quia cum supra dorsum eius sic fabricaretur peccatores, cum sic extenderetur in ligno, quod dicit mereretur omnia ossa eius, cum fortissimum illud propugnaculum, quod custodit Israel, vndique foraretur, cum foderentur manus eius & pedes, velut agnus ad occisionem ductus est, & tanquam ovis coram tonsente se, non aperuit os suum: non aduersus Patrem murmurans, à quo missus est: non aduersus genus

Patientia
Christi.
Psal. 28.
Psal. 26.

Isaie 53.
Act. 8.

nus humanū, pro quo, quæ non rapuit, exsoluebat; nec cōtra p̄p̄ulū
 sibi peculiare, à quo pro tātis beneficijs tanta mala recipiebat; sed econ-
 tra flagellis cæsus, spinis coronatus, clauis cōfossus, patibulo cōnexus,
 opprobrijs satiatus, omniū tamen dolorū & iniuriarū immemor. *Pa-* Lucæ 23.
ter, inquit, ignosce illis, quia nesciunt *quid faciunt*. O quàm multus es
 Domine *ad ignoscendū*, & q̄ magna multitudo benignitatis tuæ, quan- Isaia 55.
 do in ipsa elatione *manuum* tuarū, cū iam *sacrificium matutinū* trans. Psal. 140.
 irer in holocaustum *vesperinum*: in ipsa, inquam virtute incensū, quod
 celos ascendebat, terram operiebat, inferos respergebat, exaudiendus
 pro tua reuerentia, lachrymis perfusus, clamans dixisti; *Pater* ignosce
 illis. Clamant illi, *Crucifige*: tu clamas, *Pater* ignosce. O quàm lon- Lucæ 13.
 gx sunt *cogitationes* tuæ à cogitationibus nostris? Quàm firmata est
 etiam super nos impios misericordia tua? Hinc multæ miserix corpo-
 ris, hinc multæ miserix cordis, hinc dolores, hinc liuores, hinc pla-
 gæ, hinc guttæ sanguinis decurrentis in terram. Sed vincant *miseri-*
cordia tue antiquæ Domine. Magna illorum iniquitas, sed multo maior Psal. 88.
 per omnē modū pietas tua Domine: quia *charitas patiens est*, vt inimi- 1. Cor. 13.
 cum sufferat, *benigna est*, vt etiā inimicū diligat, ac malum in bono vin-
 cat. Et si quæris: An non valuit opus suum reparare Creator sinetali
 difficultate & iniuria sui? Dico, vtq; valuit: sed cum iniuria sui taliter
 reparare maluit, ne pessimū ingratitude vitiū occasione de cætero
 reperiret in homine. Multū enim fatigationis assumpsit, quo multæ
 dilectionis hominem debitorem teneret, cōmoueretq; ad gratiarum
 actiones difficultas redēptionis, quem minus deuotum fecerat facili-
 tas conditionis. Nam homo gratis est conditus sine grauiamine, vel la-
 bore auctoris. (Siquidem *dixit, & facta sunt*;) sed non gratis est redem- Psal. 32.
 ptus: quia de Domino seruus, de diuite pauper, de Verbo caro, de Dei
 Filio filius hominis pro redemptione hominis fieri nō despexit, ac tri- Psal. 73.
 ginta annis eius *salutē* operari dignatus est in medio terre, in labore &
 siti, in frigore & nuditate, in ieiunio & oratione, in vituperio & obfu-
 scatione. Sustinuit dura verba, duriora verbera, durissima mortis sup-
 plicia. Secundò verò commendatur in modo humilitas. Nam in hu-
 militate iudicium eius sublatū est, cū nec ad tātās blasphemias, quas
 sibi obijciebant, nec ad crimina responderet, sed potius illud Prophe- Humilitas Christi.
 ticum reuoluebat: *Ego autem tanquam surdus non audiebam, & sicut* Psal. 33.
mutus non aperiens os suum, quoniam ego in flagellis paratus sum. Vn- Psal. 37.
 de in modo eius passionis, & nostræ redēptionis fuit omnimoda despe-

- Philip. 2. Atio, & extrema exinanitio, qua pro nobis seipsum exinanivit usque ad carnem, crucem, & mortem. Quis enim digne poterit aestimare, quantæ fuerit humilitatis, & exinanitionis Dominum maiestatis carnem indui, cruce turpari, morte mulctari? *Vidimus*, inquit, *eum non habentem speciem neque decorem, nec speciosum formam præ filiis hominum. sed opprobrium hominum, & despectum* tanquam leprosum, & *missimum virorum, virum dolorum, & percussum à Deo, ac humiliatum. O nonissimum, & altissimum; ô humilem, & sublimem? ô opprobrium hominum, & gloriam Angelorum. Illo nemo sublimior, nemo humilior. Nihilne merebitur vel ista humilitas, quæ hunc habet modum, imò quæ tam est ultra modum? Sicut enim eius patientia est singularis, sic & humilitas admirabilis, utraque sine exemplo; digna tamen in Redemptore humilitas tam admirabilis, & patientia tam insuperabilis, ut sui ab eo perfecte discerent: quia *mitis est, & humilis corde*. Talibus odorem tuum refouet viscera tua, ô fidelis sponsa, ut abundes his vnguentis, non minus suauibus, quam salutaribus, ut dicere valeas: *In odorem vniuentorum tuorum currimus*. Tertiò, proinde commendatur in causa diuina charitas: quia videns Deus, quod nec per amicos, nec per pretium nos ipsos redimere poteramus, se fecit fratrem nostrum, nostram naturam assumendo de purissimis sanguinibus beatæ Virginis dorsum accipiens, ut verberaretur pro peccatis nostris, qui secundum quod Deus erat, non habuit ubi verberari posset. Dedit & sanguinem effusum in pretium, ut nos redimeret, sicut petijt Psalmista, dicens: *Redime me Domine, & miserere mei, quia vnicus & pauper sum ego. Vnicus*, non habens amicos: & *pauper*, non habens denarios. Et cum liberare nos posset ex potentia, maluit tamen hoc facere potius ex misericordia, ut amore nos adstringeret, & eius iustitiæ satisfaceret. Unde merito dicitur, quod *propter nimiam charitatem qua dilexit nos Deus*, ut seruum redimeret, nec Pater Filio nec Filius sibi ipsi pepercit. Verè *nimiam*, quia mensuram excedit, modum superat, & supereminet virtutibus vniuersis. *Maiorem*, ait, *charitatem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis*. Tu tamen maiorem habuisti Domine, ponens eam pro inimicis. *Cum enim adhuc inimici essemus, per mortem tuam, & tibi reconciliati sumus, & Patri*. Vix pro iustis quis moritur: tu pro iniustis, ab iniustis, & cum iniustis pallus es, moriens propter delicta nostra, qui venisti gratis peccatores iustificare; seruos facere fratres, captiuos heredes, exules reges. O Domine Iesu, quid est homo*
- Philip. 2.
I Cor. 5.
Psal. 44.
Matth. 11.
Cant. 1.
Charitas Christi.
Psal. 25.
Psal. 24.
Ephes. 2.
Ioan. 15.
Rom. 5.

umphant adeptus est. *Et apprehendam fructus eius*, qui sunt fructus humana salutis, ut scilicet ibidem pro te, & anima, mortem sustineam, aqua lateris n. ei te lauando pulchram efficiam, effusoque sanguine meo copio se te redimam. *Apprehendam etiam fructus eius*, qui sunt fructus corporis mei, scilicet illius glorificationem, resurrectionis accelerationem, ascensionis gloriosam ostensionem, nominis mei manifestationem, ac iudicaria potestatis adeptionem. Dicat etiā fidelis Christianus: *Ascendam in palmam*, id est, in Crucem, Christi passionē iugiter rememorando, dolenter compatiendo: viuaciter inuiscerando, & fideliter imitando: quia *Christus passus est pro nobis, relinquens nobis exemplum*, ut eadem cogitatione nos armanentes, sequamur *vestigia eius*, *Et apprehendam fructus eius*. Non solum fructus nostrae redemptionis, gratus existendo, & gratias agendo, sed etiam fructus exemplaris perfectionis fideliter imitando perfectionem illam omnium virtutum. Vnde Anselmus lib. de Meditatione redemptionis humane. An aliqua necessitas coegit Christum, ut in passione se sic altissimus humiliaret, & omnipotens ad perficiendū opus salutis nostrae tantum laboraret, in doloribus angustiis, & opprobriis? Sed omnis necessitas, & impossibilitas eius subiacet voluntati. Quippe quod vult, necesse est esse: quod autē non vult, impossibile est esse. Sola igitur voluntate hac fecit, & pertulit. Et quia voluntas eius semper est bona, sola fecit hac bonitate. Nō enim Deus egebat, ut hominē hoc modo saluum faceret: sed humana natura indigebat, ut hoc modo Deo satisfaceret. Non indigebat Deus, ut tam laboriosa pateretur: sed indigebat homo, ut ita Deo reconciliaretur. Nec indigebat Deus, ut sic humiliaretur: sed indigebat homo, ut sic de profundo inferni erueretur. Nam cum peccare est Deum inhonorare. (quod homo facere non debuerat, etiam si necesse fuisset perire, quicquid est, quod Deus non est) ideo exigebat ratio, quod peccans aliquod maius redderet Deo pro honore ablato, q̄ sit hoc, pro quo illum exhonore non debuit. Quod quia natura humana non habuit, ne iustitia Dei in suo regno peccatū relinqueret impunitū, Dei bonitas subuenit, & humanam naturam in suam personam Dei Filius assumpsit, ut in ea persona esset Deus homo, qui haberet, quod superaret, non solum omnem essentiam (quae Deus non est) sed etiam omne debitum, quod peccatores soluere debebant. Et hoc, cum nihil pro se deberet, pro alijs solueret, qui, quod debebant, reddere non habebant. **Preliosior est enim vita hominis illius, quam omne quod Deus nō est.**

1. Pet. 2.

1. Pet. 4.

& superat omne debitū, quod peccatores pro satisfactione debebāt, vel debere possent. Mors enim eius superat omnem magnitudinem, & multitudinem peccatorū, quæ excogitari possent extra personā Dei. Quam quia non debuit, eod quod peccator non fuit, sponte tamen ad honorē Patris passioni, & mortis obtulit, & inferri permisit, ut alijs ostēderet iustitiā Dei non esse deferendā propter mortē, quā quandoq; solvere deberet ex necessitate, cum ipse, qui nō debebat, illatam iniuste propter iustitiā spontē sustineret, ut hominē perfectē liberaret, & primā dignitati restitueret. O fortiūdo Dei abcondita, hominē in crucē pendentem, aeternā suspendere mortem, genus humanum prementem: hominem ligno conuictum, diffigere mundum perpetuē mortis affixum. O celata potestas, hominem dāpnatū cum latronibus, homines saluare damnatos: hominem in patibulo extensum, omnia trahere ad seipsum. O virtus occulta, viam animā emissā in tormento, innumerabiles extrahere de inferno: hominē mortē corporis suscipere, & animarū mortē perimere. In his omnibus non est humiliata natura diuina, sed exaltata humana: nec illa immutata, sed ista misericorditer adiuta. Ne humana natura passa est aliquid vlla necessitate, sed sola libera voluntate. Nec violentiā succubuit, sed ad honorē Dei, & hominū vtilitatē, quæ illi mala voluntate sunt illata, spontanea bonitate misericorditer sustinuit: nec vlla cogente obedientia, sed potenti disponēte sapientia, quod Patri placitū, & hominibus profuturū intellexit, hoc sponte fecit, obedientiā Patri liberā exhibēdo. Fuit igitur passio Christi ex obedientia, & tamen ex voluntate spontanea. Nam ex obedientia Patris mortē suscepit, iuxta illud Apostoli: *Factus est obediens Patri usque ad mortē, mortē autē crucis.* Et illud Ioannis: *Potestatem habeo ponēdi animā meam, & potestatem habeo iterum sumendi eam.* Et hoc mandatū accepi à Patre meo, scilicet eam ponendi, & iterum sumendi. Et hoc fuit conuenientissimum. Primò, humana iustificationi: ut sicut per vnius hominis inobedientiam peccatores constituti sunt multi, sic per vnius hominis obedientiam, iusti constituentur multi. Secundò, diuinæ ad homines reconciliationi, iuxta illud Pauli: *Reconciliati sumus Deo per mortem Filii eius*, in quantum scilicet Christi mors, Deo Patri sacrificiū erat acceptissimum, secundum illud: *Tradidit semetipsum oblationem pro nobis, & hostiam Deo in odorem suauitatis.* Omnibus autē sacrificijs antefertur obedientia, quia dicitur 1. lib Reg. *Melior est obedientia quam victimæ.* Et ideo conueniens erat, quod sacrificium

Mors
Christi virtus
quantitas

Obedientia
Christi.
Philip. 2.
Ioan. 10.

Rom. 5.

Ibidem.

Ephes. 5.

1. Reg. 15.

passionis & mortis Christi procederet ex obedientia. Tertiò, fuit conueniens eius victoria, quae de morte & auctore mortis gloriose triumphauit. Sicut enim miles, qui vincere desiderat, debet esse obediens duci; sic & homo Christus per hoc victoriâ obtinuit, quod obediens Deo Patri fuit; quia, ut dicitur in libro Proverbiorum: *Un obediens loquitur victorias*. Nihilominus tamen ex dilectione Patris animam suam posuit, & ex dilectione nostra, ut obedientia voluntaria esset, & veraciter dicere posset: *Voluntarie sacrificabo tibi*. Nam secundum Augustinum 10. libro de Civitate Dei: Verum sacrificium est omne opus, quod agitur, ut sancta societate Deo adhaereamus, relatum scilicet ad illum finem boni, quo veraciter beati esse possimus. Christus autem (ut subdit ibidem) in passione se ipsum obtulit pro nobis. Et hoc ipsum opus, quo voluntarie sustinuit passionem, Deo maximè acceptum fuit, utpote proveniens ex maxima charitate Dei Patris, & proximi. Vnde subdit Augustinus: Huius veri sacrificij multiplicia variaque signa fuerunt prius Sanctorum sacrificia, cum hoc vnum per multa figuraretur, tanquam verbis multis res una diceretur, ut sine fastidio multitudini commendaretur. Et cum, ut dicit Augustinus libro 4. de Trinitate, quatuor in omni sacrificio considerentur, cui scilicet offeratur, a quo offeratur, quid offeratur, & pro quibus offeratur: Idem ipse, qui unus verusque mediator est, per sacrificiū pacis reconciliauit nos Deo, vnum cum illo manens, cui offerebat; ut vnum in se faceret, pro quo offerebat; vniuse ipse esset, qui offerebat, & quod offerebat. Quod autem prompta voluntate, & ex charitate sacrificium suae passionis offerebat, ostendit apud Iohannem, dicens: *Ut cognoscat mundus, quia diligo Patrem, & sic ut mandatum dedit mihi Pater, sic facio. Surgite enim hinc, scilicet ad locum passionis*. Quod etiam ex dilectione nostra passionem illam assumpsit, ostendit Apostolus ad Ephesios, dicens: *Ambulate in dilectione, sicut & Christus dilexit nos, & tradidit semetipsum pro nobis*. Tanto namque charitatis affectu ferebatur in ipsam passionem, & mortis ignominiam, quod diceret: *Meus cibus est, ut faciam voluntatem Patris mei, qui misit me*. Eadem namque ratione Christus ex obedientia, & charitate passus est, quia praecepta charitatis non nisi ex obedientia impleuit, & ex dilectione ad Patrem praecipientem obediens fuit.

Hac igitur, o fidelis sponsa, munda & rutilans: haec sugas & glutinatum, cum eius carnem & sanguinem accipis os tuum. Recole, quia captiua eras, & hoc modo redempta; ancilla, & sic liberata; exul, & re-

Prou. 21.

Psal. 53.

Iohan. 14.

Ephes. 5.

Iohan. 4.

& reducta; perdita, & restituta; mortua, & resuscitata. Per hæc enim, & non nisi per hæc, manebis in Christo, & Christus in te. Considera quid tibi erat, & quid tibi factum sit, & pensa quis tibi hoc fecit, quanto amore dignus sit. Intuere necessitatem tuam, & bonitatem suam, & vide quas gratias reddas, & quantum eius amori, & sollicitudini debeas.

De quatuor voluntatibus in Christo, ac de earum diuersitate, & conformitate in sua passione. Cap. XXVI.

Dixi: *Ascendam in palmam, & apprehendam fructus eius.* Ad euidenciam eorum, quæ iam dicta sunt, sciendum est, secundum Richardum in libro 3. Sententiarum, quod in Christo fuerunt plures voluntates: & si numerentur secundum naturas, tunc sunt duæ, scilicet diuina & humana: si verò secundum potentias, tunc sunt tres, scilicet voluntas diuina, voluntas animæ rationalis, & voluntas appetitiua sensitiua, quæ extenso nomine voluntas dicitur, quia mouetur post apprehensionem: quamuis propriè non inuenitur voluntas, nisi in rationali parte. Si deniq; numerentur secundum modos volendi, sic sunt quatuor; quia diuiditur voluntas rationalis in deliberatiuam & naturalem, quam Hugo vocat voluntatem pietatis, in libello de voluntatibus Christi, ubi sic ait: Fuit in Christo voluntas diuinitatis, voluntas rationis, voluntas pietatis, & voluntas carnis. Voluntas diuinitatis per iustitiam sententiâ dictabat: Voluntas rationis per obedientiam veritatem approbabat: Voluntas pietatis per cõpassionem in alieno malo suspirabat: Voluntas carnis passionem in malo proprio refugiebat. Et sic cõparauit Hugo voluntatem ad modum volendi. Si ergo queritur: Vtrû in Christo fuit cõformitas voluntatum? Dicendum secundum Bonauenturam, quod talis cõformitas in duobus cõsistit. Primò cõsistit in volito, ut quando vnum & idem volût: & hoc quandoq; est de necessitate, quandoq; de congruitate, quandoq; præter necessitatem & congruitatem: quia possibile est, quod voluntates sint conformes, ita quod vna subsit alteri, & tamen non volunt idem, quia voluntas superior non vult inferiorem velle quod ipsa vult, sed magis contrarium. Secundò, cõsistit in ratione vel modo volendi, ut quando eodem modo volunt, vel altera ut illud eodem modo, quo superior vult eam velle: & hoc secundum est ad perfectam cõformitatem.

Conformitas igitur in modo, vel ratione volendi, fuit in omnibus.

Voluntates:
quatuor in
Christo.

Cõformi-
tas in quib;
cõsistat.

THEOLOGICAL MYSTICAE

Voluntatis
diuersitas
in Christo.

voluntatibus Christi, quamuis ex parte voluti non esset identitas, quia
vnaqueque voluntas volebat, quod suum erat. Nam diuina voluntas,
quod iustum erat, volebat. Voluntas rationis iustitiam consentiebat, &
eam approbabat. Voluntas pietatis sine odio infamam miserie condole-
bat. Voluntas carnis iustitiam non accusabat, sed penam recusat: &
sic vnaqueque voluntas, quod suum erat, operabatur, & quod ad se
pertinebat, sequebatur. Voluntas diuina iustitiam, voluntas rationis
obedientiam, voluntas pietatis misericordiam, voluntas carnis natu-
ram: nec tamen istae voluntates à diuina voluntate, vel in minimo
discordabant, quod sic patet: Nam voluntas deliberatiua rationis nun-
quam discordabat a voluntate diuina; nec in voluto, quia volebat quic-
quid sciebat diuinam velle voluntatem; nec in forma, vel modo volen-
di, quia quicquid volebat, ex charitate volebat, & sic volebat, sicut eam
Deus velle volebat. Ex hoc enim quod Christus ipsam passionem ac-
cepit & sibi, & nobis omnibus; quod meritum fuit in actu voluntatis
formaliter, & in passione materialiter, in quantum ipsa fuit volunta-
ri materia merendi. Quamuis enim in passione Christus non meruit,
in quantum comparatur ad causam suam efficientem, tamen multum
meruit, in quantum comparatur ad Christi voluntatem, eam ex ma-
xima charitate patienter sustinentem, & acceptantem, quod sic patet:
Quia per alium modum, quam per suam mortem humanam naturam
potuit liberare. Sicut enim nullis meritis precedentibus per meram
liberalitatem ita naturam humanam exaltauit, quod eam sibi vniuit
in unitate personae: sic si voluisset, eam reparare potuisset abique omni
satisfactione. Sed per propriam mortem liberare, & exaltare voluit,
quia nullus alius modus ita conueniens fuit. Per hanc enim modum
ad nos vim suae dilectionis efficacius ostendit. Vnde Lucas dicit, quod
in transfiguratione Domini scilicet apparuerunt Moyses & Helias, *visi in*
maiestate, & dicebant excessum eius, quem complecturus erat in Ierusalem.
Nam ibi completè ostendit amorem excessiuum, quem ad nos habebat,
propter quem assumpsit & sustinuit excessiuos dolores, argustias,
prelluras, misérias, ignominias, & confusiones. Quod enim tali vitu-
perio tractatus, & tali morte damnatus est homo Deus, fuit stupenda
humilitatis abyssus, & superbae dignationis excessus. Et haec omnia sus-
cepit & sustinuit ex amore propter electos. Vnde dicit Alexander de
Hales in lib. 3 Sententiarum, quod passio Christi propterea fuit meri-
toria,

Lucas 9.

Amor
Christi ex-
cessiuus ad
nos.

toria, quia fuit in parte rationali sicut volitum & placitum. Erat autem inestimabile gaudium, & delectatio in superiori parte animæ suæ, in qua fruebatur. Non enim fuisset virtuosus eius dolor, nec Deo gratus, si doluisset inuitus: quinimò sicut alijs fruebatur virtutibus, sic & ista virtutum suarum summa fruebatur. Nam in illum dolorem, quem assumpsit & sustinuit, sicut in rem sibi placidissimam, & à se inestimabiliter dilectam, toto mentis conatu ferebatur. Hæc ille. O inestimabilis amor Christi, quo tanto affectu propter nos adhuc inimicos, & totis viribus repugnantes, tam desideranter cucurrit ad pœnas, & crucem, ut diceret *Baptismo habeo baptizari: & quomodo contior, donec perficiatur.* Considerans enim meritum suæ passionis, & fructum suæ sanctissimæ crucis, paratus erat; si oporteret, in æternam cruciari, & infinitis doloribus angī, tam ob amorem paternum, quàm etiam ob amorem & utilitatem fraternam: ac per hoc tantum meruit apud Patrem, ac si fuisset æternaliter cruciatus, quia per voluntatem, & desiderium totam vitam suam dilatauit ad vnum quoddam infinitum, & ad tolerantiam infinitæ materię mortis, ut suo æterno perfectius Patri satisficeret, & nos perfectius cum Deo pacificaret. Et in hoc apparet ex parte circa nos incomprehensibilis immensissima suæ charitatis. Secundò, voluntas naturalis rationis in Christo, non discordauit à voluntate diuina in aliquo, quod patet. Primò, quia formalis ratio, sub qua voluntas naturalis in Christo mortem refugiebat, & illa ratio, sub qua voluntas deliberatiua mortem optabat, non discordabāt; quia voluntas naturalis mortem refugiebat, in quantum erat aliquod malum naturæ secundum se, sed voluntas deliberatiua volebat eam, in quantum apprehendebatur, ut utilis ad redemptionem humani generis secundum ordinationem diuinam. Esse autem aliquod malum naturæ secundum se, & illud esse bonum in ordine ad aliquem finem, nullam importat repugnantiam. Secundò, quia qui vult, quod alius vult eum velle, nō discordat ab eo in volendo: sed illud, quod voluntas naturalis volebat in Christo, voluntas deliberatiua volebat eam velle, quia volebat, quod secundum motum suum naturalem moueretur. Et quia conformitas voluntatis ad voluntatem non solum attenditur secundum assimilationem, sed etiam secundum subiectionem, ideo Deus à voluntate naturalis rationis non requirebat cōformitatem assimilationis, ut idem veller, quod ipsa voluntas deliberatiua veller: (illam enim tulit, cum in oratione dixit: *Non sicut ego volo*) sed conformitatem subiectionis, ut Matth. 26.

Lucæ 12.

vellet illud, quod Deus ordinavit eam velle. Vnde Christus obtulit
conformitatem subiectionis, ostendens, se velle divinae voluntati subesse,
subdens: *Sed sicut enim*. Similiter appetitus sensitivus in Christo non
discordabat à voluntate deliberativa rationis in aliquo, quamvis non
appeteret id, quod voluntas deliberativa volebat, sed poenam & mortem
corporis refugiebat, quam illa volebat; quia quod refugiebat, ad
imperium voluntatis deliberativae refugiebat, & contrarium appetebat,
quia per hoc in Christo maior pressura dolorum, & angustiarum re-
surgebat, ne tamen per talem motum contrarium voluntatis ratio-
nis naturalis, & appetitus sensitivi retardabatur in aliquo, vel impe-
diebatur appetitus deliberativae voluntatis. Hinc in Christo (secundum
Bonaventuram super 3. lib. Sententiarum) dolor & tristitia non solum ad
partem inferiorem rationis pervenerunt, sed usque ad portionem su-
periores se extenderunt: ita quod tota illa anima benedicta pateretur
cum corpore, ut sic tota peccatrix anima curaretur, quamvis etiam
in anima Christi secundum supremam partem rationis fuerat gaudi-
um fruitionis. Et hoc teneatur tanquam verum, quamvis difficile sit
ad intelligendum, qualiter in anima Christi secundum eandem po-
tentiam, & eundem statum potentiae fuerit immensus dolor, & immen-
sum gaudium, nec dolor superueniens discontinuaverit gaudium, nec
e contrario, ut videbitur infra.

*De triplici dolore in Christo, scilicet in sensu exteriori, in appetitu
sensitivo interiori, & in ratione tam inferiori, quam
superiori. Cap. XXVII.*

Item: Ascendam in palmam, & apprehendam fructus eius. De
dolore Christi, quem habuit in passione sua, prosequendo,
Sciendum (quod secundum Richardum super 3. lib. Senten-
tiarum) in Christo fuit triplex dolor, & quilibet eorum,
licet non fuit maximus simpliciter, eo quod dolor damnatorum sit
maior, (ut etiam sentiunt Thomas & Bonaventura, & alij) fuit tamē
maximus inter omnes dolores huius vitae, & omnes hi dolores unam
causam privativam maioris intensiois habebant, quia vires inferio-
res à superiori portione non recipiebant aliquam mitigationem, quae
multum in alijs Sanctis alleviabat dolores virium inferiorum, quod
est divina dispensatione factum. Nam quia Christus venerat ad cu-
randum dolores nostros, dolorem intensissimum assumere voluit, ut
verifi-

verificare
enim secun-
dum
taut, & e-
tum ad h-
mense pa-
pati pote-
loquens
nitas in c-
cohibens
relictioni
la fuerit
biliter cre-
in egressu
cum dixi-
bum secun-
eandem su-
cere Pat-
morem
dam sui e-
& ingrati-
charitatis
in sensu d-
mentissi-
litate &
mus. Vn-
nis, nec
interior
ebatur in
vbi est ma-
tactus. M-
configitu-
poris pen-
tem prot-
loris, quia
cem capite
sum, quod

verificaretur illud propheticū: *Verè dolores nostros ipse portauit.* Cū enim secundū Hubertinum, in ceteris electis Dei, propter amorem diuinum decertantibus, influxus diuini dulcoris ferè totam super-
 tauit, & temperauit illati doloris vehementiam, solus ipse Iesus, quan-
 tum ad hoc, præter ceteros in passionibus est derelictus; vt tam in-
 mense pateretur sine aliquo refrigerio, quantum illa natura passibilis
 pati poterat. Et hunc sensum tangit Glossa super librum Leuiticum, *Leuit. 16.*
 loquens de hirco emissario: Tempore, inquit, passionis Christi, diui-
 nitas in cælum abiisse dicitur, non quidem locū mutans, sed virtutem
 cohibens, vt possent impij consummare passionem. Et hæc poena de-
 relictionis fuit ei grauior omnibus alijs pœnis, quinimò sine hac nul-
 la fuisset ei poena. Quæ profectò derelictio sumpsit initiū, vt rationa-
 biliter creditur, cū præ angustia spiritus sudorem emisit sanguineū,
 in egressu animæ eius superbenedictæ terminanda. Et hoc ostendit,
 cū dixit: *Deus meus, Deus meus, vt quid me dereliquisti?* Quod ver-
 bum secundū Hubertinum, excessuum prætendit amorē, quia cū
 eadem sit derelictio & expositio Patris & Filij, non videtur aliud di-
 cere Patri: *Vt quid dereliquisti me?* quàm respectu reciproco super a-
 morem cōuerti, & admirari, ac alijs admirabilem proclamare stupen-
 dam sui expositionem ad tam horribile genus mortis pro sic impijs
 & ingratis, citius nulla ratio potest assignari, quàm sua inestimabilis
 charitatis incomprehensa mensura. Primus igitur dolor Christi fuit
 in sensu exteriori, qui maximus fuit in genere suo, tum propter vehe-
 mentissimum sensum læisionis corporis. (Nam propter magnā æqua-
 litatem & nobilitatē complexionis, sensus tactus fuit in eo viuacissi-
 mus. Vnde sicut nullus potest ei æquari, nec in æqualitate complexio-
 nis, nec in viuacitate sensus; sed illius dolor sensibilis tam exterior q̃
 interior fuit omnium dolorum acutissimus.) Tum etiam, quia pati-
 ebatur in membris maximè sensibilibus, scilicet in manib⁹ & pedibus,
 vbi est magna neruorum abundantia, in quibus maximè viget sensus
 tactus. Mors enim in cruce confixi iudicatur acerbissima, quia talis
 configitur in locis maximè neruosis, & sensibilibus, & pondus cor-
 poris pendentis auger continuè vim doloris, quāuis illud genus mor-
 tem protrahat pendentis. Tum denique, propter vniuersalitatem do-
 loris, quia passus fuit per totum corpus, vt à *plantæ pedis vsq; ad verti-*
cem capitis non esset in eo sanitas; quod tandem erat in cruce sic exten-
 sum, quoddā dinumerari poterant *omnia ossa eius:* qui dolor continua-
Psalm. 21.

L

batur

Isaia 53.

Leuit. 16.

Lucæ 22.

Matth. 27.

T.
 Christi pri-
 mus dolor
 sensus exte-
 rioris.

Lucæ 22.

Matt. 26.

II.
Dolor sen-
sus interi-
oris.
Lucæ 23.

Compassio
maior pas-
sione.

Ioan. 2.

batur per suspendiū in crucetribus horis, vt copiosa fieret redemptio,
& suæ charitatis perfectissima exhibitio. Cuius etiam doloris magni-
tudinem ex hoc colligere possumus, quia Christus ex sola memoria
iam imminentis passionis, præ cordis angustia, sudorem emisit san-
guineum. Vix enim credibile foret alicui viuenti, quales angustias
natura delicata mortem horrendo persensit, cum tam crudelia suppli-
cia sibi iam imminere cognouit. In cuius argumentum dixit: *Tristis
est anima mea usque ad mortem*: quia tristitia illa tantum erat intensa,
quantū esse poterat citra mortē. Vbi nunces, o fidelis spōsa, iam ima-
gine Dei tui nobiliter insignita? Velis, obsecro, Christo Iesū pro tua sa-
lute suppliciter oranti, sudanti, gementi, lachrymanti, & agonizanti,
fideliter assistere. Noli dormire illi, qui non dormiuit tibi, sed in cor-
de tuo collige guttulas sanguinis sui, quas pro te sudando copiosē fu-
dit in terram. Secundus verò dolor fuit in appetitu sensitiuo interio-
ri, qui speciali nomine tristitia dici debet, qui fuit etiā in eo maximus
in genere suo: quia nimirum apprehendebat se mori pro inimicis, &
ingratis etiā crucifixoribus, qui passionē illam sibi iniuriolissimē in-
ferebant. Plus enim tristatur homo de passione sibi iniuste & iniurio-
sē illata, quā de iuste & quasi cōpassiue illata: imò ipsa anima secun-
dum omnes potētias eius & vires inferiores patiebatur, eò quod in sin-
gulis animæ virib⁹ inferioribus, quæ circa tēporalia operātur, aliquid
inueniebatur, quod erat causā doloris Christi. Hic tamen sciendum,
quod in Christo fuit verus dolor passiōis & cōpassionis, & vterq; do-
lor fuit intensissimus, quia multū in se doluit, & multū in nobis con-
doluit, & vterq; dolor fuit in sensuualitate, & ratione, sed ordine per-
mutato. Nam dolor passionis, & carnis prius attingebat animā secun-
dum sensuualitatē, & deinde secundum alias vires. Dolor verò compas-
sionis primò fuit in ratione, & ex ratione redundabat in sensuualitate.
Nam sicut ratione nostra dolente pro peccatis, gemit & lachrymatur
sensuualitas: sic & Christus, quia multum pro peccatis doluit etiam de
peccatis nostris fleuit. Veruntamē dolor compassionis in Christo fuit
multū intensior, quā dolor passionis: quia licet in eo magna fuerit
causā dolēdi in sensuualitate, propter separationē animæ eius à carne, &
magna dispositione ad dolendū propter optimā complexionē. (Nam
corpus eius optimē fuit complexionatum, vtpote sancti Spiritus ope-
ratione miraculosē formatum) ideo sicut illa, quæ per Christum facta
sunt, miracula potiora sunt, (vt dicit Chrysostomus de vino, in quod
aquam

LIBRI PRIMY PARS PRIMA.

aquam Christus conuertit in nuptijs) sic etiam eius corpus: & ideo maximè viguit in eo sensus tactus, ex cuius perceptione sequitur dolor. In dolore tamen compassionis, amplior erat ratio dolendi, propter inhonorationem Dei, & nostram à Deo separationem. Erat etiam maior dispositio ad condolendum propter dilectionis immensitatem. Nam quanto maior dilectio, tanto maiores sunt plagæ compassionis. Hinc Christi compassio multò plus excessit aliorum compassionibus, quàm passio passionibus, sicut in eo fuit maior excellentia dilectionis, quàm passionis, respectu aliorum, licet utrobique multum excederet. Tertius denique dolor Christi fuit in portione partis intellectiue tam inferiori, quàm superiori, qui dicitur dolor compassionis. Qui dolor (ut dictum est) ex ratione redundauit in sensualitatem. Et in genere suo fuit dolor maximus, maiorque prædictis duobus doloribus. Pro quo notandum, quòd secundum Bonauenturam super 3. Sententiarum, Christi passio non tantum peruenit ad inferiorem rationem, sed etiam extendit se ad superiorem portionem; quia sicut anima nostra ex coniunctione sui ad corpus infectum tota corrumpitur, & inficitur secundum omnem sui vim, & omnem partem tam superiorem, quàm inferiorem: sic anima Christi ex coniunctione sui ad corpus patiens, & afflictum, tota affligebatur & patiebatur, ut sic tota peccatrix anima curaretur. Hinc in Christo fuit dolor & passio, etiam secundum supremam partem rationis, quamuis & in ea fuit gaudium fruitionis. Et hoc teneatur tanquam verum, quamuis difficile sit ad intelligendum, qualiter in anima Christi secundum eandem potentiam, & eundem statum potentie fuit dolor, & gaudium. Nec dolor superueniens discontinuauit gaudium, nec contra: sed simul fuerunt, nec (quòd maius est) dolor intensissimus fecerat gaudium minus esse perfectum: & hoc ideo, quia Christus viator erat & comprehensor, ita quod viatoris cognitio non impediabat cognitionem comprehensoris, nec affectio affectionem: quòd erat in Christo singulare officium mediatoris, quo debebat experiri diuina & humana. Vnde sicut simul & semel perfecte conuertere poterat ad Deum & ad nos, ita quòd vna illarum conuersionum alteram non impediabat, vel retardabat, sic secundum eandem partem animæ simul & semel gaudere potuit in Deo, & compati corpori suo, sic quòd nec dolor à gaudio, nec gaudium à dolore pateretur aliquam diminutionem, vel remissionem. Sicut enim in penitente videmus, quod simul dolet, & de dolore gaudet: sic anima Christi secundum naturam com-

III.

Dolor in parte intellectiua.

patiebatur corpori patienti, quæ tamen de illa passione lætabatur. Et hoc maximè verum est de gaudio fruitionis. Quamvis enim omnes animæ potentia ipsius Christi patiebatur ex parte sui subiecti, quia potentia radicantur in essentia animæ; ad quam perueniebat passio corpore passio: tamentatio superior in eo non patiebatur ex parte sui obiecti, scilicet Dei, qui non erat animæ Christi causa doloris, sed delectationis & gaudij, ita quod tota anima Christi secundum essentiam fruebatur, in quantum erat subiectum superioris partis animæ, cuius est sui, diuinitate, ut sicut passio ratione essentia attribuitur superiori parti animæ ita econuerso, fruitio ratione superioris partis animæ attribuitur essentia. Veruntamen anima Christi non fruebatur tota secundum omnes eius potentias, nec quidem directe, quia fruitio non potest esse actus cuiuslibet partis animæ, neper redundantiam, quia cum Christus erat viator, non fiebat redundantia gloriæ à superiori parte in inferiore, nec ab anima in corpus, sicut econtra, nec superior pars animæ per inferiore partem impediatur circa illud, quod est sibi proprium, ita quod Christo patiente, superior pars animæ perfecte fruebatur.

Ut magnus fuerit dolor Christi, propter magnitudinem & multitudinem nostrorum peccatorum: quia quodlibet mortale sibi fecit in corde quasi quinque vulnera. Cap. XXVIII.

Dolor maximus in anima Christi.

Dixi: Ascendam in palmam, & apprehendam fructus eius. Quia Christus omnes passiones & dolores assumpsit voluntariè propter finem humanæ liberationis à peccato, ideo tantam quantitatem dolorum assumpsit, quæ magnitudini fructus exinde sequeris esset proportionata. Nam quia non solum potestate, sed etiam iustitia genus humanum à peccatis liberare voluit, ideo non solum attédit, quantam virtutem eius dolor haberet ex adiuncta diuinitate, sed etiam quæntus dolor sufficeret secundum humanam naturam ad tantam satisfactionem. Veruntamen quamvis maximam assumpsit tristitiam, non tamen excedentem rationis regulam, licet eius dolor, & passio totam occuparet animam ratione suæ essentia, eò quod tota anima essentia corpori coniungitur, ita quod est tota in toto, & tota in qualibet eius parte: & ideo corpore patiente, & disposito ad separationem ab anima, patiebatur anima tota. Et quia unio naturæ diuinæ & humanæ facta est in persona &

na & hypostasi, ac supposito diuino, manente tamen distinctione naturarum, ut scilicet sit eadem persona & hypostasis diuina natura & humana, salua tamen vtriusque proprietate natura, ideo supposito diuina natura attribuenda est passio, non tamen ratione diuina natura, quæ est impassibilis, sed ratione naturæ humanæ. Hinc dicit Cyrillus in epistola synodali: si quis non confitetur Dei Verbum passum carne, & crucifixum carne, anathema sit. Et iterum dicit in quodam sermone Ephesini Concilij, quod mors Christi, tanquam facta mors Dei, scilicet per unionem in persona, destruxit mortem, quia Deus & homo erat, qui patiebatur. Non enim natura Dei laesa est, nec mutatione sua suscepit passionem. Ceterum inexpressibile illam pressuram doloris Christus sustinuit ex quinque causis concurrentibus, secundum Hubertinum. Prima causa fuit imaginatio, & inflictio crudelissima & poenalisissima mortis. Secunda fuit derelictio totalis, & expositio ipsius sensualitatis, quæ totaliter fuit derelicta & exposita passioni & dolori: de quibus duobus iam visum est superius. Tertia causa fuit pro damnabili ludæorum obstinatione, & nimia multorum ingratitudine; quia praeuidebat, quantum ad maximam redimendorum partem, se Christus in vanum laboraturum, & tam amaram mortem susceprum. Vnde tanta fuit eius mentalis passio, quantus extitit eius amor tam ad Deum, quam ad proximum. Tantum enim doluit de iniurijs Dei iniuriati, & hominis iniuriantis; quantum dilexit Deum & homines. Ad quamlibet etiam iniuriam, & contumeliam summi Patris singularem habuit aspectum, & pro singulis ac omnibus satisfecit: Similiter & multum doluit humanam ingratitudinem; circa beneficii incarnationis suæ, de qua tantum dolorem in mente sua sumpsit, quantum erat humanitatis suæ beneficii, quod ingratis contulit, & quanta fuit in hoc charitatis suæ magnitudo, qua carnem assumpsit, & pro nobis redimendis crucifigi voluit. Nulla enim natura neque Angelica, neque humana beneficii assumptionis humanitatis nostræ magnitudinem, & immensum suæ charitatis incomprehensibilitatem circa genus humanum exprimere posset. Dolor igitur cum amore cōmensurari debet, ut quantus fuerit amor Christi erga Deum Patrem & proximum, tantus esset & dolor de Patris offensa, & homine offendente. Sed Christus unionem diuinam Deum inestimabiliter amabat & proximum. Hinc hoc ipso, in quantum passibilis erat, inestimabiliter dolere debuit, sicut absque mensura dilexit. Quod si Deus esset infiniti doloris, sicut est infiniti amoris,

Causæ dolorum Christi quinque.

I.

II.

III.

Ingratitudo hominum.

Gravitas
dolorum
Christi.

Isa. 53.

Psal. 27.

1. Pet. 2.

Peccatum
mortale
quinque
vulnera
Christo
infl. xii.

Heb. 5.
L.

Ephes. 2.

Lucæ 23.
11.

& ille Christo vniretur vnione personali, cui dolores illos infunderet, nonne in infinitum doleret? Præterea Christus in anima sua tantum dolebat, quot & quantæ fuerunt mortales culpæ, per quas eius mēbra præcidebantur ab eo; & quot & quantæ fuerunt infirmitates mētales & corporales præcursorū membrorū suorū: quia posuit in eo Pater iniquitatem omnium nostrum, & peccata tam facta ab initio mundi, quæ facienda usque ad finem sæculi non solum saluandorū, sed etiā damnandorū, si non minus doluit pro malis dæmonum, (licet redemptio non transiret ad eos) quam pro culpis electorum: imò tanto amplius, quanto maior malitia, maiorque iniuria Dei continebatur in illis, sicut ait ad Patrem, loquēs: *Et omnes fluctus tuos induxisti super me*, quia tunc omnia peccata in mente portauit, & eorum debita supplicia sustinuit. Et tantum pro qualibet culpa sumpsit dolorem, quantum erat grauis æterni Patris iniuria, & quantum requirebat emenda. Cum igitur vnus peccati mortalis iniuria sit infinita, quanta putas tunc erat grauitas doloris omnium simul in Christo, quo redimere voluit miserōs à peccatorum dispendio? Stupendum igitur excessum doloris assumpsit ex respectu gratiæ capitis, quo redemptor & emendator erat omnis mali, quod inflictum erat per peccatum. Vnde suscepit hæc omnia vt sua, non quidem ad cōmittendum, *qui peccatum non fecit*, sed ad perfectè soluendum & satisfaciendum, ad quod venit. Et hoc Hubertinus ostendere volēs, dicit: quod Christus in se recollegit omnia peccata perpetrata & perpetranda, tanquam expiaturus ea, quantum ad sufficientiā. Quia cum viator erat & comprehensor, illa omnia clari- us & magis distinctè cernebat, quam aliqua mens humana peccatum aliquod singulare videre posset & vnumquodque peccatum mortale respectu inimici dulcissimi Iesu fuit quasi furca ferrea quinque denti- bus armata, quinque ferales aperturas vno ictu perficiens. In cuius ar- gumentum in corpore suo benedicto quinque vulnera retinere voluit, ostendens, quod mortaliter peccans eum spiritualiter denuo crucifi- git, secundum illud Pauli: iterum crucifigentes sibi met Filium Dei, & essentia habētes. Primum vulnus est, quia peccatū est diuinæ vindictæ prouocatiuū. Et quia Christus erat mediator pacis, vt pote *pax nostra*, qui fecit vtraque vnum, ideo quantum dilexit pacē inter Creatorem & creaturam, tantum doluit inimicitia & iram diuinam ex peccato cau- satā. Hinc etiā pro suis crucifixoribus Patrē tam efficaciter orauit. Se- cundum vulnus est, quia peccatū est maximè ipsius Dei iniuriatum, vt pote

utpote diuinum mandatū contemnens, diuinam maiestatem & præ-
 ostensam charitatē vilipendens, ut meritò diceret: *Pretium meum co-*
gnauerunt repellere. Et quia Filius Dei est, ideo quantum amat diuini-
 tatis gloriā, tantum doler peccati dedecus & ignominiam, Patrisq; in-
 iuriam. Hinc Bernardus dicit in persona Christi: Nonne satis propter
 te vulneratus sum? Nūquid satis pro iniquitate tua afflicus sum? Cur
 addis afflictionē afflicto? Magis me cruciat vulnera peccati tui, quam
 vulnera corporis mei. Tertium vulnus est, quia peccatū est intra ani-
 mæ imaginem infligendum detestandæ maculæ. Et quia Christus erat
 animarū sponsus fidelissimus, ut diceret de eo Chrysostomus, quod
 nemo amatorum carnalium, etiam si sit supra modū inlaniens, ita ex-
 ardescere potest in amorem dilectæ suæ, quantum Deus effunditur in
 amorem animarum. Ideo quātum diligebat animæ decorem, tantum
 dolebat maculæ turpitudinē. Vidēs enim horrendā deformitatē, quam
 anima consequitur ex perpetratione mortalis culpæ, tātum doluit de
 illius deformitate, quanta fuit nobilitas & formositas imaginis ipsius
 animæ, & quāta fuit in illa diuinæ similitudinis excellētia. Et ideo tan-
 quam verus animarū sponsus, earum decorem perfectē diligens, se to-
 tum in doloribus & angustijs ac tormentis reliquit, ut lauacrum de se
 & de suo sanguine faceret, ad diluendam tantam animæ turpitudinē.
 Quartum vulnus est, quia peccatū est totius regni gratiæ & gloriæ de-
 structiuium in agente. Et quia Christus erat restaurator animarū, ideo
 quantum diligebat totum regnum gratiæ gloriæ, tantum dolebat de
 eiusdem destructione. Vnde Bernardus in persona Christi: O homo,
 vide quæ pro te patior; non est dolor, sicut quo crucior. Ad te clamo,
 qui pro te morior. Vide pœnas, quibus afficior; vide clauos, quib; cō-
 fodior. Et cum sit dolor rātus exterior, tamen interius est plāctus gra-
 uior, cum te tam ingrātū experior. Quid enim tam ingrātū, sicut in se
 tam dedecorose destruere, quod Christus in se studuit tam laboriose
 reformare? Quintum vulnus est, quia peccatum est æternæ pœnæ ob-
 ligatiuium. Et quia Christus omnium hominum Redemptor erat, quan-
 tum ad sufficientiam. Ideo quantum rationalis creaturæ quietem in
 auctore suo diligebat, tantū de eius à Deo separatione, & æterna da-
 mnatione dolebat. Propter hæc, secundum Bernardū, si Christus tot
 mēbra habuisset, quot sunt stellæ in cælo, & quodlibet membrū corpus
 habuisset, omnia illa corpora ad lignū crucis ex amore dedisset, ante
 quā vnā animā damnandā (quantū in se est) reliquisset. O amor omnia

Psalm.

III.

IIII.

V.

vincens, quousque saevies in tuant originem? quousque persequeris in-
fontem? quousque cunctis gratus, suavis & amplectendus, in eum, qui
te genuit, solum crudelis inveniris? cum nec dulcis Iesus tanto diseri-
mine retrahatur, nec tanta poenaltate dolorum & angustiarum mo-
ueatur, nec tanta opprobriorum irrogatione in concepto proposito
repescat; sed inexpressibili quodam desiderio salutis animarum immo-
biliter perseverat. Nullus enim unquam sitiens potum, vel moriturus
vitam cunctis mortalibus optatam sic affectavit, sicut ex amore siti-
vit Christus peccatores saluos facere, & se eis amabilem exhibere.

*Ut magnus fuerit dolor Christi propter poenalitates quas ungue, tam
Martyrum, quam aliorum iustorum, & praecipue suae Matris
per veram compassionem, & de doloribus B. Virginis
Mariae. Cap. XXIX.*

Doloris
Christi cau-
sa quarta.
IIII.

Lxi. Ascendam in palmam, & apprehendam fructus eius.

Joan. 10.

Compassio
Christi erga
suos.

Acto. 9. &
22.

Magnitudo
dolorum
Christi.

Quarta proinde causa doloris & tristitiae in Christo fuit,
quia non solum omnia tormenta Martyrum, sed etiam
omnes labores, miseriae, poenalitates, dolores, angustias,
confusiones, irrationes, & pressuras interiores & exteri-
ores omnium iustorum (quorum ipse caput erat) in se poenaliter per-
tulit, compatiendo tanquam verus amicus, quos utique sicut animam
suam dilexit: utpote pro quibus animam suam ponere paratus erat.
Nec solum pro illis, & eum illis, qui tunc fuerunt, sed etiam qui preces-
serunt, & qui futuri sunt usque in finem saeculi, tunc simul patiebatur:
& quod post resurrectionem non potuit, pro tunc adimplere voluit.
In cuius argumentum ad Saulum contra suos saevientem ait: *Saule,
Saul, quid me persequeris? Ego sum Iesus Nazarenus, quem tu perse-
queris.* Eum enim perquebatur in membris suis.

Omnes igitur & singulas aduersitates & poenalitates omnium ele-
ctorum suorum Christus clarius & magis distincte cognovit, quam ali-
qua mens humana aliquod singulare posset intelligere. Et ex his in
animam Christitantis generabatur dolor, quanta fuerunt omnium ali-
orum iustorum poenalitates & anxietates. Omnium enim Martyrum
& aliorum iustorum dolores ita suscepit Christus per compassionem,
quod eius cordi dolorosius infixae fuerant, quam in Martyribus & alijs
electis, qui illa supplicia sustinuerant. Et omnium dolores in corde suo
non solum excepit in generali, sed etiam singulariter singulos multo
distin-

distinctius & perfectius, quàm ij, qui pro suo nomine illos sustinuerunt, ut sic in omnibus electis, & cum eis pateretur, & sua comparsione omne poenale & dolorosum fructuosius redderetur. In cuius argumentum, cum iam sacrificium eius esset consummandum, tam efficaciter etiam pro crucifixoribus exoravit, ut etiam eis in profectum & meritum cederet, dicens: *Pater, ignosce illis*, quia nesciunt quid faciunt. Lucæ 23.

Et quod maius miraculum hac benigna pietate? Hoc enim verbū magnæ patientiæ & mansuetudinis, magni amoris & indicibilis bonitatis, magni dulcoris & veniæ fuit. Tantam enim mansuetudinem servans in contumelijs, tantam patientiam exhibens in tormentis, tam ineffabilem benignitatem reddens impijs crucifixoribus, evidentius se declaravit esse Filium summi Patris. Non ergo desperet amplius quisque poenitens. Quid enim converso non ignoscitur, cum fusus Christi sanguis agnoscat? Quis homicida desperet, si reditus est in spem, à quo & Christus occisus est? Unde ait beatus Anselmus: In his omnibus considera pectus illud dulcissimum, quam tranquillitatem servat pietatis. Non suam attendit iniuriā, nec reputat poenam, nec sentit contumelias: sed potius à quibus patitur, illis cōpatitur, à quibus vulneratur, illis medetur: vitā procurat, à quibus occiditur: cum qua mentis dulcedine, cum qua deuotione, in qua charitatis plenitudine clamat: *Pater, ignosce illis*. Vnde Augustinus ait: Vide charitatis affluentiam, & mirabilem patientiam. Pro inimicis facit orationē, remittit, & non expetit ultionem. Cur ergo formica, festuca, pulvis, & fauilla vindictam expetis, remissionem protrahis, cum videas regem gloriæ, dominum maiestatis remittentem iniurias, contumelias, & blasphemias, & cōdonantem omnes poenarum & crucis molestias? Ibidem.

Quinta denique causa doloris in Christo, fuit maternorum viscerum inexpressibilis dolor & angustia, propter nimiam comparsionem. Stabat enim Maria iuxta crucē corpore, sed in Cruce tota migraverat mente, tota angustata cordialiter, ut ipse: nimirum cum dilectio Matris ad Christum excessit omnem dilectionem mortalis naturæ. Tum, quia sciebat certissimè, quod eam maximè diligebat, quem & verum Deum in vtero suo incarnatū ex amore sciebat, & ab ea sola corpulentā substantiam Spiritu sancto cooperante suscepisse gaudebat; quem etiam, utpote plenum gratia & sanctitate, omniūque virtute, summè diligendum esse cognoscebat. Tum etiam, quia per triginta tres annos Matri suæ per exhibitionem amoris & obedientiæ fide-

M

lissimè

V.
Doloris
Christi cau-
sa quinta.
Iohann. 19.

Leuit. 16.
Heb. 9.

Anselmus
ad B. Mariā.

Dolor bea-
te Mariæ
quantus.

Lucæ. 1.

Maria re-
spodet.

lissimè adhæsit, cui nunc vicem sub cruce Mater fidelissima reddere volebat. Vnde dicit Chrysostomus: In passione videbis altaria duo: vnum in pectore Mariæ, aliud in Christi carne. Christus carnè, Maria immolat animam. Optat quidem ipsa ad sanguinem Filij sanguinem addere carnis suæ, & cum Domino Iesu corporali morte redemptionis nostræ consummare mysterium. Sed hoc solius erat summi Sacerdotis privilegium, vt cum sanguine intraret in Sancta sanctorum, ideo nec Angelo, nec homini potuit in recuperatione hominis esse communis auctoritas. Vnde Anselmus ad Beatam Virginem ait: Verè tuam animam pertransiit gladius doloris, qui tibi amarior extitit omnibus doloribus cuiusvis corporeæ passionis. Quicquid enim crudelitatis inflictum est corporibus Martyrum, leue fuit, aut potius nihil, comparatione tuæ passionis: quæ nimirum immensitate sua transfixit penetralia benignissimi tui cordis. Obsecro Domine, indica animæ meæ, vel potius me fac sentire per amorem Filij tui, quantus tibi dolor inerat, cum videbas Filium tuum vultu lachrymabilem, facie despicabilem, in Cruce distractis membris erigi, & hostiam illam pretiosam in altari Crucis pro nobis omnibus offerri. Videbas, inquam, vultum eius amabilem factum omnibus indecorum, genas & os eius gloriosum præ mortis eius angustia pallidum. Videbas caput illud tremendum deorsum inclinatum, & præ dolore fatigatum. Videbas eum denique pœnis & miserijs multis obuolutum, nec ei præstare valebas solatium vllum vel auxilium. In nullo prorsus ei aliquatiter subuenire potuisti. Quantam ergo tristitiam habuisse putamus te Matrem eius secum per omnia participantem? Nam mensuram doloris vehementis naturam mortalem comprehendere posse non credo; quia ratio dictat, experientia probat, & vis magni amoris approbat, quòd multum dolebas, quia multum diligebas. Si enim sola passionis Filij tui memoria nonnullos deuotos ob magnam compassionem velut exanimis reddit, quid fecit præsentia crudelissimæ passionis & mortis in ea, quæ generauit ipsum mundi Saluatorem patientem? Et si sola memoria tantum feruet in mente peccatoris, quantum astuabat in mente sanctissimæ Matris? Maria. Qui me humile ancillam ex gratia eligere dignatus est in Matre, ipse cor meum ardentissimo amore cōstrinxerat, vt nusquā nisi de ipso, & in ipso spiritus meus summā lætitiā & tristitiā recipere posset. In eo namq; cuncta possederā, & eius dilectio fuit mihi totius orbis plena possessio. Anima mea ibi erat, vbi IESVS erat;

ACTUS

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

ae magis in eo, quam in me ipsa vivebat. Inspecere speciosum *forma*
prelaps hominum, erat cordis mei plenum gaudium. Nunc autem Psal. 44.
omnia mihi versa fuerunt in amaritudinem. Pensa igitur quam ama-
ris eram repleta doloribus, quantisque vexabar in corde singultibus:
tantis enim in mente vexabar angustiis, quod pro eo mori mihi fu-
isset solatium singulare. Aspiciebam infelix & misera Filium meum
in cruce pendentem, quem nimium diligebat anima mea: & devultu
illius omnis decor abscesserat. Ab eo videbam me deseri, quem genu-
eram, quod erat mihi dolor maximus: Ideo vox mea perit, omnis
virtus mea evanuit, sensus recessit, & immensa me calamitas oppres-
sit. Oculos lachrymosos sursum leuavi, dilectum suspensum vidi, nec
in aliquo illi solatiū præstare potui. Respexi deorsum, & cum immenso
dolore vidi eos, qui thesaurum meum rapuerūt, & tam crudeliter cru-
cifixi erant. Defeci præ dolore, corru præ merore, corde priuata eram:
quia ipse mihi cor abstulerat, & simul secum crucifixum tenebat.
Non multa verba promebam, sed in corde talia voluebam: O gau- Lucæ 7.
dium & exultatio spiritus mei, lumen oculorum meorum, prius te
vidi cum immensa læticia cordis mei, nunc autem cum inexpressibi-
li dolore & tristitia. O dolor incomparabilis orbata matris, & desti-
tutio desolatæ genitricis. Mori video, in quo tota vita & salus mea
consistit. O Fili mi, quis mihi dabit ut pro te moriar? Moritur vnicus
Filius meus, cur secum non moritur hæc mœstissima mater eius? O
Fili mi, ultra quid faciam? quò vadam? quò me vertam? Tu mihi pa-
ter & frater, tu mihi sponsus & filius, tu mihi omnia eras. Nunc orbor
patre, viduor sponso, prole desolor, omnia perdo. Fili mi, ubi est tan-
tum gaudiū, quod in natiuitate tua habui? Væ mihi, in quantum do-
lorem versum est illud gaudiū. O benignissime Fili, desine nunc qua-
so durus esse Matri, qui cunctis benignus semper esse consueuisti, &
suscipe me Matrem tecum in cruce, ut qui vno corde viuunt, & vno
amore se diligunt, etiam vna morte pereant. Nam vita mea mori-
tur, salus mea perimitur, & omnis spes mea de terra tollitur. Cur ergo
Mater viuit post Filiū in dolore? Tu enim mortē excipis pro peccato-
ribus, o spes mea, & vnicū solatium animæ meæ, & factus es mihi do-
lor & *amaritudo amarissima*, transfodiens cor meū gladijs acutissimis, 16. 38.
inadicibilibus scilicet poenistuis & angustiis Anselmus: Considerare
nūc libet bona mater, optima genitrix, fidelissima nutrix, & filia de-
solata, quis sit dolor tuus, qualis angustia tua, Vnigenitum videns

Lucæ 2.

crucifixum, & in nepotem mutans filium, magistrum in discipulum, regem in militem, dominum in seruum, omnipotentem in deficientem. Reuera viscera tua penetrat *gladius*, configunt animam tuā lancea & clauī, laniant mentem tuam spinarum aculei, lacerat cor tuum aspectus amorosi Filij tui. Vulnere Filij tui sunt vulnere tua, crux Filij tui crux tua, mors Filij tui, mors tua. Nutrix quomodo amittis alumnū, mater filium, ancilla dominum? Vna die orbaris omnibus bonis, & repleris omnibus malis, pœnis, opprobrijs, angustijs, & miserijs. Nam dolores, quos in sua parturitione non sensisti, nunc centuplicantur in passione Filij tui. Econuerso verò, cor Filij transfigebatur gladio maternæ compassionis. Vnde dicit Bernardus: O bone Iesu, magna pateris exterius in corpore, sed multo maiora interius in corde ex compassione Matris omnia tecum participantis. Vndique angustia, vndique tormenta sentiri possunt, narrari non possunt. Et Augustinus: Cruciat te Domine Iesu crux tua, sed non minus Mater tua. Cruciat te dolor tuus, sed non minus dolor eius. Non est mirum, si doles & condoles, si pateris & compateris bone Fili in desolatione Matris in separatione Matris, & in commendatione Matris. Nunquā enim te deseruit, non in infantia, non in adolescentia, non in passione tua. Nunquam tibi defuit eius solatium, sed nec obsequium. Laetat infantem, sequitur pradicantem, videt & comitatur patientem, contemplantur opprobria, intuetur tua vulnera, audit tua verba. Igitur merito non oblitisceris angustia Matris, caput inclinans, & eam in matrem Iohanni commendans, ac eum in filium ei adoptans. Item Augustinus: Matri suæ Dominus in cruce iam anxius, oculis & vultu amans, ait de Iohanne: *Suauiter ecce filius tuus*. Et Iohannem intuitus, ait: *Ecco mater tua*. Dum hæc pauca diceret, illi duo dilecti semper lacrymas fundere non cessabant. Facebāt illi duo Martyres, quia præ nimio dolore loqui non poterant. *Gladius* enim doloris Christi animas utrorumque pertransiuit, sed cœnerius in Matrem scruiebat, quæ plus diligebat. Nam si uis Christi dolores in anima Matris fuerunt scilicet tortores. O si uidisses in illa horribilissima miseria Matris Filio compatiens, Matrem pro Filio morituro moerentem, Filiū Matrem desolatā dulciter consolantē, sine interno compassionis vulnere audire & videre non potuisses. Et (vt dicit Hugo) Beata Virgo nunc non solum in matrem Iohanni traditur, sed etiam toti Eccle. x. peccatoribus scilicet vniuersis. Effecta est ergo mater Dei & hominis, ma-

Ic. 10.

Lucæ 2.

rer rei & iudicis. Nec decet vt inter filios discordiam esse permittat.

Denique maximè dolor augebatur maternus, ad mortem appropinquante Iesu, cum cœpit facie pallefcere, oculos deprimere, & caput ad Matrem suam inclinare, quali dans illi vltimum aue. Aue, inquam, doloris & omnis desolationis, quod nec verbo poterat exprimere præ nimia compassione & inextimabili dolore, quali commendâs ei corpus suum tam crudeliter confossum, & Patri spiritum suum cõmendans, & dicens: *Pater, in manus tuas commēdo spiritum meum.* Cum igitur vocē Filij animā suam Patri commendantis & morientis cor maternum percepit, angustijs vehementissimis æstare cœpit, & animam fidelissimæ Matris gladius doloris pertrāsiuit. Manus suas sursum extendit, præ cordis desiderio tagere cupiens dilectum, vt vel sic dolori & amor melius consulere potuisset. Et cum aliud solatium non haberet, sanguinem ex eius vulneribus profluentem, & vsque ad terram stillantem, nimia cum aueritate suscipiebat, illum crebrius deosculās, in tantum vt facies Matris de sanguine occisi Filij sanguinolenta redderetur. Manus erigebat sursum, amplecti cupiens Filium, sed frustra manus extensæ redibant incomplexæ. O quàm malè tunc erat pijsimæ Matri, grauius erat illi viuere vita tali, quàm gladio mortis ab impio necari. Ideo *plorans* plorabat, & sine intermissione gemitus irremediabiles dabat. Interim Ioseph & Nicodemus occulti Iesu discipuli venerunt ad deponendum corpus eius. Quos dum dolorosa Mater Filium deponere volentes vidit, paululum reuixit spiritus eius, & quasi de morte confurgens, prout poterat, eis adiutorium ministrabat. Vnus clauos extrahebat, alter necaderet, corpus ex anime sustentabat. Maria verò stabat in altum brachia leuans, caput dependentiaq; brachia Filij sui super pectus trahens, irremediabiliter flens, & ea deosculans. Quot autem illic lachrymas, gemitus, & suspiria fundebāt vniuersi, quis explicet? In tantas enim prorūpebant lachrymas, quod vix eorum quisq; verba formare poterat. Cum autem Filij corpus in terra positum fuerat, ruens super illud electa Mater præ doloris incontinentia, qui maximè tunc augebatur in anplexu & osculi. Filij (sic ut ait Augustinus) faciem eius & vulnera tam copiosè lachrymis perfundebat, vt carnem eius cum spiritu in lachrymis solui putares: scilicet plusque deosculans illa felicissima membra, frequenter ingeminabat, dicens: O dulcissimè Fili, quid fecisti? Cur te Iudæi crudelissimè crucifixerunt? Videbat enim corpus eius sic malè tractatum ab im-

Dolor Matris ex morte Filij.

Lucæ 23.

Thren. 1.
Matth. 27.

Depositi-
Iesu.

pijs, ac laceratum, totumque cruentatum: & ideo tam copiose lachrymis illud irrigabat, quod super lapidem, in quo positum fuerat corpus, defluerent, ubi postmodum eius lachrymae diu cernentibus apparuisse dicuntur. Nam hoc maxime doloris angustias augmentabat, quod illum videbat morientem, totum afflictum & derelictum, totum despectum & laceratum, totum anxium & sitibundum, totum oppressum & violentatum: & sic perseverans in indicibili dolore, paupertate pressa, & necessitate coacta, sub alieno tecto cogitur dies lugubres ducere, ac alienis elemosynis sustentari, Mater Dei, Regina caeli, Domina mundi.

Ut amorosa fuerit Christi passio, & quam rationaliter eam sustinuit in cruce, ac de passionis eius gratia recordatione.

Cap. XXX.

Perculum
Christi
quid.

Perculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani. Cant. 7. Quamvis per hoc *ferculum*, secundum Richardum, ibidem, anima sancta potest intelligi, quae Christum reficit, dum bonis operibus, studiis, ac desiderijs eius delectatur, sicut scriptum est: Populus meus saturavit me votis, implevit me odoramentis: tamen secundum aliam significationem, per *ferculum* intelligi potest, vel Virgo gloriosa, in qua Christus novem mensibus requievit, cuius uterius virginis fuit *ferculum* Salomonis, utpote de quo dicitur: *Beatus venter qui te portavit*: vel ipsa crux beata, in qua Christus pro nostra salute pepedit: cui & ex amore beata Virgo fideliter se iunxit, ut de ea diceret Bernardus super Cantica: Tanta vis amoris mentem Mariæ repleverat, ut cum lachrymis astans cruci, animam, & si non posuit, tamen exposuit. O *ferculum* crucis felicissimum, quo Christus descendit ad nostra vilissima, ut nos traheret ad sua sublimia. Nunc enim hoc *ferculo* anima sancta fertur in Deum, quo & Helias receptus est in caelum. Haec enim est peccatorum scala, per quam Christus ad se traxit omnia sicut praedixit: *Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum*. Hanc enim ex intima charitate pro nobis amplectens, & sibi *baulans crucem*, cum ea simul totius mundi (quantum ad sufficientiam) tulit offensam cum infinitis opprobrijs, exiens in eum qui dicitur *Calvariae locum*. Occurre illi nunc anima mea, & vide sponsum tuum pro te tibi Crucem baiulantem, & sub eius onere curvum, ac multum anxium incedentem, ad locumque, ut pro te mortem sustineat, ex amore pro-

Lucæ 11.

4. Reg. 2.

Ioan. 12.

Ioan. 19.

LIBER PRIMVS PARS PRIMA.

95

re properantem, ac tua crimina poenis indicibilibus expiare cupien-
tem: Et quantum potes, in tantis angustiis & ludibriorum renoua-
tionibusposito, toto corde compatere: Nec solum totus nudus in Cru-
ce dignatus est extendi, sed etiam Cruci voluit affigi, & sic exaltari; Ioan. 12.
vt omnia traheret ad seipsum per eminentissimæ charitatis indicium,
vt sic nobis suam ad nos commédaret indissolubilem charitatem, qua
cum tanto sui dispendio firmavit nostrâ salutem. Extensis enim ner-
uis & venis, protensis ossibus & iuncturis, extensione violenta Cruci
est affixus, ac in manibus & pedibus crudeliter perforatus, clavis gros-
sis curem & carnē, nervos & venas ossiumq; compages discipantibus:
& hoc rationabiliter. Nam quia primus homo manus extenderat ad Genes. 3.
lignū prauaricationis, ac pedibus accedendo confecerat chirographū
nostræ dānationis: ideo Christus vt chirographum illud deleteret, ma-
nibus & pedibus ligno salutiferæ Crucis affigi voluit clavis inuictis-
simæ charitatis, per hoc *chirographum decreuit* (quod nobis erat contra Colos. 1.
rium) de medio tollens, & illud Cruci affigens. O quàm libèter Crucem
ascendit, & quanta dilectione cuncta pro nobis sustinuit, quàm gra-
tanter obediuit, & quantum Pater in eius obedientia delectatus fuit:
Quia nimirum tantam mansuetudinem seruans in contumelijs, tan-
tam patientiam exhibens in tormētis, tam ineffabilem benignitatem
reddens impijs crucifixoribus, pro quibus interpellauit clementiam
Patris, euidentius se declarauit esse Filium summi Patris. *Respice nunc* Psal. 89.
& tu sanctissime Pater *in faciem Christi tui*, qui tibi *factus est obediens* Phil. 2.
usque ad mortem, nec ab oculis tuis recedant cicatrices eius, vt memi-
neris, quantam pro peccatis nostris satisfactionem ab eo susceperis.
Vnam appenderentur in statera peccata, quibus iram meruimus, & ca- Iob. 6.
lamitas, quam passus est innocens Filius tuus. Hæc utique grauior ap-
pareret, & magis digna, vt propter ipsam effundas *misericordiam tu-*
am super nos, quàm sint illa peccata. vt pro ipsis contineas *in ira mise-* Psal. 76.
ricordiam tuas. Gratias igitur tibi referat omnis lingua super abundan-
tia pietatis tuæ, quia vnico Filio cordis tui non pepercisti, sed vt eum
coram te fidelissimum *aduocatū* haberemus, *pro nobis illum* in mortē 1. Ioan. 2.
tradidisti: quia licet secundum naturā impassibilis & immortalis fu- Rom. 8.
it, eò quòd passio vel mors est poena peccati, ipse verò sine peccato ve-
nit, & sine peccato vixit: tamen secundum potentiam ex amore passi-
bilis esse voluit & mortalis, vt nobis daret mercedem suæ mortis, pro
quibus omnia gratanter sustinuit. Dedit enim nobis pro passionē im-

Mors Christi.

passibilitatem, pro morte immortalitate, & pro peregrinatione æternam patriam.

Thren. 1.

Denique in Cruce Christus mortuus est, secundum Richardum, ex violentia afflictionum sibi illatarum, concurrente vehementia doloris compassionis, quæ mortem acceleravit. Hic paululum siste anima mea Christi sanguine redempta, & vide, *sic est dolor sicut dolor* eius, ac fixis oculis in illa vulnera dulcissimi Iesu, diligenter interna pietate considera corpus illud tenerrimum & immaculatum crudeli flegellatione & Crucis extensione tam graviter laceratum. Vide corpus eius doloribus innumeris quasi quibusdam amoris signaculis tam multipliciter consignatum, quod in eo non inuenitur nec spatium unius puncti, quod non dolore & amore singulari reluceat. Vide manus eius pulchras clavis acerrimè contossas, brachia tam crudeliter extensa, pedes perforatos, crura violenta quadam cancellatione constricta, & omnia delicata corporis membra tam arctæ conclusioni mancipata, & sanguine perfusa. Corpus eius iuuenili decore venustum à suo decore decidit & emarcuit. Asperissimum Crucis lignum fuit delicati dorli reclinatorium: corpus eius ponderosum clavis cōtixum sua mole dorsum trahitur, & inde dolor vulnerum eius augetur. Quid plura? *A planta pedis usque ad verticem* capitis, sanctissimis vulneribus, & amarissimis doloribus repleuerunt eum, deducētes in lacum mortis vitam eius. Et hæc omnia pro nobis cum magno desiderio cordis sustinuit, ut suo *linore* peccatorum vulnera sanaret, & pro nobis miseris satisfaceret, ac omnes redire volentes talibus amoris sacrificijs Patri cælesti reconciliaret. Ideo licet non ignores o anima mea, quid illa passio boni conferat ad salutem, si qua tamen in te sunt viscera pietatis & charitatis, illi toto affectu compatere. Sic enim extensus est in Cruce dilectus tuus, ut *omnia ossa* eius dinumerari possent: & sic arctatus est undique, quod se mouere nullatenus posset. Nam in illo tempore flebili non habuit, *vbi caput* miserijs sessum reclinaret. Ecce Abel occisus est à fratre. Ecce serpens æneus exaltatus à Mose. Ecce agnus immolatus in lege. Ecce Deus crucifixus ab homine. Ecce sponsus pro te condemnatus in morte. Ecce rex tuus suspensus in Cruce. Ecce mitis & innocens totus perfusus sanguine, totus nudus pendens in Cruce, & pallens in morte. Pender quidem corpore nudus, sed patientia vestitus, & amoris incendijs inflammatus, intus & foris atrocissimè cruciatus. Nec solum morte durissima condemnari voluit, sed etiam ut maledicti.

Isaie 1.

Thren. 3.

Isaie 53.

Psalm. 22.

Matth. 8.

Genes. 4.

Num. 21.

Exod. 12.

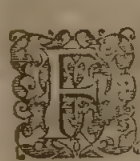
Lucæ 23.

Gen. 2.

Maledictionem; quam incurreramus, amoueret, mortem Crucis maledictam accepit, factus pro nobis maledictum, vt nos à maledictione paterna liberaret: quia *maledictus qui pendet in ligno*. Nihil enim inter omnia genera mortis illa morte peius fuit. Extremum igitur & perisimum genus mortis elegit, qui mortem omnium ablaturus, morte pessima mortem occidit. Et congruè satis tale genus elegit passionis, quod reatum absolueret primæ prauaricationis: vt qui per lignum vetitum cecideramus, per lignum sanctæ Crucis resurgeremus: & qui per signum prauaricationis mortui fueramus, per lignum reconciliationis ad vitam reuocaremur, vñ sic morbo conuenienter medela responderet. Expandit innocens Iesus in cruce manus immaculatas pro manibus incontinentes extensis, & pro sicuti cibo ligni vetiti suscepit escam fellis & aceti, *qua non rapuit exfoluens*, & mortem in se suscipiens, nostramque mortalitatem auferens. Quid commisit dulcissime Iesu? Quæ tua noxa? quæ causa damnationis tuæ? Ego certè sum causa doloris tui. Quæ perpetravit iniquus seruus, soluit pius Dominus. Ad illicita me concupiscentia traxit, ad Crucem te sancta charitas pro me traxit. Ego peccati dulcedinem, tu gustas fellis amaritudinem. O dulcissime Iesu, quò tuæ descendit humilitas, qui pro me factus es obediens usque ad mortem Crucis? O quis mihi det, vt tecum totus carne pariter & spiritu, gladio compassionis transfigar, Crucisque patibulo cum dilecto contigar, nec aliud sentiam nisi Dominum Iesum, & hunc crucifixum? O quis mihi det Deus meus, vt moriar amore tui, qui tam affectanter mori dignatus es amore mei? Interim sit mihi dulcis lectus lignum tuæ Crucis, in quo dulciter requiescam: sit mihi corona tua spinea dulce cervical, vt caput meum in ea suauiter reclinem, quia *si com-* Psal. 68.
Contem-
platio.

Quomodo per passionem Christi liberati sumus à peccato, & à diabolica potestate. Cap. XXXI.

Erculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani. Iam de effectibus Dominicæ passionis succinctus sermo percurrat, quos tantum ad numerum quinarium extendere placuit. Primus effectus est, quia per eius passionem à peccato liberati sumus, iuxta illud Apocalypseos: *Dilexit nos, & la-* Effectus passionis Christi, si quinq.
Apoc. 1.
uit nos à peccatis nostris in sanguine suo. Nam quia conueniens erat, quòd reparatio humanæ naturæ fieret per condignam satisfactionem, ideo

N

per

I. Liberatio
à peccatis.

Deut. 25.

Isaia. 53.

Psal. 24.

per alium modum fieri non potuit, quam per emendam factam ab illo, qui esset Deus & homo. Peccatum enim hominis erat contra bonitatem infinitam, (quæ Deus est) & infinito bono priuauit humanam naturam. Corripit insuper rem in potentia infinitam, quia si Deo placeret, indiuidua humanæ naturæ, sine fine multiplicare posset. Ad rigorem igitur iustitiæ requiritur, quod secundum quantitatem culpæ sit quantitas emendæ, iuxta illud Deuteronomij: *Pro mensura peccati erit & plagarum modus.* Sed homo purus emendam infinitam facere non potuisset, nisi tantum ille, qui Deus & homo esset.

Et quia Christus non solum potestate, sed etiam iustitia genus humanum à peccatis liberare voluit, ideo non solum attendit, quantam virtutem eius dolor tam interior quam exterior haberet ex adiuncta diuinitate, sed etiam quantum eius dolor sufficeret secundum humanam naturam ad tantam satisfactionem, ut recte de eo dici possit illud Isaia: *Verè languores nostros ipse tulit, & dolores nostros ipse portauit.* Hinc etiam, secundum aliquos, Christus ex condigno pro nobis aliter satisfacere quam moriendo non potuit, quia totum genus humanum duplici morte fuerat obligatum, scilicet naturæ & dānationis æternæ. Quapropter videretur aliquibus, quod de illo peccato non potuit esse condigna satisfactio, nisi per mortem iusti venientem ex misericordiæ voluntate. Hinc dicit Bonauentura super 3. Lib. Sententiarum, quod ex parte Dei congruum fuit genus humanum reparari per mortem Christi: ut potest cuius omnes viæ sunt *miser cordia & veritas*, sicut ipse summè iustus & misericors est. Et ideo in reparatione generis humani, quæ fuit excellentissima viarum Dei, congruum erat, ut simul concurrerent misericordia & veritas, siue iustitia. Hinc decens fuit, quod ab homine Deus pro iniuria sibi facta satisfactionem exigeret: quam si homo facere non posset, tunc ei diuina misericordia subuenire, quæ mediatoris fidelissimū cōstituit, ut pro eo satisfaceret. Et hic modus erat magis congruus tam diuinæ iustitiæ, quam misericordiæ. Quia si Deus culpam nō dimisisset, eius misericordia non manifestaretur. Si verò sine satisfactione dimisisset, eius iustitia non manifestaretur. Nunc autem & seueram ostendit iustitiā, quia per passionē Filij sui secundum rigorem iustitiæ; quantum ad sufficientiā, satisfactū est pro peccatis totius generis humani: & sic homo per Christi iustitiam liberatus est, quamuis propriè loquendo, Deus contra iustitiā non fecisset, etiam si sine omni satisfactione hominem à peccato liberare voluisset. Iudex enim

salua.

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

29

Salua iustitia sine poena non potest dimittere culpam commissam in alium hominem, vel in totam Rempub. seu in superiorem principē. Sed Deus est supremum & cōmune bonum totius vniuersi: & ideo si peccatum in se commissum dimitteret, iniuriam nulli faceret. Hinc David misericordiā petens, dicit: *Tibi soli peccavi* Quali diceret: Potes sine iniustitia mihi dimittere. Et etiam plenissimā exhibuit misericordiam, quia cum homo per se non potest satisfacere pro peccato totius humanæ naturæ, Deus illi satisfactorem dedit vnigenitum Filium suum, secundum illud ad Romanos: *Iustificati gratis per gratiam ipsius, per redemptionem, que est in Christo Iesu, quem proposuit Deus propitiatorem per fidem in sanguine ipsius.* Et hoc fuit abundantioris misericordix, q̄ si peccata remississet sine satisfactiōe. Hinc dicit Apostolus idem ad Ephesios: *Deus, qui diues est in misericordiā, propter nimiam charitatem suam, qua dilexit nos, cum essemus mortui peccatis, conuulsit nos in Christo.* Et si quæris, Quomodo mors Christi prodesse potuit toto humano generi? Ex eo vtrique, quia Christus caput Ecclesiæ factus est, secundum illud Ephesiorum: *Ipsū dedit caput super omnem Ecclesiam, que est corpus ipsius.* Et ideo per passionem suam, quam ex obedientia & charitate sustinuit, nos tanquam membra sua, quasi per pretium suæ passionis à peccatis liberauit. Sicut enim naturale corpus ex membrorum diuersitate consistens, vnum reputatur corpus; sic Ecclesia rota, tam militans, quam triumphans, vnum Christi mysticū corpus existens, velut vna persona reputatur cum suo capite, quod est Christus. Hinc in sua passione instituit Christus causam nostræ liberationis, ex qua cuncta peccata nostra, tam præterita, q̄ præsentia & futura remitti possent, sicut medicus medicinā faciens, ex qua quicumque morbi sanari possent, etiam in futuro. Sed quia Christi passio quedam est vniuersalis causa remissionis peccatorū, oportet quod singulis adhibeatur ad deletionem propriorum peccatorum, quod fit per Bāptismū & Pœnitentiā, & alia Sacramenta, quæ virtutem habēt ex passionē Christi. Secundus autē effectus est, quia per eam liberati sumus à potestate diaboli. Dicit enim Augustinus, quod Christus innocens occisus, diabolum æquissimo iure superauit, nosq; liberauit à captiuitate facta propter peccatum, suo iusto sanguine effuso iniuste. Decuit enim vt Christus sua prudentia diabolum superaret sicut hominem; diabolus astutia sua deceperat. Et ideo, secundum eundem Augustinū, venit Redemptor, & victus est deceptor: qui tēdit illi mūscipulam,

Psal. 50.

Ro. 3.

Ephes. 2.

Mors Christi
si quomodo
toto humano
generi valuerit.
Ephes. 1.

II.

Liberatio à
potestate
diaboli.

Iustitia
Christi vi-
ctus est di-
abolus.

2. Cor. 15.

Crucem suam, posuit quasi escam sanguinem suum, quem sibiuit in
femalis sanguifuga, & captus est Crucis muscula. Nam quia diabo-
lus in passione Christi modum excessit à Deo sibi tradita potestatis;
scilicet in morte Christi machinando, qui non habebat meritum mor-
tis, cum esset absque peccato. Ideo secundum Augustinum 13. de Tri-
nitate, iustitia Christi diabolus victus est eum occidendo, in quo ni-
hil dignum morte inueniret. Iustum enim erat, ut debitores, quos te-
nebat, liberè dimitterentur, credentes in eum quem occidit sine ullo
debito. Et hoc fuit ad maiorem hominis dignitatē, ut sicut à diabolo
fuerat homo deceptus & victus, sic etiam esset homo, qui diabolum
vinceret. Et sicut homo mortem meruit, sic moriendo mortem ho-
mo superaret. Vnde Apostolus ait: *Deo autem gratias, qui dedit nobis
victoriam per Iesum Christum.* Vnde potestas detinendi iustorum ani-
mas, nihil purgabile habentes, à diabolo totaliter est ablata, sed potestas
tentandi & nocendi sibi est restricta, & virtus nostra multipliciter ad-
iuta: quia gratia nobis infunditur abundantius, & veritas patet eui-
denti, & Angeli nos custodiunt diligentius. Et licet possibilibus fu-
isset alius modus hominem liberandi à potestate diaboli, quam per
incarnationem & passionem Christi, non solum potentia absoluta, sed
etiam potentia ordinata secundum rationem iustitiae: tamen non fu-
it alius modus redemptionis possibilis, quia redemptio contractus est
iustitiae commutativae, quae consistit in aequalitate quantitatis: & ideo
Christus hunc modum elegit ex obedientia summi Patris.

*Effectus reliqui passionis Christi, quomodo scilicet per passionem Christi
liberati sumus à peccato, & Deo reconciliati, ac aper-
ta ianuam celi. Cap. XXXII.*

Erculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani. Premissis
duobus primis effectibus Dominicae passionis, iam ex-
teros prosequamur. Tertius eius effectus est, quia per
eam etiam à pena peccati sumus liberati, tam directe, q-
uam indirecte. Directe quidem, in quantum Christi passio fu-
it sufficiens & superabundans satisfactio pro peccatis totius generis
humani. Exhibita enim sufficienti satisfactione; tollitur reatus pec-
cati. Indirecte vero, in quantum Christi passio est causa remissionis pec-
cati in quo mandatur reatus poenae. Et in hoc ostenditur divina fave-
ntia, quae peccatum sine poena quamvis potuit, tamen inultum

mittere noluit, sed pro illo expiando Deus Pater proprium Filium crucifigendum in carne tradidit, ei voluntatem patiendi pro nobis inspirando, & ad vindictam accinctus, proprio Filio suo non parcendo. Pater etiam in hoc diuina bonitas, quia cum homo sufficienter satisfacere non posset per quamcunque poenam ab eo sustinendam, Deus ei Filium proprium satisfactorem dedit, cum (secundum Apostolum) *Rom. 8.*
pro nobis omnibus illum crucifigendum tradidit: Nam ille proprie pro
 offensa satisfacit, qui illud exhibet offenso, quod æque vel magis
 diligit, quam offensam odit. Sed ex obedientia & charitate Christus
 patiendo, magis aliquid exhibuit Deo, quam exigeret; tum propter
 dignitatem vitæ suæ, quam ponebat pro satisfactione, quæ vitæ Dei &
 hominis erat; tum etiam propter generalitatem passionis, & magnitu-
 dinem assumpti doloris; tum denique propter magnitudinem chari-
 tatis, ex qua pro nobis patiebatur: propter quæ tria Christi passio fuit
 pro nobis superabundans satisfactio, iuxta illud Iohannis: *Ipse enim* *1. Ioan. 2.*
est propitiatio pro peccatis nostris, non autem pro nostris tantum, sed etiam
pro totius mundi. Et inde dicuntur *miserationes eius super omnia opera eius,* *Psal. 144.*
que non rapuit exsoluens, & inimicos proprio sanguine ad amicitiam *Psal. 68.*
reducens. Nam magna fuisset misericordia, si rigorem iustitiæ tempe-
 rasset, maior verò, si reo poenæ iudicium penitus remississet. Sed ex mi-
 sericordia voluit Deus humano generi bonitatem suam in summo cō-
 munitate, ut nihil esset quod pro eius salute non acceptaret, nec iniu-
 rietur sine iustitiæ. Et ideo ad subueniendum nostræ miseriæ, ad sa-
 tisfaciendum suæ iustitiæ, proprium Filium iudicare voluit, ut nos re-
 os absolueret: & *in eo posuit iniquitatem omnium nostrorum,* ut sic peccati *Isaia 53.*
vinculum sumeret, & peccator vindictæ dispendium nō sentiret. Ve-
 nitamen ut hunc effectum felicissimum passionis Christi consequa-
 mur, oportet nos eidem Baptismo sacramentaliter configurari, & per
 conuersationem imitari, secundum illud Apostoli: *Consepulti enim su-* *Rom. 6.*
mus cum illo per Baptismum in mortē, ut quomodo surrexit Christus a mor-
tuis per gloriam Patris, ita & nos in nouitate vitæ ambulemus. Hinc ba-
 ptizatis nulla imponitur poena satisfactoria, quia per satisfactionem
 Christi totaliter liberati sunt. Sed *quia Christus semel tantum pro pec-* *1. Pet. 3.*
catis nostris mortuus est, ut dicitur 1. Petri, ideo non potest homo per
 Sacramentum Baptismi secundariò configurari morti Christi. Opor-
 tet igitur quod peccantes post Baptismum, Christo patienti configu-
 rentur per aliquod poenale, quod in seipſis sustineant, Christi satisfa-

THEOLOGIAE MYSTICAE

factione semper cooperante, licet illud poenale sit multò minus sufficiens, quàm exigeret digna pro peccatis satisfactio, quod dicitur Poenitentia.

IIII.
Reconcilia-
tio hominis
cum Deo.
Sapient. 14.

Quartus autem effectus est, quia per eam Deo reconciliati sumus, sicut dicitur ad Romanos quinto: *Reconciliati sumus Deo per mortem Filij eius*. Et hoc non solum, quia Christi passio remouet peccatum, quo Dei inimici constituimur: (secundum illud Sapientiae: *Simul odio sunt Deo, impius & impietas eius*;) sed etià, quia Deo Patri seipsum obtulit sacrificium acceptissimum: cuius proprium est placare Deum. Et iste modus reparandi & reconciliandi humanum genus fuit acceptissimus ad placandum Deum. Quia dicit Anselmus, quod nihil asperius & difficilius homo pati potest ad honorem Dei, quàm spontè & sine debito mortem, nec potest seipsum magis dare, quàm cum se morti tradit ad honorem Dei, sicut dicitur ad Ephesios 5. *Tradidit seipsum hostiam & oblationem Deo in odorem suauitatis*. Fuit etiam modus congruentissimus ad morbum curandū: quia primus homo peccauit per superbiam, gulam & inobedientiā; sed quia contraria contrarijs curantur, ideo modus satisfaciendi congruentissimus fuit per abiectionis humiliationem, & per suppliciorum acerbiteriam, ac per diuinæ voluntatis impletionem, quæ cuncta plenè relucet in eius passione. Et nostra reparatio ad hoc erat, vt à culpa nos reduceret ad iustitiam, à miseria ad gloriam. Sicut enim humanum genus per culpam cadens Deum inhonorauit per priuationem & mortuam delectationem: sic à culpa rediens ad iustitiam, decens est vt Deū honoret sustinendo poenam: & in hoc reparatur ad iustitiæ normam. Et rursus, sicut gloriosius est acquirere vitam æternam per merita, quàm sine meritis: sic gloriosius est reconciliari Deo per satisfactionē, quàm sine ea: ac in sua passione Christus vtrumque operatus est pro nobis. Et ideo Christus mediator noster & Redemptor dicitur, quia solus nos Deo reconciliare potuit secundum diuersas proprietates, in quibus communicat cum Deo & cum homine. Habet enim iustitiam & innocentiam, cum qua cum Deo communicat. Habet mortem, in qua cum homine communicat. Et dum in Christo mors iustitiæ coniungitur, homo peccator & mortalis Deo iusto & immortalis reconciliatur. Vnde quod Christus ex obedientia & charitate voluntariè passus est, tantum bonum fuit, quod propter hoc bonum, in humana natura inuentum, Deus placatus est super omnem offensam humani generis, quan-

25abr 52.

L
quantum a
reformat
sto, id est
cristo cruci
dentes, san
plexantes,
superduli
biliter con
Quintu
ritur, sicut
in sancto
catum nos
totius nunt
uicuiusque
Christo pre
tismi. Quan
tur à pecca
(secundum
operati sum
ad remoue
manu natu
baptizato
xitur Bapti
A secundo
qui per fid
eius passio
sini mund
Boenitenti
sti. A pecc
corditer pro
qua per ear
bis prome
nec alij (sa
reri potest
gratanter a
causam sus
ponentem

quantum ad eos, qui Christo passo coniunguntur per fidem charitate formatam, ac Sacramenta fidei. Vnde dicit Cælestinus: Cum sancto, id est, sanguine tincti, sancti, id est, sanguine tincti sunt, qui crucifixi cruci affixi sunt, dolori eius condolentes, amoris eius congaudentes, sanguinem eius bibentes, carnem manducantes, crucem amplectentes, vulnera lingentes, & per latus apertum lancea, ad cor eius superdulcissimum intrantes, atque ei se clauo æterni amoris inseparabiliter conclauantes.

Quintus siquidem effectus est, quia per eum ianua celi nobis aperitur, sicut dicit Apostolus ad Hebræos: Habemus fiduciam in introitu sanctorum, scilicet cælestium, in sanguine Christi. Duplex enim peccatum nos impediēbat ab ingressu illius, scilicet originale, quod est totius humanæ naturæ; & actuale, quod per proprium actum vniuersi cuiusque hominis committitur. A primo quidem liberati sumus, Christo pretium pro nobis solvente, & hoc per Sacramentum Baptismi. Quamuis enim unusquisque sanctorum in lege veteri purgabatur à peccato, quantum pertinet ad emundationem propriæ personæ, (secundum illud Pauli ad Hebræos: Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam.) non tamen alicuius fides vel iustitia sufficiebat ad remouendum impedimentum, quod erat per reatum totius humanæ naturæ: quod remotum est in pretio sanguinis Christi. Hinc baptizato Christo, aperti sunt celi, ad designandum, quod cælum aperitur Baptismo Christi baptizatis, qui habet efficaciam à passione eius. A secundo verò, scilicet proprio peccato singulorum, liberantur ij, qui per fidem charitate formatam, & fidei Sacramenta communicant eius passioni. Nam à peccato contracto ante Baptismum, virtute Baptismi mundantur. Sed à peccato post Baptismum contracto, virtute veræ Pœnitentiæ mundantur, tamen in virtute meritorum & passionis Christi. A peccatis denique perpetrandis, virtute passionis Christi misericorditer præseruantur, suffulti fideliter adiutorio multiplici. Primum, quia per eam nos non solum à peccatis liberauit, sed etiam gratiā nobis promeruit iustificantem. Licet enim nullus homo purus, nec sibi, nec alij (saltem merito condigni) primā gratiā gratum facientē mereri potest: Christus tamen ex maxima charitate passionem pro nobis gratanter acceptans, per eam nos liberauit ab omni culpa, tāquam per causam sufficienter & de condigno (quantum est ex parte sua) nos disponentem ad hoc, ut ab omni culpa liberemur. Et etiā nobis sufficiēter

V.

Aperitio regni cælorum
Heb. 10.

Heb. 11.

Matth. 3.

Passio Christi
si vt præseruet hominem à peccatis.

Gratiā no-
bis prome-
runt Chri-
stus.

Charitas
Dei trahit
hominem.
Ioan. 12.

Rom. 6

Necessitas
homini im-
dicta quæ.
1. Cor. 6.

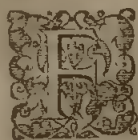
1. Pet. 2.

promeruit merito condigni primam gratiam gratum facientem, & ad celi ingressum nos præparantem, quamvis non omnes propter in-
dispositionem suam, istius meriti recipiant efficaciam. Quia Christus, secundum Damascenum, super hominem quæ sunt hominum agebat humana. Non enim homo erat solum, sed & Deus. Vnde & huiusmodi passionibus viuificatiuæ & salutare erant. Propter dignitatem enim patientis, sua passio fuit condigna satisfactio pro peccatis totius mundi. Condigna verò satisfactio meretur merito condigni remissionem peccatorum. Et quia peccatorum remissio non fit nisi per gratiam gratum facientem, rectè concluditur, quod per suam passionem merito condigni, quantum ad sufficientiam, nobis omnibus meruit gratiam gratum facientem, qua deinceps peccatum cauere, & diabolo resistere, Deoq; perseveranter inharere valeamus. Secundò, quia per eius passionem cognoscimus quantum nos diligit Deus: & ideo modus ille redimendi genus humanum fuit efficacissimus ad trahendum genus humanum ad amorē suum, sicut prædixerat, dicens: *Et ego si exaltatus fueri a terra, omnia traham ad meipsum.* Nimirum quia duntaxat ipsa passio valet ad salutem, qui mera voluntate Deo per amorem adherent: quia non decuit humanum genus saluari, nisi saluo libero voluntatis arbitrio. Nullo siquidē alio modo (saluo voluntatis arbitrio) Deus hominem magis attrahere potuit ad amorem suum, quam pro eo sustinendo crucis supplicium. Vnde dicit Hugo de arrha sponsæ: Ut ostenderet tibi quantum te diligeret, non nisi moriendo te à morte liberavit, ut non tantum pietatis impenderet beneficium, verum etiam charitatis monstraret affectum. Nihil autem efficacius præseruat hominē a peccatis, quam amor Dei feruidus, qui maximè incenditur per iugem memoriā Dominicæ passionis. De qua dicit Origenes super Paulum ad Romanos: Tāta vis est mortis & crucis Christi, ut si ponatur ante oculos, & in mente fideliter habeatur, nulla concupiscentia, nulla libido, nullus furor, nulla superare potest inuidia: sed continuo ad eius præsentiam totus ille peccati & carnis fugatur exercitus. Tertiò, quia per eam homini maior est indicta necessitas immunem à peccato se cōseruandi, iuxta illud primæ ad Corinthios: *Empti enim estis pretio magno, glorificate & portate Deū in corpore vestro.* Et etiā in perfectione omnium virtutum Christi vestigia imitandi, quæ summè necessaria sunt ad humanam salutem. Hinc ait Petrus: *Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius.*

Gemma

*Gemma in Cruce Christi spirituales quatuor quæ deq. Cruce spiri-
tuali multiplici, qua vincitur diabolus, mundus & caro,
qua configitur cor & roboratur spiritus.*

Cap. XXXIII.

*Erculum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani. Iam de
Cruce spirituali prosequamur, quam Apostolus cordibus
Ephesiorum perfectius ingerere volēs, scribit eisdem, di-
cens: Flecto genua mea ad Patrem Domini nostri Iesu Chri- Ephes. 3.*

*sti, ex quo omnis paternitas in calo & in terra nominatur, ut
debet vobis secundum divitias gloriæ suæ, virtutem corroborari per Spiritum
sui in interiori homine: Christum habitare per fidem in cordibus vestris,
in charitate radicari & fundari, ut possitis comprehendere cum omnibus
sanctis, quæ sit, id est, quanta esse debet, latitudo, longitudo, sublimitas &
profundum. Nam, secundum Augustinum, in latitudine Crucis opera
Latitudo.
bona significantur in latitudine charitatis facta, quia charitatis opera
sunt generaliter extendenda etiam usque ad extremos inimicos: & hoc
significatur in ligno transversio, quo manus extenduntur, propter ope-
rum significationem, quæ fiunt in latitudine spiritualis hilaritatis, quia
Longitudo.
tristitia facit angustias. In longitudine perseverantia boni operis, &
sanctæ conversationis significatur, quæ in tota longitudine temporis
Altitudo.
usque in finem est habenda. In altitudine significatur intentio rectifi-
canda, ex sola spe cælestium, quæ in Deum, tãquam in finem ultimum,
Profundū.
sunt omnia regerenda. In profundo significatur inscrutabilia Dei iu-
dicia: unde venit in homines hæc maxima gratia, quia bona nostra
de profunditate divinæ gratiæ, quæ comprehendere non potest, uniuersa
procedunt, eò quod ex occulta Dei voluntate vocantur ad partici-
pationem tantæ gratiæ. Sequitur: Scire etiam charitatem Christi, quæ
nos dilexit, supereminens scientiæ nostræ; quia charitas illa excedit
omnem humanam scientiam: ut sic impleamini in omnem plenitudinem
Dei, id est, ut sitis pleni Deo, tam plenitudine viæ, quàm patriæ. Et lo-
quitur de intelligentia, vel infusa scientia, quæ est in expectanti gremio
Christi. Sunt autem quatuor gemmæ virtutum, quibus adornantur qua-
tuor cornua Crucis, de quibus ait Bernardus: Christus in passione pa-
tientiam exhibet, humilitatem commendat, obedientiam adimplet,
& charitatem perficit. His virtutum gemmis quatuor cornua Crucis
ornantur, & est supereminens pars charitas, à dextris ob-*

*Gemmæ
virtutum in
Cruce qua-
tuor.*

- nistris patientia, in profundo radix omnium virtutum humilitas, Et his quatuor virtutibus Christus in Cruce vicit quatuor potentias nobis aduersantes, quas notat Psalmista, dicens: *Ibi*, scilicet in Cruce; *confregit potentias, arcum, scutum, gladium, & bellum*. Nam cum dextro cornu, scilicet obedientia, confregit potentiam diaboli, quae figuratur in arcu. Arcus enim est Crux Christi, tensus à diabolo multipliciter in mortem Christi, cuius sagittae fuerunt omnes contumeliae & poenae Christo crudeliter inflictae: quae cuncta Christus valenter confregit, cum ex obedientia Patris omnia patienter tolerauit, quia *vir obediens loquetur victoriam*. Et hoc est, quod dicit Psalmista: *Arcus eorum confringatur*. Deo autem gratias, qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum, qui mortuus est pro nobis. Nam *sicut per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi*, sic per obedientiam unius iusti constituuntur multi, ut dicit Apostolus. Ex hac enim obedientia, ut idem testatur, deleuit Christus, quod aduersus nos erat, *chirographum decreti, quod erat contrarium nobis*; & ipsum tulit de medio, *affigens illud Cruci*. Alexander de Hales dicit, quod decretum dicitur: diuinum praeceptum, quod Adae fuit datum: *De ligno sciencia boni & mali ne comedas*. Cuius praecepti violari memoriam & inscriptionem Deus deleuit, quando peccatum primi parentis aboleuit. Cum sinistro vero cornu, scilicet patientia, confregit peccatum, quod figuratur per scutum, quia omnis culpa mortalis scutum quoddam est diaboli, quo se protegit, ne de meritis hominum expellatur, & ne de cordibus mundanis per exteriores praedicationes, & interiores inspirationes eijciatur. Dicit enim Iob: *Corpus eius, scilicet diaboli, quod est peccatum, quasi scuta a filiis, compactum squamis se se prementibus*. Una uni coniungitur, & ne spiraculum quidem incedit per eas. Una alteri adharebit, & tenentes se nequaquam separabuntur. Ideo, ut dicit Apostolus: *Fetus homo noster crucifixus est*, scilicet cum Christo, ut destruaturs corpus peccati, ut ultra non seruiamus peccato, sed scutum illud peccati comburatur per passionem & mortem Christi, sicut ait Psal. *Et scutum comburet igni*, id est, ignita charitatis & feruida passionis sua. Nam hoc igne combussit acediam, ad passionem properando: iram, mollia responsa dando: superbiam, contumelias & opprobria grater accipiendo: avaritiam, ab omnibus perfecte se denudando: inuidiam efficaciter & lachrymosè pro inimicis orando: gulam, fel & acerum potando: luxuriam, multas flagellationes & lacerationes sustinendo.

Cum:

Cum cornu proinde sublimi, scilicet charitate, deuieit & aperuit
 Paradisum, per gladium flammæum versatilem mysticè designatum.
 Per Paradisum autem celum empyreum designatur, ubi fuerant tria
 impediencia, ne quis ingrederetur, ita quòd non sufficiebat humana
 intelligentia, neque voluntas, neque facultas ad ingrediendum. Nam
 ante Dominicam passionem aditum Paradisi nesciebat homo: ideo
 Cherubin, qui plenitudo scientiæ Dei interpretatur, aditum Para-
 dii præpedisse dicitur: Sed *Christus per passionem & mortem, as-
 sumpsit pontifex futurorum bonorum, per proprium sanguinem introiit in
 Sancta, æterna redemptione inuenta, nostrum intellectum illumi-
 nans, ut per fidem noscat quibus medijs introire debeat. Similiter
 ex parte voluntatis. Nam sufficienti charitate non ardebat, & ideo
 flammeus gladius à charitate voluntatem diuidens, præpedisse dici-
 tur. Sed Christus tam originale, quàm actuale peccatum per mortem
 suam amore nostri valenter exterminans, quatum est in se, nostrum
 affectum inflammat, ut feruidè ad introitum regni laborare velit.
 Ignem, inquit, veni mittere in terram, id est in terrena corda. Et quid
 volo, nisi ut ardeat? Ex parte denique facultatis celum ascendere non
 valebat, quia gladius versatilis ab hac facultate lethaler diuidens,
 præpedisse dicitur. Sed Christus facultatem roborans, nos celum vi-
 olenter rapere docuit, dicens: *A diebus Iohannis Baptiste, quo scili-
 cet tempore passio Christi cœpit regnare, regnum celorum vim pasi-
 tur, & violenti rapiunt illud.**

Charitas.

Gladius
versatilis
mysticè
quid.Paradisi in-
gressum
præpedien-
tia et quæ.
Heb. 9.

Lucæ 12.

Matth. 11.

Porrò cum infimo cornu, scilicet humilitate, confiegit potentiam
 inferni, id est, mortem æternam, per bellum significatam. De quo bel-
 lo dicit Dominus apud Lucam: *Cum fortis armatus, id est, diabolus,
 custodit atrium suum, id est, infernum, in pace sunt omnia, quæ possidet,
 id est, inferni spolia, quæ fuerat adeptus ante passionem Christi. Cum
 autem fortior illo, scilicet Christus superveniens vicerit eum, scilicet per
 crucem & mortem, universa eius arma auferet, in quibus confidebat, &
 spolia eius distribuet. Christo igitur in carne passo, & vos eadem cogitatio-
 ne armamini, cum Apostolo dicente: De cætero nemo mihi molestus
 sit. Ego enim stigmata Domini IESU in corpore meo porto. Nam eius
 passio tanta spiritus deuotione distillat, quòd mentes diligentium,
 & eam ruminantium adipe & pinguedine replere videatur Nec so-
 lum sedulæ cogitatione, sed etiam spiritali imitatione Dominicam
 passi-*

Humilitas.

Lucæ 11.

Bellum.

1. Pet. 4.

Galat. 6.

Psal. 62.

passionem complecti debemus, vt compatiendo in presenti, conregnemus in futuro.

CruX spiri-
tualis mul-
tiplex.
Sap. 1.

Isaia 14.

Iob 41.

Prou. 21.

Apoc. 12.

Nam CruX, qua diabolus velut latronem in sinistro pendentem crucifigere debemus, erit sincera charitas in summo, contra suam inuidiam, qua *mors* intrauit in orbem terrarum. Erit humilitas in imo, contra suam superbiam, propter quam eiectus est à cælesti paradiso in momento in isto oculi, ita vt miraretur Isaias, dicens: *Quomodo cecidisti Lucifer, qui mane oriebaris?* effectus in super rex super omnes filios superbie. Erit à dextris obedientia prompta, contra suam inobedientiam, & rebellionem, qua vilis apostata effectus est: quia *vir obediens loquebatur victoriam*. Erit à sinistris grata patientia, contra venenatam iram suam, de qua dicitur in libro Apocalyp. *Va terre & mari: quia descendit diabolus ad vos, habens iram magnam*. CruX verò, qua mundum calcabimus erit abiectio plena terrenæ possessionis, non solum effectus, sed etiam affectus: erit abnegatio perfecta cuiuslibet mundanæ delectationis: erit refutatio firma mundani fauoris & honoris: erit despectio vera sui ipsius, qua non solum seipsum contemnit, sed etiam se contemni ab alijs appetit. CruX proinde propriæ carnis, erit abstinentiarum zelositas, non solum ab omni superfluo, sed etiam ab omni gustabili delizioso & voluptuoso, quantum admittit corporis valetudo: erit vigiliarum studiositas, ne mens torpore dissoluatur, & ad illicita pertrahatur: erit asperitatum rigorositas, quia non decet sub spinato capite corpus gerere delicatum: erit laborum sedulitas, siue corporalium siue spiritualium, vt eum inimicus semper inueniat vtiliter occupatum. CruX autem cordis, erit timor Dei, dolor peccati, compassio proximi, & passio Christi. CruX denique mentis vel spiritus, erit ingis diuini amoris inhaesio, affectuosa sui ipsius humiliatio, sincera inimicorum dilectio, & perfecta iniuriarum remissio: quæ breuiter ter-
tigisse sufficiat.

Explicit pars prima.

D. HEN.

D. HENRICI HARPHII

THEOLOGICÆ MYSTICÆ

LIBRI PRIM I

PARS SECVNDA.

De animarum vulneribus, quæ eis ex peccato originali inflicta sunt: de earundem creatione, pulchritudine, nobilitate, reformationeq; per Christiformes virtutes.

Quod cecitas mentis & ignorantia contingunt ex tribus, scilicet ex defectu intellectus, voluntatis, vel appetitus sensui. Cap. I.

NESCIVI anima mea conturbauit me propter quadrigas Aminadab. Canticorum sexto. Quali diceret: Ad perniciosam ignorantiam deueni, quia animalitas, id est, sensualitas mea, totam me turbauit, quod non possum apprehendere lumen veritatis, & attingere amorem suauissimæ bonitatis. Et hæc propter quadrigas Aminadab, quod interpretatur, populus meus spontaneus, cursum scilicet propriæ voluntatis, & mundanæ vanitatis amplectens, cum his, qui apud Hieremiam, dicente Domino: *Reuertatur unusquisque à via sua mala, & dirigite vias vestras, scilicet in bonis vos exercendo, & studia vestra, scilicet de talibus medicando, protinus eidem responderunt: Desperauimus, contemnendo scilicet reuerti. Post cogitationes nostras ibimus, & unusquisque prauitatem cordis sui malifaciemus.* Unde quia nescierunt, neque intellexerunt præterita, præsentia & futura, ideo in tenebris ambulant. *Exccecut enim eos malitia eorum, nolentes intelligere, ut bene agant.* Et horum curus quatuor rotas habent, quibus vehuntur in profundum malorum, quæ sunt delectatio peccandi, spes diu viuendi, pudor confitendi, & timor satisfaciendi. Ad maiorem tamen euidentiam norandum, quod cecitas mentis ex originali peccato traxit originem. Nam ante peccatum homo clarum intellectum habuit: sed hoc lumen intellectus post lapsum

Quadrigas
Aminadab
quid mystice.

Hier. 18.

Psal. 81.

Sapientia 2.

Cecitas
mentis.

sum in nobis est obfuscatum propter delectationem inferiorum, quae
 natura corrupta miserabiliter allicitur, & abducitur. Haec enim dele-
 ctatio intentionem applicat ad ea, in quibus quis delectatur: & sic ho-
 minis operatio circa intelligibilia debilitatur. Nam sicut cognitio sensi-
 tiua circa qualitates sensuales exteriores occupatur, sic intellectiua
 cognitio penetrat usque ad essentiam rei, quia intelligere est quasi in-
 tus legere. In primo natura corrupta miserabiliter occupatur, sed ob-
 fuscat in secundo. Vnde lamentatur Sapiens, dicens: *Solummodo hoc*
inueni quod fecerit Deus hominem rectum: & ipse se in finibus miscuerit qua-
strationibus. Vnde post casum humana natura retinuit intellectum obfu-
 scatum, & affectum corruptum, & ad omne malum procliuum. Hinc
 multi sunt, qui, secundum Apostolum, *Veritatem Dei in iniustitia de-*
tinent, quae (quatum in se est) semper est parata se manifestare: sed ma-
 litia hominum impedit in eis hanc manifestationem, & sic eam quo-
 dammodo detinent, sicut aquae cursum impediens, dicitur eam deti-
 nere. Vnde dicit Alexander de Hales ibidem, quod ille *veritatem in*
iniustitia detinet, qui operatur contrarium eius, quod habet in cogni-
 tione. Nam veritas cognita manifestatur in opere. Qui ergo non solu-
 non operatur, quod cognitio suadet, sed etiam operatur contrarium il-
 lius, veritatem cognitam detinet, & quasi violentat, ne in opus pro-
 sumpat. Et de talibus profertur Apostolus, dicens: *Obscuratum est*
insipiens cor eorum, iusto scilicet Dei iudicio. *Dicentes enim se esse sapi-*
entes, scilicet temporaliter ad faciendum malum, *stulti facti sunt*, spi-
 ritualiter ad faciendum bonum, nimirum cum eos iam actualis ma-
 litia eorum excaecat. Quae cecitas contingit ex voluntate auerente se
 voluntarie a consideratione primi principij. Cecitas enim mentis est
 priuatio eius, quod est principium mentalis, seu intellectualis visionis,
 cuius est triplex principium. Vnum est lumen naturalis rationis, quod
 licet non priuatur ab anima, quandoque tamen impeditur ab actu
 proprio per impedimenta virium inferiorum, quibus indiget intelle-
 ctus humanus ad intelligendum, ut patet in amebus & furcibus. Aliud
 est lumen aliquod habituale, naturali lumini rationis superadditum,
 quod quandoque priuatur ab anima, cecitatem causans, iuxta illud:
Excaecauit eos malitia eorum. Tertium est aliquod intelligibile primum,
 per quod intelligit alia, cui mens hominis intendere potest, vel non
 intendere. Et quod ei non intendit, ex hoc contingit, quod habet vo-
 luntatem se spontaneè auerentem a consideratione talis principij iuxta
 illud:

Eccle. 7.

Rom. 1.

Ibidem.

Cecitas
mentis quid.Principium
intellectua-
lis visionis
triplex.

Sap. 2.

illud: Vol-
 tis circa alia,
 aueritur, iu-
 uiderunt sole-
 ritum boni,
 & hoc contri-
 Pro quo no-
 cipia huma-
 nalis, (quae
 manis actib-
 quis per sola-
 ritus sensiti-
 tus vehemens
 possumus, si
 ma praepedi-
 um eius: qu-
 afficiuntur
 nate mouen-
 modo secun-
 animae radi-
 potentia in-
 in actu suo,
 tenditur cir-
 bus animal-
 ter ad vnu
 dum hunc
 ficiui fortis-
 tatur, vel in-
 luntas. Alio-
 apprehensu-
 vehementer
 iudiciu gust-
 mines existi-
 onem ab his
 plurimum
 fat quandā
 ligatur, ne

LIBRI PRIMI PARS PRIMA.

III

112. 355.

Psal. 57.

Peccatum
quomodo
fiat.

Passiones
animæ.

Vires quomodo
impe-
diantur, &
ad peccatū
trahantur.

illud: *Noluit intelligere, ut bene ageret:* vel propter occupationē men-
tis circa alia, quæ magis diligit, quibus ab inspectione huius mens
auertitur, iuxta illud: *Supercecidit ignis,* scilicet concupiscentiæ, & nō
viderunt sōlem iustitiæ. Vnde quamuis homo naturaliter habeat appe-
titum boni, tamen econtra sæpius eius appetitus declinat ad malum:
& hoc contingit ex deordinatione in aliquo principiorum hominis.
Pro quo nota, secundum sanctū Thomam prima secundæ, quod prin-
cipia humanorum actuum sunt intellectus & appetitus: tam ratio-
nalis, (quæ dicitur voluntas,) quam sensitivus. Peccatum igitur in hu-
manis actibus quandoq; contingit ex defectu intellectus, cum scilicet
quis per solam ignorantiam peccat. Quandoq; verò ex defectu appe-
titus sensitivi, ut cum quis ex passione peccat. Est autē passio quidā mo-
tus vehemens appetitus sensitivi, quā nos infirmitatē animæ nominare
possumus, sicut Tullius animæ passiones vocat: *agritudines*, quib⁹ ani-
ma præpeditur ab ordinatione propria propter inordinationem parti-
um eius: quia vis concupiscibilis & irascibilis extra ordinem rationis
afficiuntur aliqua passione, quib⁹ ipsa voluntas impediri seu inordi-
natē moveri potest, saltē indirectē in actu suo: & hoc dupliciter. Vno
modo secundum quandam abstractionē. Cum enim omnes potentie
animæ radcentur in vna essentia animæ, necesse est quod quādo vna
potentia intenditur in actū, altera remittatur, vel totaliter impediatur
in actu suo, quia omnis virtus ad plura dispersa fit minor: & quādo in-
tenditur circa vnū, minus potest ad alia dispergi, quia in operatiōi-
bus animalibus animæ, quādā intentio requiritur, quæ dum vehemē-
ter ad vnū applicatur, alteri vehemēter attendere non potest. Et secun-
dum hunc modū per quandā distractionē, quādo motus appetitus sen-
sitivi fortificatur secundum quācūq; passionē, necesse est quod remit-
tatur, vel impediatur motus proprius appetitus rationalis, qui est vo-
luntas. Alio modo ex parte obiecti voluntatis, quod est bonū ratione
apprehensum. Impeditur enim iudiciū, & apprehensio rationis propter
vehementē & inordinatā apprehensionē imaginationis sensitivi, sicut
iudiciū gustus sequitur dispositionē linguæ. Hinc videmus, quod ho-
mines existentes in aliqua passione, non faciliter auertunt imaginati-
onem ab his, circa quæ afficiuntur: & per cōsequens, iudiciū rationis
plurimum sequitur passionē appetitus sensitivi, quia talis passio cau-
sat quandā immutationem corporalem, ex qua ratio quodammodo
ligatur, nē liberē in actum exeat, sicut etiam somnus vel ebrietas,

facta quadam corporali transmutatione, ligant usum rationis. Et quod hæc contingant ex passionibus, patet ex hoc, quod aliquando passionibus scilicet amoris, iræ, tristitiæ, & similiū in tantum intenduntur, quod homo totaliter usum rationis amittit, & in insaniam vertitur. Cum igitur iudicium rationis sequitur passionem appetitus sensitui, consequens est, ut etiam motus voluntatis, qui natus est sequi iudicium rationis, sequatur etiam passionem appetitus sensitui, sicut legitur apud Danielem de iudiciis inueteratis *dierum malorum*:

Dan. 13.

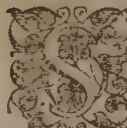
Concupiscentia subvertit cor tuum. Cui propriè cōuenit illud Prouerb. cap. 11. *Circulus aureus in naribus suis, mulier, id est, anima; pulchra, conditione naturæ; & farina, perpetratio culpæ.* Et talis anima & sus comparantur: quia sicut sus naribus suis nullam immunditiam præterit intactam; sic diabolus in ea nullum peccatum relinquit intactum, cogitatione, delectatione, consensu, verbo, vel opere. Tertiò denique, peccatum contingit ex defectu voluntatis, quæ est inordinatio ipsius, cum scilicet minus bonum adeò diligit, quod maius bonum contemnit. Vnde inordinatus amor sui, includens in se inordinatum appetitum boni, est causa omnis peccati. Et talis dicitur ex malitia peccare, id est, ex electione mali, non ex habitu vitioso, qui illum compellat, & ex praua cōsuetudine quodammodò cogat, sed ex spontanea quadam electione mali: quia *non est timor Dei ante oculos eius, nec peccata ponderat, sed quasi vilipendit.* Cui dicitur in Psalmo: *Dilexisti malitiam super bonitatem*, &c. Et sic accipitur hic malitia pro quadam prauitate voluntatis ad malum.

Psal. 13.

Psal. 51.

De ignorantia, quam perniciosa est, & unde oritur: ac de otioso, desidio, & de macula animæ. Cap. II.

Animæ
pulchritu-
do quid sit.

*I*gnoraste o pulchra inter mulieres, egredere, & abi post vestigia gregum. Cant. 1. Quasi diceret sponsus: O sponsa, cupis pastum & quietem, alioqui times discessum & euagationem. Sed *ignoraste*, id est, tuam nobilitatem, cum quæris ubi habitem, quia apud te habito per gratiæ infusionem, & Eucharistiæ communionem. Siquidem deliciosum est mihi esse cum filiis hominum, cum sis *pulcherrima* omnium creaturarum. *Pulchra* quidem, peccata deferendo; *pulchrior*, mundum contemnendo; *pulcherrima*, mihi amorosè adherendo. *Pulchra*, per honestam conuersationem; *pulchrior*, per conscientie purificationem; *pulcherrima*, per celestium

caelestium contemplationem & amorem. Si ergo ignoras te, id est, tuam laboriosissimam acquisitionem, diligentissimam conseruationem, & pretiosissimam redemptionem, eò quòd aduersis probaris, non refutaris. Si ignoras te, per præsentem tribulationem magis in bonum promoueri, & te mihi fortius coniungi, egredere, id est, egredieris & abibis, primò à secreto mentis, ad vitia carnis; sicut filius prodigus: à solitudine claustrali, ad tumultum sæculi; sicut egressa est Dina filia Laban: & à quiete contemplationis, ad tumultum occupationis; sicut Semei egrediens est Hierusalem. Nam in quolibet istorum amittit homo sui cognitionem. Egredieris ergo post vestigia gregum, id est, post multitudinem bestialium motuum tuorum. Quid est autem hæc egressio, nisi amoris sui perniciosà quædam immutatio, & auersio ab incommutabili bono ad bonum commutabile? De qua dicit Psalmista: *Ece qui elongant se à te, peribunt*. Nam elongatio prima à suo Creatore, est plus diligere creaturam, quàm Creatorem, licet actualiter eadem creatura non abutatur, sicut cum quis habet animum ita dispositum, quòd potius vellet transgredi aliquod Dei præceptum, quàm sustinere aliquod notabile damnum, incommodum, opprobrium, & sic de alijs: Vel, ut econtra consequeretur aliquod notabile lucrum, commodum, honorem, &c. Vnde dicit Glossa Brixien. de Pœnitent. dist. 1. in paragrapho, Nunquid Cain, super illo: *Et scient omnes Ecclesia*, quoniam ego scrutator sum renum, & cordium: Dominus, inquit, inspicit voluntatem, antequam producat ad actum, tam bonam, ut eam coronet; quàm malà, ut eam damnet. Quid autem est malitia, vel malignitas, nisi mala voluntas? Nam malitia est, secundum Ambrosium, mentis & animi deprauatio, à tramite veritatis denia. Et Richardus super illud Apostoli: *Non in fermento malitie*; dicit, quòd malitia est ex proposito, & deliberatione malo cognito prono animo consentire, quamuis necdum prodeat in effectum. Et quia omne peccatum obtenebrationem inducit, merito dicit. Si ignoras te. Sic adolescens audiens de obseruatione mandatorum, & seipsum ignorans, fiducialiter respondit: *Hec omnia seruauì à iuuentute mea*. Sed audiens: *Vade, & vende omnia, tristis abiit*, quia terrena nimis amans, relinquere noluit; potius à Christo, quàm ab eis eligens separari. Captus enim inordinato amore, quamuis Dominica præcepta, quantum ad exteriorè actum, adimplere videbatur, non tamè intèrione debita, quæ semper est ad seipsam incurua in Dei seruitio, proprio lucro tanquam mercenarius semper

intendens: imò plerumque mercedem iniquitatis exoptat, scilicet fauorem, laudem, complacentiam, & similia, ignoranter, vel inaduerterentem à Deo reprobis, & auersus. Vnde quia transgressionem actualē non incidit, omnia sibi salua suspicatur, quousque Hierusalem scrutabitur *in lucernis*. Et inueniuntur nonnulli Babylonij, qui ciues Hierusalem fore putabantur, dicente Domino: *Cum accepero tempus, ego instituas iudicabo*. Quid ergo fiet de teruo otioso? cum Augustinus lib. de vita Christiana dicat, quòd non solum à Christiano requiritur, ut malo careat, sed ut bona exerceat, tam opere, quàm voluntate, & recta intentione. Quòd si nihil mali fecerit, nec tamen aliquid boni egerit, ad aeternae vitae prēmia non admittitur, sed gehēnā ignibus mancipatur. Nec enim arbor viriditate retinet, nisi pariter supercrescat: nec animae vitam homo retinet, nisi in bonis operibus, & exercitijs proficiat. Insuper exigitur facere *fructum bonum*, alioqui *excideretur, & in ignē mittetur*. Fructus bonus est bonum opus, ex conscientia pura, charitate formata, voluntate libera, fide non ficta, intentione recta. O lignum aridum, & infuētiosum, aeternis ignibus deputatum, quod excidi iubetur, ne terram occupet. *Utinam, inquit, calidus esses, aut frigidus: sed quia tepidus es, & nec calidus, nec frigidus, incipiam te enomere de ore meo*. Super quo verbo dicit Gregorius in Pastoralibus: Calidus est, qui bona studia & arripit & consummat. Frigidus verò, qui consummāda non inchoat. Et sicut à frigore per teporem transitur ad calorem: ita à calore per teporem reditur ad frigus. Et sequitur: Et sicut ante teporem frigus est sub spe, sic post frigus tepor est in desperatione. Qui enim adhuc in peccatis est, conuersionis fiduciam nō amittit: Qui verò post conuersionem tepuit, etiam spem, quae esse potuit de peccatore, subtrahit. Hinc illud Lucae: *Gaudium est Angelis super uno peccatore poenitentiam agente, quàm super nonaginta iustis, qui non indigent poenitentia*. Gregorius exponit de iustis, qui se gerunt desidiosis, & de peccatore ad poenitentiam feruente. Omnis enim desidiosus cui liber commutabili bono faciliter inordinatè per affectum inhaeret. Vnde de Cōsecrat. dist. 7. cano. Nunquā de manu tua, super illo: In desiderijs est omnis otiosus, dicit Glossa:

Quaritur Aegyptius quare sit factus adulter, In promptu causa est, desidiosus erat.

Hæc autem inordinata adhesio deturpat & ream facit animam, ac per consequens Deo reddit detestabilem. Pro quo notandū, quod macula

Soph. 1.
Psalm. 74.

Matth. 24.
Oratio ut
vitandum.

Opera bona ad salutē
necessaria.
Matth. 7.

Apoc. 3.
Tepidus
quis.
Calidus
quis.
Frigidus
quis.

Lucæ 15.

Macula proprie dicitur in corporalibus, quando corpus nitidum perdit suum nitorem ex contactu alterius corporis. Sic in anima fit quidam contactus, cum per amorem inordinatum aliquibus rebus inhæret. Quod quia facit contra lumen rationis, & diuinæ legis, ideo delinquit, & maculam animæ contrahit: quæ macula non est aliquid positivè, sed significat priuationem quædam: nitoris in ordine ad causam suam, quæ est peccatū, quod interponitur causans umbram quandam & obtenebrationem in anima. Nam umbra causata ex obiectu corporis alicuius ad speculum, non solum causat priuationem luminis in speculo, sed etiam causat in eo similitudinem corporis umbram causantis. Hinc diuersa peccata diuersas maculas causant in anima. Causat insuper in anima reatum pœnæ, in quantum transgreditur ordinem diuinæ iustitiæ. Nec solum facit eam ream pœnæ æternæ secundum durationem, sed etiam pœnæ infinitæ secundum quantitatem: quia duo sunt in peccato. Primum est auersio ab incommutabili bono, quod est infinitum, & per consequens peccatum est infinitum. Cui peccato correspondet pœna damni, quæ est infinita secundum quantitatem, quia est amissio boni infiniti. Secundum est, inordinata conuersio ad bonum commutabile, cui correspondet pœna sensus, quæ erit infinita secundum quantitatem, sed non secundum durationem, quia correspondet durationi culpæ: non ex parte actus, sed ex parte maculæ, qua durante, manet reatus. Perseuerat autem macula quandiu perseuerat voluntas, id est, quosque voluntas iterum conuertatur ad incommutabile bonum. Quæ voluntas in bonum de cætero mutari non potest in damnatis, cum sit in malo firmata. Voluntas enim in auersione boni incommutabilis in morte perseuerans obstinata, æternaliter punitur. Iustum est enim, secundum Gregorium, quod qui in suo æterno peccauit, in æterno Dei puniatur. Ex hoc enim, quod finem suum in peccato constituit, in æternam peccandi voluntatem habuit. Cui Chrysostomus: Dic inquit, quanta tempora luxuriæ, quæ deliciarum spacia, comparare vis pœnis æternis? Centum annos (si placet) delicijs demus, adde & alios centum, adde decies ceterum: quæ erit ex his ad æternitatem comparatio?

Ignorantiæ malum quod, d. que quatuor eius speciebus, & de septem gradibus reciduationis in peccatum.

Cap. III.

P 2

Si ignoras

Ignorantia
& cæcitas
animæ vr-
de.

*I*gnoraste o pulchra inter mulieres, egredere, & abi post
vestigia gregum. Cant. 1. Hanc ignorantiam & cæcitatem
in homine causat elongatio à Deo. Sicut enim Deum ac-
cedimus amore bono, sic ab eo recedimus amore malo.

Quare peccator longè abisse dicitur, non loco, sed dissi-
militudine, scilicet mala vita, malis moribus, quò tendit per dilectio-
nem malam. Et sicut accedentes illuminantur, iuxta illud Psalmistæ:

Psalm 33.

Sapient. 2.

Accedite ad eum, & illuminamini: sic recedentes excæcantur, iuxta il-
lud libri Sapientia: *Excæcavit eos malitia eorum.* Vnde Gregorius de
excæcatione Sampsonis dicit, quòd prius intellectus obrûditur, & po-
stea animus ad exteriora vagatur, vt cæca mēs, quò ducitur, nesciat, &
carnis illecebris se libenter subdat: sicq; paulatim egreditur ad pascen-
dum hædos suos, id est concupiscentias & päsiones inordinatas. Quas

Ignorantia
profluxus.

ad numerum quaternariû redigere placuit, tâquam quatuor filias dia-
boli, quas omnibus suis prostituit, quia quatuor capita sunt & initia
omnium vitiõrum.

Superbia.

Ezech. 10.

Invidia.

Sapient. 2.

Iban 8.

Matth. 23.

Cupiditas.

Voluptas.

Prover. 30.

Primum est superbia, quæ est initium omnis peccati in Deum com-
missi, vtpote quò Deo similis esse voluit. Secundum est invidia, in-
itium omnis peccati in proximum commissi, quo mors intrauit in
orbem terrarum. Et hæc duo diabolo videntur indita, non natura, sed
corruptione, quæ duæ filia genitæ ex tam pessimo patre. Vnde com-
plectentes easdem, non immeritò filij diaboli nuncupantur, dicente
Domino Iudeis elatis & invidis: *Ios ex patre diabolo estis, & opera pa-
tris vestri facere vultis:* quia tanquam ex appropriatis libi vitijs in da-
mnationem æternam regenerati, eandem hereditatem consequentur,
quæ licet parata legitur diabolo & angelis eius, propter cõformitatem
tamen spiritualis corruptionis conuiduitur etiã maleuolis homini-
bus. Alia verò duo, scilicet cupiditas, quæ est initium omnis peccati in
res exteriores: & voluptas, quæ est initium omnis peccati in seipsum, sunt
capita & initia vitiõrum carnaliû, sicut priora vitiõrum spiritualium. Quæ
licet extra diaboli naturã esse noscuntur, cum nec voluptatibus, nec
cupiditatibus fruitur, sunt tamen eius filia: fœdæ, quas ipso suggerente
sibi pro dolor, Eva mater infelicitè genuit, dum insipienter cõsensit,
fit, siuctum veritû cupiditate ducta rapiendo, & voluptate victa degu-
stando, de quibus filiabus dicitur in libro Proverbiorum: *Sanguisuga
duæ sunt filia, dicentes: Adfer, adfer;* quia nec corpus voluptate, nec cor
cupiditate satiari potest. His igitur incautus lethali dispendio per gra-
dus

dus quosdam
Creatorem, q
ratum habet
quam suscipe
notabile com
lesens ille di
mandata. Se
na nimis dile
nis separari
re precepta v
finis, quæ pr
ua amittit, f
& deorum
qui ex aliqu
carnalitati
suppositione
quid autẽ
sunt auersi,
abuti: Nam
por spirituales
conuertentes
tur enim in
quas velut m
cupiditas, qu
quia nec corp
Proverbijs,
reuerentur.
minibus del
plus peccat
Dei, postea
fortiuntur, q
qui latantur
properatur i
dilexisti, (qu
benignitas q
maum & ti

LIBRI PRIMI PARS II.

117

Gradus elō-
gationis à
Deo septē:
I.

Voluntas
peccandi.

Matth. 19.
Marc. 10.

Matth. 6.
Lucā 11.

II.
Peccare
actualiter.

Prouer. 30.

Prouer. 2.
III.

Gloriatio
in peccatis.

Prou. 2.
Psalm. 51.

dus quosdam elongatur à Deo. Primò, plus diligendo creaturā, quā
Creatorem, quamuis actualiter eadem creatura nō abutatur. Sicut pa-
ratum habens animum potius velle transgredi diuinum mandatum,
quā suscipere aliquod notabile incommodū, aut dimittere aliquod
notabile commodum, boni, vtilis, honesti, vel delectabilis. Sicut *ado-*
lescens ille diues, qui Domino respondit, à *iuuentute* se seruasse omnia
mandata. Sed audiens: *Vade, & vende omnia*, tristis abscessit, quia bo-
na nimis dilecta deserere noluit: potius eligens à Christo, quā à bo-
nis separari. Tales igitur licet quantum ad actum exteriorē adimple-
re præcepta videantur, non tamen quantum ad debitam intentionem
finis, quæ propter priuatam dilectionem ad seipsam semper est recur-
ua, non filij, sed mercenarij effecti, quorū *oculus* intētionis est *nequam*,
& ideo *rotum corpus* bonorū operum est *tenebrosū*. Quamdiu namq;
quis ex aliqua quantumcunque ardua suppositione se sentit velle pec-
care mortaliter, tamdiu semper in peccato mortali remanet, licet tali
suppositione non occurrente, actu mortaliter peccare nō videatur. Se-
cundò autē, abutendo creatura plus dilecta, quia miseri, postquā à Deo
sunt auersi, faciliter incipiunt creaturis, id est; seipsis, vel etiam alijs
abuti. Nam auersione facta à bono incommutabili, deperit in eis sa-
por spiritualis demerito peccati: quapropter ad sensualem gustum se
conuertentes, sub mundana dulcedine veneni virus insumunt. Dici-
tur enim in Prouerbijs, quod *sanguisuga*, id est, diaboli, *duæ sunt filie*,
quas velut meretrices auersis mentibus prostituit, scilicet voluptas, &
cupiditas, quæ sunt in abusione creaturarum, dicentes: *Adfer, adfer*,
quia nec corpus voluptate, nec cor cupiditate satiatur: & ut dicitur in
Prouerbijs, *omnes qui ingrediuntur ad eam*, id est, vnam ex duabus, nō
reuertentur, nec apprehendunt semitas vitæ. Tertiò, non tantum in cri-
minibus delectando, sed etiam gloriando, ita quod plus superbit. quo
plus peccat: sicut diabolus prius superbiens (de natura, quæ fuit opus
Dei), postea superbiuit de culpa quæ fuit opus suum. Similem lapsum
fortiuntur, qui peccant ex malitia, quibus ipsa peccati malitia placet,
qui letantur cum malefecerint, & exultant in rebus pessimis. Quibus im-
properatur in Psalm. *Dilexisti malitiam*, id est, non tantum fecisti, sed etiā
dilexisti, (quod est maioris peccati) *malitiā super benignitatem*, quia, etsi
benignitas quandoque tangit animum eius, statim tamen refugit ad
masum: & tunc venit ad contemptū, de quo dicitur in libro Prouer-

THEOLOGIAE MYSTICAE

biorum: *Impius cum in profundum venerit malorum, continet, qui contemptus considerare non linit peccatorum enormitatem & gravitatem, nec futuram calamitatem.* Vnde Augustinus in Enchiridio: *Peccata quamvis, inquit, magna & horrenda, cum in consuetudinem venerint, aut parva, aut nulla esse creduntur, usque adeo, ut non solum non occultanda, verum etiam predicanda, diffamandaq; videantur.*

III.
Studiositas
peccandi.
Psalm. 80.

Quarto, & roinde male agendi studiositatem quandam exhibendo, de qualibus dicit Psalm. *Et non audiuit populus meus vocem meam, & Israel non intendit mihi. Et dimisi eos secundum desideria cordis eorum.* Ibunt igitur secundum inclinationem fomitis ad malum, in adinventionibus suis, id est, in peccatis enormibus ab ipsis adinuertis, quam adinventionem causat illa studiositas, quae tantas abominaciones adinvenire solet, quod eas nec nominare nec recolere fas est.

V.
Obliuio
Dei & salutis.
Genes. 3.
2. Tim. 4.

Quinto, siquidem per hanc diutinam studiositatem sub eperere solet obliuio Dei, & omnium, quae pertinent ad animae salutem: quod notatur per illud Genesios: *Super pectus tuum gradieris*, eo quod per reminiscen-
tiam diuinarum miserationum quasi nunquam talis esset erigendus. Vnde nec bonum audire dignatur, iuxta illud Apostoli: *Multi sanam doctrinam non sustinebunt, sed coaceruabunt sibi magistros prurientes auribus. Et a veritate quidem auditum auercent, ad fabulas autem conuertentur.*

VI.
Obstinatio.
Ecclesi. 7.

Sexto, perueniendo in peccatorum obstinationem & defensionem, quae frangi potest, sed ad poenitentiam flecti non potest, quia, ut dicitur in Ecclesiaste, *nemo corrigere potest, quem ille, scilicet Deus, despexit.* Et sic malitiam defendit agnitam, & veritatem impugnat agnitam, ut liberior peccet. Septimo, denique non contentus propria perditione, se pro posse constituit auctorem perditionis alienae, secum alios trahens in eandem damnationis voraginem. Gaudet enim inuenire sibi similes in malitia, virtuosos inuidens, persequens, deridens, & detrahens. Quod a nobis auertat Iesus.

VII.
Corruptio
realtios.

Quod iustificatio quatuor per ordinem requirit, & quomodo Deus pulsatur ad ostium animae. Cap. IIII.

Ioan. 8.

Peruertere, reuertere Sunamitis, reuertere, reuertere, ut inueniamur te. Cantico. VI. Quasi diceret: O Sunamitis, id est, anima misera, pro peccato captiuata, (nam qui facit peccatum, seruus est peccati) reuertere primo a contemptu: secundo, a consuetudine: tertio, ab opere: quarto, a consensu

sensu peccatori
sensu in opus
Reuere in qu
sicut agra ad m
diuina gratia
per fidem cha
delectationem
enim impij i
dine natura p
bitrij in Deum
et quod sit co
finis motus in
tio totaliter o
seruanda &
Pro quo n
transmutatio
illud Pauli: G
sio peccatoru
termino a qu
tio quatuor
Primo req
infusio gratia
fusio gratia
mine Christo
fusio gratia
cati, ad cuiu
missionem cu
hoc est ex pa
sio culpa, qu
ficati, prior
fiant in inst
nit, & gratia
iustificatio
spem. Nam
humana nat
uina gratia
tur operire

sensu peccatorum: sicut e contrario peccata perpetrasti, procedendo à consensu in opus, ab opere in consuetudinem, à consuetudine in contemptum. *Reuertere*, inquam, sicut ancilla ad dominum, sicut filia profuga ad patrem, sicut agra ad medicum, sicut adultera ad sponsum. *Reuertere* denique per diuinam gratiam infusionem, per motum liberi arbitrij in Deum, scilicet per fidem charitate formatam, per motum liberi arbitrij in peccatum, per detestationem, & per peccati expulsionem & remissionem. Quamuis enim impij iustificatio non est successiua, sed instantanea, tamen ordine naturæ primò requiritur infusio gratiæ, deinde motus liberi arbitrij in Deum per dilectionem, postea in peccatum per detestationem, eò quod sit contra Deum, & tandem sequitur culpæ remissio, quæ est finis motus in iustificatione, ad quam sicut ad finem, illa transmutatio totaliter ordinatur. Vnde subdit: *Vt intueamur te*, scilicet oculo misericordię & veniæ, intuitu gratiæ in via, & gloriæ in patria.

Pro quo notandum, quod iustificatio, secundum D. Thomam, est. Iustificatio transmutatio de statu culpæ ad statum gratiæ. Vel, ut dicit Glossa super quid illud Pauli: *Quos prædestinauit, hos & iustificauit*: iustificatio est remissio peccatorum, & consummatio bonorum. Vbi tangitur recessus à termino à quo, & accessus ad terminum ad quem. Hæc ergo iustificatio quatuor requirit.

Iustificatio
oni quæ nec
cessaria.

I.
Gratia.

Primò requirit infusionem diuinæ gratiæ, quamuis accidentaliter infusio gratiæ se habet ad remissionem culpæ, ita quod potest esse infusio gratiæ sine remissione culpæ, sicut in statu innocentie, & in homine Christo, quantum ad primum instans conceptionis sue. Sed infusio gratiæ remissionem includit culpæ, eò quod homo est in statu peccati, ad cuius iustificationem est remissio culpæ necessaria, & ante remissionem culpæ infusio gratiæ, sine qua non potest fieri remissio culpæ, hoc est, ex parte Dei iustificantis, prior est infusio gratiæ, quam remissio culpæ, quia causa est prior suo effectui. Sed ex parte peccatoris iustificati, prior est remissio culpæ, quam infusio gratiæ, quamuis hæc duo fiant in instanti, quia Deus infinitæ virtutis, in instanti mentem disponit, & gratiam infundit. Quod autem primò requiratur gratia ad iustificationem, patet, dicente Apostolo: *Iustificati gratis per gratiam ipsius*. Nam quia culpa commissæ in Deum est malum infinitum, & humana natura potentiā infinitā habere non potest, ideo requiritur diuina gratia. Nullum etiā peccatum dimittitur sine charitate, quæ dicitur operire omnia delicta, sed sine gratia, charitas haberi non potest.

Rom. 3.

Prouer. 10.
1. Pet. 4.

Vnde quantumvis dilectio Dei (quantum est ex parte alicuius actus diuini) manet immutabilis & aeterna; tamen quantum ad effectum, quem nobis imprimit, quandoque interruptitur, prout ab ipso quandoque desicimus, & quandoque iterum recuperamus: quia Dei dilectio non solum consistit in actu voluntatis diuinæ; sed etiam importat quandam effectum gratiæ causantem, ne homini peccatum imputetur à Deo: quia scilicet gratia fit dignus vita aeterna, à qua mortale peccatum excludit. Cum enim charitas est quaedam participatio diuinæ vitæ, ideo excludit omnem mortem animæ, id est, omne peccatum mortale: aliqui sequeretur illud inconueniens, quod anima simul & semel esset digna vita aeterna & morte aeterna. Hæc autem iustificatio, & animæ viuificatio maximum opus Dei est, quia in iustificatione peccatoris Deo iustificanti repugnat inordinata voluntas peccatoris, & tamē ibidem acquirit peccator esse gratiæ, quod multo nobilius est, quam esse naturæ. In creatione verò nihil repugnat voluntati creatantis. Et ideo dicit Augustinus, quod maius opus est, ut ex impio iustus fiat, quam creare cælum & terram. Hinc merito dicit Psalmista: *Miserationes eius, scilicet quibus iustificat impios, super omnia opera eius.* Et iterum: *In aeternum non obliuisci ar iustificationes tuas, quia in ipsis viu sicut me.* Secundo, requirit motum liberi arbitrij, quia in ipsis viu sicut me. te formatam. Non enim sufficit ad iustificationem cognitio naturalis, quia per eam homo non conuertitur in Deum, in quantum est obiectum beatitudinis, & causa iustificationis. Fides quidē ostendit homini Deum esse summum bonum, sed oportet eam esse charitate formatam, ut fidem habens, gressu amoris & boni operis tendat in Deum, affectanter acquiescens infusioni diuinæ gratiæ, ne talis inuoluntarius, & per consequens indispotus inueniatur: quia, secundum Augustinum, qui creauit te sine te, non iustificabit te sine te, id est, qui creauit te sine te præueniente, non iustificabit te sine te consentiente, peccata detestante, & quod in te est, faciente. Et ad hoc dilectā hortatur animam in Canticis, dicens: *Aperi mihi, soror mea, amica mea, colūba mea.* In quibus verbis Christus animæ sponsus valēter pulsāt tribus iectibus, sicut ait in Apocalypsi: *Ego sto ad ostium, scilicet liberi arbitrij, eius expectando conuersionem: & pulsō per internā inspirationem, exigendo voluntatis ad me conuersionem.* Vnde generaliter facienti quod in se est, per gratiam gratis datam, concitō Deus per gratiam gratum facientem occurrit, & ad suam familiaritatem dulciter trahit. Sicut

Iustificatio
cur sit ma-
ximū opus
Dei.

Psalm. 144.
Psalm. 118.

II.
Motus libe-
ri arbitrij
in Deum.

Cant. 5.

Apoc. 3.

principi

principi p. b.
tim adfuit
tem, dicens
me manere.
ianuam, scilicet
cientem in
tutibus dele
tione delect
diceret: Ad
sumendo, m
tione & exa
rias, & amo
de Catechiz
amoris delect
copulauit, l
eternitatis,
homo, q. d.
ciorum eius
lem cogitas
omne affect
autem ad ar
rit erga te d
modo Deū
prius exalta
ne ab eo fug
voluit. Sec
ro te per d
nemo habet
altarem, ta
menti prap
ius benefici
rias. Vnde d
buimus, &
sine merito
struxisti, q
sumus, im
me bonus

principi publicanorum Zachæo Iesum videre cupienti quis esset, statim adfuit diuina clementia, quæ vocauit eum ad Christi familiaritatem, dicens: *Zachæe, festinans descende, quia hodie in domo tua oportet me manere.* Et hoc subdit in Apocalypsi, dicens: *Si quis mihi aperuerit ianuam, scilicet voluntatis, introibo ad illum, scilicet gratiam gratū facientem infundendo, & cœnabo cum illo, in eius fide, operibus, & virtutibus delectando, & ipse mecum, de mea gratia & spiritali consolatione delectando.* Primus autem ictus est: *Aperi mihi soror mea.* Quasi diceret: Adiuro te per amorem, quo propter te naturam humanā assumendo, me fratrem tuum constitui, ac annis xxxiiij. pro tua liberatione & exaltatione tam laboriosè desudauit, ut cor tuum mihi aperias, & amorem reciprocum fideliter exhibeas. Sicut Augustinus, lib. de Catechizandis rudibus, dicit: *A ma amorem illius, qui amore tui amoris descendit in vterum Virginis, & ibi amorem suum amor tuo copulauit, humiliando se, sublimando te, coniungendo lumen suæ æternitatis, limo tuæ mortalitatis.* Et Sanctus Bernardus: *Agnosce ô homo, quod nihil tantum ad amorem illius inflamat, sicut beneficiorum eius immensa donatio.* Ex hoc enim, quod ipsum tam liberalem cogitas, ad largiendum non solum sua, sed & seipsum secundum omnē affectū & modum, ipsum te nimium diligere cogitabis. Nihil autem ad amorem tantum excitat, sicut amari. Cōsidera quanta fuerit erga te dilectio Dei, quod veller Deū hominē, & hominē quodammodo Deū fieri: & sic te post lapsum quærere, & post offensam plus quā prius exaltare. Nunquid exaltationem culpa meruit? Certè non. Sed ne ab eo fugeremus amplius, naturam nostrā inseparabiliter sibi vnire voluit. Secundus ictus est: *Aperi mihi amica mea.* Quasi diceret: Adiuro te per dilectionem in passione mea tibi præstentam: qua maiorem

Luce 9.

Apoc. 3.

Tollis diuinam gratiam ad carnem.

Amor Dei quem modo maxime excutitur in homine.

Ioan. 15.

Q. . . . . si vt

Luc. 3.

si ut amore suo nos inebriaret. Tertius idus est: *Aperi mihi columba mea*, id est, adiuro te per Spiritum sanctum, quem in specie columbae

Prover. 3.

præstentum dedit tibi in Baptismo, & te mihi in sponsam consecraui, ut huius beneficii memor, cor tuum mihi aperias, & me charitate reciprocâ constringas: quia *deliciae meae, esse cum filiis hominum*. Hinc S. Bernardus: Habes dilectionis pignus Spiritum sanctum, habes & fidelem testem Iesum Christum & hunc crucifixum. O geminum, ipsi sumque firmissimum erga nos Dei amoris argumentum. Christus moritur, & amari meretur: Spiritus afficit, & amare facit. Ille facit cur ametur, iste ut ametur. Ille multam dilectionem suam in nobis commendat, iste dilectionem dat. In illo cenimus, quod amemus; ab isto sumimus, unde amemus. Et quia *charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum*, amati amemus, ut amantes amplius amari mereamur.

Rom. 5.

De tertio necessario ad iustificationem impij, scilicet de perfecta poenitentia, ad quam quatuor requiruntur, & de attritione, contritione, duplici q̃q̃ dolore contritionis. Cap. V.

III.

*P*oenitere, reuertere. *Suamitis, reuertere, reuertere, ut inueniamur te. Reuertere*, inquam, per plenum dolorem peccatae malitiae, per veram amaritudinem perfectae displicentiae, per firmum propositum verae poenitentiae, & per debitam mortificationem inordinatae concupiscentiae.

Poenitentia
ad primum,
peccata de-
plangere.

Merito namque dicit quater, *reuertere*, quia quatuor requiruntur ad perfectionem verae poenitentiae. Primum est, peccata deplangere, vel saltem de eis dolere, & displicentiam habere, ut ad eorū agnitionem valeat plenius deuenire. Quia (secundum Gregorium) saepe quod torpenti latuit, flentibus innotescit. Et afflicta mens citius inuenit malum, quod fecerat: & reatum suum, cuius secreta non meminit, hūc in se commota deprehendit. Et quod vberius culpa defleat, eo altior cognitio veritatis attingitur: quia ad videndum internum lumen, polluta dudum consciētia, lachrymis baptizata renouatur. Verumtamen non omnis dolor, & displicentia vel lachryma pro peccatis, delet peccata: quia dolor existens in voluntate (qui est displicentia peccati) quandoque est informis, & tunc dicitur attritio: sicut cum quis dolet de peccato propter sequens damnum & scandalū, vel incommodum temporale, vel aeternū, & non propter diuinā offensam. Sed talis dolor non formatur del-

formatur del-
rum: quia qui
bet magis illi
quo spariatur
de mortali pe-
ccati sententia
non coaditac-
in magnas pe-
partes: sicut
hominis dicitur
sed obuiat, in-
tur, quando i-
non dum ad
totaliter in e-
luc: quia reli-
secundum qu-
voluntate a-
nisi fuerit vo-
eritio oritur
nae offensae. H-
ro a gratia vo-
attritio: quia
Vtrum attri-
tionem? Dicit
gratum facie-
litate immu-
praesupposit-
tabiliter ord-
in se est, faci-
miser, sicut o-
dum bonitate
Secundum
hoc, quia De-
damnum, in-
rum sentiat
ti veram del-
vel peccati, e-

formatur de lege cōmuni. nisi sit maximus in cōparatione aliorū delo-
rum: quia quantū quid debet magis placere, tantū oppositum eius de-
bet magis displicere. Et quia maximē placere debet summum bonū, à
quo separatur homo per peccatum, ideo maior esse debet displicentia
de mortali peccato, quā de quocunq; alio malo. Ad maiorem autē
evidentiam sciendum, quod sicut in materialibus dicitur, quod Contritio
quid.
non cedit tactui: frangi verò dicitur, secundū Philosophum, quod
in magnas partes diuiditur: cōminui verò, quod redigitur in paruas
partes. Sic etiā per quandā similitudinem in spiritalibus dicitur cor
hominis durum, quādiu diuinæ inspirationi se tangenti non cedit,
sed obuiat, in affectu peccati persistendo. Frangi verò vel atteri dici-
tur, quando iam incipit à peccato recedere, sed ex timore feruili, quia
nondum ad Deum plenē conuersus est. Conteri deniq; dicitur, quādo
totaliter in eo destruitur affectus peccati, quod est plenē a peccato resi-
lire: quæ resiliētia dolor quidem est, non passio sensibilibis appetitus, sed
secundū quod dolor accipitur pro displicentia voluntatis, qui dolor
voluntariē assumitur, ut sic meritorius reddatur, quia nihil meritoriū,
nisi fuerit voluntarium. Differunt igitur attritio & contritio. Nam at- Attritio
quid.
tritio oritur ex timore pœnæ. Contritio autē ex consideratione diui-
næ offensæ. Hinc elicitur attritio sine gratiā à voluntate. Cōtritio ve-
rò à gratiā voluntatē mouente. Et ideo contritio redditur intentior q̃
attritio: quia fit à motore fortiori, scilicet à gratiā. Quod si queritur:
Vtrum attritionē facientis, quod in se est, necessarium sit fieri cōtriti-
tionem? Dicendum quod aliquo modo necessarium est tali dari gratiā
gratum facientē à Deo, non quidem necessitate coactionis, nec neces-
sitate immutabilitatis absolute, sed necessitate immutabilitatis ex
præsuppositione ordinationis diuinæ, qua scilicet liberaliter & immu-
tabiliter ordinauit, semper se daturum gratiam omni perenti & quod
in se est, facienti. Hoc enim ex mera sua liberalitate & bonitate repro-
misit, sicut orauit Manasses. 2. Paralip. vltimo, dicens: *Tu Domine secū-*
dum bonitatem tuam promissisti: penitentiam remissionis peccatorum.

Secundū quod requiritur, est etiam peccata veraciter odire: & Peccata
odire, i. co-
nitentia a-
ctus secun-
dus.
hoc, quia Deo sunt contraria, & non solum propter aliud quodcūque
dammum, incommodū, vel scandalum exinde proueniēs, sed ad ea ve-
rum sentiat odiū, ut sicut amor verus in præsentia, vel memoria ama-
ti veram delectationem parit, sic etiam ecōuerso, verum odiū inimici
vel peccati, ex præsentia vel memoria, veram de ipso tristitiam pariat.

Hinc dicit Ambrosius: Quando si poenites, ut tibi amarum in animam sapiat, quod ante dulce fuit in vita; & quod te prius oblectabat in corpore, ipsum te cruciat in corde: iam nunc bene ingemuisti in Deum. Hic ille. Vnde Chrysostomus ait: Contritio est humiliati cordis vera compunctio, magna agere, & humilia loqui, iuste operari & super peccatis timere & tremere. Vel, contritio est dolor voluntarie assumptus cum proposito confitendi, & satisfaciendi, si facultas adfuerit. Et si quæritur: Vtrum pro quocunque peccato magno sufficiat quantacunque parua contritio, præsertim cum dicat Augustinus, quod in amissione rerum necesse est, quod tantum erat dolor, quantum inhæserat amor; sed summum bonum, quod amittitur per mortale peccatum, est maxime diligendum. Hinc apud Hieremiam peccatori dicitur: *Luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum*. Ad hoc dicendum, secundum Richardum, quod cum contritio dicat actum poenitendi charitate formatum, & quantacunque modica charitas sufficit ad remissionem quantumcunque peccatorum mortalium; ideo quantacunque parua contritio sufficit quantumcunque magno peccato, quantum ad deletionem culpæ. Et hoc pro illis qui naturaliter lati sunt, & ad intolabilem dolorem defacili peruenire non possunt. Econtra vero, quantacunque fuerit attritio, nullum peccatum delere potest, nec mortale, nec veniale, nisi prius formata charitate conuersa fuerit in contritionem. Pro quo notandum, quod duplex est dolor contritionis. Vnus consistit in voluntate, qui est displicentia quedam peccati, quæ scilicet sibi displicet peccatum, in quantum est quedam transgressio legis diuinæ. Et ille dolor non potest esse nimis magnus, quia directe causatur ex charitatiua Dei dilectione, quæ nimis intendi non potest. Cuius perfectio consistit primo in plena auersione & habituali displicentia omnium peccatorum, tam venialium, quam mortalium: ac etiam in actuali detestatione omnium, pro tempore memoriæ occurrentium. Oportet enim, quod singula peccata commissæ, quorum habet memoriæ, detestetur: & sic subsequetur quidam motus vniuersalis detestationis omnium peccatorum, quæ commisit, vel etiam committere potuit. Inter quæ etiam includuntur peccata obliuioni tradita, quia in illo statu sic est dispositus, ut etiam de his, quæ non meminit, si occurrerent memoriæ, cõtereretur, & ex illa dispositione remittuntur etiam peccata obliuioni tradita. Secundus consistit in intentione deformi displicendi sibi ipsi, cuius ratio totalis erit offensa diuina. Igitur dolor contritionis esse potest quandoque tam in-

Hier. 6.

Dolor contritionis duplex.

Peccata obliuioni tradita quomodo remittantur.

L
tam intensus,
sensibilem
nitens remis
uenit cui libe
mittitur eme
peccat quis p
peccant nisi
ceptu virgin
& ideo verb
dum necessit
necessario sei
lis expletio, s
quantacunque
proposito co
erit. Alius au
sensualitatis
stinguitur, si
iusdam homi
lieribus inre
nimis magni
suum: quia r
recte causatu
& sic videtur
etiam si cor
ut de quibus
ad procurat
ante tempu

De quarto n
venialiu
na

centia pecca

tam intensus, quod, secundum Richardum propter eius perfectionem & sensibilem dolorem, causatum ex perfectione actus illius, mereretur poenitens remissionem totius poenae peccato debitae. Quod tamen non conuenit cuilibet contritioni, quia non semper cum remittitur offensae, remittitur emenda satisfactoria. Et si obijciatur illud Sapientis: *Per quem* Sapientia.
peccat quis, per hunc & torquetur. Dicendum, quod membra corporis non peccant nisi instrumentaliter, ita quod (secundum Anselmum de conceptu virginali) quicquid faciunt, totum imputandum est voluntati: & ideo verbum illud intelligitur secundum congruitatem, non secundum necessitatem. Veruntamen post quantamcunque contritionem, necessario semper requiritur confessio, & alicuius operis poenitentialis expletio, si facultas & opportunitas adfuerit. Nec etiam contritio quantacunque magna fuerit, poenam vel culpam remittit, nisi sit cum proposito confitendi, & iudicium ecclesiae subeundi, si facultas adfuerit. Alius autem dolor existit in sensualitate; qui est passio quaedam sensualitatis, ex displicentia peccati causata. Et hic dolor duplex distinguitur, sicut quandoque causatur ex consideratione amissionis cuiusdam honestatis, seu gloriae accidentalis per peccatum; sicut fit in mulieribus integritatem corporis amittentibus. Et talis dolor potest esse nimis magnus, sicut etiam cum quis pro peccatis nimis affligit corpus suum: quia neuter est ipsi poenitentiae essentialis. Quandoque vero directe causatur per quaedam redundantiam ex displicentia voluntatis: & sic videtur quibusdam, quod hic dolor non potest esse nimis magnus, etiam si corrumpere corporis harmoniam ad vitam necessariam, sicut de quibusdam legitur. Caueat tamen quis, ne ex intentione feratur ad procurandum talem passionem, sed in doloribus se temperet, ne ante tempus spirituales profectum amittat.

Confessio
& satisfactio necessaria.

De quo ideo necessario ad iustificationem impij, scilicet de remissione tantum venialium, quam mortalium peccatorum, quod ad culpam & poenam aeternam & purgatoriam, & cur contritioni specialiter adscribatur. Cap. VI.

Reuertere, reuertere Sion, reuertere, ut intueamur te. Merito dicit sponsa alibi in Canticis: *Vadam ad montem myrrhae*, id est, doloris cordialis, & displicentiae mentalis: quia secundum Alexandrum de Hales in 4. lib. Sententiarum, Displicentia peccati est auersio mentalis ab omnibus peccatis: in eo semper est

1117.
Cant. 4.

necessaria, quia nunquam peccatum veniale, vel mortale dimittitur, etiam quò ad culpam, affectu in illud remanente, cum affectus potius reputatur in peccatum, quàm actus. Est enim affectus tanquam formale ipsius peccati, & actus materiale. Hinc sicut mortale nunquam in hac vita deletur manente voluntate, sic nec veniale, quod est maioris adhaerentiae respectu animae, quia maior est pronitas animae ad veniale quàm ad mortale. Nam sic adherent animae venialia, quòd nò quacunque gratia gratum faciente tolluntur, quàm diu voluntas infixata remanet. Licet enim gratia (simpliciter loquendo) potètiore est quàm natura, dicente Apostolo: *Omnia possum in eo, qui me confortat*: tamen quia ex providentia diuina, qua indita est humanae voluntati volendi libertas hoc vel illud, prouisum est humanae libertati, quòd in voluntate plenam efficaciam non habet, ipsa contradicere: licet habeat ipsa obediens. Hinc opus gratiae non est ordinare voluntatem deordinatam, dùmmodò perlitat in pertinacia ne ordinetur. Nec etiam est opus gratiae delere peccatum deordinans ipsam voluntatem. Et si quaeritur: Quando tunc illud veniale peccatum dimittitur, cui scilicet affectus est infixus vsque ad mortem (Respondet in 4. lib. Sententiarum Bonauentura: quòd quaedam venialia remitti possunt in purgatorio, quando quis transit cum venialibus, pro eo quòd gratia non fuit adiuta finaliter ad illa delenda: quia voluntas post hanc vitam, remoto iam fomite prohibete, potest esse còformis gratiae, quàmuis non potest esse adiutrix, pro eo quòd cessauit tēpus meriti: & ideo indiget adiutorio exteriori. Et cùm nò sit locus Sacramēto, habet adiutoriū ignis punitiui, qui dicitur ideo purgatorius, quia purgatur anima à peccati scoria, & à veniali culpa. Et hoc innuere videtur Dominus in Euangelio, cùm ait: *Quicumque dixerit verbū contra Filium hominis, remittetur ei: qui autē dixerit contra Spiritū sanctum, nō remittetur ei, neq; in hoc saeculo, neq; in futuro*. In quo videtur includere, q; aliqua peccata remittuntur in futuro saeculo. Ex his patet, q; poenitentia de venialibus etiā est necessaria, quia remitti non possunt sine poenitentia, nec stare possunt cū gloriā, cū voluntas per vnū motū obliquata, iustificari nō potest, nisi per motū contrariū. Et hoc est verū secundum Richardū, q; quo ad eorum remissionem de lege communi poenitentia de venialibus est necessaria implicite & explicitè, in speciali vel in communis: quia quamdiu voluntas actualiter inheret inordinationi, tamdiu oportet eam morderi naturam esse. Sed ad remissionem venialis peccati necessarium est, quòd voluntas

Philip. 4.

Venialia
sunt simul
cum gratia
Dei.Purgatoriū
quoniam
peccata
purget.

Matth. 12.

Poenitentia
enim de venialibus
necesse est.

Remissioni

voluntas in
de lege comm
tam explicite
rotius emend
Licet autem
requiritur eo
parant a regi
tritionem de
secundum Bo
ente tamē vol
perpetuo vol
aus eterna pec
hac voluntate
bilis, delet pe
ille culpa con
coniungitur
funditur cir
delet penam
Veruntamen
propositum
venialibus no
ficat, quod ei
niale peccatu
potest, d. cen
lunibus imp
dolor contrit
Vnde oportet
veniali, cum
nora, nec po
quod ex infir
Omnia verò
tate, quae dicit
iam egerat, a
dum Richard
tentia infon
vel interiori
ipso. itū, in q

venialium
peccatorum
necessaria
quæ?

Voluntas inharere desinat tali deordinationi. Nec tantum hoc sufficit de lege communi, sed etiam requiritur, quod inordinationem præteritam explicitè, vel implicitè detestetur actualiter, ut illa detestatio sit totius emendæ solutio, vel radix & fundamentum totius solutionis. Licet autem ad remissionem venialium exigatur eorum detestatio, non tamen requiritur eorum confessio, quia simul stare possunt cum gratia, nec separant à regno militantis Ecclesiæ, nec triumphantis, & per solam contritionem deleri possunt, post hanc etiam vitia remitti possunt. Denique secundum Bonaventuram, per ipsam gratiam, per se loquendo, obediens tamen voluntate, dimittitur culpa: per gratiam verò cum dissensu perpetuo voluntatis, & detestatione peccati sine fine, dimittitur reatus æternæ pœnæ, non tamen ex vi ipsius voluntatis, sed ex gratia cum hac voluntate. Sed gratia secundum quod adiungitur ei dolor sensibilis, delet pœnam purgatorii, sub conditione tamen, scilicet si dolor ille culpæ conuenienter correspondeat. Sed gratia, secundum quod ei coniungitur dolor compassionis siue misericordiæ, qua pœnitens effunditur circa opera pietatis & satisfactionis, quæ consistunt in tribus, delet pœnam temporalem, etiam mortalibus debitam.

Remissioni
mortalis
peccati
necessaria
quæ?

Psal. 37.

Lucæ 13.

Veruntamen, licet in contritione de mortalibus requiratur firmum propositum nunquam peccandi mortaliter, tamen in contritione de venialibus non exigitur propositum non peccandi venialiter: sed sufficit, quod ei peccatum præteritum displiceat, & infirmitas, qua ad veniale peccatum inclinatur, quamuis ab eo penitus immunis esse non potest, dicens cum Psalmista: *Tota die contristatus ingrediebar, quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, & non est sanitas in carne mea.* Et talis dolor contritionis præseruat infirmas mentes, ne desinant in peccata. Vnde oportet, quod voluntas determinatè fixa non maneat in aliquo veniali, cum illud sit retentum: nec dimitteretur in contritione generali, nec speciali. Nam licet omnia venialia vitari non possunt, eò quod ex infirmitate naturæ contingunt, tamen singula vitari possunt. Omnia verò mortalia vitari possunt per medium salutiferæ pœnitentiæ, quæ dicitur secunda tabula post naufragium. Alioqui, *nisi pœnitentiam egeritis, omnes simul peribitis*, ut dicitur apud Lucam. Nam, secundum Richardum super librum 4. Sententiarum, quamuis per pœnitentiā informem, siue accipiatur pro habitu, siue pro actu exteriori, vel interiori, siue pro omnibus simul, non potest remitti peccatum, nisi dispositiue, in quantum homo per ipsam disponitur ad suscipiendam Dei

gratiam: tamen specialius, & directius disponit hominem ad peccati remissionem, quam alia quaecunque virtus informis: quia omnia peccata in hoc conueniunt, quod vnum quodque est quaedam iniustitia contra iustitiam legis diuinæ. Pœnitentia verò specialiter & directè disponit hominē ad hoc, vt possit & velit pro illa iniuria debitā emendam facere. Et licet informis pœnitentia per se digna non est formari per gratiam, tamen de congruo meretur suam informationem, & ex consequenti peccatorum remissionem: quæ duo Christus meruit de condigno vnicuique pœnitenti, & quod in se est, fideliter facienti. Et licet bonitas nostra pœnitentiæ sit finita, virtus tamen meriti Christi (sine qua per pœnitentiam mereri non possumus peccati remissionem) aliquo modo est infinita, in quantum scilicet fuit meritum illius, qui bonitatem habet infinitam: principaliter tamen in actibus pœnitentiæ remissio peccatorū adscribitur actui cōtritionis: & hoc ex eo, secundum Gulielmū in suo Sacramentali. quia dāmon est *mitis omnis* peccari, quod quidem peccatum, sequens naturam illius, à quo processit, possessorum suum, id est, peccatorem facit esse superbū, rigidum, & durum, in diabolicam eum quodammodo transformans similitudinem. Hinc quamdiu quis est in peccato, reperitur contumax, durus & elatus, sicut ait Dominus de Pharaone: *Indurabo*, id est, indurari permittam, subtrahendo gratiā, quæ nata est cor hominis mollificare, cor Pharaonis, & *non dimittet populum*. Sed quia contraria contrariis curantur, & contritio atque humilitas quasi contraria sunt ipsi duritiæ & elationi, ideo huic actui deletio culpæ magis attribuitur, quia *sacrificium Deo spiritus contribulatus*. Ex hoc etiam apparet conueniens ratio, quare propter talem contumaciam & duritiem, tantum quis excommunicari debet, & non aliās. Bernardus in lib. de Consideratione: Quid est, inquit, cor durum? Ipsum est cor durum, quod nec cōpunctione scinditur, nec pietate molitur, nec precibus mouetur, nec minis cedit, sed flagellis induratur. Ingratum est ad beneficia, infidum ad consilia, sauum ad iudicia, inuerecundum ad turpia, inhumanum ad humana, temerarium ad diuina, peccatorum prateritorum obliuiscens, præsentia negligens, futura non prouidens.

Confessio apud quos sit necessaria: quando possit differri: & quæ requiratur ad dignam satisfactionem: de signis quoque veræ pœnitentiæ. Cap. VII.

Reuer-

Ruertere, reuertere Sunamitis, reuertere, ut intueamur te. Vis de duobus primis actibus veræ poenitentia, duos ultimos iam prosequamur. Tertius igitur actus est laborare fideliter ad peccati destructionem per veram confessionem, & dignam satisfactionem. Vnde, quia Christus per resurrectionem discipulis potestatem dedit in foro conscientia iudicandi, dicens: *Quæcumque ligaveris &c* cætera, implicite dedit eis potestatem cognoscendi de iudicandis: quia nullus bene iudicat de his quæ ignorat. Hinc peccatores tenentur confiteri peccata sacerdoti tanquam iudici.

Poenitentia
actus ter-
tius.

Sed Ecclesia confessionem circumstantionauit, quantum ad illum cui est confitendum, & quantum ad tempus confitendi, & quantum ad modum, extra de poenitentia, & remissione, cap. Omnis vtriusque sexus. Veruntamen quamuis ibidem Ecclesia determinauit, quod semel ad minus in anno debet fieri confessio, quod tamen fallit in nigris Monachis, quia saltem singulis mensibus confiteri debent, ut; atque in Clement. de statu Monachorum, cap. Ne in agro, §. Sanè: quam constitutionem quò ad hæc secundum Iohannem Andream ibidem ad alios Religiosos dilatare satis honestum est. Quia tamen (secundum Philosophum octauo Physicorum) voluntas non retardat facere opus volitum, nisi propter aliquam causam rationabilem, ideo confessionis dilatio, si non est ex causa rationabili, & meritoria, non videtur esse voluntas sufficiens ad deletionem peccati, quia tunc dilatio confessionis est ex causa periculosa, vel etiam vitiosa.

Nam eius dilatio primò est periculosa, propter incertitudinem vitæ, dicente Domino: *Vigilate, quia nescitis diem neque horam.* In Ecclesiastico quoque scriptum est: *Quasi à facie colubri fuge peccata.* Nam sicut veneno percussus, nisi citò quærat remedium, contemptor est suæ corporalis salutis: sic incidens in mortale, si non citò quærit remediũ, videtur contemptor salutis animæ suæ. Secundò, propter criminum accumulationem: quia quanto diutius remanet inconfessus, tanto plura & grauiora peccata committit. Peccatum enim (secundum Gregorium) quod per poenitentiam non diluitur, mox suo pondere ad aliud trahit. Plurimi namque desperant peccato posse resistere, donec dolorosa confessione iam perpetrata studuerint abluere. Tertiò, propter elongationem à Deo: quia quanto plus peccator tardat confiteri, tanto amplius à Deo communiter elongatur, & per consequens difficilior conuertitur, quia peccator cum peruenerit in profundum malorum con-

Confessio-
nis dilatio
periculosa.
Matth. 25.
Eccli. 21.

II.

III.

Prouer. 16.

R

mnit,

Prou. 18.
Psal. 72.
1111.

Confessio
quando fit
necessario
acceleran-
da.

I.

II.

III.

IIII.

Satisfactio-
ni utilis.

mit, scilicet conuenit. Hinc dicit Ouidius: *Qui nō est hodie, cras minus apertus erit*. Et Psalmista: *Ecce qui se elongant à te, peribunt*. Quartò, propter in signationem iudicis renouatam, quia per hoc magnam ingratitudinem ostendit reus. De qua dicit Petrus Rauen. in quadam epistola: Nihil est quod adeò preuocat in signationem Altissimi, sicut ingratitudo. Ipsa est malorum prouocatio, beneficiorum exinanitio, meritorum exterminatio. Proinde satis timendum videtur, quòd in anno semel tantum confitentes, non ex amore, sed ex timore, vel alia sinistra intentione potius hoc faciunt, quia si non rediret tempus ieiunij cum eis, etià non rediret tempus confessionis peccati; ideo ex arida consuetudine potius, quàm ex vera poenitudine illam perficiunt. Confessionis etià dilatio potest esse vitiosa, cum ex tepida negligentia quis protrahit confessionem, ad quàm tamen accelerandà obligatur de necessitate salutis, ex certis circumstantijs. Primò, ex parte periculi mortis verisimiliter imminantis, utpote in bello, in mari, vel in alio mortis periculo, et similibus. Et in partu, & similibus. In quibus quis in mortali periculo obligatur ad confessionem, alioqui committeret se diuinitati. Secundò, ex parte salutis animæ, in ab initio suo constitutus tempus uitæ suæ, & salutis animæ, prouocans Deum tentare. Secundo, ex parte Sacramenti cuius in prelo mendij, confitendi, tractandi, ministrandi, vel in actu aliquo ut ministrum Ecclesiæ se exhibendi, ad quos actus ex illis in mortali, nisi confessus accedere non debet, copia sacerdotis oblata, & necessitate non urgente. Tertiò, ex parte stimuli conscientia, cum illa tibi dicat quòd statim confessio teneatur, ex eo quòd desperat de se peccato renouare, nisi praua confessione. Quàm si nihilominus differat, ut videtur, a mortali non excusatur, propter contemptum, qui potest incurere duplici ratione. Primò, cum confessio protrahitur, ut actus peccati sepius iteretur. Secundo, cum actualiter cogitat dispensandi in peccati, & offensam Dei, ac similia ad confessionem incitantia efficaciter, nec tamen confitendo poeniteret, sed illi motioni potius resisteret: quod esset resistere inspirationi Spiritus sancti. Quartò, ex parte dubij, ut habens casum Papalem, habensq; copiam confessorum domini Papæ, ac dubitare potest verisimiliter, si illum habebit in futuro. Hæc etià tangit Alexander de Hales, & Thomas in 4. lib. Sententiarum. Porro ad dignam satisfactionem, primò requiruntur quædam ut fundamenta, sicut iniuriæ remissio, & alienæ rei restitutio. Secundo, quædam ut expedientia, sicut uitæ proximas occasiones. Tertiò, quæ-

quædam vt satisfactoria, vt oratio, ieiunium & elemosyna Quarto:
quædam vt proficiencia sicut supererogationis opera Quartus denique
actus vere contritizet, quod nullo honore vel karitate, nullo in-
cero vel dampno, nullo commodo vel incommodo, nulla pena vel mi-
seria, nulla ratione vel affectu, neque venit ita uniplacenta admittere.
Cuius tamen propositi, quæ non signa possunt assignari. Primum est,
si deus pro peccato suo carere desitum, quod posuit libere velle
orare non possum, omni modo iacturanti, quam ita scilicet & de-
liberata peccata in mente habere quam diu ex quacunque suppositi-
one cui præstat effectus peccati mortali, semper in peccato mortali
remanens, si tamen non taliter peccare non videretur. Secundum est,
se semper in mente peccati ad satisfaciendum legis & iniuriarum in ani-
ma, corpore & fama coniuncta personæ, vel terrena substantia: &
hoc iudicio præferent virorum. Quod ipse tunc non potest, vera-
citer de se sperare præparatum æternum ad hoc habere, vt offerente
se possit libere ab alio satisfaci. Insuper paratum se inueniat, vt
iniunctam personam plenarie libera voluntate possit. Nam
qui veraciter paratus est, quicquid ei pro culpa destinata (quam odit)
iniungitur, cum omni celeritate grater amplexatur. Tertium
est, se semper exhibere paratum ad emittendum iniuriaribus, adhuc
etiam actualiter iniuste persequentibus, ita quod rancorem, ex appe-
ritu vindictæ procedentem, deponere debet, prout latius videbitur
inferius. Quia secundum Augustinum, vnusquisque talem indulgenti-
am accepturus est a Deo, qualem & ipse dederit proximo. Quartum est,
exhibere se paratum ad resignandū officio, negotio & artificio, quod
rarò vel nunquam exercere potest sine mortali peccato ac generaliter
pro posse subici fugiat omnes proximæ peccatorum occasiones.

*De voluntate recta & propria, quomodo trahit ad generationem & tra-
bitur à ratione in bonum, vel malum: & quid sit propria
voluntas. Cap. VIII.*

*Recti diligunt te. Cant. ii. Recti, id est, illi qui fide & opere sunt recti qui
sunt, quia fides sine operibus mortua est. Vel, recti sunt, qui pro-
pter Deum (qui finis est & principium) omnia faciunt. Recti
sunt, qui ab extremis non recedunt, ita pauperes manentes
in medio, sicut in morte & initio vite, tales proprie diligunt te te ipsum.
Vel, recti sunt corde, propter quod non declinant à veritate. Hi dili-*

gunt te super omnia; voluntatem tuam implendo, & se voluntati tuae formando. Diligunt, inquam, te, sicut amicus verus amicum, quorum est vnum velle, & nolle: omnes amici proprietates in te confidendo, & fideles in dilectione tibi in omnibus acquiescendo. Vbi, recte diligunt te, sicut sponsa sponsum, moribus tibi placere studendo. Cum autem virtus sit quaedam restructio voluntatis, & conformitas, seu reductio ad diuinum beneplacitum; de ipsa voluntate primò reor esse prosequendum: Nam (vt dicit Hieronymus) voluit Deus rationalem creaturam voluntarij boni munere & liberi arbitrij potestate dotare, vt boni & mali capax, vtrumque vniuersaliter posset, & ad alterum voluntatem deflecteret: Licet quippe nobis eligere, refutare, probare, respicere, nec est quo magis rationalis creatura ceteris praefertur, nisi quod cum omnia alia conditionis tantum & necessitatis bonum habent; haec sola habet & voluntatis: quae tamen voluntas debuit esse subiecta Creatori, quia, secundum Anselmum, solius Dei est habere propriam voluntatem, quae nulli subiecta sit. Quicunque, ergo, propria voluntate utitur, ad Dei similitudinem; errapinam utitur, ac Deum conuincitur. Hinc dicit Augustinus, quod non potuit Deus perfectius demonstrare quantum bonum sit obediētia, nisi cum prohibuit ab ea re, quae non erat mala. Sola ibi obediētia tenet palmam, sola inobediētia inuenit poenam. Nullam enim virtutem sic exegit Deus à primis parentibus, sicut obediētia. Qua seruata, fuisset humana natura in gratia stabilita: qua contempta, multiplici miseria (diuina distantia iustitia) fuit condemnata.

*Voluntas,
quid.*

Voluntas igitur est potētia tam passiva quam actiua simul, in qua-
tum est mouens & mota, sicut in 3. de Anima dicit Philosophus vni-
uersaliter de vi appetitiua. Mouetur autē a suo obiecto, quod est bo-
num ratione apprehensum. Impeditur verò quandoque iudicium &
apprehensio rationis propter vehementem, & inordinatam apprehen-
sionem imaginationis, ac iudicium aestimatiuae virtutis. Apprehensio
proinde imaginationis, & iudicium aestimatiuae virtutis, sequuntur
passionem appetitus sensitiui, sicut dispositionē linguae sequitur iudi-
cium gustus. Hinc videmus, quod homines existentes in aliqua passi-
one, non facilius auertunt imaginationem ab ijs, circa quae sic affici-
untur: & per consequens, iudicium rationis plurimum sequitur pas-
sionem appetitus sensitiui. Talis enim passio causat quandam immu-
tatio-

*Virtus quid
sit.*

*Voluntate
propriam
habere, soli-
us Dei esse.*

tationem cor-
ae in actu
mutatione
tur passione
luntatis, qui
nem appeti-
legem in men-
in lege peccat
ratione etiam
litum recte
iō recto: di-
vel ad aliqu
carrati, plerū
pliciter. Prin-
ligit, quibus
Psalmita: :
inordinata
dō, ex eo, q
spontaneos
& omnium
Noluit inter
profundum
consideratio
putat parua
De qua dicit
contra volu
prohibet; tu
& ideo nō
aliquando
tra Deum e
attingat, id
pter propria
dicius, vel
sidentur prop
qua recte v
luntatis. F
nō erit In y

tationem corporalem, ex qua ratio quodammodo ligatur, ne liberè exeat in actum, sicut somnus, vel ebrietas facta quadam corporali transmutatione ligat usum rationis. Cum igitur iudicium rationis sequitur passionem appetitus sensitivi, consequens est, ut etiam motus voluntaris, qui natus est sequi iudicium rationis, sequatur etiam passionem appetitus sensitivi. Quod innuens Apostolus, dicit: *Video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meae, & captivantem me in lege peccati.* Voluntas enim cum in peccato persistit, à recta consideratione etiam intellectum auertit: Quia mala voluntas eligens oppositum rectae rationis dictamini, non permittit iudicium diutius in illo recto dictamine, sed auertit ipsum ab hoc, & conuertit ad oppositum, vel ad aliquod aliud impertinens, ita quòd tali malitia voluntatis excacati, plerique non aduertunt se errare. Et hac auersio contingit dupliciter. Primò, propter occupationem mentis circa alia, quae magis diligit, quibus ab inspectione huiusmodi mens auertitur, secundum illud Psalmistae: *Supercecidit ignis, & non viderunt solem,* id est, *supercecidit inordinata concupiscentia, & non considerauerunt veritatem:* Secundò, ex eò, quòd voluntas corrupta, & in profundum malorum merita, spontaneè reuocat intellectum à consideratione rectae primae veritatis, & omnium, quae mentem ad illam reducunt, iuxta illud Psalmistae: *Noluit intelligere, ut bene ageret:* Impius enim postquam peruenerit in profundum malorum, contemnit: & ex hoc intellectus auertitur à recta consideratione & ponderatione vitiorum, ita quòd maxima vitia reputat parua, vel prope nulla. Talis autem dicitur propria voluntas. De qua dicit Anselmus: Propria voluntas Angeli, vel hominis est, quae contra voluntatem Dei est. Cum enim vult aliquis, quod Deus velle prohibet, tunc nullum habet auctorem voluntatis suae, nisi seipsum: & ideo non nisi propria sua est. Nam licet huiusmodi voluntatem suam aliquando subdat voluntati alterius hominis, propria tamen est, si contra Deum est. Quoniam cum non subdit nisi ad aliquod quod vult, attingat, ideo seipsum habet auctorem, cur eam alij subdat. Quapropter propria voluntas est, quae nulli alij subdita est. Et sicut Deo nihil dicitur, vel melius offertur bona voluntate; sic nihil execrabilius possetur propria voluntate. Sola namque voluntas est, qua peccatur, & qua rectè viuitur. Nec est lepra detestabilior, quàm lepra propriae voluntatis. Hinc dicit Bernardus: Cesset propria voluntas, & infernus non erit. In quem enim ignis inferni desauiet, nisi in propria voluntatem?

Rom. 7.

Voluntas
mala unde
oriatur.I.
Excecatio
spiritualis
unde.
Psalm. 57.II.
Psalm. 35.
Prouer. 18.Voluntas
propria
quid sit

optimum est ei cor mundum. Vir castus & sine peccato, potestatem habet à Deo esse filius Dei. Thales autem Philosophus interrogatus: An facta hominū Deos funderent? Nec cogitata inquit, ut non solum minus, sed etiam mentes puras habere vellemus, cum secretis cogitationibus nomen adesse credere mas. Hæc igitur rectitudo potissimè consistit in voluntate. Voluntas autem à volatu dicitur, quia per voluntatem animus quò vult, nimia velocitate transfertur. Voluntas, inquit, unde est motus rationalis, sensui præcedens & appetitui. Quæ quocunque se mouere voluerit, habet rationem semper comitem, & quodammodo pedissequam, non quòdsem per ex ratione, sed quòd nunquam abique ratione mouetur, ita ut multa faciat per ipsam, contra ipsam, hoc est, per eius quasi ministerium, contra eius consilium siue iudicium. Est autem ratio data voluntati, ut instruat illam, non destruat. Hæc Bernardus. Qui addit, quòd voluntati nec leges imperant, nec principes dominantur: libera est, & maximè si spiritu ducitur. Nihil peius mala voluntate, nihil melius bona voluntate. Hinc propriæ voluntatis renuntiatio tam excellèns virtutis est apud Deum, quod alia quæcunque virtutum opera ex ipsa solum meritoria redduntur, eò quòd sunt, ut diuinæ voluntati complacent, & erga Deum obedientiā veram ostendant. Sic enim Dei timor est initium omniū virtutum, sic bona voluntas est origo & mater omniū bonorū. Dicit enim Richardus, quòd inter omnia bona principale bonum in nobis est bona voluntas, per quam diuinæ similitudinis imago reparatur in nobis. Sine bona voluntate saluari non potes: cum bona voluntate perire non potes: quia bona voluntas, cui non adest facultas operis, tibi sibi ipsi, sufficit etiam Deo. Si nihil dicere habes, da bonam voluntatem quam habes, & totū dediti. Nihil enim tam facile est bonæ voluntati, quam ipsa sibi: & hoc sufficit Deo. Quicquid vis, & non potes factum Deus reputat. Bernardus autem hanc voluntatem offerre Deo contendens, ait: Non habeo nisi minuta duo, imò minutissima corpus & animam, vel potius minutum vnum, voluntatem meā. Et non debui illam ad voluntatem eius, qui tantus tantillum tantis præbet beneficij, qui toto se totum me comparauit? Alioqui si illam retinero, qua fronte, quib⁹ oculis, qua mēte, qua cōscientia vado ad misericordiam Dei viscera? Totū enim meritum hominis est in bona voluntate. Quantū crescit voluntas tua, tantū crescit & meritū tuū. Nam in eo redemptionem nostrā posuit omnipotens Deus, in quo nullus, nisi velit, egere potuit.

Voluntas
unde.

Voluntatis
propterea re-
nuntiatio
quàm grata
Deo.

Voluntatis
bonæ laus.

Amare namque & velle diuites & pauperes possunt, quamuis aequaliter pecuniam dare non possunt.

Voluntas
bona quæ
sit, & quan-
do pro fa-
cto repu-
tetur.

Veruntamen propriè dicitur voluntas bona, cum fuerit plena. Non enim dicitur voluntas bona, si non operatur, quod potest. Sed voluntas dicitur bona, cum assuerit intentio plena perficiendi, si facultas adesset: & illa pro facto reputatur, tam in præteritum, quam in præsens & futurum. Verbi gratia: Si plenissimam in me reperio voluntatem in præteritum intrasse religionem, ad magis complacendum diuinæ bonitati, & adhuc eandem habeo voluntatem si facultas adesset, consideratis circumstantiis requisitis, tunc etiam habeo meritum, quia Deus potius præmiat voluntatem, quam opus. Et est ratio, secundum Thomam prima secunda, quia si desit possibilitas, existente charitate perfecta, sic quod impletet & perficeret, si posset: tunc defectus perfectionis, qui est ex actu exteriori, simpliciter est inuoluntarius. Inuoluntarium autem sicut non meretur poenam, vel præmium in operando malum vel bonum, si non tollit aliquid de præmio vel de poena, si quis inuoluntariè deficiat simpliciter ad faciendum bonum, vel malum, posset tamen voluntas per actum adiunctum melior & intensior fieri in bonis, & peior in malis. Concordat etiam illud Cypriani, quod ponitur de Poenitentia, distinct. prima, §. Nunquid Cain, cum Domino munus offerret, peremerat fratrem suum: & tamè fratricidium mente conceptum, Deus prouidus ante damnauit, & illic cogitatio mala, & conceptio perniciofa Deo prouidente prospecta est. Ita & in Dei seruis apud quos cogitatum & mente concipitur martirium, animus ad bonum deditus, Deo iudice coronatur. Aliud est enim animum martirio de se, & aliud animo defuisse martirium. Qualem te Deus inuenit, cum vocat, talem pariter & iudicat, quoniam ipse testatur & dicit: *Et sicut omnes Ecclesie*, quoniam ego scrutator sum renum & cordium. Gloisa triziensis ibidè: Deus inspicit voluntatem, unde namque dicitur ad actum, tam bonam, ut eam coronet; & tam malam, ut eam damnet. De mala probat per Cain; de bona per eum, qui vult post martirium, qui remuneratur, licet martirium non sequatur. Vnde ait Augustinus: *Scrutans corda*, scilicet quid quisque cogitat, & rectè id est, quid quemque delectat. Studeamus igitur cogitationem voluntatem nostram per omnia diuinæ voluntati conformare & imbricere. Nam si amicitia vera facit vnum velle & nolle, multo magis vera Dei charitas in homine cum Deo facit vnum velle & nolle,

Apoc. 2.

V. 1.
V. 2.
V. 3.
V. 4.
V. 5.

LI
... vel
... mod
... dendum, ta
... rosa quadam
... paratum co
... eleganter Ab
... uone cordis,
... rauit ad peri
... amicus Dei, v
... Apostolus, dic
... late in dilectio
... nobis huiusm
... formitas in di
... Bernardus, qu
... similem exhib
... velle & nolle
... Hugo, non t
... amoris & vo
... luntatis hum
... iungere, ut q
... reat, veniunt
... Deum cognos
... Quod volun

Et
... anth
... mal
... bon
... scilicet fec
... lunt, vel infer
... iusserit, serue
... onem propri
... lissimam, sed
... eo vnum velle
... posse. Nam
... gantur. Sed

& nolle, vt liberè se penitus offerat diuinæ voluntati tam in volitò, quàm in modo volendi, vt illius beneplacitum semper sit ei summū desiderium, tam in aduersis quàm prosperis, sedulis precibus ac viscerosa quadam dulcedine replicans cum Dauid: *Paratum cor meum De-* Psal. 107.
us, paratum cor meum, scilicet tam in aduersis, quàm in prosperis. Quòd Obedientia
elegantè Abraham ostendit, iussus immolare filium, & sine retracta- Abrahæ
tione cordis, sine mora temporis, media nocte conuergens, se prepa- Gen. 22.
rauit ad perficiendum voluntatem præcipientis. O quicunq; es verus amicus Dei, vade, & factu similiter. Hortatur enim ad hoc nos omnes Apostolus, dicens: *Imitatores Dei estote, sicut filij charissimi, & ambu-* Ep'ic' 5.
late in dilectione, sicut & Christus dilexit nos, & tradidit semetipsum pro nobis hostiam & oblationem Deo in odorem suauitatis. Talis enim conformitas in dilectione cum Christo, maritat animam Verbo, vt dicit Bernardus, quando scilicet anima, cui similis est per naturam, etiam se similem exhibet per voluntatem, diligens sicut dilecta est, vt sic vnum velle & nolle faciat vnum spiritum è duobus. Veruntamen (vt dicit Hugo) non secundum momentaneos affectus æstimanda est talis vnio amoris & voluntatis cum Deo, sed potius secundum continuam voluntatis humanæ qualitatē. Suam enim voluntatē Dei voluntati coniungere, vt quæ diuina voluntas præcipit, his voluntas humana inhæreat, vt nulla sit alia causa cur hoc vel illud velit, nisi quia hæc velle Deum cognoscit: hoc vtique Deum amare est.

Quod voluntas bona quatuor gradus habet, & vt nos diuina voluntati conformare debeamus. Cap. X.

R *Esti diligunt te.* Hugo in tractatu de amore: Voluntas, inquit, Voluntas nihil aliud est, quàm amor: nec aliud dicendæ sunt bonæ vel quid. malæ voluntates, quàm boni vel mali amores. Voluntas autē bona charitate formata, secundum duo quidem est iudicanda, scilicet secundum passionem & actionem, vt si ea, quæ Deus intulerit, vel inferri permiserit, patienter, imò libenter sustineat; & ea, quæ iusserit, feruenter impleat. Hinc sponsa in Canticis, præuidens oblationem propriæ voluntatis Deo quidem gratissimam, & homini utilissimam, sed difficilem, vt vnus cum sponso spiritus fiat, sentiens cum eo vnum velle & nolle, diuinum petit adiutorium, dicens: *Trahe me* Cant. 1.
post te. Nam paucissimi sic trahuntur, quòd sponso perfectè coniungantur. Sed secundum Bernardum, quatuor gradus, bonæ voluntatis Gradus vo-
S distin.

luntatis
quatuor.
L

Rom. 7.

Coactio
voluntatis
duplex.

Luc. 14.

Matth. 26.

Iacob. 1.

Sapient. 9.
Rom. 7.

distinguuntur. Primus enim gradus dicitur voluntas recta. In quo gradu ipsa anima mēte quidē legi Dei consentit, sed adhuc carne repugnante, bono quod diligit, ipsum bonū perficere nō inuenit. Sed contra sepe malum, quod odit, per infirmitatem perficit, prout ad Romanos dicit Apostolus: *Condolector, inquit, legi Dei secundum interiorem hominem. Video autem aliam legem in membris meis, repugnantē legi mentis mee, & captiuantem me in lege peccati, quae est in membris meis.* Vbi rationabiliter quaeri potest: Vtrum in homine cadere potest coactio voluntatis, sicut haec verba sonare videntur, vbi & additur: *Non enim quod volo bonum, illud facio; sed quod nolo malum, hoc ago.* Ad quod respondet Alexander de Hales in secunda parte Summę, quod duplex est coactio. Vna, secundum quod pati vel agere dicimur aliquid, quaium passiuū sit simpliciter absque voluntario consensu patientis. Est enim sic dictū inuoluntariū per violentiā, cuius principiu est exterius eo nihil conferente qui patitur. Et hoc tam ad bonū, q̄ ad . . . alū. Vnde hoc modo non potest esse meritoriū ad bonū, nec demeritoriū ad malum. Alio modo coactio respicit agere vel pati mixtū ex voluntario & inuoluntario. Et hoc modo potest esse coactio meritoria ad bonū. De qua scilicet Dominus dicit apud Lucam: *Compelle intrare.* Haec enim habet: aliquid de voluntario ad bonum, ratione cuius dicitur meritoria. Vnde inquit Bernardus. Hoc intēdit Deus, cūm terret aut percutit, vt faciat voluntarios, non vt saluet inuitos, quatenus dum de malo in bonum mutat voluntatem, transferat libertatem. Potest enim coactio talis esse demeritoria ad malum, sicut illa, qua Petrus Christum negauit, habet aliquid de voluntario ad malum, ratione cuius dicitur demeritoria. Vnde denuo Bernardus: Est compulsiō quādam actiua, sed non habet excusationem, cūm sit voluntaria: Cogebatur Christianus negare Christum, & dolens, sed tamē non nisi volens: Volebat enim gladium vitare ferientis, atque illa voluntas intus residens, os aperiebat, non gladius qui foris apparebat. Veruntamen illa coactio, qua dicitur aliquis abstractus & illeclus a concupiscentia sua & quae corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam, & qua quis facit quod nō vult, sed quod odit, non est coactio, sed quādam inclinatio voluntatis per pondus corruptionis concupiscentialis, qua captiuatur illa voluntas recta, vt agat, quod odit. De qua tamē dicit Bernardus: Bonas dico animas non solū perfectas, sed etiam incipientes, quae licet vitium habeant, nō tamen consentiunt, sed repugnant. Et tales animae, licet ex ignorantia vel infirmi-

firmi-

firmitate sepe
resurgunt: H

Secundus
tam maiorem
grauedine, fe
to. qui me con
vincitur, nihil
uantes.

Tertius gra
latato per ch
eis, sicut in m
volens bonum
etiam deuota
commoda. V
per tribulatio
buius gaudiu

Quartus
gradui sunt
lunt, plenari
telt, ita nō
corrumpitur,
luntatem, se
incentio. Qu
dit eum mal
fiat quod in

Ad sciēti
tati conform
matio quae
larum. Prin
rialis & imp
Deus vult, le
ad coronand
& vincendu
mus Deū ve
etiam impe
bonum & fi
voluntatem

firmitate saepe cadant; tamen per bonam voluntatem, quam habent, resurgunt: Hæc enim est quæ bonam facit animam. Hæc Bernardus.

II.
Voluntas
valida.

Philip 4.

III.
Voluntas
deuota.
Psalm. 118.

Rom. 8.
2. Cor. 17.

IV.
Voluntas
plena.

Sapientia 9.

Voluntati
Dei quo-
modo con-
formemur.

I.

II.

in vo-

Secundus gradus dicitur voluntas valida, qua scilicet animus non solum malum quod odit non facit, sed etiam bonum quod diligit, licet cum grauedine, fortiter tamen facit, dicens cum Apostolo: *Omnia possum in eo, qui me confortat*. Vnde dicit Augustinus, quod victoria, qua peccatum vincitur, nihil aliud est, quam donum Dei, in isto certamine adiuuantis.

Tertius gradus dicitur voluntas deuota, cum scilicet iam corde dilato per charitatem, currit viam mandatorum Dei, & delectatur in eis, sicut in omnibus diuitijs. Hæc enim voluntas non est tantum recta, volens bonum, & sancta, scilicet volens bonum propter bonum; sed etiam deuota, utpote parata propterea subire omnia aduersa, vel incommoda. Vnde dicit Apostolus: *Quis nos separabit à charitate Christi? tribulatio, an angustia?* Et iterum: *Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione nostra*.

Quartus denique gradus dicitur voluntas plena & perfecta: in quo gradu iungunt Angeli, & Beati, qui semper ea felicitare, qua bonum volunt, plenarie perficiunt. Quem gradum anima quidam desiderare potest, sed ascendere non potest in corpore mortali, eo quod corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam. Qui igitur nondum rectam habet voluntatem, sciat, secundum Bernardum, quod impedit eum carnalis intentio. Qui autem habet rectam, & non validam, sciat quod impedit eum mala consuetudo. Qui habet deuotam, & nondum plenam, sciat quod impedit eum terrena inhabitatio. Hæc ille.

Ad sciendum denique qualiter voluntatem nostram diuinæ voluntati conformare debemus, dicit Alexander de Hales, quod illa conformatio quadrupliciter attendi potest, secundum quatuor genera causarum. Primum, in volendo quod Deus vult, quæ est conformitas materialis & imperfecta, quia sic mali & etiam demones velle possunt quod Deus vult, sed intentione peruersa: utpote Deus voluit probare Iob ad coronandum eum probatum voluit & diabolus, sed ad dei sciendum & vincendum per impatientiam. Secundum verò, in volendo quod scimus Deum velle, quæ est conformitas in ratione causæ efficientis, & est etiam imperfecta, quia scimus quidem Deum velle quod faciamus bonum & facimus, sed in peccato mortali, & sic in peccato existentes, voluntatem suam voluntati diuinæ conformare possunt, non solum

Velle quid. in volendo quod Deus vult; sed etiam in volendo quod sciunt Deum velle: Pro quo nota quod voluntate rationis tenemur velle quod sci-
mus Deum velle, sed non voluntate sensualitatis. Sic enim Christus se-
cundum voluntatem rationis voluit mortem suam, sed non secundum
sensualitatem. Et beata Virgo secundum voluntatem rationis voluit
mortem Filij sui, sed non secundum voluntatem sensualitatis, secun-
dum quam plurimum doluit. Non enim ei congruebat non dolere de
morte Filij sui. Ratio tamen dupliciter considerari potest. Primò, vt
natura, & sic semper appetit bonum æternum, sicut Apostolus cupie-
bat *dissolui*, quod tamen Christus non voluit. Secundo modo, vt ratio,
& sic semper appetere debet Dei voluntatem, & ei se cõformare, quia
perfecta charitas semper vult voluntate deliberata rationis, quod scit
Deum velle, si tamen congruit ei illud velle. Nam si ei non congruit,
tunc nõ tenetur, etiã secundum deliberatã voluntatẽ rationis, quia De-
us hoc non iubet eum velle. Exempli gratia: Vult Deus mortẽ patris
eius, non tamen vult Deus eum velle mortem patris sui. Nam motus
charitatis secundum perfectionem quæ erit in patria, & a paucissimis
cõprehenditur in via, est non velle contrariũ eius quod scimus Deum
velle, quia in patria nihil volemus, nisi quod Deus vult. Sed chari-
tas secundum debitum & conuenientiam in vias & nõ velit, quicquid
Deus vult, tamen vult quicquid scit nos Deũ velle. Tertiò, in volendo
vt Deus vult; quæ est conformitas formalis. Exempli causa: Deus vult
quod exerceantur opera pietatis cum pura conscientia, quod perficit
in gratia constitutus, sed fortè ex compassione naturali tantum: & sic
non meretur, nisi quantum addatur. Quartò, deniq; in volendo ad
quod vult Deus, quæ est cõformitas in ratione finis, quæ pericit con-
formitatem formalem, quantum ad intentionem finalem, vt faciat pro-
pter amorem Dei totaliter, vel principaliter. Quæ duo vltima suffici-
unt ad conformitatem voluntatis. Sed omnia hæc quatuor quando
concurrunt, tunc est conformitas perfecta cum voluntate diuina.

*Quod recta voluntas omnia rectificat, & de perfecta conformitate
voluntatis humane ad diuinam, tam in via, quàm
in patria. Cap: XI.*

R Ecce diligunt te. In omni creatura, quæ sub cælo mundanis vani-
tatibus occupatur, nihil humano corde sublimius, nihil nobili-
us, nihilque Deo similis reperitur. Quapropter summe Deus.
ab ho-

ab homine
Et Sapiens
procedit.
similitudine
cristum ap-
tatem, diui-
animæ por-
tur Deo di-
voluntas est
go inhians
fruens, latit
acciderit, tri-
bonus amor
unt, dolent
fectiones ha-
tas Deo fide
voluntas q-
re, de quo
ue timore,
fram ipso
per gaudere
stolus dicit
& aspera suf-
secundum e-
Dei, ex sua
diuinæ: quæ
quilita. No-
tas ad mone-
pletur, vt ha-
gnum. niti-
formans, vt
tio, se undu-
uersio, & ex
nostræ volu-
natur verò
uinæ bonita-
et collaudat

LIBRI PRIMÆ PARS II

ab homine cor humanum requirit, dicens: *Præbe mihi fili mi cor tuum.* Et Sapiens: *Omni custodia,* inquit, *serua cor tuum,* quoniam ex ipso vi-
ta procedit. In corde verò Deus requirit animam ad eius imaginem &
similitudinem nobiliter decoratâ, quia summo desiderio ad eius dul-
cissimum aspirat amplexum. In anima profectò requirit ipsam volun-
tatem, diuina charitate medullitus inflammatâ. Ipsa enim est potior
animæ portio & acceptior oblatio, dicente Gregorio, quòd nihil offer-
tur Deo ditius bona voluntate. Dicit autem Augustinus, quòd recta
voluntas est bonus amor, & peruersa voluntas malus amor. Amor er-
go inhians habere quod amatur, cupiditas est. Id autem habens, eoq;
fruens, latitia est. Fugiens autem quod ei aduersatur, timor est. Idq; si
acciderit, tristitia est. Et mala sunt ista, si malus amor est. Bona verò, si
bonus amor est. Vnde & qui secundum Deum viuunt, cupiunt, metu-
unt, dolent & gaudent. Sed quia rectus est amor eorum, omnes istas af-
fectiones habent rectas. Voluntas enim bona (vt idem dicit) est volū-
tas Deo fideliter subdita, voluntas sanctitate superni amoris accensa,
voluntas quæ diligit Deum, & proximum propter Deum. Siue amo-
re, de quo respondit Petrus Apostolus: *Tu scis Domine, quia amo te.* Si-
ue timore, de quo dicit Apostolus Paulus: *In timore & tremore ve-*
stram ipsorum salutem operamini. Siue gaudio, de quo dicit idem: *Sem-*
per gaudentes, in tribulatione patientes. Siue tristitia, qualem idem Apo-
stolus dicit se habuisse magnam *pro fratribus suis*, quæcunque amara
& aspera sufferat, charitatis Dei est. Hæc ille. Nam voluntas nostra,
secundum quam, vt dicit Damascenus, homo factus est ad imaginem
Dei, ex sua natura conformis est ei, cuius imago est, scilicet voluntati
diuinæ: quæ tamen conformitas perficitur per habitum iustitiæ ac-
quisitæ. Nostrum (secundum Augustinum) est velle? sed ipsa volun-
tas admonetur, vt surgat; sanatur, vt valeat; dilatatur, vt capiat; & im-
pletur, vt habeat. Et tunc regnum Dei est intra nos. Quid est hoc re-
gnum, nisi sana & libera voluntas hominis, ita se Dei voluntati con-
formans, vt nihil velit quod sciat Deo displicere? Nam recta ordina-
tio, secundum Bernardum, est omnimoda voluntatis ad Deum con-
uersio, & ex se tota voluntaria deuotaq; subiectio: & sic conformitas
nostræ voluntatis perficitur per habitum iustitiæ acquisitæ, consum-
matur verò per similitudinem gratiæ in habitu charitatis, quæ est di-
uinæ bonitatis diuina similitudo. Vnde super illud Psalm. *Rectos de-*
cet collaudatio, dicit Glossa: Recti sunt, qui dirigunt corda sua secun-

Voluntas
bona quæ

Ioan. 21.

Philip. 2.

Rom. 12.

Rom. 9.

Lucæ 10.

Voluntas

conformis.

dum voluntatem Dei, quæ est regula voluntatis nostræ: quæ tamen conformitas aliter est in beatitudine, aliter in via. Ibi enim natura nostra imitatur modum Dei, & ideo est ibi perfecta conformitas secundum omnia genera causarum. Est enim ibidem conformitas in materia vel obiecto voluntatis, id est, in voluto. & in causa efficiente, scilicet, quia volunt quicquid Deus vult eos velle: & in forma, quia quicquid volunt, ex charitate volunt, sicut Deus; & in fine, quia omnia volunt ad gloriam Dei, sicut Deus. In via verò gratia non mutat, sed perficit naturam: & ideo voluntate materiali bona voluntas conformari potest diuinæ voluntati, etiam oppositum eius volendo, quod Deus vult, dummodò in alijs tribus conformetur. Bonitas enim actus voluntatis, quæ conformatur diuinæ voluntati, est in quantum exit ab humana voluntate, mota & acta à voluntate diuina, ut à causa efficiente & exemplari.

Voluntate
moueri tri-
pliciter.

Mouet autem tripliciter: Vno modo effectiue, scilicet per infusionem charitatis, quæ vniuersaliter inclinat ad omne bonum: & sic est conformitas formalis, scilicet, quod volumus aliquid ex charitate, ex qua vult Deus omnia quæ vult. Vnde dicit Richardus, Quod sicut artifices liquefactis metallis, formam quamcunque voluerint, illis imprimunt: sic anima in illo statu diuini amoris constituta, ad omnem diuinæ voluntatis nutum facile se applicat, imò spontaneo quodam desiderio ad omne eius arbitrium se ipsam accommodat, & iuxta diuini beneplaciti modum omnem voluntatem suam informat, ut cum Christo vsque ad mortem obediat. Secundo modo mouet per se, sicut desideratum mouet desiderium; & sic est conformitas finalis, quæ scilicet bonum diuinum est finis nostræ voluntatis, sicut & suæ. Hinc (ut dicit Chrysostomus) bonæ voluntates sic apud Deum sunt siuues, quæ admodum apud homines sunt odoriferi flores. Haud dubium, quin & apud Angelos. Et ideo, secundum Bedam, cum illis Angelici spiritus societatem habere festinant, quorum mentibus puritatem bonæ voluntatis inesse considerant. Tertio modo mouet per obiectum. Et hoc non est per obiectum secundum illud quod est, sed in quantum bonum est, quia sic solum est per se obiectum bonæ voluntatis. Bonitas autem obiecti est ex bonitate voluntatis summè bonæ, quæ sicut fecit voluntatem diuersarum rationum, sic etiam bonitates diuersarum rationum indidit rebus, ita quod illud quod secundum vnam rationem est bonum, alia consideratione est malum, & è conuerso. Et propter hoc diuersis voluntatibus conuenit appetere diuersa. Et hæc est conformitas, quæ

voca-

uocamus ma-
vnamqua
iectum libi co-
nie itia, qua
velit. Ideo b
constitit in v
voluntas er
est sic aduer
proximi, lic
dare, aena
propter Deu
pat. nō vis, f
coisitati pro
vtra vires v
volentia vo
aliquem vo
cui bonum
amamus, vt
nobis proue
paret. De qu
dam comun
fidelis, in pr
beneuolent
hominum
plures amio

Quod volū
vocalur
hon

P Onem
inum.
aliqui
luar, nec di
riamez pat
conignatio
dendum e

vocamus materialē, quæ est in volito, in quantū Deus proportionādo
 vnamquamq; voluntatem obiecto suo, vult hanc voluntatē velle ob-
 iectum sibi conueniens, & ad hoc mouet ipsam. Et hæc est illa conue-
 nientia, qua volumus quod Deus vult nos velle, etia n si hoc Deus nō
 velit. Ideo bonitas & conformitas nostræ voluntatis ad diuinam non
 cōstitit in volito materialiter sumpto, sed formaliter. Est & alia bona
 voluntas erga proximū, de qua dicit Gregorius: Voluntas autē bona
 est sic aduersa proximi, sicut nostra pertimescere; sic de prosperitate
 proximi, sicut de nostro profectu gratulari. Aliena damna nostra cre-
 dare, aliena lucra nostra deputare, amicum non propter mundum, sed
 propter Deum diligere: inimicū verō & amando tolerare: nulli quod
 pati nō vis, facere: nulli, quod iuste tibi impēdi desideras, denegare: ne-
 cessitati proximi nō solum iuxta vires succurrere, sed prodelle etiam
 ultra vires velle. Hæc ille. Quæ bona voluntas vltiori nomine bene-
 uolentia vocatur. De qua dicit Hugo, quod beneuolentia est bona erga
 aliquem voluntas. Vel secūdum Philosophū, beneuolentia est, qua ali-
 cui bonum volumus & optamus. Vnde per beneuolentiam sic aliqū
 amamus, vt ei bonum velimus, non propter bonū aliquod, quod inde
 nobis proueniat, sed propter bonū suū, quod in eo existit, & nobis ap-
 pareret. De qua dicit Ambrosius in libro de officiis: Beneuolentia quæ-
 dam cōmunis parens est, quæ amicitiam annascit & copulat, in cōsilijs
 fidelis, in prosperis læta, in tristibus modesta. Tolle ex vsu hominum
 beneuolentiā, tanquam solem ē medio tuleris, ita erit, quia sine ea vsus
 hominum esse non potest. Ipsa enim ex pluribus vnam facit, quia si
 plures amici sunt, vnum fiunt, & vnus spiritus, & vna anima.

Voluntas
 ad prox-
 mum.

Beneuolen-
 tia quid sit.

*Quod voluntas bona totum hominem rectificat, cuius vsus obediencia
 vocatur: & vt solus Deus vti debeat propria voluntate, que in
 homine pessima iudicatur: & quod obedientia vera
 quinque requirit. Cap. XII.*

Pone me, vt signaculum super cor tuum; vt signaculum super brachium
 tuum. Cantic. 8. Pone me vt signaculum super cor tuum, ne scilicet
 aliquid intret, quod illud inordinata passione vel affectione pol-
 luat, nec diabolus aliquid boni fraudulenter inde auferat, nec memo-
 ria mea passionis exeat, sed sicut signaculum sempiternæ recordationis,
 conignationis, adhesionis, & omnimodæ conformationis, ad custo-
 diendum cor tuum contra inuitus inimicorum, ad claudendum con-

tra pestes vitiorum, & ad insigniendum conformitatem affectionum, & voluntatum: imò *ut signaculum super brachium tuum*, ad imitandum passionis meae vestigium, ad recompensandum tam ineffabilis pietatis beneficium, & ad perficiendum opere voluntatis meae beneplacitum, ut quicquid agendo, cauendo, sustinendo facias, amore mei facias, & me dirigere perficias: quia probatio dilectionis, exhibitio est operis. Dicit etenim Anselmus lib. 8. de Similitudinibus: Voluntas est illud animae instrumentum, quo vult, ut affectio eiusdem instrumenti, scilicet volendi. Nam voluntas quae dicitur affectio, est ad tempus quae si sepius. Est enim eorum, quae mens non meminit, sed mox ut ea recolat, & instrumentum volendi appetit. Est autem haec voluntas inter Deum & diabolum, sicut mulier inter virum legitimum & adulterum. Nam Deus imperat voluntati, ut societur ei soli; diabolus autem, ut coniungatur ipsi. Si ergo soli Deo se coniunxerit, id est, sancti Spiritus suggestionem velut semen bonum receperit, sit ei sponsa legitima, filios legitimos, id est, virtutes & opera bona generas. Mox enim aperitur omnes sensus animae & corporis ad implendum quod praecipit Deus. Voluntas enim aperitur ad virtutum affectionem, & ad volendum optanda: memoria ad memorandum memoranda: cogitatio ad cogitandum cogitanda: intellectus ad discernendum quid sit volendum, memorandum; vel cogitandum: animus ad charitatem erigitur, ad humilitatem disponitur, ad patientiam roboratur, & ad alias virtutes generandas aperitur. Sic corporis sensus aperitur. Oculi ad vigilandum &plorandum; os ad confitendum, orandum, benedicendum: manus ad recte operandum: pedes ad vtiliter ambulandum. Sicque sola voluntas divinae coniuncta, tot virtutes generat & bona opera. Vfus autem huius voluntatis obedientia vocatur, quia divinae voluntati obediens, eam habet aduocatam: ut si dicatur, cur hoc vel illud velit, libere respondeat: Quia Deus velit sic velle nec sit alia causa volendi, nisi diuinum beneplacitum, ut fiat gratissimum sacrificium. Solus enim Deus quicquid vult, velle debet propria voluntate, ita ut aliam quam sequatur non habeat super se. Cum igitur homo vult aliquid propria voluntate, Deo aufert quasi suam coronam, gloriam, & maiestatem, & propriae voluntatis privilegium, ac per consequens, multum Deum inhonorat. Quapropter in inferno maxime ardebit propria voluntas. Nam sicut propria voluntas Dei, est fons & origo omnis boni sicut ipse summa bonitas est: ita propria voluntas hominis mali totius exordium

Voluntatis
diuersitas.

Vfus volun-
tatis quis.

Voluntas
propria.

dium est. V-
tunc. Volun-
tate debet
Deus ve l
di veracite
men sicut
ma absque
sufficiat boni
Felix Paul
Domine. qu
sed vium.
peruntur i
voluntate
debet, sic o
tuam quae
dicitur tibi
disponens
ad homin
exemplo
mendaret
qui propte
obedientia
honestas. C
actionis, ne
sine obedi
fuerit inq
grande m
hinc. Ad ob
requiritur
ait Augusti
non con
luntas, qu
Verus ob
tui, lingua
ut manda
le sit quoe
namque

diu est. Voluntas itaque bona est, quæ Dei volūtatī subiecta est: quæ tunc voluntati Dei subiecta est, quando id vult, quod Deus vult eam velle debere. Et tunc iusta sine recta dicitur, quando id, quod vult eam Deus velle debere, amplectitur. Vnde qui voluntatem bene operandi veraciter habet, maxima ex parte bonitati appropinquat. Veruntamen sicut corpus sine frequenti ciborum vsu subsistere nequit; sic anima absque virtutum frequentatione & vsu viuere non potest. Nec sufficit bona voluntas, dum adest perficiendi facultas. Hæc Anselmus. Felix Paulus, qui diuina admonitione præuentus, statim respondebat: *Domine, quid vis me facere?* O verbum breue, sed plenum deuotione, sed viuum, sed efficax, sed dignum omni acceptione. Quam pauci reperiuntur in hac forma perfectæ obedientiæ, qui suam ita abiecerunt voluntatem, quod nec ipsū quidem cor propriū habeant. Sic enim decet, sic omnino dignum est Domine, non nostram à te, sed à nobis tuam queri & fieri voluntatē. Et ait Dominus: *Vade in ciuitatem, & ibi dicetur tibi, quid te oporteat facere.* O vera sapientia, suauius omnia disponens. Eum, cui tu loqueris, erudiendum de voluntate tua mittis ad hominem, vt homo discat hominem consulere, & homini subdi, exemplo Christi, qui *subditus erat illis*, scilicet Mariæ & Ioseph: vt commendaret obedientiam etiam hominibus exhibendam propterea, qui propter nos *obediens factus est usque ad mortem crucis*. Est autem obedientia propriæ voluntatis subiectio, arbitrio superioris, ad licita & honesta. Cuius adimpletio tam necessaria est, quod nec studium bonæ actionis, nec otium sanctæ contemplationis, nec lachrymæ penitentis sine obedientia Deo poterunt esse acceptæ: nec omnino, quod propria fuerit inquinatum voluntate, gustabit is, qui pascitur inter lilia. Hinc grande malum est propria voluntas, qua fit, vt bona tua tibi bona nō sint. Ad obedientiam igitur meritoriam quinque requiruntur. Primò, requiritur operatio recta, quia non est obedientia contra Deum. Vnde ait Augustinus: Sic modus obedientiæ tenendus est, vt bonis in malo non consentias, nec malis in bonis contradicas. Secundo, prompta voluntas, quia Deus nō acceptat coacta seruitia. Vnde inquit Bernardus: Verus obediens, mandatum non procrastinat, sed parat aures auditui, linguam voci, pedes itineri, manus operi, & se totū intus colligit, vt mandatum peragat imperantis. Nec attendit verus obediens, quale sit quod præcipitur, hoc solo contentus, quia præcipitur. Obedientia namque perfecta legem nescit, terminis nō coarctatur: nec angustijs

Ador.

Lucæ 2.
Philip. 2.Obedientia
quid sit.Obedientie
necessaria
quinque.I.
II.

T con-

contenta professionis, largiori voluntate fertur in latitudinem charitatis, & ad omne quod iungitur, spontaneo vigore liberalis, alacrisq; animi modum non considerans, in infinitam libertatem extenditur: quia dicit Gregorius, quod obedientia non seruii metu, sed charitatis affectu seruanda est; non timore poenae, sed amore iustitiae. Tertiò, intentio pura: quia *siculus* intentionis *simplex* fuerit, *totum* corpus bonorum operum *lucidum* erit. Ideo, secundum Gregorium, obedientia in aduersis debet aliquid habere de suo, & in prosperis ex suo aliquid non habere: quatenus & in aduersis tantò sit gloriosior, quanto diuino ordini etiam ex desiderio iungitur: & in prosperis tantò sit melior, quanto à praesenti gloria, quam diuinitus accipit, mente furditus separatur: alioqui cum mundi successus praecipitur, is, qui ad hæc obedit, obedientia sibi virtutē euacuat, si ad hæc etiā ex proprio desiderio anhelat. Non enim sub obedientia se dirigit, qui ad prospera percipiēda libidini ambitionis proprię seruit. Rursum, cum aduersa mundi iubentur, nisi hæc ex seipso animus appetat, obedientia sibi meritū minuit, quia ad ea suscipienda nolens inuitusq; descendit. Vnde, secundum Richardum, duo sunt, quae solent prae pedire perfectionē obedientia; id est, ne cogamur vel amata deserere, vel aspera tolerare. Sed si semel amore abstinētia, vel patiētia perfectā incaluerit animus, protinus ad omnem obedientiā absq; vlla contradictione se subdit. Qui enim tam aduersa perpeti, quā in prosperis non delectari apud semetipsum statuit, quae difficultas eius obedientiam ulterius minuire poterit? Hæc ille. Quartò, discretio vera: quia rectē offerens, & non rectē diuidens, peccat. Vnde, secundum Bernardū, omni virtuti discretio ordinem ponit, modum tribuit, decorem & perpetuitatem cōfert. Hinc, secundum Gregorium, plerunq; cum virtus indiscrētē tenetur, amittitur, cum discretē intermittitur, plus tenetur. Quintò, finalis perseverantia, quia nullum est bonum sine perseverantia. Vnde Bernard. In ipsa obedientia via tibi fortassis aliqua dura & aspera occurrere possunt, vt accipias interdum praecepta nonnulla, quae licet salubria sint, minus tamen suauia esse videntur. Hæc si molestē cōperis sustinere, si diiudicare praelatum, si murmurare in corde, si etiā exterius impleas quod iubetur, non est virtus obedientia; sed velamen malitiæ. *De obedientia, & eius excellētia, quae in tribus gradibus distinguitur.*

Est enim obedientia professionis, cōfirmationis, & vnionis.

Capitulum XIII.

III.
Obedientia
in aduersis
& prosperis
qualis esse
debeat.

IIII.

V.

Pone me ut signaculum super cor tuum; ut signaculum super brachium tuum. Bernardus: Mors Christi, crux, opprobria, scuta, flagella, quæ omnia caput nostrum Christus pertransiit, quid aliud nobis, quæ præclara obedientiæ documenta fuerunt? Christus enim factus est *Philip. 2. 1. Pet. 2.* obediens Patri usque ad mortem: utique nobis relinquens exemplum, ut *Obediencia exemplo Christi seruanda.* sequamur vestigia eius, id est, imitemur obedientiam eius. Et ex his, quæ passus est Christus, discimus quanta nos, qui puri homines sumus, oporteat pro obedientia pati, pro qua & is, qui Deus erat, mori non dubitauerat. Disce ergo o homo obedire, disce pulvis obtemperare. Deus se hominibus subdidit, & tu dominari gestiens hominibus, tuo te preponis auctori? Si dedigneris o homo hominis imitari exemplum, certe non erit tibi indignum sequi auctorem tuum. Subijce ergo te totum propter Christum voluntati superioris tui, non solum verborum, sed & nutuum illius diligens obseruator & executor effectus, etiam si minus suaue, quod iniungitur, quandoque redolere videatur: quia *me-* *Obediencia potissima.* *lior est obedientia quam victima.* Nam post tres virtutes Theologicas, quibus inhæretur Deo, obedientia potissima virtutum est: quia tanto potior est aliqua virtus, quanto quis aliquod maius contemnit ut Deo inhæreat. Sunt ergo tria genera bonorum, quæ potest homo contemnere propter Deum; quorum infimum, sunt bona exteriora: medium, bona corporis: & supremum animæ bona, inter quæ voluntas est præcipua, in quantum homo per voluntatem omnibus alijs bonis ætitur. Et ideo per se loquendo, laudabilior est obedientiæ virtus, quæ propter Deum contemnit propriam voluntatem, quam alia virtutes morales, quæ propter Deum aliqua alia bona contemnunt. Nam alia quæcunque virtutum opera sunt etiam ex hoc apud Deum meritoria, quia fiunt ut obediatur diuinæ voluntati. Vnde si quis etiam martirium sustineret, vel cuncta sua pauperibus erogaret, nisi hoc ad impletionem diuinæ voluntatis ordinaret, quod ad obedientiam directè pertinet, non possent esse meritoria, sicut nec si fierent sine charitate, quæ sine obedientia esse non potest. Hinc etiam obedientia tanto magis est meritoria, quanto minus habet de suo, & magis de obiecto: quia obedientia (sicut quælibet alia virtus) habere debet promptam voluntatem in suum proprium obiectum, id est, ipsius obedientiæ præceptum, quod scilicet procedit ex alterius voluntate, scilicet diuina vel humana, semper plus innitens præcepto, quam proprio volito, licet sit gratum & prosperum, quod iniungitur, alio-

qui obedientia vel minor esset, vel nulla: quia voluntas propria non videtur cedere principaliter ad implendum præceptum, sed ad assequendum proprium volitum. In adversis autem & difficilibus voluntas solum intendere videtur in præceptum, secundum quod exterius patet: & sic obedientia perfectior iudicatur. si saltem intentione recta perficiatur. Vnde si superior ex passione, vel perversa intentione, dura præciperet aut graua, dummodò non sint mala simpliciter, vel in aliquo casu obedire debet inferior, & coronam duplicem merebitur, reuolvens obedientiam Abraham, filium immolantis, & Ezechielis penitentiam durissimam acceptantis. Sic sapiens subditus, prælatum habens pro nouerca, studeat nihilominus in omnibus etiam granibus obedire, & obediendo superiorem patientia fatigare. Denique, triplex distinguitur gradus obedientiæ. Primus est, Christianæ religionis, quantum ad seculares; & regularis professionis, quantum ad Religiosos. Omnes enim homines suo modo, secundum differentiam status, obligantur ad obedientiam Deo & suis superioribus exhibendam. Est enim de iure naturali, quod inferior obediat superiori, & minor maiori. Nam superiora virtute naturali siue gratuita eis collata mouent & dirigunt inferiora, sicut Angeli superiores dirigunt inferiores, & corpora superiora dirigunt inferiora: sic natura spiritalis dirigit & mouet corporalem, & spiritus regunt corpora. Vnde ait Gregorius: Si obediētes fuerimus præpositis nostris, obediet Deus orationibus nostris. Citius enim exaudietur vna oratio obedientis, quam decem millia cōtemnentis. Secundus gradus est, obedientia conformationis, scilicet superioris voluntati se quis plenè conformare nititur, non solum verborum, sed & nutum illius diligens obseruator & executor effectus, in nullo prætendens excusationem, nec difficultatē causans, nec inuoluntarium se ostentans, etiam si minus suaue, quod iniungitur, aliquando redolere videatur. Sic Abraham ex operibus obedientiæ iustificatus, & amicus Dei appellatus. Primò, terram suam egrediens. Secundò, cum posteritate circumcisionem amplectens. Et teritiò, filium suum offerens. Tolle, inquit Dominus, filium tuum unigenitum, quem diligis, Isaac, &c. Considera præceptum quàm graue, & quàm prompta secuta est obediētia. Non replicauit, non excusauit, non murmurauit, non procrastinauit: nec quidem diem expectauit, sed eadem nocte consurgens, vsque in diem tertium ambulauit, nec tamen ad ictum oculi animum ab obediētiæ rigore relaxauit. Tandem à Deo demon-

Genes. 22.

Ezech. 4.

I.
Obedientia
professionis.

II.
Obedientia
conforma-
tionis.

Genes. 12.

Obed. entia

Abrahæ.

Genes. 17.

Genes. 22.

demonstrato lo
per me, ecce ignis
curum holocat
Chrysolomū
do consurgam
patris quā fi
Pro quo n
Alexandrum
tionis. Primū
us quod præcep
sciret eius volū
aliorum vtilit
Tertius gra
tem suam tam
tati prælatoru
placitum fit e
nihil in volu
mittens, sed
Fiat voluntas
quod diuina
xerit astitari.
vnu spiritum e
sam vniōnem
fruitur hic sp
natus, ac sup
ramer inniti
dientia enim
lium vita or
storum, & vi
tiz exhibita
obediētiā
do Victore;
videntur, p
scitur in nob
De anime p
gu

monstrato loco, ad illum concito properauit cum filio, qui ait: *Pater mi, ecce ignis & ligna, ubi est victima holocausti?* Audiens autem se futurum holocaustum, tanquam verus obediens, ait patri (secundum Chrysostomum in opere imperfecto) *Pater, liga manus meas, ne quando confurgam in impugnationem. O verè perfecta obedientia: tam patris quam filij.*

Pro quo notandum, quod duplex est præceptum Dei, secundum Alexandrum de Hales in primo scripto, scilicet probationis, & executionis. Primum respicit voluntatem, secundum opus. Voluit ergo Deus quod præcepit, non ut fieret, sed ut facere vellet. Non ut ipse Deus sciret eius voluntatem, sed ut manifestaret eius obedientiam, ad sui & aliorum utilitatem.

Præceptum
Dei duplex.

Tertius gradus est, obedientia vnionis, qua scilicet quis voluntatem suam tam in voluto, quam in modo volendi, ad eam diuinam voluntatem prælatorumque dispositioni libere subijcit, quod illorum beneplacitum sit ei summum desiderium, siue prospera sint, siue aduersa, nihil in voluntate sibi reseruans, sed totum ordinationi diuinæ committens, sedulis precibus, ac viscerosa quadam dulcedine clamitans: *Fiat voluntas tua*, eo quod infatigabiliter fertur ad amplectendum id, quod diuina disponente vel permittente prouidentia, circa se conspexerit actitari. In quo compleretur, quod scriptum est. *Qui adheret Deo, vnus spiritus est cum eo.* Vnde (secundum Bernardum). sic per amorosam vnionem voluntatis in Deum transfundi, est deificari. O quanta fruitur hic spiritus libertate, ac mentis tranquillitate altior celo leuatus, ac super dilectum innixus. Cui profectò, si fideliter, si perseueranter innititur, ab eius dulcedine quandoque totus absorbetur. Obedientia enim, secundum Hieronymum, est ordo, quo omnium fidelium vita ordinatur, genitrix omnium virtutum, cibus omnium Sanctorum, & virtus omnium viuentium. Quid enim est perfectæ obedientiæ exhibitio, nisi diuinæ similitudinis in nobis reparatio? à qua per inobedientiam protoparentes ceciderunt. Vnde dicit Richardus de sancto Victore, quod inter omnia bona, quæ ad salutem hominis spectare videntur, primum & principale bonum diuina voluntas esse cognoscitur in nobis, per quam diuinæ similitudinis imago reparatur.

III.
Obedientia
vnionis.

i. Col. 6.

De anime pulchritudine ex triplici imagine Dei, & de eius fontali origine, ad quam naturaliter aspirat. Cap. XLIII.

T. 3

Pulchra

Pulchra es amica mea, suavis & decora. Cantic. 6. Quasi diceret sponsus: O amica mea, quam amo amore amicitiae, non concupiscentiae, quam pulchra es, per naturam ad imaginem & similitudinem Dei condita, quam suavis es per gratiam, utpote per adoptionem diuinae gratiae, Spiritui sancto osculabilis iam effecta, & quam decora per virtutem, quasi perfecta Dei similitudine venusta, quia deiformibus virtutibus decorata: vel, pulchra, in agendo; suavis, in contemplando; & decora, in patiando. Primum igitur videndum est de naturali pulchritudine ipsius animae, de qua dicit Augustinus libro de diffinitione animae, quod anima est substantia creata, inuisibilis, immortalis, Deo simillima; nullam habens imaginem nisi Creatoris sui. Triplicem autem in se gerit imaginem, scilicet naturae, gratiae, & gloriae. Primò, gerit in se naturalem imaginem, secundum quod homo naturalem habet aptitudinem ad Deum intelligendum & amandum. Et haec est imago creationis, quae reperitur in omnibus hominibus, ut dicit Glossa super illud: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Secundum ipsius Dei: & ideo quicquid Deo minus est, animam implere non potest. Secundò, gerit in se imaginem gratiae, qua scilicet Deum cognoscit & diligit, quae dicitur imago recreationis, & reperitur tantum in iustis, in quantum scilicet per conformationem gratiae Deum actu cognoscunt & diligunt, quamuis imperfectè, quia ex alio. Tertiò, gerit in se imaginem gloriae, qua perfectè Deum cognoscit & diligit immediate, & ex seipso: quae dicitur imago similitudinis, & solum est in beatis per gloriae conformitatem, in quantum Deum perfectè cognoscunt & diligunt in patria, quia immediate, & ex se, & in ipso. Nam ad hoc creata est, ut summum bonum intelligeret, intelligendo diligeret, diligendo possideret, possidendo frueretur. Vnde sicut anima vegetabilis appetit esse, & sensibilis appetit bene esse; sic rationalis appetit optimè esse, nec unquam quiescit, donec optimo coniungatur: quapropter vi amoris in Deum tanquam in centrum proprium mouetur, ut in ipso summè delectetur. Praedictae verò tres animae in homine una sunt in essentia, sed differunt in potentijs: nec obstat, quod in homine successiue manifestantur. Hoc enim est à virtute formatiua, quae rationabiliter prius ad vitam disponit, quam ad sensum; & prius ad sensum, quam ad rationem, cum natura non simul, sed paulatim operatur. Sed hic de anima rationali duntaxat dicendum est, quae

Imago animae triplex.

Psalm. 4.

secun-

secundum actus diuersos in scripturis multa sortitur nomina. Vocatur
 enim anima, quia corpus animat, id est, viuificat: vocatur animus, dū
 vult: mens, dum scit: memoria, dum recolit: ratio, dum rectum iudi-
 cat: spiritus, dum spirat: sensus, dum aliquid sentit, &c. Vnde Augu-
 stinus in lib. de spiritu & anima dicit: quod anima in quibusdam mo-
 ribus, vel actibus suis tota simul adest: nam tota videt, tota audit, tota
 sapit, tota odorat, tota tangit. Cū autē tota meminit, tota est me-
 moria: cū tota cogitat, tota est cogitatio: cū tota vult, tota est vo-
 untas: & cū tota diligit, tota est dilectio. Per dilectionem enim sibi
 Deus rationalem creaturā copulauit, vt Deum semper haberet, & in eo
 semper maneret, de eo & in eo semper delectans, gaudens, & exultans.
 Per dilectionem namq; suo Creatori, & sibi inuicē rationalis creatura
 copulata est, solumq; dilectionis vinculū est, quod ligat vtrosq; in id-
 ipsum per amorē Dei. Omnes enim adhæremus Deo per amorē, & ad-
 inuicem, nimirum cū sola charitas est via Dei ad homines, & homi-
 nis ad Deū, & per charitatē anima coniungitur Deo: siquidem est eius
 patria & habitatio, & fontalis origo, quia creata à Deo, vita à vita, sim-
 plex, immortalis, vt non longē sit à Creatore suo, cui appropriare vide-
 tur simplicitate essentia, & perpetuitate vitæ. Creata est enim anima,
 magna à magno, recta à recto, bona à bono: eò magna, quò capax est
 æternorum: eò recta, quò appetens est superiorum: eò bona, quò Deo
 vnita. Animam namq; quā pietas Dei respicit, humilitas subijcit, pœ-
 nitentia reducit, iustitia deducit, obedientia conducit, perseuerantia
 perducit, deuotio introducit, puritas iungit, charitas vnit. Hæc Augu-
 stinus inter alia. Vnde anima ab omnibus libera & efficaciter inflam-
 mata, amoreq; diuino inebriata, tam viuaciter aspirat ad suam vnde
 profluxit semel degustatam originem, vt quasi violēter attracta, qua-
 dam auiditate mirabili inhiare cogatur in idipsum, sanguinem & me-
 dullas hominis illius sua vigorositate consumens. O anima mea, vn-
 de profluxus tuus sumpsit exordiū? Nonne ex illa abyssō diuinitatis,
 velut essentia de essentia, vita de vita, intelligentia de intelligentia, lu-
 men de lumine? sed creaturaliter, nō essentialiter, non dea de Deo, sed
 deificāda à Deo. Cuius tanta est cōnexio, tam excellens cōmūio, quòd
 nunquam est abolenda, nunquam in æternū separanda. Sicut enim sol
 in sua rota, lux quædam est essentialis, radios suos dispergēs vbiq; sine
 sui diminutione: quæ licet radijs essentiam suā claritatis non commu-
 nicat, æternam tamen contiguitatem præstat, qua radios suos in esse

Animæ no-
mina diuer-
sa vnde.

Animæ cō-
ditio quæ-
sit digni-
tatis.

conseruat, ita quòd eodem momento, quo contiguita illa dissipatur etiam esse ipsius radij penitus euacuatur. Sic anima, profluxa ab ipsi diuinitatis byllo, quandam eternam contiguitatem, vnde conseruatur & alitur, cum origine sua retinet, quem super omnia completi & fini concupiscit. Hinc (secundum Augustinum lib. de spiritu & anima) tanta dignitatis est humana conditio, quòd nullum bonum prateritimum tibi sufficere possit. Pleni itaq; fuit miraculo, quòd tam diuersa & diuina, vt corpus & anima adinuicem coniungi potuerunt: nec minus mirabile fuit, quòd deus seipsum limo nostro coniunxit, vt sibi inuicem vnirentur Deus & limus, tanta sub'imitas & tanta uilitas. Nec minus mirabile erit, cum homo & Angelus & Deus, vnus erit Spiritus. Cum etià & corpus istud, quòd nunc est oneri, tunc glorificatum merebitur ad consortium bonorum spirituum, qui in sua puritate perstiterunt, exaltari, atque ad supernae gloriæ participationem sublimari. Subiciatur ergo nunc corpus animo, & animus Deo, & vnus spiritus erit cum eo, si tamē in humilitate permanferit, & gratiam sui Creatoris per gratitudinem agnouerit. Hæc Augustinus. Qui etiam in persona Dei loquens, dicit ad animam: O anima mirabilis creatura, quòd te deiecis? terram amas? melior es: solem miraris? pulchriores: celum contemplaris? altior es: solo Creatore tuo inferior es. Si vis ergo progredi in me, exi totaliter de te, & introduce me in te, & traham te in me. Et sic nec in te, nec in vlla creatura quicquam amabis, quicquam laudabis præter me.

Vt anima esse creata ad Dei imaginem & similitudinem, & quomodo reformatur ad illam virtutibus Theologicis. Cap. XV.

Genes. 1.
Imago Dei
in anima
9. 2.

Deut. 6.
Mat. 22.
Marc. 12.
Luc. 10.

Plehra es amica mea, suavis & decora. Augustinus: Tanta dignitas humanæ conditionis esse dignoscitur, quòd consilio sanctæ Trinitatis, & opere diuinæ maiestatis creatus sit homo: creatus, inquam, ad imaginem & similitudinem suam, quòd nulli alteri ex creaturis donauit. Nam licet anima sit vnus nature, habet tamen in se tres vires, quæ designantur in illo præcepto: *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex tota anima tua, & ex tota mente tua*, id est, ex tota voluntate, & ex toto intellectu, ex tota memoria. Sicut enim ex Patre generatur Filius, & ex vtroque procedit Spiritus sanctus: sic ex intellectu generatur voluntas, & ex his duobus procedit memoria. Nec anima potest esse perfecta sine istis tribus. Et sicut est Deus Pater, Deus Filius,

LI
Filius, Deus Spiritus
& nec per se
ita, non tamē
nam imagine
re Creatore
re habetur
creatur illum
tens, mitis,
signis, quæ de
tem, & esse
seipso quis ha
gerit similitu
ad imaginem
virtutum orn
tellexit: comp
spice igitur n
ientiam, & in
ac in te diuin
morum, exer
ruerit, qualis
tuendo, ampli
do nec augeri
ritate, nulla s
tatis particip
onalis, & par
nimæ duplex
duo sunt in h
sus bonum su
tur in conten
templatione
tota conuersa
esset, cum à
deretur per d
num homin
se inuenerit
litem ad co
ueritatis cap

Filius, Deus Spiritus sanctus: non tamen tres dii sunt, sed vnus Deus, & tres personæ: sic anima intellectus, anima voluntas, anima memoria: non tamen tres animæ, sed vna anima, & tres vires, quibus diuinam imaginem gerit mirabiliter in sua natura. Et his iubemur diligere Creatorem, vt quantum diligimur, diligatur, & semper in memoria habeatur. Nec solum *ad imaginem*, sed etiam *ad similitudinem suam* creauit illum: quia sicut Deus conditor, est charitas, bonus, iustus, patiens, mitis, mundus, misericors, & sic de alijs sanctarum virtutum insignijs, quæ de Deo leguntur: sic homo creatus est, vt haberet charitatem, & esset bonus, iustus, patiens, &c. Quas virtutes, quanto plus in seipso quis habet, tanto propior est Deo, & maiorem sui Conditoris gerit similitudinem. Nec maior honor esse potuit homini, quam quod *ad imaginem* sui Creatoris conderetur, & ad eius *similitudinem*, eisdem virtutum ornamentis vestiretur. Sed homo cum in honore esset, non intellexit: comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis. Respice igitur nunc o anima, & diligentius attende tui Conditoris excellentiam, & in teipsa cognosce venerandam sanctæ Trinitatis imaginem, ac in te diuinam honora similitudinem, ad quam creata es, nobilitate morum, exercitatione virtutum, dignitate meritorum: vt cum apparuerit qualis sit, similis ei appareas in gloria, sicuti est, feliciter eum inuoluendo, amplexando, fruendo. Nam omnipotens Deus, cuius beatitudo nec augeri potest, (quia perfecta) nec minui, (quia æterna): sola charitate, nulla sui necessitate, creauit spiritus rationales, vt eos suæ bonitatis participes efficeret. Ideo charitas est causa efficiens creaturæ rationalis, & participatio diuinæ bonitatis est causa finalis. Et quia vita animæ duplex est: vna, qua viuunt in carne: alia, qua viuunt in Deo: ac duo sunt in homine sensus, ideo Deus homo factus est, vt vterque sensus bonum suum haberet, in quo reficeretur. Vnus interior, qui reficitur in contemplatione diuinitatis: alius exterior, qui reficitur in contemplatione humanitatis, vt sic totum hominem in se beatificaret, & tota conuersatio hominis apud ipsum esset, & tota dilectio eius in ipso esset, cum à sensu carnis videretur per carnem, & à sensu mentis videretur per diuinitatis contemplationem. Hoc enim erat totum bonum hominis, vt siue ingrederetur, siue egrederetur, in factore suo *parua* inueniret. Anima quidem capax est omnium, quia per rationabilitatem ad cognitionem, per concupiscibilitatem ad dilectionem vniuersitatis capax inuenitur: (sunt enim in anima, & sunt id quod anima, ra-

Similitudo
Dei in ani-
ma. quæ sit.

Psal. 48.

Coloss. 3.
1. Ioan. 3.

Creaturæ
rationalis,
quæ causa.

Ioan. 10.

ma, ratio naturalis, sensus cognoscens omnia, & dijudicans inter omnia naturalis affectus, quo suo ordine & gradu diligit omnia: veruntamen facultates, velut instrumenta, cognoscendi & diligendi habet ex natura: cognitionem tamen veritatis, & ordinem dilectionis nequaquam habet, nisi ex gratia. Siquidem facta à Deo mens rationalis, sicut eius imaginem suscipit, ita cognitionem & amorem. Vasa namque, quæ creatrix sapiëntia format, vt sint, adiutrix gratia replet, ne vacua sint, si strenuum operarium inuenerint. Hæc Augustinus. Et hæc strenuitas exhibetur in tribus, sicut anima tres habet vires, prout comparatur ad finem suū. Habet enim primò vim-rationalē, qua per fidem veram tendit in summè verū, credendo, & firmiter assentiendo, quia in rationali consistit cognitio veri. *Per fidem enim Sancti vicerunt regna, operati sunt iustitiam, adepti sunt repromissiones.* &c. ex quibus liquet, quòd vera fides strenuum Christi militem efficit. Secundò, habet anima vim irascibilē, qua per spem tendit in summè arduum & æternum, fideliter imitando & expectando. Nam vis irascibilis naturaliter est appetitiua boni, & fugitiua mali. Quamuis enim ex defectu liberi arbitrij quandoque malum eligat, nihilominus tamen ex natura malo remurmurat, vt dicit Augustinus, & hoc per syntheresim. Adiuta tamen vera spe æternorum, malum fideliter deserit, & in arduum bonum viriliter rēdit: quia dicit Gregorius, quòd spes in aternitate animum erigit, & idcirco nulla mala exterius, quæ tolerat, sentit. Vnde Bernardus: Tu es, inquit, Domine spes mea. Quicquid agendum, quicquid declinandum, quicquid tolerandum, quicquid oprandum, tu es Domine spes mea. Hæc vna mihi omnium promissionum causa. hæc tota ratio expectationis meæ. Nam tria considero, in quibus tota spes mea consistit: scilicet charitatē adoptionis, veritatem promissionis, & potestatem redditionis. Veruntamen non est via ad regnum sine primitijs regni; nec quis potest sperare cæleste regnum, cui necdum super propria membra regnare donatur.

Tertiò, habet anima vim concupiscibilem, qua per charitatem tendit in summè bonum desiderando & amando, sicut in concupiscibili consistit desiderium boni: quo fit, vt nunquam quiescat, donec cum optimo coniungatur. Locus enim proprius tanquam centrum animæ rationalis est Deus, ad quem naturaliter mouetur, vt in eo quiescat, non per distensionem, sed potius per desiderij & amorem, vtpote ubi perfectè consequitur suam puritatem & nobilitatem: Vnde dicit.

Animæ
vires.

Rationalis.

Heb. ii.

Irascibilis.

Concupiscibilis.

Locus animæ.

L
fit Augustinus
eas res, quæ
quando pura
ab illo lumen
los corporeos
cernit, in quo
visione fit be
tabatur Ansel
lux, & tota &
ribi; quam ren
euo. Vbiq; es
& ad te non p
rio. Adhuc D
& ideo versat
Quod anima
clesia,

P
Ulebrae
cta comm
scilicet si
simplicem int
gerit, simplice
sed diuinam t
quæ vilitas ta
dice procedit
tò deuotior,
purgatam ter
nouit, quæ n
transit, humil
etiā amor ipsi
ter hanc amari
sic erudienda
audire vel lo
eraditur, quod
innet & oc
ria, Alexand

est Augustinus libro de spiritu & anima, quod anima rationalis inter
 eas res, quæ sunt à Deo conditæ, superat omnia: & ideo Deo proxima,
 quando pura est, ei que in quantum charitate cohaerit, in tantum
 ab illo lumine intelligibili quodammodo illustrata, non per ocu-
 los corporeos, sed per sui ipsius principale, id est, intelligentiam, Deum
 cernit, in quo est perfectissima pulchritudo, & beatissima visio, quæ
 visione fit beata. Quam nimirum visione priuatum adhuc se lamen-
 tabatur Anselmus in Prosologio, dicens: O summa & inaccessibilis
 lux, o tota & beata veritas, quam longè es à me, qui tam prope sum
 tibi; quam remota es à conspectu meo, qui sic præsens sum conspectui
 tuo. Vbiq; es tota præsens, & non te video: in te moueor, & in te sum,
 & ad te non possum accedere: intra me, & circa me es, & non te sen-
 tio. Adhuc Domine lateo animam meam in luce & beatitudine tua,
 & ideo versatur illa adhuc in miseria sua.

*Quod anima in iuuentute Deo esse consecranda, sicut materialis Ec-
 clesia, præsertim per quinque, ut Deo reddatur gratif-
 icatio. Cap. XVI.*

Pulchra es amica mea, suavis & decora. Christus in anima perfe-
 cta commendat duplicem decorem, vel pulchritudinem, quod
 scilicet foris pulchra est per sanctam cōuersationem, & intus per
 simplicem intentionem & mētis humilitatem, cum in omnibus, quæ
 gerit, simplicem habet intentionem, non quarens laudem humanam,
 sed diuinam tantum: magna agens vel sustinens, & sibi ipsi vilescens:
 quæ vilitas tantò pretiosior est, quanto de fonte amoris & feruoris ra-
 dice procedit, quam habet anima perfecta, quæ tantò est humilior, quā-
 tò deuotior, quia vera gratia nō extollit, sed humiliat. Animam enim
 purgatam terrenis delectationibus, quæ spiritualia tantum desiderare
 nouit, quæ nouit, quæ tota in morem cælestium & affectum virtutum
 transit, humiliat amor Christi, qui pro ipsa humiliatus est. Humiliat
 etiā amor ipsius virtutis, quā à Deo amplectitur, quia Christus speciali-
 ter hanc amauit & habuit. Dicit Hieronymus in quadā epistola, quod
 sic erudienda est anima, quæ futura est templum Dei, ut nihil discat
 audire vel loqui, nisi quod ad timorem Dei pertinet. Difficulter enim
 eraditur, quod rudes animi perbiberunt. Rudis testā diu & saporem
 retinet & odorem, quo primum imbuta est. Græca narrat histo-
 ria, Alexandrum potētissimum regem, orbisq; dominatorem, & in

moribus & in incessu, Leonidis pedagogi sui non potuisse carere virtutibus, quibus adhuc paruulus fuerat infectus. Proclius est enim malorum simulatio. Et quorum virtutes assequi nequis, citò imitaris vitia. Sic in aetate tenera, facilius sanctae conuersationis usus inolefcit, & ad institutionem optimi, primi anni habent in se quiddam lentum ac molle, & quod facile formari queat, & ad arbitrium voluntatis trahi: penitus inherere solet sensibus, quod prius sederit, siue bonum siue malum. Hæc ille. Hinc anima sanctæ Deo sunt consecranda, etiâ in primæuo iuuentutis flore, sicut materiales Ecclesiæ, utpote quæ propriè sunt templum Dei. Nam animæ sunt sanctæ per Spiritum inhabitantem, & corpora propter animas, Ecclesiæ verò materiales propter corpora. Sicut igitur templum materiale consecrari solet per aspercionem, inscriptionem, inunctionem, illuminationem, & benedictionem: sic etiam (secundum Bernardum) *Christus assistens pontifex futurorum bonorum inuisibiliter & spiritualiter, sed experimentaliter operatur in anima, ut eam consecret in habitationem sibi. Hæc, inquit, requies mea in seculum seculi: hic habitabo, quoniam elegi eam.*

Anima cō-
secranda
Deo.

Ecclesiæ cō-
secranda
ratio.
Hebr. 9.

Psal. 131.

I.
Aspercio.

Primo namque templum istud materiale aspergit hyssopo, quæ est herba humilis, & purgatiua pectoris, id est, humili & vera contritione, spargens aquam sapientiæ salutari, quæ est timor Dei, initium sapientiæ & conservatio, utpote lachrymarum imbrem euomēs, & sudorem poenitentiae, per hæcque sibi comparans aquam pretiosam & viuidam, de fonte pietatis, quæ fluit de latere Christi, ac condimentum salis admiscens, ne timor sit insipidus, siue ipse, siue deuotione. Vnde per actum contritionis maximè mundatur hoc templum, id est, deletur peccatum: quia dicit Gulielmus in suo Sacramentali, quòd ex quo dæmon est initium omnis peccati, peccatum sequens naturam illius, a quo processit, facit possessorem suum, id est, peccatorem esse superbum, rigidum & durum, in diabolicam eam quodammodo transformans similitudinem. Hinc quàm diu quis est in peccato, reperitur cōtūmax, durus, & elatus. Sed quia humilis contritio duritiæ & elationi contrariatur, huic actui maximè delirio culpæ attribuitur, quia contraria contrariis curantur, iuxta illud Psalmistæ: *Sacrificium Deo, spiritus contribulatus, &c.*

Psal. 50.

I. l.

Inscriptio.

Lucæ 11.

Ezech. 36.

Secundò, scribit in hoc templo Deus digito suo, in quo eiciebat demonia. Scribit, inquam, legem suam in tabulis cordis carnalibus, auferens cor lapideum, & conferens cor carneum, id est, pium, mansuetum,

etiam tractabilis
na conuerſi
voluntate. Con
poris conuer
nis est, non v
dicit Bernard
Lex, inquit,
fidele, sapien
da: præceptum
permanens in
sa. Desiderab
super mel &
Tertiò, ne
nis, confere
templum, C
lationum, q
sequi, nec lu
ita per gran
tudo ipsa du
sa & amabili
gnum vita ap
fidans balla
Cruci suauit
Laurentio?
ditum manu
fecta adepti
animæ, vep
sum, omne
ipsam facie
per mel dula
preualere
Quartò,
modo, sed
eius cor am
eius, qui in
de ait Bern
etorum sp

tam tractabile, flexibile, deuotum & humile: quod utique fit in plena conuersione, quæ principaliter & originaliter fit in corde, id est, voluntate. *Conuertimini, inquit, ad me, sed in toto corde vestro.* Nam cor- lecl. 2.
poris conuersio si sola fuerit, erit nulla. Forma siquidem conuersio-
nis est, non veritas, vacuam virtutem gerens, & speciem pietatis, ut
dicit Bernardus. Audi Psalmistâ, in cuius corde scripta fuit lex diuinâ.
Lex, inquit, Domini immaculata, conuertens animas: testimonia Domini Psal. 18.
*fidele, sapientiam prestans paruulis. Iustitia Domini recte, laxificantes cor-
da: preceptum Domini lucidâ, illuminans oculos. Timor Domini sanctus,
permanens in seculum seculi. Iudicia Domini vera, iustificata in semetip-
sa. Desiderabilia super aurum & lapidem pretiosum multum, & dulciora
super mel & fauum.*

Tertiò, ne sit anima sicut terra arida, sine aqua spiritualis dulcedi- III.
nis, confert Christus vnctionem gratiæ spiritualis, adiuuans infirmita- Vnctio.
tem ipsius, Cruces poenitentiae multiformis & obseruantiarum, tribu-
lationumq; gratia dulcedinis suæ leniens, (quia nec sine Cruce Christi
sequi, nec sine Crucis vnctione asperitatem ferre posset) ut Cruce sic vn-
cta per gratiam Spiritus adiuuantis, suavis fiat poenitentia, & amari-
tudo ipsa dulcissima. Hac igitur vnctione crux ipsa redditur pretio- Prouer. 3.
sa & amabilis, habens exultationem, si fuerit qui sapiat. *Est enim* Gustus ani-
gnum vitæ apprehendebimus eam, & vitis germinans iucunditatem, & ma.
sudans balsamum spiritualium charismatum. Sed quid mirum, si dat
Cruci suauitatem, qui dedit & lapidi torrentis in Stephano, & igni in
Laurentio? Sed cur nobis non sapit pro Christo tribulatio, nec abscon-
ditum manna degustare valeamus, nisi quia gustum animæ nondum per- Eccli. 24.
fectæ adepti sumus? id est, charitatē perfectam, quæ propriè est gustus
animæ, utpote cui soli sapit omne bonum, omne arduum, omne aduer-
sus, omne laboriosum: nimirum cum perfecta charitatis vnctio, mortē
ipsam facit suauissimam. Nec mentitus est, qui dixit: Spiritus meus sicut
per mel dulcis, ita ut nec dulcedini eius amarissima mortis amaritudo
preualere queat.

Quartò, Christus illuminat lucernam suam, non dimittens eam sub IIII.
modio, sed ponens super candelabrum. Tempus enim est, *ut luceat lux* Illumina-
eius coram hominibus, ut videant opera eius bona, & glorificent Patrem tio.
eius; qui in celis est; ut iam sanctificata Deo, luceat etiam mundo. Vn- Matth. 5.
de ait Bernardus: Quis enim ambigit talem animam; iam sancti san-
ctorum in spō sām effectam esse sanctā; erga quam appositum est cor di-
uinum?

Iob 7.

animum? sicut infer Iob, dicens: Domine, quid est homo, quia magnificas eum? aut quid apponis exga eum cor tuum? Si enim nihil sumus in cordibus nostris, aliquid tamen magni laret de nobis in corde diuino.

Math. 6.

O Patrem in ceteris, quid apponis ergo eos cor tuum? Scio, quia ubi thesaurus tuus, ibi & cor tuum. Et si quasi nihil sunt in iudicio veritatis tuae, tamen aliquid sunt in affectu pietatis tuae. Quid ergo sunt? utique templum Dei, imò sponsa Christi sunt in corde Dei, sua dignatione, non recta dignitate. Si non fecit ille, quod sponsus, si non tanquam sponsam amavit, si non zelatus est tanquam sponsus, noli acquiescere responsam arbitrari o anima mea. Hæc Bernardus.

V.
Benedictio.

Quintò, in fine anima sancta fidenter à Christo benedictionem expectet, ingressura domum non manufacta æternam in calis. Tunc enim perfectè eam Deus reddet ex omni parte perfectam habitationem sibi, quam ineffabiliter beatificabit inhabitans gloria maiestatis.

Quod animæ pulchritudo consistit in gratia & virtutibus, quæ differunt, ut lumen & radius. Et de triplici gratia, & de libero arbitrio. Cap. XVII.

Anima
quid sit.

Pulchra es amica mea, suavis & decora. Anima est vita perpetua; per memoriam, intelligentiam, & voluntatem ad imaginem Dei facta; capax virtutis & gratiæ, vel vitij; susceptiva poenæ, vel præmij arbitrij libera; potens, habitibus, & affectionibus decorata; capax æternitatis: eò recta, quò est appetens bonitatis: eò beata, quò particeps diuinitatis. Vnde rationalis anima, quantum ad essentiã suã, est imago diuinæ essentiæ. Et hæc imago est secundum indistinctionem, cuius imaginis reformativa est ipsa gratia diuina, secundum quã anima ipsa dicitur esse suavis, quia in libro Sapientiæ Spiritus Domini suavis dicitur, ubi legitur: O quam suavis est Spiritus tuus Domine in nobis. Gratia namque perficit animam secundum indistinctionem, quantum ad essentiã imaginis, sicut anima, quantum ad suas potentias, est imago Trinitatis, & illa est, quantum ad distinctionem imaginis. Vnde quantum ad potentias, & secundum distinctionem potentiarum reformativa huius imaginis est ipsa virtus, secundum quã anima dicitur decora, & efficitur charissima, ut videbitur. Hinc etiã secundum quosdam, quæ est comparatio ipsius animæ ad suas potentias, eadem est comparatio ipsius gratiæ ad virtutes: cuius exemplum

Sapien. 12.

stium patet de lumine & radio in ipso aëre. Nam lumen & radius idem sunt secundum substantiam, quia lumen est substantia radij, quamvis secundum rationem esse differunt, quia lumen dicitur, quod perficit aërem indistinctè: radius verò dicitur illud, quod perficit per distinctionem in partibus, quia radius ducit directionem ipsius luminis ad hanc vel ad illam partem aëris, lumen autem non. Simili modo lumen in anima est gratia: radius verò virtus est, præsertim infusa, quia gratia, quæ est ipsa lux, perficit animam, quantum ad essentiam, & indistinctè, quantum ad omnes potentias. Virtus verò animam perficit, quantum ad partes, quæ sunt potentia vel vires eius: quia Fides in anima, radius quidem est dirigens vim rationalem in primam veritatē. Spes verò radius est, dirigens irascibilem in summam maiestatem. Charitas autem radius est, dirigens vim concupiscibilem in summam bonitatem. Sicut ergo radius substantialiter est in lumine, & sicut lumen est causa substantialis ipsius radij; sic virtus est in gratia substantialiter, & gratia est causa effectiva substantialis ipsius virtutis. Ideo, secundum Bernardum, virtutes sunt ordinantes affectiones per gratiā. Et in his duobus consistit suauitas & decor ipsius animæ, ut non solum dicatur *pulchra*, sed etiam *suavis & decorā*. De gratia tamen primo persequendo sciendum est, quod gratia triplex distinguitur. Prima dicitur gratia generalis: & sic gratia est diuinum adiutorium creature gratis impensum, quæ datur indifferenter ad quemlibet actū. Vnde sine gratiæ huius adiutorio nihil possumus facere; nec etiam in esse durare. Secunda dicitur gratia specialis; quæ dicitur gratia gratis data, quia datur ingrato & indigno, & est donum à Spiritu sancto, sed non cum Spiritu sancto, quo quis se præparat ad suscipiendum donum Spiritus sancti. Nam gratia gratis data, donum est infusum rationali nature sine meritis, quantum in se est, disponens ad salutem propriam, vel alterius edificationem, sine qua nullum opus bonum à nobis perfici potest. Nam huius gratiæ est reuocare liberum arbitrium à malo, & excitare ad bonum, sine qua nullus sufficienter facit, quod in se est, ut præparet se ad salutem. Veruntamen, quamuis liberum arbitrium per se legem implere non potest, nec in se gratiam efficere: si tamen non facit, non est excusabile, quia gratia gratis data semper præsto est, cuius adminiculo facere potest, quod in se est, scilicet consentire gratiæ commonenti, quo facto, gratiam gratum facientem acquirat, quæ adepta, diuinam legem & voluntatem

Gratia triplex.
I.

II.

Facere
quod in
se est.
111.

Rom. 7

Libertas
arbitrij.
Eccli. 15.

Gratiam
mouere li-
berum ar-
bitrium.

adimpleat. Facere verò quod in se est, tria complectitur. Primò, dimittere actum peccandi: secundò, deferere voluntatem peccandi: tertio, conari in bonum, prout est sibi possibile. Nulli enim hæc tria facienti, gratia gratum faciens denegatur. Tertio, dicitur gratia specialissima, quæ vocatur gratia gratum faciens, quia gratum facit hominem Deo. Et est à Deo efficiente, à gratia gratis data liberum excitante & mouente, ac a libero arbitrio consentiente: sine qua nullus mereri potest nec in bono proficere, nec in bono perseverare, nec ad gloriā peruenire; vnde summè necessaria est ipsi libero arbitrio, quia sine ea non potest esse sufficiens ad bonum operandum, & malū cauendū. Quamuis enim liberum arbitrium ex se potest in bonum naturæ, quod suæ facultati proportionatur, non tamen potest in bonum, quod excedit naturæ suæ facultatē sine gratia ista. Dicit enim Glossa super illud Apostoli: *Non enim, quod volo bonum, hoc ago.* &c. quod homo naturaliter vult bonum, sed voluntas hæc semper caret effectu, nisi gratia Dei vellet suum adiuerit. Libertas autem arbitrij consistit in duobus, scilicet in libertate discretionis, vt possit iudicare. & in libertate electionis, vt possit eligere. *Deus enim ab initio constituit hominem, & reliquit eum in manu consilij sui*, id est, in potestate liberi arbitrij. Et in eo, quod incidit in peccatum, liberum arbitrium non est ablatum, quamuis in hoc sit debilitatum: quia quod prius ante peccatum sine difficultate facere poterat, post peccatum sine difficultate & pugna perficere non potest, scilicet et facere bonum, & fugere malum. Cæterum, secundum Anselmum, gratia & liberum arbitrium sic se habent ad hominem, sicut pater & mater ad prolem: qui sicut sine patre & matre nasci non potest, sic sine gratia & libero arbitrio saluari non potest. Est autem liberum arbitrium, secundum Augustinum, facultas voluntatis & rationis, quæ bonum eligitur assistente gratia, & malum desistente gratia. Quæ gratia nos Deo gratificat, & per illam, & cum illa Deus seipsum nobis donat: quæ cuncta bona nostra reddit meritoria, liberat à potestate diaboli, adoptat in filium Dei, efficit sponsam Christi, constituit heredem regni, & consecrat in templum Spiritus sancti. Cuius effectus est mouere liberum arbitrium duobus modis. Primo modo, quia gratia dispositio quædam est, ad quendam motum spirituale. Nam sicut pondus in corporalibus disponit ad motum, sic suo modo pondus in spiritualibus disponit ad spirituale motum. Gratia verò quoddam spirituale pondus est datum animæ, per quod habet sursum tendere. Libe-

CUM

rum autem ar-
quos de se po-
ipsum excelle-
aque citius d-
arbitrium: pe-
ad opera ardu-
do dicitur gra-
dam influen-
ctionem cum
id est, rota so-
cantum attrit-
ratione subiec-
cum aere, sed
a suo fonte: si-
am ipsum lib-
strumentum

Quod anima
rursum

P¹⁷ichra es
& libero
test. Deus
capax, nec dar-
nec ergo salus
dantis, & sic
conferendi
is, est habitus
nim est conse-
& vbi voluit
nos beatos est
consensus ob-
secum semper
guæ dicitur
iudex sui pro-
vt vbi peccet
nobis bonum

rūm autem arbitrium natum est seipsum mouere secundum actus in quos de se potest: sed cum adiutum est, & informatum gratia, tunc se ipsum excellentius mouet: sicut pluma madefacta propter grauitatem aquæ citius descendit, quàm sicca. Et sic gratia mouere dicitur liberū arbitrium: per quem etiam modum amor mouere dicitur hominem ad opera ardua & magna, etiam delectabiliter facienda. Secundo modo dicitur gratia mouere liberum arbitrium, quia gratia est sicut quædam influentia procedens à luce superna, quæ semper habet coniunctionem cum origine sua, sicut lumen vel radius cum suo principio, id est, rota solari. Et quia semper origini suæ coniungitur, ideo non tantum attribuitur eidem operatio ratione subiecti in quo, sed etiam ratione subiecti à quo. Nam sicut lumen solare non solum operatur cum aëre, sed etiam operatur in ipsum aërem ratione continuationis à suo fonte: sic gratia non solum operatur cum libero arbitrio, sed etiam ipsum liberum arbitrium mouet, ita quod gratia proprium est instrumentum Spiritus sancti ad mouendum liberum arbitrium.

Quod animæ salus pendet ex gratia & libero arbitrio: sed opera meritatoria principaliter sunt ipsius gratiæ, cuius præsentia per tria potest cognosci. Cap. XVIII.

Plura es amica mea, suauis & decora. Bernardus libro de gratia & libero arbitrio: Sine gratia & libero arbitrio salus fieri non potest. Deus enim auctor salutis est, & liberum arbitrium tantum capax, nec dare illam nisi Deus, nec capere valet nisi liberum arbitrium: nec ergo salus fieri potest absque consensu tam gratiam accipientis, quàm consentiendi. Consensus autem voluntarius, quo discernimur à bestiis, est habitus animi liber sui, qui nec cogitur, nec extorquetur. Non enim est consensus, nisi voluntarius. Vbi ergo consensus, ibi voluntas: & ubi voluntas, ibi libertas. Et hoc est liberum arbitrium, quod utique nos beatos efficit, vel miseros per consensum boni vel mali. Nam ille consensus ob voluntatis inamissibilem libertatem, & rationis (quod secum semper & ubique portat) indeclinabile iudicium, non incongruè dicitur liberum arbitrium. Ipse liber sui propter voluntatem, ipse iudex sui propter rationem. Et merito libertatem comitatur iudicium, ut ubi peccet, quod liberum sui est, ibi se iudicet. Sola ergo gratia fit in nobis bonum meritatorium, quæ præuenit & sanat liberum arbitrium.

Consensus
voluntarius.

Iacob. 1.
Gratia do-
num est, si
ne quo ni-
hil possu-
mus.

Deus quid
& quomo-
do opere-
tur in ho-
mine.

1. Cor. 10.
10an 15.

Negligētia
nostra cul-
pada, non
gratia.

Et ex ipso arbitrio procreatur in anima bonus affectus, siue bonus me-
tis motus. Hinc dicit Gregorius, quod Deus cor humanum destruit,
cum derelinquit, aedificat autē, cum implet. Vnde Iacobus vocat eam
datum optimum, & donum perfectum, in Canonica sua dicens: *Omne*
datum optimum, & omne donum perfectum, desursum est, descendens à
Patre luminum. Illud enim donum perfectū est gratia, per quam De-
us omnipotens praedestinos vocat ad salutem: quia necesse est, ut
spiritus rationalis fiat particeps influentiae spiritualis, si debeat fieri
dignus aeternae beatitudinis. Ad influentiam autem gratiae per se per-
uenire non potest, cum hoc non sit secundum limites naturae, sed tan-
tū secundum influentiam largitatis diuinæ. Ne homo sine gratia
per propriam industriam Deum potest accedere, nec quicquam boni va-
let cogitare, quanto minus operari? Dicit enim Bernardus, quod hae-
c tria, scilicet bonum cogitare, velle, perficere, Deus operatur in nobis.
Primum sine nobis, secundum nobiscum, tertium per nos facit. Nam
immittendo bonam cogitationem nos praue nit, immutando malam
voluntatem per consensum iungit ministrando consensui facultatem
per apertum opus foris, intra nos opifex innotescit. Vnde bona vo-
luntas est instrumentum, Spiritus sanctus est artifex. Artifex ergo
primò instrumentum operatur, deinde per instrumentum operatur.
Sic Spiritus sanctus primò bonam voluntatem operatur, secundò per
voluntatem operatur bona voluntate consentiente. Hinc est quod ope-
ra meritoria principalius sunt ipsius gratiae, tanquam artificis, & non
bonae voluntatis, tanquam instrumenti, ut in bonis operibus homo
non in se, sed in Domino dicitur gloriari, qui dicit: *Sine me nihil po-*
testis facere. Sine eo namque pauperes sumus & miseri, multa quidem
desiderantes, sed modica perficientes. Siquidem ex propria negligē-
tia frigida remanent corda multorum querulantium sibi deesse gra-
tiam, cum magis gratia ipsa conqueri habeat, se non habere facto-
res bonorum operum. Vix enim est aliquis, ut dicit Bernardus, qui in
his, quae Dei sunt, experiri velit quid possit, etiam quod promptissime
potest secundum carnem vel seculum. Multi namque desiderium san-
ctitatis habent, sed ea, quae sanctitatem efficiunt, nullatenus habent.
Felices autem, qui perueniunt ad humilitatem cordis, & strenuitatem
boni operis: quibus peruenitur ad gratiam Spiritus sancti. Felices, qui
ad singula dona gratiae redeunt ad eum, in quo est plenitudo gratiae: in
cui dum pro acceptis nos non ingratos exhibemus, locum in nobis
gratiae.

gratia facimur
ro diuinā gra-
mentaliter co-
fit certitudinē
innocentem, ut
der nobis boni
quod ex boni
nus responde-
esse in gratia
vianonali co-
quod scilicet
sibi penitus
anima sancta
vim rationa-
li quandam
agendum
dictis & ex
subiungit: 2
ficiens vim
Tribuens in
am in sustin-
test dulcedi-
potest non s
diuinā dule-
beat gratia
pondeo, qu
tunc elibit
& facere bo-
ipsi saturab
Cum eni
eam omni
quod prop
da, & etia
repaz, non, &
diuinā gra-
ipsi saturab
desiderium

gratiae facimus, ut adhuc maiora percipere mereamur. Praesentia vero diuinæ gratiae (praesertim in perfectis) per tria potest etiam experimentaliter coniecturari, quamuis *homo nescit an amore vel odio dignus sit* certitudinaliter & finaliter. Quae tria tanguntur in Psalmo: *Cum inuocarem*, ubi dum in persona ignorantium quaeritur: *Quis ostendet nobis bona?* id est, quis nobis dicet, unde coniecturare possumus, quod ex bonis operibus, quae facimus, accepti sumus Deo? Protinus respondens denotat tria esse, per quae coniecturare possumus nos esse in gratia, quando veraciter sunt in anima. Primum ponit in vi rationali dicens: *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine*, quod scilicet lumen perficit vim rationalem luce Sapientiae, sic ut nihil penitus desit in vlla scientia ad salutem necessaria. Sentit enim anima sancta & perfecta lumen quoddam veritatis radiantis super vim rationalem, in quo ratio mirabiliter delectatur, quia tribuit illi quandam experimentalem discretionem virtutum, & omnium agendorum, quae discretio conuenit per omnia sanctorum Patrum dictis & exemplis. Secundum vero ponit in vi concupiscibili, cum subiungit: *Dedisti letitiam in corde meo*. Quae letitia spiritualis est, perficiens vim concupiscibilem, & degustare faciens cibum spirituales. Tribuens, inquam, saporem omnis boni in agendo, cauendo, & etiam in sustinendo. Nam sicut gustus bene dispositus, nescire non potest dulcedinem sibi coniunctam: sic & anima bene disposita, non potest non sentire diuinam dulcedinem sibi coniunctam. Sed sensus diuinæ dulcedinis est per gratiam, & sic potest coniecturare quod habeat gratiam. Et si quaeris: Quis sit ille cibus spiritualis? breuiter respondeo, quod multiplex est, sed prout sufficit praesenti speculationi, tunc est iustitia, prout est virtus communis, scilicet declinare à malo, & facere bonum. *Beati enim qui esuriunt & sitiunt iustitiam, quoniam ipsi saturabuntur.*

Cum enim sic impletur nostrum concupiscibile fonte iustitiae, quod eam omnino ardentissime desideremus, & ea penitus repleantur, quod propter illam consequendam omnia facienda, omnia cauenda, & etiam omnia sustinenda, redduntur pretiosa *super aurum & topazion, & dulciora super mel & fauum*, signum est utique praesentis diuinæ gratiae. *Beati* namque *qui sic esuriunt & sitiunt iustitiam*, quia desiderium potest implere, vel animam beatificare. Tertiū denique ponit

Praesentiam
gratiae Dei
cognosci.
Ecclesiastici 1.9.
Psal. 4.

Rationalis.

Ibidem.
Concupiscibilis.

Iustitiae ei-
bus.

Math. 5.

Psal. 18.

Psal. 118.

Math. 5.

Iracibilis.
Psalm. 4.

2. Cor. 7.

in vi irascibilis, cum dicit: *In pacem, idipsum dormiam. & requiescam.* Quæ nimirum pax perficit irascibilem, dum perducit ad affectatam patientiam. Quæ tamen animam in omnibus etiam aduersis, ea completens summo desiderio, quasi prospera, cum Apostolo dicente: *Repletus sum consolatione super abundo gaudio in omni tribulatione mea.* Et hæc est gratia omnium perfecte contemplantium, ac præcipue perfectæ charitatem habentium, quorum est etiam sustinere martyrium delectabiliter. Nam summo bono perfectissimè & sincerissimè per amorem inhaerentes, perfecta fruuntur cordis tranquillitate, & pace diuina replentur cum summa iucunditate.

Quod gratia gratum faciens est duplex, scilicet increata & creata: & qualiter utraque anime coniungitur, & in ea mira operatur. Cap. XLX.

Spiritus sancti operatio in anima.

Memoria.

Cont. 2.
Mat. 73.

Mich. 6.
Ratio.

Voluntas.

Psalm. 119.

Plebra es amica mea, suavis & decora. Spiritus sanctus secundum Bernardum, cor quod per gratiam intrat, si peccatis pollutum fuerit, ad poenitendum & confitendum inducit, nec quicquam maculosum residere patitur in conscientia, ve eo expeditius affectum erigere valeat ad diuinam; deinde vires ad munus ad bona prosequenda: Mouet enim memoriam, bona suggerendo in cogitationibus sanctis, quibus ignauiam nostram torporemque repellit. Quoties igitur cogitationem huiusmodi in corde senseris, da honorem Deo, & age reuerentiam Spiritui sancto, cuius vox sonat in auribus tuis. Ipse enim loquitur in conscientia, operatur peccatorum remissionem, & ambulare facit sollicitum & intentionum cordis, nec minimam paleam intra cordis habitaculum residere patitur, quin statim igne subtilissimæ circumspersionis exturat. Spiritus ille dulcis & suavis. Mouet denique voluntatem; eam erigens & dirigens, ut ipsam veritatem intelligere, & feruenter diligere, ac efficaciter adimplere possimus. Nam quæ per naturam difficilia nobis vel impossibilia videntur, per suam præsentiam leuia facit, ac prope nulla. Spiritus enim sanctus est spiritus dulcis, amara dulcorans, infirma roborans, aspera planans, corda purificans, & quicquid in seculo nequam difficile videtur & angustum, leue facit & latum: ut quod impossibile tibi videtur per naturam, facile videatur per gratiam, in laboribus, vigilijs, maledictione & persecutione hominum; & ut in omnibus obseruarijs regularibus hilariter incedas, sicut in omnibus di-

bus diuini. De
tingendo su
hanc desiderij
Nimirum cu
poterit excog
dum mens h
Hæc est enim
gratia & dilec
di simul & ac
rius sanctus p
muro quod i
les concupisc
non concupisc
Spiritus sanctu
rem temperat
Pro quo n
ciens, scilicet
est, qui datu
secundum qu
quod dicitur
amor procedi
do, nisi ration
& liberalitate
tur amor. Et
facit deum
Hinc dicit R
Scio anima m
vi dilectionis
sanctus amor
Sanctus amor
ma Deo alio
atam, quæ h
ex qua habet
matransform
mata, quæ de
formatione
inter se habet

bis diuinitis. Deinde secundum Gregorium, mentem humanam contingendo subleuat, & temporales cogitationes deprimens, aternis hanc desiderijs inflammat, vt ei nihil iam nisi quæ superna sunt, libeat. Nimirum cum dicat Orosius super Cantica, quod nullus in hac vita poterit excogitare felicitatem veriore, suauitatem dulciorem, quam dum mens sibi per gratiam Spiritus sancti aduenisse sentierit Creatoris.

Hæc est enim sola in hac vita requies deuotarum animarum; diuina gratia & dilectione feruere, ac per spem futuræ gloriæ prospera mundi simul & aduersa cōtemnere. Dicit enim Chrysostomus, quod Spiritus sanctus per gratiam ingreditur animā, amplectitur eam; & quasi muro quodā inexpugnabili circumiteam, & non permittit vt carnalēs concupiscentiæ praeualeant contra eam. Non quidem facit vt caro non concupiscat, sed tenet animā, vt ei non consentiat. Mentem enim Spiritus sanctus quam replet, obumbrat, & omnē tentationum furorem temperat, & quicquid noxiæ caloris sustinet, protinus exufflat.

Quies animarū sanctarum solat quæ sit.

Pro quo notandum, quod duplex distinguitur gratia gratum faciens, scilicet increata & creata. Nam increata gratia Spiritus sanctus est, qui datur omni peccatum mortale non habenti. Et dicitur gratia secundum quod dicitur donum. Dicitur autem donum secundum quod dicitur amor, quia secundum suam proprietatem est amor, & vt amor procedit à Patre & Filio. Nihil autem est donū propriè loquendo, nisi ratione amoris: quia propriè donum est quod datur ex amore & liberalitate sine omni coactione, sic quod in omni dono primò datur amor. Et hoc donum Spiritus sancti eo nos facit gratos, quo nos facit deiformes, quia amor est qui transfert amantem in amatum. Hinc dicit Richardus de sancto Victore, loquens ad animam suam: Scio anima mea, quod dilectio tua, vita tua est: & quicquid diligis, ipsa vi dilectionis in eius similitudinem transformaris. Cum ergo Spiritus sanctus amor est, imò prima virtus amoris, hinc est, quod cum nobis Spiritus sanctus datur, in diuinam speciem nos transformat, vt sit anima Deo assimilata. Porro ex illa parte debemus intelligere gratiā creatam, quasi similitudinem, & dispositionē ex parte animæ rationalis; ex qua habet quod accepta sit Deo & assimilata, quia ibidem est forma transformans, & hæc est gratia increata: & ibi est forma transformata, quæ derelinquitur in transformato, scilicet in anima ex ipsa transformatione, & hæc est gratia creata. Nam licet Spiritus sanctus æqualiter se habet ad omnia, & omnia sufficienter facere potest, quantum

Gratia gratum faciens, duplex.

est de se, nec in eius parte gratia creata sit necessaria: tamen ipsa est necessaria ex parte animæ recipientis: quia non potest se habere per im-
mediationem ad gratiam increatā, nisi prius disponatur, & defectus
est ex parte ipsius, quapropter gratia disponens ipsam, est ei necessa-
ria. Sicut in naturalibus anima secundum se, est vita corporis sine me-
dio, quia anima sine medio vnitur corpori, eò quod non est medium
ex parte sua, ad hoc vt vnatur corpori, cum ipsa sit forma corporis;
& forma se vnit per suam essentiam: nihilominus tamen vnitur cor-
pori per aliquod medium, quia est ibi quædā dispositio media ex par-
te corporis, ad hoc vt anima illi vnatur: sic increata gratia sine medio
vnitur animæ, nec requiritur medium ex parte ipsius informantis, sed
ex parte recipientis animæ requiritur medium, per quod vnatur, &
hoc medium est gratia creata, quæ dicitur gratia gratum faciens, qua
s. quis Deo gratus efficitur. Ponit enim aliquod donum in gratificato,
quo fit gratus Deo, Illud autem quo fit Deo gratus, est illud quo dei-
formis, vel Deo assimilatus efficitur. Gratia namq; gratum faciens, ni-
hil aliud est, quàm Dei similitudo in creatura rationali: quæ assimila-
tio est effectus Dei & nō alterius. Hinc dicit Apostolus: *Gratia Dei sum*
id quod sum, eò quod illa solā nos efficit deiformes & beatos, sine qua
nihil sumus, etiam si linguis hominum loquamur & Angelorum, & cæ-
tera, quæ ibidem prosequitur Apostolus. Et Dominus in Euangelio:
Qui manet, (inquit) *in me*, scilicet per gratitudinem & amorem, & ego
in eo, scilicet per gratiam gratum facientem: *hic fert fructum multum*,
quia sine me nihil potest is facere. Felix ergo qui dicere potest cum Apo-
stolo: *Et gratia eius in me vacua non fuit*, sed semper in me manet. Ex his
patet, quod homo tunc dicitur Deo esse gratus, quando per gratiam
& virtutes est ei similis: sicut econtra Deo dicitur odiosus, quando
per peccatum Deo est dissimilis, quia peccatum est dissimilitudo ad
summam bonitatem. Vnde sicut odiosum esse Deo, ponit dissimili-
tudinem ad diuinā bonitatem, & aliquid ponit per modum defe-
ctus & priuationis, quo fit illa dissimilitudo, scilicet peccatū: sic gratia
gratū faciens ponit similitudinem gratificati ad Deū, & ponit aliquid
in ipso, quo dicitur assimilatus Deo, per quam assimilationē est dignus
vita æterna, quæ est impleta assimilatione creature rationalis ad Deū,
sicut dicit Iohannes: *Charissimi, nunc filij Dei sumus*: sed nō dum apparuit
quid erimus. Cum autem apparuerit, *similes ei erimus*, quoniam *videbimus*
eum sicuti est. Et hæc similitudo ad Deum opera nostra bona Deo facit
grata

Gratia gra-
tum faciens
quid sit.

1. Cor. 15.

1. Cor. 13.

Ioh. 15.

1. Cor. 15.
Gratus Deo
vel odiosus
quādo quis
gratur.

1. Ioh. 4.

gratia & meri-
fructuosa. Igitur
gratia Dei huius
sunt proporti-
uens secundum
mo in perfec-
qua per meri-
ro gratia grati-
cooperans, scilicet
quando gratia
tam, eò quod
ratem coadiu-
faci. is sit ad
ipsis operibu-
Quid gratia
quæ

Plebs
parauit
occulta
est, sua mali-
tuit noluit, i-
bonus est, gr-
num, sicut
fenestram a-
ria quocunq;
olū sua pr-
licet cordis
milia. Vocat
scilicet offer-
suum meum
uestro de be-
operatu p-
triplex actio
comparatu
ciens, quæ

grata & meritoria, sicut econtra dissimilitudo ea facit ingrata & infructuosa. Igitur gratia gratum faciens est nobis necessaria: quia cum gratia Dei sit vita aeterna, eò quòd opera nostra diuinæ beatitudini nō sunt proportionata, nisi per gratiam fiant opera diuina, & per consequens secundum rationem iustitiæ non sunt aliās meritoria: ideo homo in perfectionibus naturalibus constitutus, indiget etiam gratia, qua per meritū perueniat ad perfectionem diuinæ beatitudinis. Porro gratia gratum faciens duplex distingui potest, scilicet operans & cooperans, secundum quòd isti sunt actus ipsius gratiæ. Nam per se loquendo, gratia operans facit hominem formaliter iustum & Deo gratum, eò quòd meritorie velit bonum. Gratia verò cooperans voluntatem coadiuuat in duobus: quorum vnum est, vt magis habilis & facilis sit ad bonum, quàm sit ex sola sua natura. Secundum est, quòd ipsis operibus merendi virtutem tribuat.

Gratia gratum faciens duplex.

Quòd gratia comparatur ad animam vt vita, quæ est charitas: vt lux, quæ est prima veritas: vt motrix, quæ est prima potestas. Cap. XX.

Pulchra es amica mea, suauis & decora. D. Augustinus de Baptismo paruulorum: Gratia cur ad istum veniat, & ad illum non veniat, occulta potest esse causa, iniusta esse non potest. Nam qui peccator est, sua malitia peccator est. Et cum vult non potest, quia quando potuit noluit, id est, per malum velle, perdidit bonum posse. Qui verò bonus est, gratia Dei bonus est. Vnde gratia Dei se habet ad cor humanum, sicut solis radius ad fenestram domus, qui quocunque momento fenestram apertam inuenerit, statim intrat, & illam illustrat. Sic gratia quocunque momento cor paratum inuenerit, subintrat, & hospitolum sua presentia nobilitat & illustrat. *Ego sto*, inquit, *ad os illius*, scilicet cordis: & *pulso*, scilicet per inspirationes, vel predicationes, aut similia. *Vocaui*, inquit, & *renuisti*, scilicet audire. *Extendi manum meam*, scilicet offerendo gratiā, & non erat, qui respiceret. *Dispersisti omne consilium meum*, & *increpationes meas neglexisti*. *Ego quoque in interitu vestro ridebo*. Ad agnoscendum igitur lucidius ea, quæ Deus in nobis operatur per gratiam suam, sciendum est, quòd in effectibus eius ordo triplex attēditur, secundum quod ad ipsam animam gratia tripliciter comparatur: scilicet vt vita, vt lux, vt motor. Nam gratia gratum faciens, quæ nihil aliud est, quàm similitudo quædam animæ ad Deum,

Gratiæ comparatio ad solis radiū.

Apoc. 3.

Prouer. 1.

Gratia vt vita.

primò comparatur ad animam; vt vita. Quia prior est configuratio; vel conformatio animæ, ad summam bonitatem, quæ est Spiritus sanctus. Spiritus enim sanctus primò nos configurat sibi, & deinde ex illa configuratione est nobis communicatio, vel communio totius Trinitatis. Sed ex illa cōformatione, vel configuratione ad diuinam bonitatem, id est, Spiritum sanctum, qui est amor, sumitur vita, quia per illam cōformationē vel configurationē, quam dicimus gratiā, viuit anima Deo, sicut dicit Augustinus. Sic enim cōparatur ad animam vt amor: & iste amor impressus animæ, vita est, qua Deo viuit, sicut dicit Richardus: Scio, inquit, anima mea, quòd dilectio tua vita est.

Gratiæ effectus.

Et ita secundum hunc modum, gratia tres habet effectus, quorum primus est viuificare, quia protinus cum attingit animam, confert illi spirituales vitam. Nam secundum Augustinum, gratia Spiritus sancti, si tristitiam inuenit in anima, dissoluit eam; si desiderium pernici- osum consumit illud, si trepidationem, abijcit illam; si desperationem inuenit, calcet illam: ac animam reducit ad veram fiduciam & inter- nam letitiam. Ad dictum autem effectum vel actum consequitur ani- ma secundum actum vel effectum, qui est transformare, quia protinus fit transformatio vel assimilatio ad Deum. Hæc est enim vis amoris, quòd transfert amantem in amatum. Vnde Richardus de artha spon- si ad sponsam dicit: Scio anima mea, quòd cum aliquid diligis, ipsa vi dilectionis in eius similitudinem transformaris. Et sic sumitur ille effectus gratiæ, qui est animam ad Deum assimilare & transformare. Gratia enim secundum Augustinum, est quadam similitudo diuini- tatis participata in homine vel Angelo. Ex hoc autem, quòd anima est assimilata Deo, efficitur etiam grata Deo: & secundum hoc sumi- tur tertius effectus gratiæ, qui est gratificare, & ideo vocatur gratia gra- tum faciens, quia nos Deo gratos efficit, imò quodammodo Deos ef- ficat, quia gratia, secundum Augustinum, est quadam participatio di- uinitatis in creatura rationali.

II.
Gratia vt
lux.

Secundò verò, gratia comparatur ad animam, vt lux, quæ est me- dia comparatio eius ad animam, quia hæc comparatio vel configura- tio est ad primam veritatem, quæ est Filius Dei. Dicit enim Chrysos- tomus, quòd gratia rectas mentes diligit, & perversas deserit. Simili- ter sol radium dirigit rectum, & veritas non quat angulū. Pro quo notandum, quòd gratia, secundum quod est similitudo summæ veri- tatis, quæ Filio appropriatur, non inconuenienter ad animā compara- tur,

tur, vt lux, quia sicut lux in aëre tria facit: Primò, purgans ipsum aërem à dispositione sibi contraria: Secundò, disponens ipsum aërem dispositione sibi consimili, (& tunc dicitur illum illuminare:) Tertiò, se ipsa informans ipsum aërem, (& tunc dicitur illum perficere:) Sic etiam gratia, in quantum vt lux comparatur ad animam, quam increata luci nicitur assimilare, tres illos effectus in anima perficit. Nam assimilare non est aliud, quàm à dissimili ad simile mouere, ita quòd anima Deo assimilari dicitur, quando mouetur à dissimilitudine ad similitudinem, vel à similitudine ad maiorem similitudinē, secundum Dionysium. Ergo purgare respicit ipsam dissimilitudinem eam ab anima remouendam, & sic sumitur primus eius effectus, qui est purgare, id est, ab anima dissimilitudinem lucis æternæ remouere. Quæ dissimilitudo maximè consistit originaliter in inordinatis affectionibus & passionibus: sed gratia, quæ est sanitas mentis, & delectatio cordis, ipsam mentem rectificat & purgat. Vnde secundum Gregorium, rectæ mentis est Deum non solum in prosperis benedicere, sed etiam in aduersitatibus collaudare. Secundus actus est illuminare. Nam gratia cum disponit animam simili dispositione, vt esse possit simul in actu, tunc dicitur eam illuminare, quia iam incipit actus deiformes educere. Vnde dicit Bernardus, quòd anima spiritu sapientiæ illustrata, & Dei perfusà gratia, omnibus placet, ab omnibus adamatur. Sensus enim sanctorum virorum nouam quandam percipiunt, & penè quasi gratiam spiritualem. Oculi enim eorum simplices, & aures obtemperates, vultus corporis lætus, compositio vitæ honestæ morum & actuum, decor gratiarum, ita vt vniuersa corporis eorum substantia, nō sit eis nisi verum & sanctum bonorum operum instrumentum. Tertius actus est perficere. Cum enim anima seipsam informat, tunc dicitur eam perficere, sicut forma naturalis primò remouet à natura dispositiones dissimiles, & tunc eam purgat: secundò, introducit dispositiones similes, & tunc eam illuminare dicitur: tertiò, in materia seipsam introducit.

Gratia purgans.

Gratia illuminans.

Gratia perficiens.

Tertiò deniq; gratia comparatur ad animam, vt motrix, quæ est vltima comparatio eius, quæ est ad diuinam potentiam, quæ est ipsius Patris: & hoc propriè per comparisonem gratiæ ad liberum arbitrium. Dicit enim Augustinus, quòd voluntas humana non libertate consequitur gratiā, sed ex gratia potius consequitur libertatem, & (vt perseueret) delectabilem perpetuitatem & insuperabilem fortitudinem. Vnde secundum hanc comparisonem gratia perficit tres effectus

III.

Gratia vt motrix.

Y

circa

Gratiae effe-
ctus circa
liberum
arbitrium.

circa liberum arbitrium, quod est facultas rationis & voluntatis. Pri-
mus effectus gratiae est, excitare liberum arbitrium, quod ad rationem.
Secundus effectus eius est, iustificare liberum arbitrium, quod ad vo-
luntatem, quia iustitia est rectitudo voluntatis, secundum Anselmum.
De quibus effectibus dicit Augustinus: Nemo nisi Dei gratia erigitur
nemo nisi Dei gratia stabilitur. Dei est ergo voluntas, ut in bona vo-
luntate quis maneat. Qui etiam Deus priusquam deferatur, nemo in
deserit, sed & multos desertores suos ipse conuertit. Vnde Deus recessu
rum à se non deserit antequam ipse deferatur, & plerumque facit
quis eum deserat: & si discesserit, saepe facit ut redeat. Tertius effectus
gratiae est, motus meritorios elicere, qui est effectus circa liberum ar-
bitrium, quod ad facultatem. De quo effectus dicit Diuus Bernardus de
gratia & libero arbitrio, quod gratia immittendo bonam cogitationem
nos praeuenit, quae mutando malam voluntatem, nos sibi per affectum
iungit; & ministrando consensui facultatem, foris per opus apertum
internus opifex innotescit.

*Quod animae pulchritudo consistit principaliter in decore virtutum:
& quid est virtus, & quomodo plene reformat animam ad
diuinam similitudinem. Cap. XXI.*

Charitas ad
animam.
Cant. 7.

Pulchra es amica mea, suavis & decora. Anima sancta sicut dicitur
pulchra, per naturam; & suavis, per gratiam; sic decora dicitur, per
virtutes: quia virtutibus decorata, & maxime ipsa charitate à qua
omnis virtus suam formam & decorem consequitur. Vnde dicit Hu-
go de Scriptura sacra: Ethicam scripserunt gentium Philosophi, in
qua quasi membra quaedam virtutum de corpore bonitatis truncata
pinxerunt. Sed membra virtutum viuere non possunt sine corpo-
re charitatis Dei. Hec ille. Ex hoc igitur decore virtutum anima vo-
catur in Canticis charissima, ubi dicitur: *Quam pulchra es, & quam de-
cora charissima, in delicijs.* Quasi diceret: O charissima, quia chara in cre-
atione, charior in recreatione, sed charissima in virtutum omnium per-
fectione, *quam pulchra es*, interius omnium virtutum merito; & *de-
cora*, exterius totius perfectionis exemplo. Vel, chara, propter operati-
onem vitae actiuae; charior, propter quietem contemplatiuae vitae; *cha-
rissima*, propter perfectionem viriutis: & hoc in delicijs spiritualium
charismatum, quia secundum Basilium: Multae virtuti hominis mul-
ta debetur suauitas gaudij caelestis & dulcoris. De quo dicit Hierony-
mus:

mus: Tutè assero, nunquam maiorem fore corporis & animæ voluntatem, quàm dum Spiritus sanctus per suam dulcissimam menti advenit charitatem. O quàm inestimabile gaudium in se conspicit cor humanum, Christiformibus virtutibus adornatum, per Spiritus sancti intra se dulcissimum felicissimumq; aduentum. Intrat enim animam eius omni voluptate dulcior, omni luce clarius, omni honore sublimior, & omni amore secreto interior. Quod affectans beatus Augustinus ait: Quis mihi det, ut venias in cor meum ô Iesu dulcissime, & inebries illud, & obliuiscar omnia mala mea, & amplectar te vnum bonum Deus meus? Deus enim (qui secundum D. Bernardum virtutum dominus dicitur) nequaquam thalamum mentis ingreditur, si non fuerit conscientie lectulus virtutibus adornatus. Quantumcunque te affligas, quantumcunque te crucies, non tui copiam tibi tribuit, nisi fueris virtutibus adornatus. Certum est enim Deo nihil acceptius esse sua imagine, si proprio fuerit restituta decori. Nam solæ virtutes gratuitæ animam promouent ad Dei perfectam assimilationem. Assimilatio verò Dei perficit unionem. Unio proinde dat homini Dei denominationem, ut dii dicantur, sicut ipse Deus est: non quidè naturaliter, sed adoptiuè. Nam sola virtus nos inhaerere facit incommutabili bono. Ideo dicit Tullius: Si quid optimū volum? adipisci, virtuti opera danda est. Nihil enim virtute amabilius, nihilq; quod magis alliciat ad diligendum, cum propter virtutem & probitatem, etiam quos nunquam vidimus diligamus. Virtus autem à natura nobis non inest, saltem perfecte & complere, sed tantum secundum aliquam inchoationem vel aptitudinem. Unde contingit, quòd ex complexione bona vel mala, sunt homines magis vel minus apti, vel dispositi ad virtutes. Et ideo quòd vnus est maior in virtute naturali quàm alius, vel in vna virtute quàm in alia, contingit in quantum vnus naturali complexione melius est dispositus ad virtutem quàm alius, vel ad vnā virtutem, quàm ad aliam. Veruntamen ut illa virtutum imperfectio perficiatur, vult ipsa virtus doceri cum humilitate, quaeri cum labore, & possideri cum amore: quia secundum Bernardum, non natura virtutes, sed vsus, id est, exercitiū facit. Primum tibi importabile videbitur aliquid facere virtuosum: si aduescas, non iudicabis adeò graue, paulò plus minus senties, paulò plus nec senties, paulò plus etiā delectabit. Summa verò nobilitas apud Deum, est clarere virtutibus. Quia nimirum animatum pulchritudine vel deformitas, qualitate virtutū seu vitiorum signatur.

Virtutes
quàm sint
necessariæ.

Nobilitas
animæ
signatur
qualitate.

Psal. 44. Ex quibus color attractus, aut ita splendida eam reddit, vt audiri mereatur: *Concupiscet rex decorem tuum*: aut ita terram foetidam & deformem, vt foetorem propria turpitudinis confiteatur, dicens: *Corrupta sunt cicatrices meae, a facie insipientiae meae*. Virtus ergo (secundum

Psal. 37.

Virtus qd:

Psal. 38.

**Virtutes
Theologi-
ca.**

Augustinum) est bona qualitas mentis, qua bene viuatur, qua nullum male vitur, quā in homine solus Deus operatur. Est enim virtus qualis intus, & consistit in aggressionem arduorum, in toleranda aduersorum, & in abstinentia placitorum. Dicit quoque idem Augustinus in epistola quadam, quod in hac vita, virtus non est, nisi diligere quod diligendum est. Id solum diligere, prudentia est: nullis inde molestiis auerti, fortitudo est: nullis illecebris, temperantia est: nulla superbia, iustitia est. Ex quo nimirum humana natura per originale peccatum a sua rectitudine cecidit, diuinam vilipendens similitudinem, adeo quod in imagine sola pertransit homo, necessarium est, vt ad recuperandam primam dignitatem & rectitudinem, insistat homo virtutibus adipiscendis, quae lapsam naturam iterum rectificent, nobilitent, & mirabiliter adornent, vt decorem illius rex regum concupiscat. Per virtutes igitur Theologicas rectificare debet partem animae superiorem, vt debite dirigatur in Deum, tanquam in vltimum finem. In ea enim parte consistit imago summæ Trinitatis. Quia sicut imago Creatoris consistit in Trinitate personarum, & vnitatem essentiae; sic imago recreationis consistit in Trinitate habituum cum vnitatem gratiae: per quos tres habitus virtutum anima fertur in summam Trinitatem, secundum tria appropriata tribus personis. Fides enim dirigit in summam verum, credendo & assentiendo: spes in summam arduum, inuitando & expectando: charitas in summam bonum, desiderando & amando.

Virtutes

Cardinales.

Porro, sicut virtutes Theologicae directe mouent in finem ipsum, qui Deus est, ornando vires animae superiores: sic etiam virtutes Cardinales mouent ad ea, quae sunt ad finem, ornando vires inferiores ipsius animae, vt debite parti superiori subijciantur. Nam prudentia rectificat vim rationalem, in eligendis & praecauendis: fortitudo irascibilem, in tolerandis & perferendis molestiis: temperantia concupiscibilem, in vitandis scilicet, in coercendis a delectationibus prauis. Iustitia verò, prout est virtus communis, rectificat omnes vires, scilicet prout actus eius pertinet ad debitum obedientiae praecceptorum, declinando a malo, & faciendo bonum. Similiter, prout est virtus legalis, qua

que est or-
tur aut
tota com-
veritur.
principal-
tur in lib-
demoniam
luis nihil
tutes alia
et, seu de
les, vel su-
num in fi-
conquire
sed ex co-
rutes, qu-
mes, &
bentes,
tur poli-
nili. In
charitate
reddunt
In tertio
deducunt
primu
quarto
su ducunt
militatio-
tutum
modo, v-
mente
tim in v-
Virtute.

P
vir-
gie

quæ est omnis virtus, prout a Deo eius ordinatur ad proximū. Dicuntur autem Cardinales, quia sicut ostium vertitur in cardine, sic in his virtutum Cardinaliū nomina varia.

tota conuersatio moralis vitæ (quæ tota est circa passionem hominis) vertitur. Vocantur etiam istæ virtutes quandoque principales, quia principaliter & essentialiter faciunt ad felicitatem civilem. Hinc dicitur in libro Sapientie: *Sobrietatem enim, id est, temperantiam, & prudentiam docet, & iustitiam, & virtutem, id est, fortitudinem, quibus vitæ nihil est in vita hominibus.* Quandoque vocantur generales, quia virtutes alias includunt in se, quæ vocantur ab aliquibus virtutes adiunctæ, seu comites principalium virtutum, aut partes virtutum integræ, vel subiectiue. Quandoque vocantur morales, quia mores hominum informant. Quandoque dicuntur humanæ, quia humano studio conquiruntur. Dicuntur etiam consuetudinales, quia non ex vno actu, sed ex consuetudine innascuntur. Veruntamen, omnes huiusmodi virtutes, quocumque nomine censeantur, in se nudæ consideratæ sunt infirmes, & à fructu vitæ æternæ steriles, ac infimum gradum virtutum habentes, donec formentur & perficiantur ipsa charitate: & sic vocantur politice vel civiles, quia poliunt siue ornant hominem in vita civili. In secundo gradu, scilicet in donis Spiritus sancti, per gratiam & charitatem hæc virtutes viuificantur, & meritorie nobis gratæque Deo redduntur, ac per eas animæ purgantur, sicque purgatorie vocantur. In tertio vero gradu, scilicet in beatitudinibus perficiuntur, & animam deducunt ad perfectionem virtutum siue primæ rectitudinis, velut ad primum statum innocentie: & sic vocantur virtutes purgati animi. In quarto eniq; gradu, id est, in fructibus Spiritus, in quodam transcendunt ipsam animam & omnimodam approximationem, & assimilationem diuinam, ac per consequens in quandam earundem virtutum sincerissimam, & suauissimam fruitionem: & sic quodammodo vocantur virtutes exemplares, non solum prout consistunt in mente diuina, sed etiam in rationali creatura Deo coniuncta, præsertim in vita beata.

Virtutes, quæ sunt multiplices, quomodo acquiruntur, in medioq; consistunt: & quod virtutes gratuita sunt omnes connexæ. Cap. XXII.

Pulchra es amica mea, suavis. & decora. Seneca: Nulli præclusa est virtus; omnibus patet, omnes admittit, omnes inuitat, non colligit dominium, non censum, homine nudo contenta est. Sed, ut

dicat Cassianus in Collationibus Patrum: Quidam sic quærent à passionibus temperari carnalibus, ut nequaquam velint dolores sustinere martyrij, sine quibus desideria spiritus possideri nequeunt. Absq; carnis castigatione, obtinere desiderant castimoniam; sine labore vigilarum, acquirere puritatem, cum requie carnis, spiritualibus exuberare virtutibus; absque conuicij vllius exasperatione, gratiam possidere patientiæ; humilitatem Christi, sine mundani honoris exercere iactura, religionis simplicitatem, cum ambitione seculi seruare; Christo cum hominū laude & fauore seruire. Postmodò, sic volunt futura coniequi bona, vt non amittant præsentia. Quibus respondet Augustinus: Via nostra Christus est. Christum attēde: paruenit, sed & glorificari contemni, sed & exaltari. Opuste terret, mercedem expecta. Quare vis peruenire delicatus ad eam rem, ad quam nemo perducit nisi labor? Nihil mirum si miseri homines non adipiscuntur quod volunt, id est, beatā vitam. Id enim cui comes est, & sine quo nemo ea dignus est, rectè scilicet viuere, non itidem volunt. Hac æterna lex incommutabili stabilitate firmavit, vt in voluntate meritiū sit, in bonitate autē & malitia præmium atq; supplicium. Sic autem homo ab humanis in diuina dirigitur, cum humanæ voluntati diuina voluntas præponitur. Hæc Augustinus. Quisquis ergo, secundum Gregorium, aliqua virtute pollere creditur, tunc veraciter pollet, cum vicijs ex alia parte nō subiacet. Nam si ex alia parte vitijs subditur, nec hoc est solidū, vbi stare putabatur. Vna namq; virtus sine alia, aut omnino nulla est, aut imperfecta: nec quidem meritorie bonū agitur, nisi prius malum deleat. Pro quo notandum, quod multæ & variæ sunt virtutes acquisite vel natæ, quæ non includunt necessariò charitatem, nec tolluntur per actum peccati mortalis, quamuis sint informes & steriles, & sine merito vitæ æternæ, quæ tamen per charitatem formari possunt, & iterum informes fieri: & illæ quidem non habent connexionem adinuicem, sed haberi potest vna sine alia. Virtutes autē infusæ & gratuitæ semper sunt per charitatē formatae, & sibi inuicē cōnexæ, sic quod vna nō potest haberi sine alia, sed qui vnam habet, omnes habet, quāuis omnes non appareant æqualiter in homine. Crescente etiam vna virtute, crescunt omnes alie, licet aliquis vsu vnius virtutis amplius polleat, q̄ alterius. Hoc enim contingit vel ex natura complexionis, quæ magis est cōsona operibus vnius virtutis q̄ alterius; vel ex vitatione, qua magis vñtat se circa vnam virtutē quàm circa aliam; vel quia minus

Virtutes
diuersæ.

Virtutes
gratuitæ &
infusæ.

impugnata
screnon
Deo (quod
per contri
difficultat
ratione si
ijs, quæ q
stere dicit
in agendis
Ratio, ad
incer sup
tates ne de
dis deniq
illud Pfal
m. Beat
terius su
guit, cui
alterius
gratia
quæ sub
qui se per
dedicant
auctoris
eternā la
semper
ferre bon
nostra h
bet cōse
perhibe
statu
nio glori
viri
quæ legi
nuu no
procell
hora De
retur ei

impugnatur à vitio contrario illi virtuti; siue quia maiorem habet discretionem in operibus vnus virtutis quam alterius; vel deniq; quia Deo (qui dator est virtutis) sic placet. Virtus autem acquisita perfecte per continuatam exercitationem, excludit tandem in operatione sua difficultatem & pœnā, & fit delectabilis. Nec verus virtuosus in operatione sua contristatur, quamuis moderatè quandoque tristetur de ijs, quæ quocunque modo virtuti repugnant. Caterum virtus consistere dicitur in medio. Sed illud medium intelligitur in tribus. Nam in agendis illud mediū est inter supra & citra modum, Apostolo dicente: *Rationabile obsequium vestrum.* In habendis autē vel vtendis consistit inter superfluum & diminutū. Hinc dicit Sapiens: *Diuitias & paupertates ne dederis mihi, sed tantum tribus victui meo necessaria.* In sustinendis deniq; consistit inter eleuari in prosperis, & deiici in aduersis, iuxta illud Psalmographi: *Cadent à latere tuo mille, & decem millia à dextris tuis.* Beata verò & benedicta à Domino illa anima, cuius humilitas alterius superbiam confundit, cuius mansuetudo alterius iram extinguit, cuius obedientia tacite pigritiam alterius increpat, cuius feruor alterius inertiam excitat; quæ fratris sui interiorem oculum turbatū, gratia adificationis & consolationis illuminat. Nam inter homines quæ sublimior & Deo grator esse conuersatio potest, quam eorum, qui se penitus vitijs abdicant, qui virtutum studijs animum efficaciter dedicant? Qui ceteros exercitio quotidiano & exemplo ad gratiam auctoris sui conuertere student, qui crebra fideiū acquisitione per doctrinā lachrymas, orationes & exemplaritates patriæ celestis gaudium semper multiplicāt, vt egressuri de hoc mundo feliciter audiant: *Euge fere bene, quia in paucis fuisti fidelis, &c.* Is itaque dicere potest: *Gloria nostra hæc est, testimonium conscientie nostræ:* non vtique quod perhibet cōscientia, sed quod loquitur Spiritus veritatis in ipsa, *testimonium perhibens, quod filij Dei sumus.* Cum enim veritas applaudit, cum attestatur iustitia Dei, sine dubio commendantis vox est. In quo testimonio gloriatur probatus & strenuus miles, non tamen quiescit, sed tantò virilius fideliusq; decertat, sciens illud Apostoli: *Non coronabitur, nisi qui legitime certauerit.* Vocat enim ibidem legitimum certamē, continuū nostri profectus incrementū. Nā verus & efficax spiritualis vitæ processus in suis exercitijs semper augeri debet & proficere, nec vlla hora Dei seruū inueniat otiosum sine spiritualis exercitij labore. Operetur enim bona si potest; sin autem, contemplationi insistat, vel saltē

Mediū virtutum.

Rom. 12.

Prouer. 30.

Psalm. 90.

Matth. 23.
2. Cor. 1.

Rom. 8.

2. Tim. 2.

Virtutes
morales.

meditando suam detractionem accendat. Quod si nec hoc facere potest, saltem diuinam bonitatem, seu propriam vilitatem recogitet, quod nulli est impossibile: quia nostrae voluntati subiaceret, & in omnibus rectam intentionem habeat. Denique, virtutes quaedam dicuntur morales, quibus scilicet inferiores animae vires perficiuntur ad obediendum rationi. Quaedam vero dicuntur intellectuales, quibus scilicet ipsa ratio perficitur, quae est motiua virtutum moralium: & sic virtutes intellectuales praefertuntur virtutibus moralibus simpliciter. Dona proinde Spiritus sancti sunt, quibus omnes vires animae disponuntur ad hoc, quod motioni diuinae subdantur. Virtutes autem Theologicae sunt, quibus mens humana Deo coniungitur: & sic virtutes Theologicae praefertuntur donis. Dona vero priora sunt virtutibus intellectualibus. Beatitudines autem dicuntur solum opera perfecta, quae ratione suae perfectionis magis attribuntur donis quam virtutibus. Fructus itaque ministrant quandam ineffabilem & sincerissimam dulcedinem, fruibilem virtutibus & earum exercitijs.

*De virtutibus infirmis & formati: ac de quatuor gradibus
virtutum Cardinalium, & earum operationibus.*

Cap. XXIII.

PUlcra es amica mea, suauis & decora. Virtus secundum Augustinum, est habitus mentis bene instituta, scilicet ad modum regni: quod tunc bene dicitur institutum, si in eo recte consulatur, imperetur, & obediatur. Sic etiam ratio si recte consulit, voluntas recte imperat, & vires recte obediunt, tunc virtus per hanc institutionem in mente totam perficit animam, secundum tres potentias eam ordinans & disponens. Rectum autem, secundum Augustinum est, quando voluntas in nullo dissentit ab eo quod ratio recte sentit. Vnde virtus est thesaurus in agro cordis absconditus, & datum optimum quod descendit à Patre luminum. De quo dicit Augustinus lib. de moribus Ecclesiae: Erit, inquit, hominis optimum quod animam optimam, facit: hoc enim est virtus charitate formata. Nam omnia alia bona communiter dantur tam bonis quam malis: sed bonis tantum datur virtus & gratia. Quamuis enim virtus homini naturalis est, secundum Bernardum: cui etiam concordat Philosophus, dicens: Virtus est habitus animi, modo naturae consentaneus rationi: Et ideo virtutes dicuntur naturales, quia sunt innatae quodammodo ipsi naturae, sicut naturalis mansuetudo.

Matth. 13.
Iacob. 1.

fuetudo, magnanimitas, verecundia, pietas, & sic de alijs: quæ tamen virtutes malitia vel bonitate complexionis impediuntur, vel adiuuantur quandoque omnes, quandoque aliquæ, quandoque vna sola: & hoc in toto vel in parte. Multum enim læsa sunt & sopita in auersione corruptionis originalis, ideo tardius exeunt in opus, nisi frequenter exercitijs congruentibus adiuuentur. Vnde quamuis huiusmodi virtutes naturales sunt ipsius naturæ perfectiones, ita quod natura non habeat quod eis adiciat, tamen respectu diuinarum virtutum vel infusarum, sunt naturales, & fundamentum, à quo perfectio sumit initium: quorum perfectio & complementum est decus virtutū gratuitarum, quæ sunt in fine perfectionis secundum speciem. Appellatur tamen virtutes naturales, & earum operationes eisdem nominibus, quibus virtutes consuetudinales & diuinales, ac earum operationes. Hæ tamen virtutes sunt informes & steriles, nec hominem Deo gratificant, nisi perficiantur virtutibus & donis infusis; sicut & virtutes consuetudinales, quæ scilicet ex operis frequentia cōquiruntur, ita quod virtutes naturales per exercitiōrū consuetudinē augmentantur, vtpote per quam exercitationem potentia liberatur, & quali detumescit ac detegitur velut ab emersione quadam: & ita erumpit in opera maiora, vt quod prius erat angustum & graue, iam per exercitationē incipiat fieri latum & leue: necdum tamen huiusmodi virtutes sunt Deo grata, nisi addantur virtutes diuinales, vel Theologicæ. De quibus dicitur prima Corinthiorum: *Nunc manēt fides, spes, charitas, tria hæc: maior autem horum est charitas.* Quæ virtutes sunt alæ spirituales ipsius animæ diuinæ bonitatis artificio ordinatæ. Veruntamen (vt dicit Seneca) initium eundi ad virtutes arduū est, quia hoc primum imbecillæ mentis & ægræ est, formidare inexperta. Itaque cogenda est vt incipiat. Deinde non est acerba medicina, protinus enim delectat, dum sanat: Virtus autem in pace acquiritur, in pressura probatur, approbatur in victoria. Et secundum Augustinum, in tribus consistit ordinatio bonorum vel virtutū: scilicet in æstimando bonum de quolibet, in exhibendo bonum cui libet, & in sustinendo patienter pro quolibet. Primum ordinat affectiones, secundum actiones, tertium inducit vltimas & supremas perfectiones. Cum igitur à principio fecit *Deus hominem rectum* imagine, ac etiam similitudine sua, scilicet originali iustitia illum nobilitans, vt pars superior liberè tenderet in Deum, & inferiores partes sensualitatis penitus essent subiectæ, nec in eis

Virtus acquiritur.

Eccl. 7.

Virtutes
principales
quot.

Virtutes
cardinales
vii differenti-
modè possi-
deantur.

Politicae.

Purgatoriæ

aliquid accidere posset, quod mentem à contemplatione diuinarum impediret, sed ab illa rectitudine cecidit per peccatum ad inferiora curuatus: oportet igitur vt totus homo denuo rectificetur, & ad inhærendum liberè summo bono penitus erigatur. Septem sunt ergo virtutes principales, quibus totus homo tam inferior quàm superior ad pristinam rectitudinem reducit. Quarum tres, scilicet fides, spes, charitas, sunt Theologicae, quæ scilicet mouent in finem & obiectum, quod Deus est. Et quatuor cardinales, prudentia, fortitudo, temperantia, iustitia, mouent ad ea, quæ sunt ad finem. Et licet hæc virtutes sint gratuita per gratiam informantem, possunt tamen informes esse, vel fieri per culpam: & iterum formari per pœnitentiam, adueniente gratia, quæ est habituum virtus, origo, finis, & forma. De hac tamen lege charitas excipitur, quæ, sicut cætera virtutes, non potest informis esse, cum ipsa sit forma virtutum omnium. Nam cum habitus aliarum virtutum habentur sine gratia & charitate, in quibus consistit vita virtutum & meritum, tunc dicuntur informes, sicut carbones extincti, rami aridi, vel aurum obscuratum, seu mēbra mortua. Cum verò gratia superuenierit, & charitas, tunc viuificantur, formantur, & decorantur, vt Deo gratæ, nobis autem meritoria reddantur. Virtutibus ergo bonum operamur, gratia verò bene & meritorie operamur, donis expedite operamur, beatitudinibus perfecte operamur, & fructibus Deo & virtutibus fruimur. Quatuor sunt ergo virtutes cardinales & principales, per quas ad honestatem vitæ quis peruenire potest: quæ, secundum Gregorium, solidum nostræ mentis ædifici-um sustinent, vt pote ex quibus tota boni operis structura consurgit, quibus anima secundum partem inferiorem regitur, & in tuis viribus rectificatur. Quia prudentia est in intellectu, iustitia in affectu, fortitudo in effectu, & temperantia in vsu: habent tamen gradus perfectionis in se. Nam aliter possident eas incipientes, in quibus regunt vitam quod ad opera exteriora, prout scilicet pugnant principaliter contra vitia, & instruunt hominem in agendis. Nam per prudentiam instruitur quod ad seipsum, & per iustitiam quod ad proximum, per temperantiam autem amatur contra vitia in prosperis, & per fortitudinem in aduersis. Et sic vocantur virtutes politicae, quia poliunt hominem, vel ornant in vita civili. Aliter autem eas possident proficientes, qui sunt iam in victoria vitiorum, & partim consistunt in-
tus, & partim extra: tunc enim dicuntur virtutes purgatoriæ. In gradu

gradu Pruden-
dis aliorum
ranciam co-
perfecti, quæ
quiescunt in
tas: & sic
dum Augu-
mitas adha-
debit ordinem
stant in me-
ur rectum on-
consistunt.

Hoc autem
tis & virtutibus
creaturis vis
lisquia non
debitor mo-
inualuit, ac
præter seip-
mentis inspi-
mini tam pr-
traher, vt
cum anima
figura, quæ
excellenter

De comite
Je

P
di, vir-
tutis ef-
ligendū est.
tū foreti de-
bia virtutis
num a mo-
et quod am-

gradu Prudentia valet in præcauendis insidijs: Iustitia in subueniendis aliorum miserijs: Fortitudo in perferendis molestijs: & Temperantia in coercendis prauis delectationibus. Aliiter verò possident eas perfecti, qui iam deuictis vitijs & sopitis concupiscentijs, dulciter quiescunt in sponsi brachijs, ita quòd rarò iam insurgunt primi motus: & sic dicuntur virtutes purgati animi. In quo gradu, secundum Augustinum, prudentiæ succedit contemplatio, fortitudini firmitas adhaerentiæ, temperantiæ mensura dilectionis: iustitiæ verò debita ordinatio ad Deum, & ad proximum. Aliiter denique consistunt in mente diuina: & sic vocantur virtutes exemplares, quia sicut rerum omnium exemplar est Deus, sic & ideæ virtutū, quæ in Deo consistunt.

Purgati
animi.

Exemplares.

Virtutū ad
amorem quid
maximè
moueat.

Psal. 48.

Hoc autem maximè mouere debet hominem ad amorem bonitatis & virtutum, quòd sicut ipse quando bonus est, melior est omnibus creaturis visibilibus; sic etiam quando malus est, peior est omnibus illis: quia non solum malus est malitiæ pœnæ, sed etiam culpæ: vnde fit debitor mortis tam temporalis quàm æternæ. Et tamen adeò cæcitas inualuit, adeò homo interior obscuruit, vt omnia velit habere bona præter seipsum: quia cum in honore esset, non intellexit, comparatus est in mentis insipientibus, & similis factus est illis. Virtus autè in cōspectu Domini tam pretiosa est, vt morti potius succūberet, quàm veritati contrairer, vt virtutes nobis æstimatione sua faceret pretiosas. Nimirum, cum anima, quamuis nobilissima creatura, vt pote diuina imagine insignita, quicquid pulchritudinis & decoris habebit, ab ipsa virtute tam excellenter relucebit, vt concupiscat rex decorem eius.

De commendatione virtutum, & de virtutibus cardinalibus, prout sunt politica, purgatorie, purgati animi, & exemplares. Cap. XXIIII.

Pulchra es amica mea, suavis & decora. Ars bene recteque viuendi, virtus à veterib⁹ definitur. Diffinitio verò breuis & vera virtutis est ordo amoris. Nam in hac vita virtus est diligere, quod diligendū est. Id solum diligere prudentia est: nullis inde molestijs auerti, fortitudo est: nullis illecebris auerti, temperantia est: nulla superbia iustitia est. Nihil igitur aliud virtutem affirmauerim, nisi summum amorem Dei. Vnde temperantia, est amor integrum se præbens ei quod amatur. Fortitudo, est amor omnia facillè tolerans, propter id quod

id quod amatur. Iustitia, est amor soli amato seruiens, & propterea recte dominans, & bene imperans ceteris, quæ sunt homini subiecta. Prudentia est amor bene discernens ea, quibus adiunatur, ab his, à quibus impeditur, & ea sagaciter eligens. Non autem est virtus non posse peccare, sed nolle: & sic perseverantiā tenere voluntatis per iustitiam consuetudinis, ut imitetur naturam, vel ut mutetur in naturam. Virtutes enim, quibus recte vivitur, magna bona sunt: Sed animæ potentia, sine quibus recte vivere nemo potest: media bona sunt: Minima verò bona sunt, bona corporalia. Medijs igitur & minimis bonis potest quis male uti, non autē magnis bonis: quia virtutibus nullus male utitur, sicut nec recta ratione. Unde omnis ordinatio, quæ etiā virtus nominatur, est fruendis frui, & utendis uti. Ceterum, omnibus thesauris pretiosiores sunt opes virtutum, quia felicitatis origo de virtute procedit. Dicit enim Socrates: Bonorum omnium & totius prosperitatis causam penes virtutem consistere, ipsamque solam esse, quæ res impossibiles ad possibilem redigit facilitatem. Hinc sola virtus potest fortunatissimum facere. Nam absque virtute ex alijs prosperis non potest felicitas inveniri.

Verumtamen de virtutibus cardinalibus hic agendum est, quas fortis multi Philosophorum suspicabantur esse virtutes, & nullas alias. De quibus etiam dicit Hieronymus: Visitare quales quærat Dominus ornatus? Habero iustitiam, temperantiam, prudentiam, fortitudinē: nihil his ornamentis pretiosius, nihil hac gemmarum varietate distinctius. Macrobius autem super somnium Scipionis refert, quod Plotinus Philosophus, inter professores philosophiæ princeps & imitator Platonis, in libro de virtutibus, gradus virtutū digerit, & distinguit, dicens: Quatuor sunt genera virtutum. Primæ politica, secunda purgatoria, tertiæ sunt animi iam purgati, quartæ verò dicuntur exemplares. Et sunt politicæ quidem hominis, quia sociale animal est homo, secundum quas homo operatur inter ciues, & secundum quas homo politum animal, id est, moribus ornatum, nuncupatur. Prudentia igitur politica virtutis est, ad rationis normam quacunque cogitat, vel agit, universa dirigere, ac nihil præter rectum facere, sive velle, humanisque actibus tanquam diuinis arbitris providere. Fortitudinis autem politicæ virtutis est, animum supra periculi metum agere, nihilque nisi turpia timere, tolerareque fortiter prospera & adversa. Temperantiæ verò politicæ est, nihil appetere penitendum, in nullo legem

Genera
virtutum.

Virtutes
Politice.

legem & modum rationis excedere, sub iugo quoque rationis cupiditatem corporis edomare. Iustitiæ autem politicæ est, unicuique quod suum est seruare.

Secundum verò genus virtutum, sunt virtutes purgatoriae, scilicet *Virtutes purgatoriae.* quæ sunt otiosorum, vel contemplatiuorum, qui se sequestrant ab actibus rerum publicarum. Quorum officia Plotinus philosophus sic distinxit: Prudentiæ est, mundum, & omnia quæ in mundo sunt, diuinorum contemplatione despiciere, omnemque animi cogitationem in sola diuina dirigere, & ad illa cuncta corporis opera regulare. Temperantiæ est, derelinquere quæ corporis vsus requirit, in quantum natura patitur. Fortitudinis autem est, non terri propter recessum animæ de corpore, vel propter aliquod periculum mortis, vt anima habeat liberum ascensum ad superna. Iustitiæ verò est, ad vniuscuiusque virtutis obsequium conseruire, unicuique quod suum est, tribuendo. *Virtutes purgati animi.*

Tertium verò genus virtutum sunt virtutes purgati animi, quas prædictus Plotinus Philosophus appellabat purgati animi, quia in suis actibus iam quasi diuinam similitudinem assequuntur: ita videlicet, quod illic prudentiæ sit, diuina non quasi in electione præferre, sed hæc sola noscere & iugiter speculari, & tanquam nihil aliud sic delectabiliter intueri. Temperantiæ verò sit, terrenas cupiditates non reprimere, sed penitus obliuisci. Fortitudinis autem sit, passiones ignorare, non vincere, vt irasci nesciat, nihilque cupiat. Iustitiæ verò sit, ita cum superna & diuina mente sociari, vt iam seruet cum ea perpetuum fedus, illam inseparabiliter imitando. Quartum denique genus virtutum vocat Plotinus exemplares, quas in mente diuina constituit. De quarum exemplo reliquæ virtutes omnes per ordinem deducunt, secundum id quod perfectionis, & nobilitatis in cæteris virtutibus inueniuntur. Motus est itaque Plotinus ex ideis Platonis, quas omnium rerum creaturarum causas & rationes esse voluit Plato. Si enim rerum creaturarum, multò magis virtutum ideas esse in mente diuina credenda est, ita scilicet, quod ipsa mens diuina in Deo sit prudentia. Temperantia verò in Deo est, scilicet quod ipsa mens eius in semetipsa perpetua intentione conuersa est: licet in nobis temperantia dicitur per hoc, quod concupiscibilis rationi conformatur. Fortitudo verò Dei est immutabilitas, qua semper idem est, nec aliquando aliquatenus immutatur. Iustitia verò Dei est, quod perenni lege à sempiterno operis sui continuatione non flectitur: quod est idem quod obseruatio legis æternæ in operibus

ribus suis. Denique, secundum Gregorium, prudentia, temperantia, fortitudo, atque iustitia tanto perfectæ sunt singula, quantum vicissim sibi sunt coniunctæ. Nam unusquisque tantum prudens est, quantum temperans, fortis, & iustus. Et tantum temperans est, quantum fortis, iustus, & prudens. Et tantum fortis est, quantum iustus, prudens, & temperans. Et tantum iustus est, quantum prudens, temperans, & fortis. Propriè tamen prudentia est in præcauendis insidijs, fortitudo in perferendis molestijs, temperantia in coercendis delectationibus prauis, & iustitia in subueniendis miseris. Et sunt quasi quatuor scuta virtutum, quibus non solum regimur, sed etiam tegimur & luctamur contra hostes malignos. Sed, ut dicit Augustinus de Ciuitate Dei, virtutes, quas sibi mens hominis habere videtur, per quas imperet corpori & vitijs, ad quodlibet adipiscendum vel tenendum, nisi retulerit ad Deum, etiam vitia potius sunt quam virtutes. Nam qui de bono opere gloriatur, de virtute vitium facit, nec conscientiam ferrenat, sed obaubilat: quia secundum Chrysostomum, malicia etiam ante gehénam eos, qui hie eam percipiunt, cruciare consuevit. Et virtus etiam ante regnum celorum eos, qui hie eam operantur non fide, cum optima spe & perpetua delectatione viuere facit.

Virtus quæ
do vertatur
in vitium.

De intentione bona, & praua, ex qua semper opus qualitatem consequitur, & hypocrisis: & quod ad triplex velle sequitur triplex intentio. Cap. XXV.

Vulnerasti cor meum soror mea sponsa, vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum. Cant. III. Vulnerasti inquit, cor meum, vulnere amoris, in incarnatione; & compassionis, in passione: soror mea, per naturæ identitatē, per voluntatis conformitatem, & per regni cohereditatem: sponsa, per fidei subarrhationem, per lectuli communicationem, & per intimæ charitatis vnionem: in uno oculorum tuorum, id est, in vnica intentione & affectione æternorum. Quasi dicat: O anima, quæ soror mea dici meruisti, ex quo carnem sumendo me fratrè tibi feci, & quam sponsam elegi, cum te mihi in amore & voluntatis vnitate coniunxi, in eo quod æterna potius, quam terrena cordis oculis vides & quæris, tantum me latificas, & grata efficeris, ut amor tuus cor meum vulneret, & nimietate sua penetret. Salus tua est contemplatio mei amoris, meæque fruitionis. Hunc spirituales visum, & salutis tue desiderium vehementer.

hementer diligo. Hoc vno oculo, id est, vnica & singulari contempla-
 tione salutis meæ, & mei amoris, meæque fruitionis cor meum vul-
 neratur. Vocat autem sponsus animam rectè intendentem, tam spon-
 sam quam sororem: sponsam, inquam, non vxorem, quia sponsa so-
 lent ardentius amari, coniugio adhuc recenti. Nam in posterum amor
 sepe lentescit. Vt ergo sponsus amoris sui magnitudinem insinuet,
 qui tempore non decrescit, eam sponsam appellat, utpote cuius amor
 semper nouus est: & manet in amore sponsi nihil carnale sapias, spon-
 sam suam sororem vocat, quia sorores nequaquã carnaliter adaman-
 tur. *Vulnerasti ergo cor meum*: quasi diceret, quia summè te diligo vt
 sponsam, & castè vt sororem, vulneratum est cor meum propter te ma-
 gnitudinem amoris erga dilectam commemoratione vulnerati cor-
 dis exprimere volens. Hinc igitur videndum est de intentione, quæ
 necessario sequitur qualificationem ipsius voluntatis. Sicut enim qua-
 litas radicis ad ramos deriuatur, sic ex dispositione cordis & volunta-
 tis intentio suam qualificationem consequitur. Vnde cor conuersum
 ad commutabile bonum, finaliter intentionem in omnibus deprauat.
 & inficit, ac per cõsequens intetio singulis imponit rationē principalē
 meriti, vel demeriti. Bonitas enim vel malitia operum, locutionū, &
 hæc de cæteris, principaliter ex intetione dependet. Hinc dicit Matthe-
 us. *Si oculus tuus*, id est, intetio tua, *simplex fuerit, totum corpus tuum*, id
 est, cõgeries operum, locutionum, & exercitiorum virtuosorum, *lu-
 cidum erit: si autem nequam fuerit, etiam totum corpus tenebrosum erit.*
 Nam si sit opus de genere bonorum, illud potiore sua virtutem
 ab intentione sortietur: quæ est tanquam formale illius. Ex epl gra-
 tia: Dare elemosynã est opus bonum, quo scilicet datur alicui indi-
 genti ex compa'ssione: sed propter Deum, vnde intentio illa in De-
 um directa. dat illi operi rationem merendi. Nam si ex alio moue-
 retur principaliter intentio, scilicet ex importunitate petentis, aut
 verecundia, seu vana gloria, vel similibus, totam meriti rationē eua-
 cuaret. Aut etiam si principaliter moueretur ex compa'ssione, propter
 amorem tamen naturalem, vel acquisitum, per intentionem principa-
 liter complectens aliquod humanum, non diuinum, scilicet quod ad
 imaginem Dei factus, sanguine Christi redemptus, hæres regni con-
 stitutus, aut aliàs propter Deum, non fieret Deo grata, nec danti meri-
 toria ex intentione non debita. Nam intentio principiu est operis &
 principale. Finis enim operis, licet vltimū sit in opere, primum tamē

Sponsa &
 soror car
 vocetur
 animam

Intentio
 facit omnia
 opera, vt
 sint bona
 aut mala.

Matth. 6.

Math. 6.

Hypocritis
quia in-
quitas.

est in intentione: quia finis mouet agentem, vt dicit Philosophus, & finis dicitur esse causa causarum. Hinc dicit Hieronymus, quod opus commensuratur intentioni. Quantum intendis, tantum facis: & quicquid facere voluisti, sed non potuisti, coram Deo scias esse factum. Cor enim pensat Deus, non substantiam. Et si in facto non intendis principaliter aliquid diuinum, *amen dico tibi, receperis mercedem tuam*. Quod si sit opus bonum intentione praua, tunc illud ab intentione sua prauitatem fortietur. Vnde dicit Ambrosius, & habetur 1. quart. 1. cap. Vide quantum bonum est charitas: Si ita martyrium fecerimus, quod nostras ab omnibus velimus honorari reliquias, & si opinionem vulgi sectantes, intrepidi sanguinem fuderimus, & substantiam nostram usque ad mendicitatem propriam dederimus, huic operi non tam premium quam poena debetur, & perfidia magis tormenta sunt, quam corona victoriae. Dicit etiam Gregorius, quod si semel cor intentione praua corrumpitur, sequentis actionis medietas & terminus ab hoste recurere possidetur, quoniam totam arborem sibi fructus ferre conspiciunt, quam veneni dente in radice vitiauit. Vnde summa cura vigilandum est, ne bonis operibus seruies mens, intentione reproba polluat. Alioquin dicit Augustinus: Simulata aequitas, non est aequitas, sed duplex iniquitas: quia iniquitas est, & simulatio. Simulat enim se iustum, nec exhibet, quia totum fructum in laude hominum, vel alio commutabili bono ponit: & ideo vocatur *ὑποκριτής*, quod Latine dicitur simulator, qui raptor perniciosus iudicatur: quia dum inique agens desiderat de sanctitate venerari, laudem vitam rapit alienam. Veruntamen (vt dicit Cicero lib. 2. de Officijs) omnia ficta celeriter tanquam flosculi decidunt, nec simulatum quicquam potest esse diuturnum. Bonus autem vir non modò non facere, sed nec cogitare quidem audebit quicquam, quod non audebit predicare. Nimirum cum (vt refert Valerius libro 7.) Socrates expedita & compendiarie via eos ad caelum venire dicebat, qui id agerent, vt quales videri vellent, tales & essent. Qua quidem demonstratione aptè demonstrabat, vt homines potius ipsam virtutem haurirent, quam eius umbram sectarentur. Per id, si sit opus indifferens, & ad bonum referibile, tunc opus illud ex intentione bonitatem, vel malitiam fortietur. Vnde super illud Apostoli: *Non quod volo bonum, hoc ago, sed quod odi malum, hoc facio*, dicit Glossa, quod triplex est velle, scilicet naturae, gratiae, & vitij. Velle naturae per se impotens est, nec palmam meretur, sed vincitur & trahitur ad velle vitij, nisi

tij, nisi ad v-

tura perfici-

Hoc autem

ander de Ha-

medere, vel

volle natur-

medere pro-

perabile. V-

tetur, est vel

des ergò, qu-

est in his qu-

nus vel ma-

esse bona v-

sue bibitis,

recte sunt,

Sanctorum

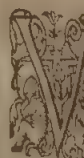
dum Deum

num referi-

me valet l-

De pedibus

interior

sus in litera

suos per to

inferna, at

Ipse liqui

est. Quisq

similis De

ipsum qua

immagine

tij, nisi ad velle gratiæ subueniat, quod velle vitij vincat, & velle naturæ perficiat.

Hoc autem triplex velle, sequitur & triplex intentio, prout Alexander de Hales in 3. parte Summæ ponit exemplum, dicens: Velle comedere, vel aliquid aliud facere solum ad sustentationem naturæ, est triplex.

velle naturæ, siue naturale, ex illa scilicet intentione. Velle verò comedere propter voluptatem, est velle culpæ, & per consequens, vituperabile. Velle autem comedere ad hoc, quod in seruitio Dei sustentetur, est velle gratiæ, & per consequens laudabile & premiabile. Vides ergò, quod *bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bona*. Et sic est in his, quæ videntur esse indifferentia. Itaque thesaurus cordis bonus vel malus, est intentio bona vel mala, ex qua Deus iudicat opera esse bona vel mala. Ideo consulit Apostolus, dicens: *Sive manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia in gloriam Dei facite*. Si enim hæc recte fiunt, laudes Dei sunt. Nam (secundum Gregorium) somnus Sanctorum non vacat à mysterio. Ideo enim dormiunt, vt ad laudandum Deum fortiores existant. Denique si malum sit opus, nec ad bonum referibile, ad excusandum tamen vel minuendum illud maxime valet simplicitas intentionis.

Thesaurus
cordis du-
plex.

Matth. 12.

Lucæ 6.

1. Cor. 10.

De pedibus animæ; & quod voluntas per charitatem se & omnia tam interiora, quam exteriora mouet, ac intentionem rectificat, cuius signa interiora & exteriora sunt multa.

Cap. XXVI.

Vulnerasti cor meum soror mea sponsa, &c. Augustinus libro de spiritu & anima: Animus inuisibilis est: neque enim aliter inuisibilia cernere valeret. Visibilia per corpus videt, & inuisibilia per se, & in eo se videt, quod inuisibile se videt. Videtur tamen in corpore per corpus, sicut sensus in litera manet, & per literam videtur. Animus in momento sensus suos per totius orbis fines & mundi secreta circumfert, descendit ad inferna, ascendens inde, versatur in celo, adhæret Christo, iungitur Deo. Ipse siquidem est eius patria & habitatio, ad cuius similitudinem factus est. Quisquis ergo se talē reddi desiderat, qualis à Deo factus est, id est, similis Deo, redeat ad se cōstet in se, & sic intra semetipsū, apud semetipsum quærat & videat, vnde cōstet homo, & ex qua parte factus sit ad imaginē Dei, vt illi soli inhæreat, illi iugiter deseruiat, illi q̃ sinceriter

A a

inten-

Ad Deum
tendere
quid.

Pedum ani-
mae inqui-
ratio.

Cant. 5.

Pedes my-
stici quid.

Psal. 17.

Matth. 6.

Rom. 8.

1 Cor. 13.

intendat. Nam illi intendere, est ad Deum tendere. Hoc autem, secundum Hugonem, est ad Deum tendere, & ad ipsum pertingere, semper eum per desiderium querere, & per cognitionem inuenire, & per gustum tangere. Nam, secundum Dionysium, spiritus rationales ad interiora tendentes; cognitione & dilectione accedunt & proximi sunt secundum excellentissimam collationem, quem habent iuxta Deum. Sed oportet huiusmodi pedes cognitionis & dilectionis esse mundos, praesertim recta intentione. Quamuis autem impossibile est hominem aliquando non peccare venialiter, & non habere aliquam inordinationem in sua sensualitate, propter continuam conuersionem in terris, ex qua contrahitur aliqua macula impuritatis in affectu, & ex hoc ruga obscuritatis in intellectu: tamen qui legitimi discipuli Domini sunt, non indigent lotionem capitis, quod est intelligentia, quae in viris sanctis immediate coniungitur Deo saporosa contemplatione, & deificatione: nec lotionem manuum, quia opera eorum munda sunt propter munditiam capitis, ea in Deum ordinantis: sed tantum lotionem pedum, quia dicit Origenes: Impossibile puto non contaminari extrema animae & infima eius, quanquam quis quo ad homines perfectus reputetur. Hos pedes lotos inquinari timuit sponsa, dicens: *Lavi pedes meos*, id est, cogitationes, quibus quandoque terram tangere solebat, & hoc fletibus compunctionis. Pedes in Scriptura, secundum Dionysium, significant virtutem motiuam, & acutè penetrantem, & velocem, id est, semper tendentem in diuina. Non enim solum ad ambulandum, debent esse expediti, sed etiam per feruorem ad penetrandum acuti, cum Psalmista dicente: *Et in Deo meo transgrediar murum*. Murus est omne quod itineri nostro obijcitur, ne ad dilectam perueniatur: quem tunc transgredimur, cum pro amore dilecti cuncta mundi huius obiecta calcamus, ut ibi sit cor, ubi thesaurus, eius. Vnde ait Eusebius: Qui mentem applicauit ad caelestia, sic mentem ibi habebit, ut solo corpore conuersari videatur cum hominibus, animo verò sit aggressus mansiones caelestes. Quia habet anima amorem in se, quo cum Deo semper stare potest, nec aliqua creatura potest eam à charitate, quae Deus est, separare, iuxta illud Pauli ad Romanos: *Quis nos separabit à charitate Christi? tribulatio, an angustia, an persecutio?* &c. Et infra: *Neg. Angeli*: quia secundum Augustinum, cum Deo inhaeremus, non sunt Angeli mente nostra potentiores, imò toti mundo superior est mens Deo inhaerens. Cum igitur charitas omnia potest, omnia sustinet, & nunquam excidit.

exiit, spiritus noster in fonte charitatis permanere potest, maxime cum charitas voluntates nostras ad Deum, quasi ad cœtrum proprium inclinēt, & nos sibi incorporet, ac voluntates concordet, quæ maxime cohabitationem amantium conseruant & perpetuant. Hinc Augustini consilio. Veniamus ad eum recta intentione, intremus ad eum dilectione ignita, & incorporemur ei voluntate deifica, ut nos non faciamus voluntatem nostram, sed voluntatem Dei, & non eiciet nos foras in exilium tenebrarum, & pœnarum.

Voluntas enim, secundum Anselmum, est instrumentum seipsum mouens, & omnia alia instrumenta, quibus sponte vtitur, & quæ sunt in nobis, ut manum, linguam, oculos, pedes, & sic de alijs: & etiam quæ sunt extra nos, ut securim, malleum, & alia quæcumq; instrumenta, faciētes omnes voluntarios motus. Ipsa verò se suis affectionibus mouet in finem desideratum. Et ideo sola voluntas elicit actum intentionis propriè dictæ principaliter, quamuis etiam est à ratione, vel intellectu, ut à dirigente & dictante. Hinc est, quod quanto maior amor finis, tanto vehementior est motus intentionis in finem, ita quod amor mouet ad finem desideratum, sed intentio mouet omnia, per quæ amor potest consequi finem desideratum, & disponit ad illius finis consecutionem. Nam intentio priusquam in actione se exercet, hoc, quod iam appetit, contemplatur, & vnaquæq; actio suam intentionem, quasi inuentem oculum sequitur. Et sicut fabrica columnis, columnæ basibus fulciuntur, sic vita nostra virtutibus, virtutes autem intentione recta subsistunt: alioqui etiam opera summa inaniter fiunt, si cordium intentiones extra rectitudinē æternitatis deflectuntur. E contra, si rectè intendimus, opus bonum efficitur, etiam si minus bonum extra videatur, ut dicit Gregorius. Hæc igitur intentio, prout est à voluntate, per gratiam formata, non solum actualis, sed etiam habitualis facit opus vel actum meritorium, si tamen ille actus ad bonum est referibilis, quamuis etiam in se sit actus indifferens. Veruntamen actualis intentio perfectior est habituali, magisque meritoria, quia nimirum addit aliquam bonitatem super habitualement intentionem.

Voluntas se
& omnia
mouet.

Denique, rectæ intentionis quinque sunt signa exteriora, quorum primum est, detestatio laudis humanæ, & promotio laudis diuinæ, ne contingat audire: *Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.* Et hoc docet Dominus in Euangelio, dicens: *Cum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite, quia serui inutiles sumus.* Secundum est, cœcilia

rectæ signa
exteriora
quinque.
Matth 6.
Lucæ 17.

& sobria mentis exultatio. De quo dicit Origenes: Non inueni verius signum boni cordis, quàm si inter ærumnas feras dulcedinem mentis ex frequentia sobria exultationis. Tertium est, ordo correctionis, ut scilicet à teipso primò correptionem incipias, & alios postea corripias, ne tibi dicatur: *Quid vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem in oculo tuo non consideras?* Quartum est, benignitas fraternæ compa-
 nis, quia, secundum Gregorium; vera iustitia compassionem habet, falsa dedignationem. Et quia bonus est corde, benignus est compa-
 sione. Quintum est, immobilitas mentis in omni euentu, tam aduerso, quàm prospero. Semper enim *diligit qui amicus est*. Et signa hæc breuiter Origenes tangit super illud Canticorum: *Quam pulchri sunt gressus tui in calceamentis, filia principis*, dicens: Si in operibus, quæ agis, laudem humanam vitas, si sobrie exultas, si prior te corripias; si alijs benignitatem exhibeas, si patientiam in aduersis ostendas. Interiora vero signa recte intentionis sunt duo, scilicet charitas in intentione, & veritas in electione. Charitas intentionem ad omnia, quæ sunt ad finem principaliter intentum, dirigit & extrêdit, ac per hoc acitius vnit, cum in omnibus vnum intendit, & ad vnum tendit, & omnia, quàm potest, cum ipso vnire quaerit. Veritas in electione non finit eam circa finem errare intentum: ideo talis intentio merito dicitur recta line obliquitate, & simplex sine admixtione: quæ per charitatem & veritatem adiuta, cuncta temporalia derelinquit, ut ad æterna perueniat. Atque allurgat, donec intentio tentio fiat. Si enim, secundum Gregorium, semel in appetitione celestis patriæ forti stabilitate animus per intentionem figitur, minus rerum temporalium perturbatione vexatur. A cunctis quippe externis motibus eandem intentionem suam quasi quendam secretissimum secessum petit, ibique incommutabili bono inhaerens, & cuncta mutabilia transcendens, ipsa iam tranquillitate quietis suæ in mundo, extra mundum est. Excedit enim omnia ima intentione summorum. Et cunctis rebus, quas non appetit, libertate quadam superesse se sentit, nec tempestatem rerum temporalium intus sustinet, quàm intuetur foris: quia terrena cuncta, quæ concupita mentem opprimere poterant, despecta subteriacent.

Quod intentionis bonæ tres sunt gradus, scilicet intentio re-
ctificata, simplificata, & deificata.

Cap. XXVII.

Vulne.

Lucæ 6.

Prover 17.

Caat. 7.

Intentionis
 recta signa
 interiora
 duo.

Vulnerasti cor meum sicut mea sponsa, &c. Per oculum in scripturis intentio designatur, quæ præsertim est diuini cordis vulneratiua, dummodò fuerit per omnimodam conformitatem deificata. Dicit autem Ambrosius super illud ad Romanos: *Si radix sancta, & ramus*: Intentio tua Rom. II.

operi tuo nomen imponit; quia bonum opus ex intentione approbatur vel reprobatur, dicente Gregorio super illud Evangelij: *Lucerna corporis tui est oculus tuus*. Lucernam appellat intentionem, & corpus actionem. *Lucerna* ergo *corporis est oculus*, quia per radium bonæ actionis Merita illustrantur actionis. *Vnge ergo caput tuum*, in eum refundens, qui supra te est, quicquid est in te deuotionis, dilectionis, affectionis, operationis, locutionis, vel cogitationis. *Vnge caput tuum*, ut si qua in te est gratia, referatur ad ipsum, nec tuam, sed ipsius quæras gloriam. Dicit enim Augustinus, quod magna virtus est continere gloriam, quia contemptus eius in conspectu Dei est. Nam rectè viuere & nolle laudari, quid aliud est, quam inimicum esse rebus humanis? pertinet autem ad oculum mundum, in rectè faciendo laudes hominum non intueri, sed illum solum, cui rectè viuit, qui conscientia solus inspector est. Hæc ille.

Notandum autem ad maiorem euidentiam; quod tres gradus intentionis bonæ distingui possunt. Primus dicitur intentio recta, vel rectificata quæ scilicet principaliter ad Deum propter Deum dirigitur: & procedit ex voluntate affectiua, æstu diuini amoris calefacta, quæ voluntas sic æstuans, intentionem ad consecutionem æterni finis desiderati, operando impellit, liquefaciendo in Deum dirigit, nec eam sistere nisi in æterno Deo finit. Dicit autem Gregorius: Intentio, priusquam se in actione exerceat, hoc iam, quod appetit, contemplatur, & vnaquæque actio suam intentionem quasi oculum intuentem sequitur. Ideo vigilanti cura per opera cuncta nobis intentio nostra penitenda, ut nihil temporale in his, quæ agit, appetat, sed totum se in soliditatem æternitatis figat, ne si extra fundamentum actionis nostra fabrica ponitur, totum opus in nihilum soluat: quia summa eternam opera inaniter fiunt, si intentione cordis extra æternitatis rectificata, est sobria læticia & exultatio mentis, etiam in aduersis. Dicit enim Origenes super Cantica: Non inueni verius signum boni hominis, quam si inter æternas fort dulcedinem mentis, ex frequentia sobriæ exultationis & lætitiæ. Hoc enim signum denotat immobilitatem.

Intentio
simplex.

Cont.
Oculo sim-
plici duo
necessaria.

Intentio
deformis.

tem mentis in aduersis & prosperis: quod est signum intrinsecum re-
cte intentionis. Secundus gradus dicitur intentio simplex, vel simpli-
ficata, quæ nimirum est Deo magis immediata, & odore finis dulcius
allesta. Et est contemplatiuorum, sicut intentio rectificata est actiuo-
rum, procedens experimentaliter ex affectiua volūtate. Experimen-
talis enim odor vltimi finis, alia cuncta postponit, nec intentionem in
aliquo alio quiescere finit, sed eam vltimo fini, quantum potest, im-
mediatè vnit, eò quòd in tali experientia intentio non ambulat, sed
currit, dicens cum spōsa: *In odorem unguentorum tuorum curremus*. Ad
hoc autem, secundum Bernardum, vt interior oculus, scilicet intenti-
onis, sit verè simplex, duo sunt illi necessaria scilicet charitas in inten-
tione, & veritas in electione. Cuius ratio est, quia charitas intentio-
nem ad omnia, quæ sunt ad finem intentum, dirigit & extendit, ac per
hoc artius vnit, cum in omnibus vnum intendit, & ad vnum tendit,
& omnia, quantum potest, cum illo vno vniri querit. Veritas autem
amor boni, & cognitio veri: quia charitas non finit intentionem ante
finem intentum. Itare, nec veritas finit eam circa finem errare, quia nō
querit angulos, nec ei diuersoria placent. Simplex intentio, decor, in-
itium, & finis est omnium virtutum, quas Deo semper offert in sacrifi-
ciū laudis & gratiarum actionis. Illa simplex est intentio, quæ, nisi in
ordine ad Deum, nihil complectitur extra Deum, omnem simulati-
onem & cordis duplicitatē expellens. Est etiam interni spiritus ama-
toria quædam inclinatio, diuino lumine luminosa, spem, fidem, &
charitatem complectens, & totius vite spiritualis intimū fundamen-
tum existens. Tertius gradus dicitur intentio deformis, vel deifica-
ta, vt pote amore finis æterni totaliter attrasta. Et est propriè beatorū
in patria, quia iam intentio sit tentio æterna, & elicitur à voluntate
affectata deformiter: quam intentionem quidam inebriati fenore
spiritus, etiam in statu vice cupientes attingere, quotidie laborare non
cessant, vt hanc felicem deificationem & perfectam diuinam asimi-
lationem allequi mereantur. Deificatio verò, secundum Bernardum,
in volūtate nihil relinquit admixtum, nihil proprium, sed totum per
intentionem dirigit in Deum. O pura, inquit, & deifica intentio vo-
luntatis: eò certè deificatio & purior, quò in ea de proprio iam nihil
admixtum relinquitur: eò suauior & dulcior, quò totum diuinum est,
quod sentitur. Sic enim affici est deificari: quæ deificatio suam perfe-
ctionem

tionem conse-
affectationem
cere & deficere
modo Deus e-
perit? Vnde
ma frueretur
amore, ei in-
dum. Nam de-
ad desiderant
quàm propria
ria, cum se sic
re afficitur an-
licitate priuati-
pe reputaret
bus implere v-
ad anima spo-
tur in eodem
ta iucunditas
amoris sine
utilitas, trax-
nicaret animi
maxima labo-
vbiq; ad frui-
desideris omni-
sura, vel nū-
omnibus bo-
suorum nullū
ipsa fontis al-
& supremum
entia, ultra q-
erat indubie
conferat: &
ius habent, v-
deifica dilecti-
re summæ I-
occupari, q-
cunditas, &

fruitionem consequitur in futura vita, ubi omnem in Sanctis humanam affectionem, quodam ineffabili modo necesse erit à semetipsa liquefcere & deficere, ac in Dei penitus voluntatē trāsformari. Alioqui, quomodo *Deus erit omnia in omnibus*, si in homine aliquid de homine supererit? Vnde dicit beatus Thomas, quòd in æterna beatitudine anima frueretur Deo propter Deum. Hoc enim est propriè frui Dei amore, ei inhærere propter seipsū, non propter aliquod commodum. Nam delectatio, qua Deum anima comprehendit, accendit eam ad desiderandum multo vehementius diuinæ gloriæ manifestationē, quàm propriam beatitudinem. Valde enim manifestatur diuina gloria, cū se fideli animæ Deus exhibet ad fruendum. Et tanta puritate afficitur anima circa Deum, quòd multo vellet libentius æterna felicitate priuari, quàm Dei volūtatē in aliquo retardari. Magnā quippe reputaret beatitudinem, cū proprio detrimento diuinā in omnibus implere voluntatem. Et illius intentionis deificæ sequelam perit ab anima sponsus æternus, in signum fidelissimi amoris. Et prosequitur in eodem libro de Beatitudine beatus Thomas: dicens: Eia, quanta iucunditas animæ nascitur, quando Creatori suo vicem rependit in amoris sinceritate, quem nulla sanctitas, nulla bonitas in anima, vel utilitas, traxit ad amorem animæ: sed innata bonitas, vt communicaret animæ beatitudinem æternam in seipso, pro qua conferenda maxima laborauit diligentia. Nam hoc est proprium bonitatis eius, vt vbiq; ad fruitionem sui aliquos associet, & se eorū malis portādis atq; defēdis omnino exponat. Tanta, inquā, bonitas Dei, cui non est mensura, vel numerus, tantam requirebat societatis coniunctionem, vt de omnibus bonis suis nullum incommunicatum retineret, & de malis suorū nullū in susceptum relinqueret. Immēsa quoq; bonitas eius pro ipsa fontis abyssali copiositate fluxus habere debuit vsque ad vltimū & supremum, vt essent opera misericordiæ & beneuolētiae ab ipso fluentia, vltra quæ, & supra quæ, quò se extenderet, non haberet. Et hoc erat indubitātè sui ipsius largitio, quo nihil maius in bonis habeat, vt conferat: & mortis amicorū susceptio, quo nihil amici in malis maius habent, vt ipse suscipiat. Hæc Thomas. O felix anima, intentione deificæ dilecto coniuncta, quæ ingiter horum memoria ex omni virtute summā Trinitatis se sentit amari, & Deum toto amore circa eam occupari, quasi omnium creaturarum sit oblitus, in quo tanta est iucunditas, & amabilitas, quòd cognitus ab anima, statim ipsam ad se

Bonitas Dei
quanta.

trahit, eamque vehementer in amorem suum absorbet, more adamantis, qui virtute sua fortiter ad se ferrum trahit.

De contemptu sui & mundi, exempli Philosophorum, ut perfecte comprehendat Christi vestigia. Cap. XXVIII.

In lectulo meo per noctes quæsi quem diligit anima mea.

«Cant. 1.
«Contemptus
seculi.

Cantic. III. Sponsa loquitur hæc verba, perfecte nondum ab omnibus expropriata, ac propterea mentaliter adhuc obnubilata, diuersisque impugnationibus agitata. *In lectulo*, inquit, *meo*, tanquam proprium amplectens, quem cum sponso communem habere debuerat; cum illa perfecta, quæ dicebat: *Lectulus noster floridus*, de qualibus ait & Diuus Augustinus: Illi non amant Christum, qui plus aliquid amant quam Christum. Si vis ergo tenere, quod non habes; dimitte quod habes, ut amor Christi sit in corde tuo. Ecce petis à Deo, & dicis: Domine da mihi. Quid dabit tibi, qui videt aliunde manus tuas occupatas? Ecce Dominus vult dare quæ sua sunt, & non habet ubi ponat. Dimitte ergo quod tenes, & accipies quod quæris. Dimitte temporalia & caduca, & accipies æterna. Quod si habitat in te amor mundi, non est quo intret amor Dei. Vases, sed plenum es. Funde quod habes, ut accipias quod non habes. Funde amorem seculi, ut implearis amore Dei: quia pariter in vno corpore habitare non possunt. Cœpisti Deum diligere, cœpit Deus in te habitare. Quantum in te crescit amor Dei, tantum crescit & pulchritudo. Et ipsa charitas est pulchritudo animæ. Nec solum requiritur contemptus mundi, sed etiam contemptus sui, ut Deo iungatur, & ei fideliter seruiat. Vnde de se dicit Fortunatus: Ad hoc, ut Christo dignè seruiam, dignè viuam, necesse est, ut pro Christo me viuaciter totaliterque contemnam: quia nemo Christum sequitur, nisi *carnem suam* crucifigat. Nemo autem hominum se crucifigit, nisi per sui ipsius feliciem probabiliternque contemptum. Quod si (ut dicit Chrysostomus de compunctione cordis) principibus seculi famulantes tantum requirunt, si quid lucri temporalis habeat usus eius militiæ, quod si solum cognouerint, iam nullus refugitur labor, nullum periculum vitatur, officia seruilia non negabit, peregrinationes, contumelias, mutationes temporum, & omnem laborem sustinebit spe lucri: coniugis & liberorum absentiam tolerabiliter patitur, non patriæ, non charorum molitur affectu; sed cupiditate pecunie velut amens effectus, nil laboris

«Galat. 6.
«Contemptus
sui.

ris sentit. Quid dicis o homo, qui regnum celi paras intrare, & interrogas, ne qua tibi difficultas occurrat, ne quid sperni tibi accidat? Si enim tibi omnia mala occurrerent, pericula, conuicia, gladius, ignis, ferrum, bestia, & omnia, quæ excogitari possunt, mala super te irruerent, nonne tibi pro tantis causis ridenda potius quam spernenda viderentur? Sic (vt refert Hieronymus ad Paulinum) Socrates quondam ditissimus, cum ad philosophandum Athenas pergeret, magnum auri pondus abiecit, quia non putauit diuitias simul & virtutes possideri posse.

Tu ergo propter virtutes & gloriam æternam possidendas, te & omnia contemnere, aduersaque cuncta sustinere recusas? Vtique tibi testis es, quod non es adeo cupidus virtutum, sicut & Socrates, qui diligenter in Philosophia desudans, & hominem probans posse fieri beatum: insuper considerans neminem, nisi summi boni participatione beatitudinem obtinere posse: similiter etiam intelligens, quod Deus non nisi purgatissimis mentibus videri valeat, quæ non nisi optimis moribus mundari possunt, omnem Philosophiâ suam traxit ad mores: quibus mundatus in se summum bonum cernere posset. Quorum in tantum se studio dedicauit, quod (vt refert Aulus Gellius in lib. Noctium Atticarum) ita cogitabundus quandoque stare solebat, vt per diem vnu. n naturalem à summo lucis ortu vsque ad solē alterum orientem immobilis perseveraret. Sic Plato quondam ditissimus, non solum reliquit patrimonium, sed etiam patriam, eligens villam Academiam desertam & pestilentem, vt cura & assiduitate morborum impetus in eo libidinis frangeretur, & aptior Philosophiæ studio redderetur. Sic & Democritus ditissimus (vt refert idem Aulus Gellius) omne patrimonium relinquens, Athenas profectus est, & ibidem sibi oculolos eruit, vt vegetatiores cogitationes haberet. Et Carneades laboriosus & diuturnus sapiens (vt refert Valerius Maximus) cum ad mensam sedebat, tantum cogitationibus inhærebat, vt poneremanum ad cibum obliuisceretur. Sed eius vxor Melissa nomine (quam magis vitæ necessitate, quam carnali copula sibi iunxerat) temperato inter studia & inedia succurrendi officio, dexteram eius necessitatibus aptabat, ne vir nobilis & sapiens periret. Vnde expletis nonaginta annis, illi viuendi & philosophandi finis fuit: qui animæ tantum vitam fruebatur: corpore verò quasi alieno circumdatus erat. Ecce quantam diligentiam adhibuerunt ij, quantamque iacturam pro Philosophia adipiscenda

Philoso-
phia.

scenda voluntariè passi sunt.

Excitatio
ad Christi-

Rom. 7.

Iob 7.

2. Tim. 2.

Rom. 8.

Iudicum. 7.

Canis fide-
lis.

Est autem Philosophia (secundum Alphraganum) humanarum & diuinarum rerum cognitio, cum studio bene viuendi. Quid ergo tu agis o Christiane, qui Dei Filium incarnatum, & pro salute tua col-
laborantem accepisti, qui laboriosam eius redemptionem profluens
tibus vulneribus agnouisti? Quales amoris vices rependis? quales gra-
tiarum actiones, quales denique sollicitudines exhibes pro salute ani-
mae tuae, tam pretioso sanguine redemptae? Merito ergo dicit Bernar-
dus ad Dominum loquens: Ignosce Domine, ignosce. Excusamus, tergi-
uerſamur, vix est aliquis, qui in his, quae ad te sunt, experiri velit quid
possit, etiam quod promptissimè potest secundum carnem, vel seculum,
siue timor impulerit, siue cupido traxerit. Delectat quidem caelestis
patria, sed perueniendi laborem refugimus. Cupimus quidem verbo,
cupimus affectu, sed operibus nos excusamus. In quorum persona di-
cit Apostolus: *Velle quidem adiacet mihi, sed perficere non inuenio.*
Quia *militia* quidem est *vita hominis super terram*, quam pauci legiti-
mè prosequuntur. *Non tamen coronabitur, nisi qui legitime certauerit*,
sicut Paulus, qui cum omni fiducia & patientia militauit, ut etiam om-
nem tribulationem gaudium aestimaret, & diceret: *Non sunt condigne*
passiones huius temporis, ad futuram gloriam, quae reuelabitur in nobis.
Nam (secundum Augustinum libro de moribus Ecclesiae) tanta est
pulchritudo iustitiae, tanta est iucunditas lucis aeternae, ut etiam si non
liceret in ea amplius manere, quam vnus diei mora, propter hoc so-
lùm innumerabiles anni huius vitae, pleni delitijs & circumfluentia
bonorum temporalium, rectè meritoque contemnerentur. Audi perfe-
ctam militiam Christianam in figura, in libro Iudicum, dicente Domi-
no ad Cedeonem: *Qui manu & lingua lambuerint aquam ut canis, duc*
eos tecum in praelium Et inueniunt sunt apti in praelium *tantum tres*
centi viri de triginta duobus millibus. Vbi dicit Glossa, quod simi-
litudinem canis lambentis inducit, quia super omnia alia animalia ca-
nis dicitur amorem proprio domino seruare, nec terrore, nec iniurijs
in eo fertur talis affectus obliterari, id est, simul deleri, vel obliuioni
tradidi, quod utique necessarium est, in aduersis ut in prosperis perseue-
rare cupienti. Si enim cani venatico via, per quam fera praecessit, com-
placet, tanquam grata & amœna, adeò ut illam etiam per aspera &
spinosa velocissimè sequatur, vestigiorum suorum odore delectatus,
ita quod praenimia aviditate nullas declinatae peritantes viarum, sed
prose-

prosequens
tempora, in
& perquiri
ciferatur, vi
magis veri
finitas tribu
hilo duceat
Christum
parabit à ch
tamen pericu

De mundo

nec inueni
la conscien
in quibus
cóp. extend
gultijs etiã
ritatis. In c
quando no
to & grate
laboratur,
prout est vi
re. sed hac
lestabiliter
corde, qui
Compendi
datur ad D
accipitur h
Mundi cor
nant à quo

prosequens tramite rectissimo, foueas transilit, pelleque propria contempta, medias spinas, vepres & tribulos ingreditur, ubique lustrans & perquirens, ac praecurrentis feræ tactus odore tenui gaudens, vociferatur, vt vel sic tandem feram optatam comprehendat: quanto magis veri Christiani, Christi vestigia roseo sanguine resperfa, per infinitas tribulationes, persecutiones, & tentationes sequi debent, pro nihilo ducentes, quicquid triste vel poenale poterit euenire, dummodò Christum valeant apprehendere, exemplo eius, qui dixit: *Quis nos separabit à charitate Christi? Tribulatio, an angustia, an persecutio, an nuditas, an periculum, an gladius?* Rom. 8.

De mundo corde, quod solum est templum Dei, & de recto corde, ac de gaudio, & suauitate spiritali.

Cap. XXXIX.

IN lectulo meo per noctes quæsiui, quem diligit anima mea. Anima, quæ Deum quærit, & ad Dei dilectionem & cognitionem plenius pertingere cupit, in lectulo, id est, in quiete mentis hunc quærere debet. Nisi enim ab exteriorum cura & occupatione quieuerit, Deum quærere non potest, nec inuenire meretur. Per noctes etiam quærendus est sponsus in lectulo conscientia, id est, per aduersitates tam exteriores, quàm interiores, in quibus etiam sponsa amore sponsi quiescere debet, omnia gratatèr cõplectendo. Lectulus enim est pax & tranquillitas cordis, sedatis angustijs etiã in omnibus aduersis, quia iam sponsa fertur latitudine charitatis. In quo lectulo sponsa quiescit, & sponsum quærit, etiã per noctes, quando non solum sopita sunt carnis desideria, sed etiam corde quieto & grato suscipiuntur omnia impugnantia aduersa. Siquidem in die laboratur, & in nocte quiescitur. Prudentia igitur, secundum Plotinũ, prout est virtus purgati animi, est diuina, non quasi in electione præferre, sed hæc sola noscere, iugiter speculari, & tanquam nihil aliud sit, delectabiliter intueri. Et hæc inter beatitudines conuenit cum mundis corde, qui beati dicuntur, quoniam ipsi Deum videbunt. Dicit enim Matth. 5.

Compendium, quod munditia cordis est, qua cor clarificatur & mundatur ad Deum videndum, & ardentissimè diligendum. Non enim accipitur hic pro virtute, sed pro statu quodam, qui est purgati animi. Mundi corde sunt, quos non arguit conscientia peccatorum, qui declinant à quolibet malo, & omne bonum faciunt quod possunt, bono fine, Mundi corde qui.

Bb 2

& re-

Rectus.
corde.
Philip. 3.

Psal. 23.

Gaudiū cō-
scientiæ
bonæ.
2. Cor. 1.

Sapient. 6.
Cor mundū
quā sit
gratū Deo.

& recta intentione. Cor enim mundum, ex quo malæ cogitationes nō procedunt, Dei templum est, quia tunc totus homo mūdus erit. Nam in corde peccata oriuntur, & radices figunt: quæ si succisæ fuerint, nō est ubi crescant. Dicit autem Augustinus lib. de perfectione iustitiæ: Distat inter mundum corde, & rectum corde. Nam rectus corde in ea, quæ ante sunt, extenditur, ea *quæ retro sunt, obliuiscens*, ut recto cursu, id est, recta fide & intentione perueniat, ubi habitat mundus corde. *Quis enim ascendet, in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto eius? Innocens manibus & mundo corde.* Ecce, quia rectus & innocens corde ascendet, sed mundus corde stabit. Nec est maior inuiditas, quā conscientia puritas, quia gaudium & exultatio deuorum, ex bona conscientia procedit, Apostolo dicente: *Gloria nostra hæc est, & testimonium conscientia nostra.* Dicit etiam Cælius, quod dulcedo, pax & securitas, sunt tres sorores germanæ, & frater earum est gaudium spirituale. Vis ergo nunquā esse tristis, bene uiue, quia vita bona semper gaudium habet. Quia, secundum Bernardum, magnæ diuitiæ sunt bona conscientia. Et reuera, quid dulcius in rebus creatis? aut quid ditius? Titulus religionis, ager benedictionis, hortus deliciarū, arca Dei, gaudium Angelorum, thesaurus regni, habitaculum Spiritus sancti, speculum animæ purum & clarum, quod se cognoscit & Deum, est pura conscientia. Splendorem enim veri luminis, ut dicit Leo Papa, sordēs acies videre non poterit. Et, quod erit iucunditas mentibus nigris, hoc erit pœna maculosis. Declinentur ergo terrenarum caligines vanitatum, & ab omni squalore iniquitatis interiores oculi tergātur, ut serenus intuitus tanta Dei visione pascatur. Mundus enim Deus mundo corde conspicitur, & templum Dei nō potest esse pollutum. Mundemus ergo corda ab omni ignorantia, per inquisitionem veritatis: & ab omni mala concupiscentia; per amorem virtutis, ut Deum videre mereamur hic & in futuro. Nam, secundum Chrysostomū, qui omnē iustitiam facit & excogitat, mente sua Deum videt: quia iustitia figura Dei est. Deus enim iustitia est. Sic & bona actio, & humilitas hominem Deū faciunt super terram, ut dicit Abbas Isaac. Secundum igitur Augustinum; magna virtus est actio bona cum humilitate, quia reddunt hominem quodammodo diuinum. Vnde summa perfectio videtur esse cordis munditia, & *incorruptio*, quæ proximum facit esse Deo: quia ad veram beatitudinem (quæ cōsistit in visione Dei) est immediata dispositio. Dicit enim Aegleppus, quod omnis, qui voluerit esse

esse maiest
tare. Semp
dicia ac puri
dū Ambro
dere potest,
maiestatis e
applicatur a
damnatione
re, nunquā
Bernardus:
liquor aliq
stinus dicen
nis promitt
te molestias
cepta dilex
iniquitatis
ter angust
tali, lætiti
saluberrim
Ambrosius
entia, & su
la conscien
non haberi
ac de futur
quam diu
rit, eius na
nitur, don
plenitudin
stet, quod
& salutem
rat, quam
secundum
verō incen
obnubilac
& miseric
nique mu
uini amor

esse maiestati essentiaq; diuinæ familiaris, in mentis se exerceat puritate. Semper nimirum ab æterno extitit amica diuinitatis excelsæ munditia ac puritas mentis nostræ. Sola namque munditia mentis, secundum Ambrosium, in se Deum recipere, eo frui, in eo quiescere & gaudere potest, quia mens munditia pollens & virtute, sola templum est maiestatis excellens. Ideo cum summa suauitatis dulcedine Christus applicatur animæ mundæ, sed in infinitum elongatur à fœda mente, in damnatione corporis & animæ: quia nisi mens munda fuerit à scelere, nunquam ei degustare datur suauitas dulcedinis internæ. Vnde S. Bernardus: Impossibile est, quod nisi mundata fuerit domus animæ, liquor aliquis infundatur cælestis roris & gratiæ. Hinc consulit Augustinus dicens: Tu qui veram requiem, quæ post hanc vitam Christianis promittitur, desideras, etiam hic eam inter amarissimas huius vitæ molestias dulcem & suauē gustabis, si eius, qui eam promisit, præcepta dilexeris. Circa enim mentes dulciores esse fructus iustitiæ, quam iniquitatis; & verius atque iucundius gaudebis de bona cōscientia inter angustias, quam de mala inter delicias. Nam etiā in hominem mortali, lætitia conscientia quædam Dei paradysus est, quia suauissima & saluberrima requies est animæ conscientia munda, secunda & quieta. Et Ambrosius: Dico, inquit, beatam consistere vitam in altitudine sapientia, & suauitate conscientia, & in virtutis sublimitate. Denique, illa conscientia pura dicitur, secundum Hugonem, quæ de præterito pura quæ. Conscientia pura quæ.

non habet iustam accusationem, & de præsentī iniustam delectationē, ac de futuro falsam voluntatem. Econtra (secundum Richardum) quamdiu conscientia in nobis aliquid imperfectionis inuenire poterit, eius nos respectus confundit & cruciat: cuius stimulus nūquam finitur, donec omnis imperfectio de medio tollatur, & ad integritatis plenitudinem homo reformetur. Puritas etiam cordis in hoc consistit, quod quis purē querit gloriā & voluntatem Dei, ac vtilitatem & salutem proximi, vt in omnibus corde, ore, opere, nihil aliud querat, quam h. norē Dei, vel proximi salutem, aut vtrumq;. Cor enim, secundum Augustinum, nisi simplex fuerit, mundum non erit. Vna verò intentio æternorū purificat animum. Mutabilem autem amor obnubilat mentis aciem. Nihil autem sic inclināt Deum ad pietatem & misericordiam, sicut mūdus, & parus mentis affectus ad ipsum. Denique munditia cordis consistit in vtriusque hominis integritate, diuini amoris intuitu obseruata, quæ consistit in purificatione intellectus & af-

& affectus. Intellectus, ut sciamus quid agere debeamus: affectus, ut ea, quae diligimus, agere valeamus. Vnde omnis cogitationis origo, omnis delectationis scaturigo, & omnis linguae operisq; propago, consistit in corde. Si ergo fons cordis purus est & mundus, tunc & fluuius exiens ab eo. Quam puritatem Bernardus affectans, ait: O Domine, cur inter mihi vltimo tempore versari te in toto corde meo, te tota mente amplecti, in tua dulcedine delectari? Omnia interiora mea tunc vbi erant, quando tecum non erant? cum habeat in te omnis creatura, quicquid habet desiderabile, laudabile & delectabile. Nimirum cum omnia casta consilia, & alta suspiria, ac caelestia desideria de fonte puritatis emanant, sic & omnia suauia, dicit te Ambrosio: si non amas cordis puritatem, non gustabis Dei suauitatem. Vbi enim puritas, ibi Dei suauitas degustatur.

De prudentia, quae est sustentatrix, directrix, & moderatrix aliarum virtutum, rationem relictans. Cap. XXX.

Quintus tui meo in curribus Pharaonis assimilauit te amica mea. Cant. 1. Quasi dicat: Exercitui meo, scilicet, Israelitico populo, ab exercitibus Pharaonis persecutionem passio, sed a me liberato, assimilauit te amica mea: quia sic te liberare paratus sum a diabolicis impugnationibus, & humanis persecutionibus, tanquam amicam meam. Pro quo notandum, quod currus Pharaonis & exercitus, sunt omnia vitia & peccata, quae vocantur etiam in Euangelio daemones, quibus vtiq; deducit omnes impios ad inferos. Vnde dicit alibi sponsa: *Anima mea conturbata est, propter quadrigas Aminadab*. E contra vero, currus Dei sunt virtutes, quibus animae prouehuntur ad superos: nimirum cum currus Dei dicatur, decem millibus multiplex, millia latantium, scilicet Angelorum. Rotae vero currus Dei, sunt quatuor virtutes cardinales, quae sunt quasi quaedam fundamenta primaria omnium virtutum moralium & intellectualium, etiam doctorum & beatitudinum, ac fructuum Spiritus sancti. His ergo rotis in curru Dei vehuntur animae iustorum ad regna caelorum. Nam sicut populus Israeliticus currus Pharaonis fugiens & euadens, in deserto postmodum annis quadraginta multas sustinuit tentationes & persecutiones, ac tandem multos reges impugnavit & deuincens, glorioso triumpho terram promissionis ingressus est: sic anima sancta peccatis omnibus fideliter renuntians, postmodum ta-

Luc. 11.

Cant. 6.

Psal. 97.

Curus Dei,
totaeq; eius.

men inter homines velut inter serpentes habitans, tentationes ac persecutiones multiplices patitur: tandem verò feliciter de omnibus triumphans, promissam vitam æternam ad amplexum sponsi victoriosa conscendit. Inter has tamen virtutes cardinales, prudentia principatum obtinet: quia, ut dicitur 4. Regum, non solum est *curvus Israel*, sed etiam *auriga eius*. Hæc enim virtus prudentia, non solum est sustentatrix, præsertim aliorum virtutum intellectualium, sed etiam est directrix & moderatrix omnium aliarum virtutum, quia rectificat vim rationalem, conferens in omnibus veram discretionem: quæ non tam virtus est, quàm auriga virtutum. Nam prudentia, secundum Philosophum, est recta ratio agibilium. Dicitur enim prudens, quasi procul videns. Perspicax est enim, & incertorum prævidet casus. Hinc prudentia non solum est virtus, sed etiam quædam libra virtutum. Sicut enim actus & sermones suos, ita & mentis iram, ac omnes animi motus prudens examinat: nec solum, quod ante oculos situm est, sed etiam rerum exitus prudentia metitur. Magni profectò ingenij est futura cogitare, & ante constituere quid posset evenire, & quid agendum sit cum occurrerit. Veruntamen, secundum Tullium, nemo iustus ac prudens esse potest, qui mortem, vel dolorem, aut egestatē timeret, aut ea, quæ his contraria sunt, æquitati anteponit. Nam si callidi rerum æstimatores, prata quædam & areas quasdam tam magni æstimant, quia huic generi possessionum aliquis nocere non potest; quanti æstimanda est virtus, quæ nec eripi, nec surripi potest, quæ nec incendio, nec naufragio amittitur, quæ qui præditi sunt, soli diuites sunt. Soli enim possident fructuosas & sempiternas diuitias, soli quæ (quod est proprium diuitiarum, vel diuitum) rebus suis contenti sunt. Hinc dicit Horatius: *Non possidentem multa, vocabis recte beatum: rectius occupat nomē beati, qui deorum muneribus se ut sapienter uti, duramq; pauperiem pati.* Et Seneca ad Lucilium: Nemo (inquit, illorum, quos diuitiæ & honores in fastigio ponunt, magnus est. Quare ergo magnus videtur? Quia cum bah sua illum metiris & ponderas. Omnes enim hoc errore laboramus, quod neminem æstimamus id, quod est. Si vis ergo veram hominis æstimationem metiri, inspice nudum: deponat patrimonium, deponat honores, & alia fortuna mendacia, corpus etiam ipsum exuat, & animum intueri, qualis sit & quantus, alieno an suo magnus. Ad maiorem autem evidentiam virtutis prudentiæ sciendum secundum sanctum Thomam 2.2. quod tres sunt actus prudentiæ. Primus actus est be-

4. Reg. 2.

Prudentia
ut sit virtus
politica.

Prudentia

Primus actus tres.

Bb. 4.

est be-

est bene consiliari. Consilium autem est de his, quæ sunt per nos agenda propter finem. Vnde dicit Seneca: Tunc advoca tibi consilia salutaria, cum vitæ prosperitas tibi aridet. Tunc enim te quasi in lubrico retinebis & sistes. Secundus actus est bene iudicare de inuentis, & eligere: quæ electio præsupponit consilium: Est enim appetitus præconsiliati, ut dicitur lib. 3. Ethicorum. Et Seneca. Propone animo tuæ bona & mala; illa, ut sustinere possis; ista, ut moderari. Prudens homo nunquam mareet otio: aliquando quidem animum remissum habet, sed solutum nunquam. Tertius actus eius est præcipere: qui scilicet actus consistit in applicatione consiliatorum & iudicatorum ad opus. De quo dicit Ildorus: Nihil iuvat, quod inter bonum & malum sensu prudentiori discernimus, nisi opere & mala cognita caueamus, & bona neglecta efficaciter impleamus. Verus enim prudens tarda accelerat, perplexa expedit, dura molit, aspera lenit, ardua exæquat. Scit enim prudens, quid qua via debet aggredi. Et quia tertius actus, prudentiæ finitrationis, radicæ propinquior est, ideo principalior actus est rationis practitiæ, ac per consequens ipsius prudentiæ. Nam & mali bene consiliantur, & rectè iudicant, etiam de his, quæ pertinent ad totam vitam, sed non perfectè, quia consilium non perducunt ad effectum. Vera autem & perfecta prudentia ad bonum finem totius vitæ bene consiliatur, & rectè iudicat, efficaciterque deduci præcipit ad effectum. Quæ sicut in peccatoribus esse non potest, sic nec iustis deesse potest, licet sint simplices & iuvenes. Quamvis enim alieno consilio dirigi indigent in hoc tamen sibi ipsis consulere sciunt, si gratiam habent quod aliorum consilia requirant, & à malis consilia bona discernant. Vnde omnibus gratiam habentibus, industria sufficiens tribuitur ad ea, quæ sunt de necessitate salutis, utpote quos *unctio docet de omnibus*. Hinc etiam Macrobius inter partes prudentiæ ponit docilitatem, quia prudentia consistit circa particularia operabilia: in quibus cum sint quasi infinitæ diuersitates non possunt ab vno homine sufficienter omnia considerari, nec etiam per modicum tempus, sed per temporis diuturnitatem, & ideo in his maxime, quæ pertinent ad prudentiam, quis indiget ab alijs erudiri, & præcipue à senibus, qui consilia circa fines operabilia in adepti sunt. Hinc dicitur in lib. Proverborum: *Ne imitari prudentiæ tuæ*. Sed, ut dicit Ecclesiasticus, *in multitudine presbyterorum id est, seniorum, prudentium sit, & sapientiæ illorum coniungere*. Nihil enim in his, quæ subsunt prudentiæ, quantumcūque capax fuerit,

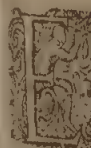
1. Ioan. 2.
Docilitas.

Prover. 9.
Eccles. 6.

facit sibi ipsa; prout
tar & egit, vi
Facit enim h
minibus con
desideras, tu
penses, nihil
dens est, nu
expectat: no

Denique,
que con
& prouid
que consilio
nissima prou
moderation
labia sua, pr
est amor, ea
gens. Tert
lium, in fug
dencia est d
stiriam. Ecce
ferentium.

Prudentiæ
Disc

seipsum: &
litica, quæ v
ca inter alia
rum & tem
aliquibus n

fuorit, sibi ipsi sufficit, quātum ad omnia. Et loquimur hic de prudentia, prout est virtus politica, cuius est ad rationis normam, quæ cogitat & egit, vniuersa dirigere, ac nihil præter rectum velle vel facere. Facit enim hominem in omnibus rationabiliter operari, & cum hominibus conuersari. De qua dicit Seneca: Quisquis prudentiam sequi desideras, tunc per rationem rectè viues, si omnia prius æstimes & perpendes, nihil tibi subitum sit, sed totam ante prospicies. Nam qui prudens est, nunquam dicit: Non putauit id fieri, quia non dubitat, sed expectat: non suspicatur, sed cauet.

Denique, triplex distinguitur prudentia. Prima dicitur cordis, Prudentia quæ consistit in recognitione præteritorum, dispositione præsentium, triplex. & prouisione futurorum. De qua dicitur in Deuteronomio: *Gens abs-* Deut. 32. *que consilio est, & sine prudentia: utinam saperent, & intelligerent, ac nominissima prouiderent.* Secunda dicitur prudentia oris, quæ consistit in moderatione sermonum, iuxta illud Prouerbiorum: *Qui moderatur* Prou. 10. *labia sua, prudentissimus est.* Prudentia namque, secundum Augustinū, est amor, ea quibus adiunatur, ab eis, quibus impeditur, sagaciter eligens. Tertia dicitur prudentia operis, quæ consistit, secundum Tullium, in fuga mali, & in electione boni. Quia, secundum Isidorum, prudentia est docta à gratia, vitare studens contraria iustitiæ propter iustitiam. Et cautiore est in discretionem vitiorum, speciem virtutum præferentium.

Prudentia partes sunt, Memoria, Intelligentia, Prouidentia: & de Discretionem, quæ summè necessaria est in agendis, cauendis, sustinendis, & discernendis.

Cap. XXXI.

Quia tui meo in curribus Pharaonis assimilauit te amica mea. Prosequendo de prudentia, prout est virtus politica, sciendum quod ipsa regere habet ceteras virtutes in actionibus suis, secundum omnes partes Philosophiæ moralis, quæ sunt Ethica, quæ scilicet mores instruit, quod ad seipsum: & monastica vel œconomica, quæ familiam disponit: ac politica, quæ vrbes & regna disponit, & regit. Et de his tribus dicit Seneca inter alia: Si prudentiam amplecteris, vbique idem eris, & prout rerum & temporum varietas exigit, te accommodes temporis, nec te in aliquibus mures, sed potius aptes: sicut est manus eadem, & cum in pal-

Cc

mam

nam extenditur, & cum in pugnū adstringitur. Cogitationes vagæ,
& velut somno similes non recipies. Quibus si animum tuum oble-
taueris, cum omnia disposueris, tristis remanebis. Sermo tuus non si-
inanis, sed aut suadeat, aut moneat, aut consoletur, aut præcipiat. De
dubijs non diffinias, suspensam tene sententiam, & opinionem tuam iu-
dicia sint. Prudentis enim proprium est examinare consilia, & non de
facili credulitate ad falsa prolabi. Prudens enim fallere nō vult, & fal-
li non poterit. Ideo nihil inexpertum affirmes, quia non omne veri-
simile statim verum est: sicut & sapius, quod primū incredibile vi-
debatur, non continuò falsum est. Crebrò siquidem faciem mendacij
veritas retinet: crebrò mendacium facie veritatis occultatur. Nam
sicut aliquando tristem faciem amicus, & blandam adulator ostendit,
sic verisimile coloratum vt fallat. Cæterum ipsius prudentiæ tres partes
distinguntur, de quibus dicit idem Seneca: Si prudens est animus
tuus, tribus temporibus dispensetur. Præsentia ordina, futura præui-
de, præterita recordare. Ne sis semper in actu, sed interdum requiem
animo tuo dato: sed & ipsa requies plena sit sapientiæ studijs & cogi-
tationibus bonis. Prima pars prudentiæ vocatur memoria, per quam,
secundum Tullium, repetit quis ea quæ fuerunt. Vnde per memoriā
plurimorum præteritarum reminiscitur, quæ necessaria sunt ad bene
consiliandum de futuris, dum ex præteritis sumit argumentum de
futuris. Secunda vocatur intelligentia, per quam, secundum eundem,
peripicit animus ea, quæ sunt. Tertia vocatur providentia, per quam,
secundum eundem, videtur aliquid futurum, antequam sit factum.
Est enim providentia præsens notio, futurorum tractans euentum.
Nam, vt dicit Seneca, qui de futuro non præmeditatur, in omnia in-
cæcus incedit.

Prudentiæ
partes.

Memoria.

Intelligen-
tia.

Providen-

Discretio.
auriga vir-

Discretio-
necessaria
in rebus.

Ex his igitur liquidò patet, quòd prudentia (cuius officium est
actus aliarum virtutum dirigere) discretionem veram debet habere
comitem, quæ non tam virtus est, quàm auriga virtutum. De qua di-
cit Augustinus, quòd gemma lucès & fulgida est anima virtute dis-
cretionis ornata. Quæ si discretionem caruerit, esse pulchra non poterit.
Nam perfecta virtus discretionis est, splendor & decus omnis virtutis:
& qui opera sua cum discretionem facit, perseveranter ad regnum cur-
rit. Pro quo notandum, quòd primò discretio necessaria est in exer-
cendis virtutibus: quia dicit Bernardus, quòd hostis callidus non ha-
bet efficacius machinamentum ad tollendam de corde dilectionem,
quàm

quàm si efficere possit, ut in ea incautè, & nō cum ratione ambuletur. Vbi enim vehemens feruor & æmulatio, ibi maxima necessaria discretio, quæ est charitatis ordinatio. Sicut enim virtus discretionis absque charitatis feruore iacet, sic vehemens feruor absque discretionis temperamento præcipitat. Hinc sanctorum Patrum sententia diffinitum est, discretionem esse, quæ cæteras virtutes conseruat illasas, cum qua ad plenæ perfectionis excelsa fastigia, minori quis possit fatigatione conscendere: & sine qua multi etiam propensius laborantes, perfectionis nequiuerunt culmè attingere. Vnde dicit Richardus de sancto Victore, quòd tunc virtutes veraciter creduntur esse bonæ, quando sunt nō solum ordinatæ, sed etiā moderatæ: quia dum virtutes discretionis moderamen excedūt, virtutis nomen amittunt. Ex quibus pater, quòd vera bona animæ, nec acquiri possunt, nec conseruari sine discretionem, quia feruens zelus amoris vertitur in arma furoris, nisi temperetur virtute discretionis. Tene ergo in omnibus discretionem, si non vis perdere religionem. Nam si verè discretus fueris, etiam perfectè religiosus eris. Hinc meritò dicit Bernardus, quòd discretio omni virtuti ordinem ponit, modum tribuit, decorem & perpetuitatem confert. Est ergo discretio non tam virtus, quàm moderatrix virtutum, ordinatrix affectuum, & doctrix morum. Tolle hanc, & virtus vitium erit, ipsaq; affectio naturalis in perturbationem magis conuerteretur, exterminiaque naturæ, ut dicit Petrus Rauennensis. Nam si adsit timor, & non discretio, transit in desperationem: si dolor, in amaritudinem: si amor, in adulationem: si spes, in presumptionem: si lætitia, in dissolutionem: si ira, in furorem. Cunctam ergo disciplinam regularis ordinis moderet æqualitas discretionis, ne vel nimia remissio nutritiua sit criminum, vel nimia indiscretio patricida virtutū. Secundò, discretio necessaria est in exercèdis bonis operibus. Dicit enim Hieronymus, & habetur de Consecratione distin. quinta, canon. Non mediocriter errat, qui magno bono præfert mediocre bonum. Nonne rationalis hominis dignitatem omittit, qui vel ieiunium charitati, aut vigilias præfert sensus integritati, ut propter immoderatam atque indiscretam Psalmorum vel officiorum decantationem, aut amentix, aut tristitiæ, id est, melancholiæ incurrit notā? quæ scilicet tristitiam inducit. Nunquid verborum multitudine flecti potest Deus ut homo? Non enim verbis tantum, sed corde orandus est Deus. Quapropter melior est cantatio quinque Psalmorum

Contraria
discretioni.

Esaiæ 61.

1 Tim. 4.
Discretio
quida

cum cordis puritate, ac serenitate, & (spirituali hilaritate, quam totius Psalterij modulatio cum anxietate cordis atq; tristitia. Hinc etiam dicit Gregorius: Nolo vos orare vsque ad tardium, ieiunare vsque ad de-
fectum, flectere genua vsque ad debilitatem. Bona enim opera non
tam indigent deuotione, quam discretione. Sicut enim nullum termi-
num vel finem habere debet deuotio amantis, sic suos terminos, &
fines ac regulas habere debet actio operantis. Hinc dicit Abbas Moses
in Collationibus, quod omni conatu debet discretionis bonum; vir-
tute humilitatis acquiri, quæ nos illæfos ab vtraque potest nimietate
seruare. Verus namque sententia est, quod nimietates sunt aequales.
Ad vnum enim finem nimietas ieiunij ac voracitas peruenit, eodemq;
dispendio vigiliarum immoderata continuatio monachum, quo gra-
uissimi somni torpor, inuoluit. Nam per excessum continentie debi-
litatum quemq; ad illum statim reuocari necesse est, in quo negligens
quisque per incuriam detinetur. Hinc dicit Gregorius, quod plerumq;
virtus, cum in discretione tenetur, amittitur: cum discretio intermititur,
plus tenetur: sicut arcus ex studio distenditur, vt in suo tempore cum
utilitate tendatur, alioqui audiat Dominum dicentem: *Ego Dominus*
odians rapinam holocaustorum. Nam holocaustum offert de rapina,
qui nimia ciborum egestate, vel somni penuria immoderate corpus
suum affligit. Cum igitur huiusmodi exercitia corporalia ex indiscre-
tionis vicio sic aguntur, vt vel deficiente spiritu, vel languescent cor-
pore, spiritualia impediuntur, qui sic est, corpori sui tulit boni operis
effectum, spiritui affectum, proximo bonum exemplum, & eo hono-
rem: & ideo sacrilegus est, & in Deum omnium bonorum reus. Vnde
ait sanctus Bernardus: Dæmonium meridianum suggerit anticipare
vigilias, vt ad solēnia fratrum illudat dormitanti; multiplicare ieiunia,
vt diuinis obsequijs inutilem reddat & imbecilem; nimium profe-
qui corporales exercitationes, quæ ad modicum viles sunt, vt obuiat
pietatem. Tertiò, discretio necessaria est in discernendo, etiam aliena.
Dicit enim Isidorus, quod discretio est in diiudicandis rerum causis,
prouida humanarum metium ratio moderatrix. Hinc ait Bernardus:
In cunctis nobis semper debet præesse discretio, & quasi moderando
discernere voluntates, ne opinio verisimilis fallat, ne decipiat sermo
versutus, ne quod bonum est, malum; neque quod malum est, bonum
esse credamus.

Desci-

De scientia & consilio, prout sunt virtutes & dona: & de eorum
actibus in speciali. Cap. XXXII.

Veram quem diligit anima mea. Canticorum tertio. In dilectione animæ notatur spiritualis & affectuosa dilectio, ut dicit Richardus super Cantica. Veruntamen talis affectuosa dilectio quandoque plus afficit minus diligentem, & minus perfectum. Non enim tantum quisque diligit, quantum hanc dilectionem sentit, & quantum in illo statu sibi diligere videtur: sed quantum in virtutibus & charitate fundatus fuerit. Dulcis enim in Deum affectus, quodammodo carnalis est, & fallax; & humanitatis interdum potius, quam gratiæ; cordis, quam spiritus; sensualitatis, quam rationis: ita ut magis accendatur aliquando ad minus bonum, & minus ad maius bonum, & ad aliquid quod sapit amplius, quam quod expedit. Vnde quandoque minus perfectus ad Deum magis afficitur, non quod valde diligit, sed quia dulcedine gratiæ degustat. Viso igitur de primo gradu prudentiæ, prout est virtus politica, iam de secundo prosequamur, prout est virtus purgatoria. Tunc enim (secundum Plotinum, quem recitat Macrobius) prudentia est mundum, & omnia quæ in mundo sunt, diuinorum contemplatione despicere, omnemque animæ cognitionem in sola diuina dirigere, & ad illa cuncta corporis opera regulare. Et sic scientia & consilium, prout sunt dona sancti Spiritus, similem actum habent cum prudentia, quævis in agendi ratione differant: quia prudentia procedit ex principiis iuris naturalis, hæc autem ex principiis fidei. Pro quo notandum, quod scientiæ proprius actus est rectè docere, conuersari in medio rationis prauæ: & etiam cautè, ne sub specie boni malum lateat, omnia opera dirigens ad normam rationis, & ad conformitatem diuinæ voluntatis; & habet regere pietatem. Nam scientiæ donum, est scientia faciendorum: & ideo ratione scientiæ, quæ consistit in cognitione, tunc non est virtus, sed ratione faciendorum, quæ consistit etiam in imperio, tunc est virtus. Vnde quia scientia est circa bonum & malum, bonum eligendo, & malum reprobando, felices sunt, quibus exterior scientia sit scala ascensionis, non ruina deiectionis: & felices, quibus illa scientia, quæ inflat, non est ad inflationem eius quæ ædificat. Nam scientia quæ ædificat (quod primum est) in homine mores purgat, (quod secundum est) verborum gratiam subministrat, & ita utroque bene-

Dilectio
vera quæ.

Prudentia
ut sit purgatoria
virtus.

Scientiæ
actus.

Scientiæ
donum.

beneficio mirabiliter ornat tacitos & loquentes: cuius est facere de in-
to beneuolum, de suspecto placatum, de austero mitem, & de aduer-
sante propitium. Est enim donum scientiæ habitus infusus, quo cer-
tum habetur iudicium circa credenda & agenda, ita quod in nullo de-
uiat à rectitudine iustitiæ: & sacras Scripturas, Sanctorum vitas, ope-
rationesque diuinas ea plenitudine scientiæ supernaturalis aspicit, ac
de singulis vtiliter intelligit, ad proprium profectum omnia * rege-
rens, rationabiliterque conuersari & operari faciens, cunctaque spi-
ritualiter intelligere docens. Est enim lumen quoddam supernatura-
le, infusum homini supra vim animæ rationalem, quo vitam mora-
lem, secundum omnem perfectionem, exerceat: ex quo vera discretio
profluit, quæ est ornamentum & perfectio vitæ moralis, sine qua nulla
virtus perseverantiam consequi potest: ex quo etiam procedit vera co-
gnitio & despectio sui ipsius & operum suorum, in quibus proprio iu-
dicio tam parum proficit, & parum diligit. De qua scientia dicit Ber-
nardus: Quod sol iustitiæ Iesus, tanquam cereus immensi luminis ve-
ni in mundum, vt omnem hominem illuminet. Qui ergo voluerit illu-
minari, accedat ad illum, illique iungatur, vt nihil medium sit inter il-
lum & ipsum. Nam peccata separant inter nos & Deum: quibus sub-
latis vero lumine illuminandi, & quasi incorporandi connectimur in
id ipsum. Sic lumen extinctum lumini lucenti & ardenti, sine medio
coniungitur vt illuminetur, quatenus per exemplum visibilibus, effe-
ctus rerum inuisibilibus cognoscamus. Ad hoc ergo lumen præfulgi-
dum illuminemus nobis lumen scientiæ, præsertim illius, quia veni-
et Dominus, scilicet ad iudicium. Quæ primò penitentiam opera-
tur peccatorum, vt qui addit scientiam, addat & dolorem, vt dolor
subleuens argumentum sit veracis & sanctæ scientiæ. Secundò, cor-
reptionem operatur, ne scilicet amplius exhibeas membra tua arma
iniquitatis peccato. Tertiò, sollicitudinem operatur, qua discat ambulare
solicite coram Deo suo, fiatque lucerna ardens, & lucens: deinde simi-
lis esse discat expectantibus Dominum suum. Et custodiendæ sunt vigiliæ
noctis supra gregem cogitationum, affectionum, locutionum, & acti-
onum: vt si venerit in vigilia prima, secunda, vel tertia, paratos nos in-
ueniat. Prima vigilia est rectitudo operis, vt ad hanc viam lucis æter-
næ nos itinere recto perducatur. Secunda puritas intentionis, vt simplex
oculus intentionis, lucis dum reddat totum corpus bonæ actionis, quate-
nus quicquid fecerimus, purè propter Deum faciamus, in omnibus soli
Deo

Gal. retinens.

Rom. 1.

Isaia 9.

Actus sci-
entia.

Rom. 6.

Mich. 6.

Ioan. 6.

Luc. 12.

Vigilia tri-
plex custo-
dienda quæ.
Matth. 6.

Deo gratias ag-
re debuit, quo-
rum consideratio
ingratitude
ferit in filiis
gratitudo. V-
t accessum
natum est.
sed etiam cum
efficijs, quod
mior, quam
iuncti. Consi-
citata, consili-
& contemplati-
dus, an ad e-
gendum, &
dum, caue-
re fortitudi-
le, insinuat
ma vitare tu-
multipliciter
plex in ama-
ordinem di-
rere, ac in
Remus con-
quo diuine
renunciare
Deum, para-
tam in agen-
ne Christo
uit: quod it-
natura sum-
beneplacite
spiritum d-
strenua bo-
malorum
secundum

Deo gratias agentes. Vnde Bernardus: Tanta tribuit Deus, & tanta retribuit, quod prorsus deficit spiritus meus in tantorum beneficio- rum consideratione. Et licet dignas non sufficiam agere gratias, tamen ingrati- tudinem prorsus odit anima mea. Nihil ita displicet Deo, præ- fertim in filiis gratiæ, in hominibus conuersionis, quemadmodum in- gratitudo.

Ingrati-
tudo.

Vias enim obstruit gratiæ: & ubi fuerit illa, iam non inue- nit accessum gratia: cum iure perditum reputatur, quod ingrato do- natum est. Tertia est custodia unitatis, ut non solum sine querela; sed etiam cum gratia ambuletis inter fratres. Dicit enim Cicero libro de officiis, quod omnium societatum nulla præstantior est, nullaque fir- mior, quam cum boni viri moribus similes, familiaritate sunt con- iuncti. Consilium autem, prout est donum; est prudentia valde exer- citata, consistens in medio donorum pertinentium ad vitam actiuam & contemplatiuam: & deliberatio quædam tutissima de operibus ar- duis, an ad ea teneamur, an non. Et sicut scientia est circa bonum eli- gendum, & malum reprobandum; sic consilium est circa difficile & ar- duum, cauere, docens pericula, quæ sunt in hoc exilio: & habet rege- re fortitudinē. Est enim donū consilij lumen quoddam supernatura- le, infusum homini supra vim animæ rationalem, exigens ab ani- ma vitare tumultus & occupationes extrinsecas, docēs etiam declinare multiplicitates intrinsecas, & adamare spiritus unitatē. Denique, du- plex in amatore verò distinguitur spiritus consilij. Primus, quo sequēs ordinem diuini consilij, via regia se & omnia citra Deū nititur dese- rere, ac in solo summo bono quiescere, ingeminans cum Psalmista:

Consilium
donum.

Spiritus 66.

filiij duplex.

Psal. 76.

Psal. 107.

Lucæ 22.

Renuit consolari anima mea, memor fui Dei, & delectatus sum. Secundus, quo diuino consilio perfectius innitens, propriæ voluntati penitus ab- renunciare studet; cum eodem Psalmista dicens: *Paratum cor meum* Deus, paratum cor meum, scilicet tam in aduersis, quam in prosperis; tam in agendo, quam in cauendo & sustinendo. Hac enim conclusio- ne Christus in agonia consilio sancti Spiritus orationē suam termina- uit: quod super omnia dilecto Patri complacuit. Tunc enim humana natura summē suppressitur, & summē Deus exaltatur, cum diuinum beneplacitū summē amplectitur, tam in aduersis, q̄ in prosperis. Sicq; spiritum duplicē anima consequitur, scilicet agendi grandia actione strenua bonorum operum, & patiendi grauia mortificatione propria malorum impugnatum. Sicut enim donum scientiæ est bene iudicare secundum regulas legis æternæ nobis præscriptas, sic donum consilij

THEOLOGIAE MYSTICAE

est bene intueri, quæ ardua per nos sunt agenda vel fugienda. quorum non est determinata regula præscripta, quia non sunt omnes sunt fienda, vel fugienda. Per hoc ergo donum consilij obtemperamus ad rectè discernendum quid utile, decens & licitum ac salubre uamur ad eligendum quod licet, deest & expedit ad animæ salutem: & etiam expeditur ad prosequendam illud ad operationem uirtuosam.

De intellectu & sapientia, prout sunt uirtutes, & dona: & quomodo sapientia diff. r. à uirtute. Cap. XXXIII.

Praram quem diligit anima mea. Hæc tria anima Christiana nõ cesset inquirere. Iusticiam, tanquam uiam, in qua ambulet: & iudicium, quasi cautelam, qua ambulet: & locum habitationis gloriæ tuæ sponsi, ad quem ambulet. Et pulchrè in sponsæ prærogatiuam omnia concurrunt pariter ad consummationem uirtutum, ut de forma iustitiæ sit formosa, de notitia iudiciorum sit cautata, de desiderio præsentis uel gloriæ sponsi casta. Talem enim decet esse sponsam Christi. Ceterum aduerte quàm eleganter amorem ipsius affectione quàm nomine uolens, non simpliciter quem diligo, sed *quæ*, inquit, *diligit anima mea*, spirituale designans dilectionem. Viõ igitur de secundo gradu prudentiæ, quem currere diximus cum dono scientiæ & consilij, iam tertium gradum prosequamur, prout scilicet prudentia est uirtus purgati animi, quando scilicet uirtus prudentiæ, est diuina, non quasi in electione præferre, sed hæc sola nosse & iugiter speculari, & tanquam nihil aliud sit delectabiliter intueri, quod propriè sit per dona intellectus & sapientiæ. Pro quo notandum, quod ex quo homo sit ordinatus ad beatitudinem tanquam ad finem supernaturalem, oportet ponere intellectum, & lumen aliquod intellectui supernaturalem, quæ sunt articuli fidei, & ex consequenti, quarundam operationum, quæ ordinantur ad fidem, quæ per dilectionem operatur. Et hoc lumen uocatur donum intellectus, & notat quandam excellentiam cognitionis penetrantis usque ad intimas rerum intelligendarum essentias & ueritates, quod non fit ita completè ex uirtute naturalis intellectus. Hinc dicitur in libro de Spiritu & anima, quod intellectus est ea vis animæ, qua de diuinis) quantum homini possibile est) cognoscitur ad arcana cælestia penetranda: quæ penetrari nõ possunt, nisi per

Prudentia
ut sit uirtus
purgati ani-
mi.

Celestia
Intellectus
lumen

per Spiritum
dem, prout e
sed obrebr
lympidius in
citur spiritus
tiam mentib
intellectum
ad quæ lume
quæter exce
tati nibus i
lancialis. & c
inter ueritas
ad quæ inspi
pra modum
cuius per don
in quoddam
homini ill
in quam op
sunt quæ con
minis conter
per confessio
ram oratione
mentis quier
preparati on
pacatus, tra
dono intelle
no sapienti
quendum.
dum acqui
sapientia, qu
mirabiles de
sit oleo grat
omnes, quib
quæ dicit facie
frustra in no
uine dilecti
supponit di

per Spiritum eius, qui scrutatur etiam profunda Dei. Intellectus quidem, prout est virtus, inest homini naturaliter ex beneficio Creatoris: sed obtenebratus per peccatū, reformatur, adiuuatur, & perficitur ad limpidius intelligendum per quandam virtutem & gratiam, quæ dicitur spiritus intelligentiæ, & est donum Spiritus sancti, quod per gratiam mentibus fidelium infunditur. Unde donum intellectus ipsum intellectum perficit ad penetrandum spiritualia ad salutem necessaria, ad quæ lumen naturale intellectus attingere non potest: & se consequenter extendit ad quædam agibilia, in quantum in agendis æternis rationibus regulatur. Sicut enim iis accidentibus latet natura substantialis, & sub umbris latent lignata, & sub similitudinibus & figuris latet veritas figurata: sic sub corporalibus latent spiritualia & diuina: ad quæ inspicienda & cognoscenda mens introducit, & eleuatur supra modum humanum per donū intellectus. Nam sicut Spiritus sanctus per donum charitatis ordinat voluntatem hominis, ut moueatur in quoddam bonū supernaturale: sic per donum intellectus mentem hominis illustrat, ut cognoscat quandam veritatem supernaturalem, in quam oportet tendere per voluntatem rectam. Veruntamen tria sunt quæ confundunt oculum intelligentiæ, & excludunt à veri luminis contemplatione, scilicet tenebræ peccatorum, quæ debent eijci per confessionem: complacentia peccatorum, quæ debet eijci per puram orationem: & cura terrenorū, quæ debet eijci per elongationē & mentis quietem. Secundum verò donum pro nunc prosequendū, supernatum omniū donorum, vocatur sapiētia. Quo habito, iam animus pacatus, tranquillūq; perfruitur & delectatur in Deo, quia quod in dono intellectus rectē intelligit, fit ei sapidum & dulcissimum in dono sapientiæ, solo rectitudinis amore sequens, quod intelligit esse sequendum. Est autem duplex sapientia creata. Vna per humanū studium acquisita: & est virtus intellectualis, quæ dici potest aliquammodo sapientia, quia quidam in ea sapor inuenitur. Habet enim Philosophia mirabiles delectationes, ut patet quarto Ethicorum, licet iste sapor nō sit oleo gratiæ conditus. De qua dicit Bernardus. Quod sicut sol non omnes, quibus lucet, etiam calefacit: sic sapientia multos, quos docet quid sit faciendum, non continuò etiam accendit ad faciendum. Sed frustra in nobis diuinæ cognitionis abundātia crescit, nisi in nobis diuinæ dilectionis flamma augeat: quia vera sapientia causaliter præsupponit dilectionē, in quantum amor Dei & causā veræ sapientiæ, quia

1. Cor. 2.

Sapientia
creata, du-
plex.

1. Cor. 6.

Jacob. 1.

Sapientia
donū. quid.

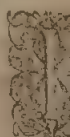
Cant. 2.

Sapient. 7.

sapientia cognitionis diuinorum, habet eminentiam per quamdam v-
nionem ad diuina. Sed diuinis non vnimur, nisi per amorem. Et so-
lus qui per amorem *adhaeret* Deo, fit *unus spiritus* cum eo. Requirit
etiam vera sapientia iusticiam prauam, quia, secundum Gregorium,
prima Sapientia est vita laudabilis, & apud Deum mens pura, per qua
puri puro iunguntur, & sancti sancto sociantur. Hinc est quod sapientes
homines esse volunt, pauci tamen sapientes esse possunt. Iusti autem
omnes potuissent, si esse iusti perfecte voluissent. Sapientiam & mul-
tum diligere potes, & ipsa carere potes: sed quanto amplius, iustiusque
dilexeris, tanto iustior eris, & sapientiae propinquabis. Alia est sapi-
entia *desursum descendens à Patre luminum*, quae *donum* dicitur sancti
Spiritus, utpote veri splendoris & boni saporis, cuius splendor dirigit
intellectum ad veri cognitionem, & sapor erigit affectum ad boni sapo-
rosam delectationem. Obiectum enim doni sapientiae Deus est, prout
est exercitium voluntatis ad saporosam delectationem. Actus au-
tem sapientiae est contemplari Deum, non quocunque modo, sed ex
dilectione, cum quadam experimentalis suauitate in affectu. Nam ille
verè sapiens est, cuius anima amorosa adhaerentia semper in Deo est,
cuius interior oculus ad superna erigitur. Quia nemo beatus esse po-
test, nisi summo bono: quod in ea veritate, quam sapientiam voca-
mus, cernitur & tenetur. Donum enim sapientiae est habitus animae
supernaturalis à Spiritu sancto infusus, ad Deum cognoscendum & sa-
porosè diligendum. Habet enim in se spirituales dulcedinem inclu-
sam, & hoc ex vnione, quia sapientia dicitur à sapore, quasi sapore vir-
tutum condita sapientia. Nam in sapore fit gustus, id est, experientia
sapientiae, quae magistra est intelligentiae, & consummatio. Vnde si
dicant omnes quod hoc gustabile dulce est, per hoc tamen non ha-
betur experimentalis cognitio de illo, nisi prius attingat gustabile, vel
attingatur ab illo. Sic si gustus spiritualis attingatur à dulcedine diui-
na, dicere potest cum sponsa: *Fructus eius dulcis gutturi meo*. Verunta-
men ista notitia spiritualis dumtaxat perfectissimorum est, dicente
Bernardo: Quicquid de tuis occultis scimus, ô Domine Iesu, aut Scri-
ptura docente, aut reuelante, aut certe (quod perfectissimorum est) gu-
stando didicimus, id est, experientia. Nec secundum Hugonem, perfe-
ctum facit cognitio virtutis, nisi etiam habitus virtutis in experientia
subsequatur, quae magistra est intelligendi. Nam virtutis cognitio in to-
la illuminatione intelligendi inchoatur, sed in experientia & habitu vir-

ut perfecti
natur. Nec
diffiniat. Vi-
uerit, sanan-
sapit & ipse
unt bona, q-
ula, sed auc-
ear. Beata
li. Nam in
cum excelsi-
quidem int-
Itaq; ad vir-
autem, in tr-
virtute fru-
virtus est q-
ficat domu-
negotia si-
suo. Econ-
osior. Aliu-
virtute do-
igitur sapi-
quandam
Qui nanq;
luerit, iuc-
solatione
quod ing-
mentes pi-

Quod per

tor dilige-
vel corp-

utis perficitur. Vnde ait S. Bernardus: Fortè sapiētia à sapore denomi-
natur. Nec dixerim reprehendendum, si quis sapiētiā, sapore boni
difinīat. Vnde sapiētia *vincit* malitiā in mentibus, ad quas intra-
uerit, sanans & reparans cordis palatū: quo sanato, sapit iam bonū,
sapit & ipsa sapiētia, qua in bonis nullū melius. Quā multa fi-
unt bona, quæ non sapiunt facientibus? Siquidem nō sapore boni ad
illa, sed aut ratione, aut quacunq; occasione seu necessitate impellun-
tur. Beata mens, quam sibi totā vendicat sapor boni, & oditū ma-
li. Nam in quo euidentius sapiētia malitiā vincere comprobatur, q̃
cū exclusō sapore mali, quæ non aliud quā ipsa malitia est, boni
quidē intinſus sapor, mētis intima occupare totā suauitate sentitur? Sapiētia
Itaq; ad virtutē spectat, tribulationes fortiter sustinere: Ad sapiētiā quomodo
autem, in tribulationibus gaudere. Non enim est idem virtute agi, & differat à
virtute frui. Nam quicquid virtus elaborat, sapiētia fruitur. Vnde virtute.
virtus est quo idam stabile fundamentū, super quod sapiētia sibi ædi-
ficat domum Hinc ait Sapiens: *Sapiētiā scribe* in otio. Ergo sapiētiæ Eccli. 38.
negotia sunt otia: & quo otiosior sapiētia, eo exercitior in genere
suo. Econuerso, virtus exercitata clarior est, eoq; probatior, quo effici-
osior. Aliud est igitur animā virtute agi, & aliud sapiētia regi. Aliud
virtute dominari, aliud in suauitate deliciari. Hæc Bernardus. Hanc
igitur sapiētiā omnes adamare studeamus, tanquā impressionem
quandam diuinæ similitudinis, & emanationem à diuina sapiētia.
Qui nanq; familiariter eam adamare didicerit, & ei sæpius vacare vo-
luerit, iucundam valde reddet vitam, & maximā in tribulatione cō-
solationem. Est enim pluuia sapiētiæ salutaris, & manna spirituale,
quod ingeniosis, & eam quærentibus de cælo infunditur, & irrigat
mentes piorum hominum, & obdulcat fauces animæ illorum.

*Quod perseverantia est discretionis filia: ad cuius debitam conserva-
tionem quatuor requiruntur. Cap. XXXIIII.*

Non enim quem diligit anima mea. Tenui eum nec dimittam.

Non enim quem diligit anima mea. Tenui eum nec dimittam.
Cantic. III. In dilectione animæ notare possumus amorem
spiritualem & affectuosum. Cū enim aliquem affectuo-
sè diligimus, hunc quasi animam nostram diligere dici-
mur. Quasi dicatur: Quem affectuosè diligo & spirituali-
ter diligo, scilicet ad salutem animæ, non ad commodum temporale,
vel corporale. *Inueni*, inquit, sed beneficio, sed exemplo, sed in Euan-
gelio,

Ioan. 14.

Perseueran
tia.

Prouer. 3.

Matth. 10.

Ibidem

Perseue:an-

tia donum

Dei...

geliō, quem inuenire non poteram, nec creaturarum vestigio, nec naturalī ingenio, nec scientiarum adminiculo. *Inueni*, inquam, eum dicentem in Euangelio: *Ego sum via, veritas, & vita. Vltā* secundū humanitatem, sequendi prābens exemplum. *Veritas* secundū diuinitatem, illuminans intellectum: & *vita*, reficiens affectum. Hinc tenueranter: quia *lignum vite* est iis, qui apprehēderint eum: & qui tenuerint eum perseueranter, *beatus* erit. Solus enim qui perseuerauerit, *hic filius aeterni*, quam ei peperit vera dīseretio. Est, inquam; omnium virtutū finis, earumque consummatio, totiusque boni repositorium, & virtus sine qua nemo videbit Deum, (quia absque perseuerantia, nec qui pugnat victoriam, nec palmam victor consequitur) vigor est viriū, nutritrix ad meritum, mediatrix ad prāmium, soror patientiā, filia constantiā, amica pacis, amicitiarum nodus, vnanimitatis vinculum, sanctitatis propugnaculum. Tolle perseuerantiā, nec obsequium mercedem habet, nec beneficium gratiam, nec laudem fortitudo. Sola est cū aeternitas redditur, vel quā potius hominem reddit aeternitati, dicente Domino: *Qui autem perseuerauerit vsque in finem hic filius erit.* Pro quo notandum, quōd ad consequendum finalem perseuerantiā, sine qua nemo coronabitur: primō considerandum est, quōd perseuerantia non solum est virtus specialis, sed etiam singulare donum Dei. Dicit enim Augustinus libro de Perseuerantia: *Asserimus donum Dei esse perseuerantiā, quā vsque in finem perseueratur in Christo.* Quod utique donum nec protoplasti receperant in paradiso: Nam primō homini datum non erat vt perseueraret; sed vt perseuerare posset per liberum arbitrium: quia tunc nulla corruptio fuit in humana natura; quā perseuerandi difficultatem prāberet. Sed prādestinati per gratiam Christi non solum datur vt perseuerare possint, sed vt perseuerent. Vnde duplex perseuerantia distinguī potest. Accipidūm quod est virtus. Et contingere potest, quōd habens habitū perseuerantiā, eligit quidem perseuerare, & incipit exequi, aliquādiū persistendo, non tamen complendo actum, nec perseuerando vsque in finem operis virtuosi, vel vsque in finem humanā vitā. Et hoc modo perseuerantia indiget dono habitualis gratiā, sicut & ceterā virtutes infusa, nec est necessarium, quōd habens habitum virtutis, immobiliter

liter utatur eo usque ad mortem. Accipitur etiam quandoque perseverantia pro actu perseverantiae durante usque ad mortem. & secundum hoc non solum indiget gratia habitualis sed etiam gratuito Dei auxilio, hominem in bono conservatis usque in finem vitae: quia cum liberum arbitrium de se instabile sit; & hoc ei non tollatur per habitalem gratiam vitae praesentis, non libet potestati liberi arbitrii, etiam per gratiam reparati, ut se immobiliter in bono statuatur, licet in eius potestate sit quod hoc eligat. Nam plerumque in nostra potestate cadit electio, non autem executio. Perseverantia igitur, secundum Tullium in Rhetorica, est in ratione bene considerata, stabilis & perpetua permanens. Et sola perseverantia est quae meretur palmam. Nam etiam bona inchoantibus praeium permittitur, soli tamen perseverantibus redditur: quia perseverantiae virtus in bono aeternitatis similitudinem habet, per quam tanquam per nostrum aeternum, merebimur aeternum Dei, quia vita aeterna perseveranti in bono penetrabilis est, ut dicit Seneca. In huius etiam argumentum tradunt antiquae Romanorum historiae, quod nullus Romanus Romam exiens, propugna contra inimicos Reipublicae exercenda, Romam reintrare poterat, nisi prius victoriam de inimicis reportaret. Deinde vero semper exules remanserunt. Victores igitur redeuntes, scuto rotundo coronabantur, quae exeuntes ad bella in brachijs portabant. Ex qua consuetudine mater Ecclesia Sanctos victores ad aeternam civitatem redeuntes, coronis ad modum rotundi scuti factis, honorat, iuxta illud Psalmistae: *Domine, ut scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos*. Caterum, ad virtutem perseverantiae conservandam quatuor ex parte nostra requiruntur. Primum est, bonarum operationum frequens exercitatio. De qua dicit Bernardus: Nulla unquam servum Dei, non dico dies, sed nec hora inveniet sine exercitii labore. Nequaquam enim sufficit semel vel secundo quod bonum est operari, nisi incessanter addas nova prioribus: alioqui iacet & marcescit flos primi operis, atque ex eo omnis virtus in brevi terminatur, si non alijs & alijs subiectis pietatis operibus continuo reparatur. *Nō enim coronabitur*, secundum Apostolum, *nisi quis legitime certaverit*: vocans certamen legitimum, continuum nostri profectus incrementum. Veramque & efficax perseverantia semper in suis exercitijs augeri debet, & proficere: quia si vel affectus devotionis, vel effectus operis remittitur, seu ex negligentia attenuatur, incipit paulatim deficere, donec penitus extingatur. Corporalis tamen exercitatio (quae dicitur ad 1. Tim. 4.

Perseverantia quid.

Psalm. 4.

Perseverantiae conservanda quatuor necessariae.

Exercitatio.

2. Tim. 2.

1. Tim. 4.

modicum utilis) fieri debet cum debito moderamine discretionis, iuxta valetudinem corporis. Nam corpus infirmum, si supra virtutem ad opera coëgeris, obtenebrationem semper imponit animæ, & confusionem magis inducit. Corpus verò fortè, si otiositati & requiei dederis, omnis malitia perficitur in anima habitante in eo. Secundum verò est, interna deuotio. Nam si bona operari quandoque non potest, saltem meditando deuotionem suam accendat: quia meditatio parit scientiam, scientia compunctionem, compunctio deuotionem, & deuotio facit orationem. Meditatio est frequens cogitatio, curiosa & sagax, occulta inuestigare, & obscura ad notitiam trahere: quæ deseruire possunt ad salutem animæ, cuius sunt tria genera. Vnum in creaturis, & surgit ex admiratione. Secundum in Scripturis, & surgit ex lectione. Tertium in moribus, & surgit ex circumspeditione. Circumspectio in moribus duplici consideratione discurret: intus ad conscientiam, & foris ad famam, ut quid expediat nobis ad meritum, & quid deceat proximis ad exemplum. Veruntamen vera meditatio semper solitudinem saltem mentalem requirit, etiam si corpore inter homines conuersari cogitur. Et tunc secundum Gregorium, etiam qui rebus temporalibus occupantur, exteriora bene disponunt, cum sollicitè ad interiora refugiant, cum nequaquam foris perturbationum strepitus diligunt: sed apud semetipsos intus in tranquillitatis sinu requiescunt. Requirit etiam meditatio silentium, iuxta illud: *Sedebit solitarius & tacebit, & leuabit se super se.* Dicit enim Esaias: *Erit opus iustitiae pax, & cultus iustitiae silentium.* Quasi diceret: Tantæ virtutis est silentium, quod in homine conseruat Dei iustitiam, & inter proximos nutrit & custodit pacem. Tertium autem est, sancta cogitatio. Nam si per meditationes deuotionem suam accendere non potest, saltem Dominum suum recogitet, ut sic eum diabolus occupatum licetè interius irraeniat: quod nulli est impossibile, quia nostræ subiacet voluntati. Internas autem animæ cogitationes, secundum Augustinum, diabolum non videre certi sumus, sed motu eas corporis ab illo affectionum indicijs colligi, & experimento didicimus. Secreta autem cordis solus ille nouit, ad quem dicitur: *Tu solus nosti corda filiorum hominum.* Quartum est, quod in omnibus rectam intentionem habere debeamus. Qui enim rectè intendit, rectè tendit ad eum quem quaerit. De qua intentione dictum est supra.

Deuotio.

Meditatio.

Circumspectio.

Thren. 2.
Silentium.
Huius 32.

Cogitatio.

a Reg 8.
Intentio.

De de-

De detestabili otio operis, oris, & cordis cauendo, ac labore triplici
contrario amplexando. Cap. XXXV.

Nueni quem diligit anima mea. Tenui eum, nec dimittam.
Tenetur spūs deuotione orationum, importunitate de-
sideriorum, memoria beneficiorum, & expectatione ex-
auditionum: nec dimittitur, si ab intentione nō cessetur;
nec vultus amplius in diuersa muretur. Sequitur: *Donec*

introduc am illum in domum matris mee. Mater nostra est Spiritus sancti
gratia, quæ nos spiritualiter regenerat, cuius domus est humana mens;
in qua suscipitur eadem gratia. Acceptam autem gratiam desiderat in-
se retinere, & in mores transfundere, ac in conuersationē transforma-
re, sicque Christum introducere, iuxta illud Apostoli: *Induimini Do-*
minum Iesum Christum. Manet enim in anima illa Christus, quæ virtu-
tes eius possidet, scilicet humilitatem, mansuetudinem, patientiam,
obedientiam, charitatem, &c. Ne sit domus vacans, quam ingrediens
diabolus, *assumit septem spiritus nequiores se.* Et ad hoc multam iuuat
diligens euitatio à triplici otio, scilicet operis, oris, & cordis. De pri-
mo otio dicit Chrysostomus: Qui habent Spiritum Dei, non sunt con-
tenti sedere otiosi: sed ipse Spiritus, qui in eis est, vrget eos bonum ali-
quod operari: quia grauius libido vrget, si quem otiosum inuenerit. Ce-
dit autem labori bono voluptas, & animam otio vacantem citò præ-
cipitat. Ideo seruus Dei nunquam sit otiosus, quamuis ad Deum sit
feriatio diei. Et isti foris: Fatiga, inquit, corpus tuum in laboribus tu-
is, & exerce cuiuslibet operis studium. Si enim tempestates pelagi nau-
tis, vulnera militibus, glacies & frigora agricolis leuia sunt & porta-
bilia propter spem pramij temporalis, multo magis cui cælum placet,
nullum debet sentire periculum. Hinc Hieronymus scribit ad Rusti-
cum monachum, & habetur de Consecrat. dist. quinta, cap. Nunquam
de manu tua, aut oculis tuis liber Psalterij decedat. Et infra: Fiscellam
texe iunco, canistrum lentis, plecte viminibus, seratur humus, areola
æquo limite diuidantur, in quibus cum olerum iactata fuerint semi-
na, vel plantæ per ordinem positæ, aquæ ducantur irriguæ. Et infra:
Inferentur fructuosæ arbores, vel gemmis vel sirculis, vt paruo post
tēpore laboris tui dulcia poma decerpas. Apum discas fabricare aluc-
aria, ad quas remittunt nos Salomonis Prouerbia. Monasteriorum
regularem disciplinam in paruis discere corporibus. Texantur & linea

Cant 3.

Gratia.

Rom. 13.

Lucæ 11.

Otium tri-
plex dete-
stabile.Otium operis
quantopere
vitandum.

capiendis piscibus. Scribantur & libri, vt & manus operetur: cibos & anima lectione saturetur. In desiderijs enim est omnis otiosus. Sequitur: Aegyptiorum monasteria hunc morem tenent, vt nullum absq; opere & labore suscipiant: non tam propter victus necessaria, quam propter animæ salutē, ne vagentur perniciosis cogitationibus, & ad instar fornicantis Hierusalem, *omni transenti diuarcet pedes suos*. Quotidianus tamen labor, & conatus spiritualis profectus maximè est nobis utilis, & Deo gratus. De quo dicit Augustinus: Semper tibi displicet quod es, si vis peruenire ad id quod nondum es. Nam vbi tibi placuisti, ibi deuasti. Si autem dixeris, Sufficit, & peristi. Semper adde, semper ambula, semper profice. Noli in via remanere, noli retrocedere, noli deuiare. Remanet qui non proficit: retrocedit, qui ad ea iterum vadit vnde recesserat: deuiat, qui apostatat. Ne ergo retrocedamus, continuè nos ad bonum conari oportet. Qui conatus pro perfectione reputabitur, quia talis conatus ad perfectionem: consequendam maximi desiderij indicium est. Qui autem vehementi desiderio ad habendum aliquid æstuat, hoc iam habere probatur, dicitur Augustino: Non quid sis, sed quid esse desideras attendit Deus: si tamen, in quantum potes, satagis, vt quod nondum es, esse merearis. Hinc dicit Bernardus: Sunt multi, qui tota vita sua tendunt ad perfectionem, sed nunquam pertingunt. Quibus tamen, si piè perseverauerint, statim cum de corpore exeunt, redditur quod in hac vita dispensatoriè est negatum, illuc perueniente eos sola gratia, quò prius tendebant cum gratia.

Otium oris. De secundo otio, scilicet oris, dicit Augustinus ad fratres in eremo: Omne quod non ædificat, in periculum vertitur dicentium & audientium. *Omne verbum otiosum quod locuti fuerint homines, reddent de eo rationem in die iudicii.* Otiosum autem verbum est, quod aut ratione iustæ necessitatis, aut intentione piæ utilitatis caret. Dicit autè Sapiens, quod sicut vrbs patens, & absque murorū ambitu, sic vir qui nō potest in loquendo cohibere spiritum suum. Nam secundum Gregorium: Quia murum silentij non habet, patet inimici iaculis ciuitas mentis: & cum per verba extra semetipsam eicit, apertam se aduersario ostēdit: quam taurò citius sine labore superat, quantò & cōtra semetipsam per multiloquium pugnat. Multiloquium enim est argumentum insipientiæ, minuter mendacij, manuductor scurrilitatis & leuitatis, potator distractionis, extinctor compunctionis, cōditor acedia, dissipatio deuotionis,

Multiloquium.

Matth. 12.

Lucæ 6.

Prover. 25.

tionis, obscuratio orationis, frige factio caloris & feruoris, extinctio
 pacis, & euerfor totius rectitudinis. Ideo cum magna diligentia lin-
 gua refrenanda est. Amicus enim silentij Deo propinquat, & laten-
 ter colloquens illuminatur à Deo. Nam qui quietem animæ possi-
 det, quasi ignem fugit multiloquium: & quietem solitudinis diligēs,
 recludit os suum. Et qui nouit odorem ignis altissimi, fugit hemi-
 nes quasi apes fumum. Vnde dicit Ambrosius, quòd silendi patientia,
 & loquendi opportunitas, & contemptus diuitiarum, sunt maxima
 fundamenta virtutum. Et iterum: Plures, inquit, vidi, loquendo
 peccatum incidisse, vix quenquam tacendo. Ideoque tacere nosse dif-
 cilius est, quàm loqui. Rarum est tacere quenquam, cum sibi loqui ni-
 hil proffit. Hinc, vt dicit Hieronymus, Socrates adiurabat discipu-
 los, antequam eos docebat, & in verbis suis iurare compellebat, sa-
 cramentoque extorquebat silentium: sermonem, incessum, mansue-
 tudinem, moresque describebat, & vniuersam Philosophiam suam ad
 mores componendos reuocabat. De tertio otio, scilicet cordis, dicit Otium cor-
dis.
 tursus Hieronymus ad Rusticum monachum: Sine intermissione vi-
 gilet sensus tuus, nec vagis cogitationibus patēs sit. Corpus pariter &
 animus tendat ad Dominū, nec vacet mens tua varijs perturbationi-
 bus: quæ si in pectore infederint, dominabuntur tui, & te deducunt ad
 delictum maximum. Hinc consulit Seneca, dicens: Cogitationes va-
 gas, & velut somno similes, non recipies: quibus si animum tuum ob-
 lectaueris, cum omnia disposueris, tristis remanebis. Sed cogitatio tua
 stabilis, & certa sit. Ad quam stabilitatē maximè inuauit solitudo men-
 tis. *Ducam*, inquit Osee, *eam in solitudinem, & ibi loquar ad cor eius.* Ad Osee 2.
 quam hortatur Bernardus, dicens: O sancta anima, sola esto, vt soli
 Creatori omnium serues teipsam, quem ex omnibus tibi elegisti. Fu-
 ge publicum, & ipsos domesticos. Secede, sed mente, sed intentione,
 sed deuotione, sed spiritu. Deus enim requirit cordis nō corporis so- Solitudo
mentis vo-
ra, quæ.
 litudinem. Solus es, si diuina cogites, si præsentia non affectes, si despi-
 cias quod multi suspiciūt, si fastidias quod omnes desiderant, si iurgia
 deuites, si damna non sentias, si non recorderis iniuriarum: alioquin nec
 si solus es corpore, solus es mente. *Sedebit etiā solitarius, & tacabit, quia* Thren. 3.
leuabit se super se. Solitudinem enim querit (vt dicit Seneca) qui vult Solitudo
corporalis.
 viuere cum innocentibus. Veruntamen corporalis solitudo, vt sit sa-
 lutifera, duos comites habere debet, scilicet pudicitiam, & verecun-
 diam. Pudicitia, secundum Augustinum, res est animi, sicut virgini-
 tas cor:

tas corporis. Nam animæ pudicitia magis est propter oculos Dei, quam hominum, omnia bona facere, omnia mala deferere. Est enim augmentum omnis interioris pulchritudinis, decus religionis, & arrha futuræ beatitudinis, quæ conscientiam purificat, affectum inflammat, intellectum illuminat, & pium propositum in animo roborat.

Verecundia.

Verecundia autem, secundum Gilbertum, est optimum in sponsa Christi decoramentum: utpote qua plus verecundamur coram Deo de malis, quam coram hominibus. Cum scilicet verecundamur inutilibus occupari per rationem, inordinatis affici per concupiscibilem, & passionibus agitari per irascibilem, sicut Esdras confundebatur coram Deo etiam de peccatis aliorum.

Id. 9.

Quomodo anima non impedita inordinato amore, attrahitur à summa Trinitate, scilicet potentia, sapientia, & bonitate.

Cap. XXXII.

Trahe me post te, curremus in odorem unguentorum tuorum. Cantic. primo. Vox est animæ, mundanum amplexum fastidientis, & ad diuinum suspirantis. Nouit enim quia vim patitur humana mens visibilibus assueta delicijs, dum se salubriter ad inuisibilem fruitionem transferre voluerit. Perit ergo trahi: qui tractus designat quandam violentiam sibi ipsi secundum naturam inferendam, ideo perit adiutorium, quod Deus exhibet per terroris incursionem, per fomitis repressionem, & abundantioris gratiæ infusionem. Quasi diceret: Si opus est *trahere me post te*, aut terrendo minis, aut exercendo flagellis, aut alliciendo beneficijs, & promissis; nunc illuminando, nunc reficiendo, nunc terrendo. Nouit enim quod nihil ascendere potest ad id quod est supra naturam, nisi per alium trahatur. Sicut enim lapis non potest ascendere sursum nisi per alterius motum, sic anima, quæ grauatur à corpore, sursum agi non potest, nisi à summo motore: quia voluntas inuenitur impotens ad subleuandum humanum affectum in diuina, nisi à superiori motore fuerit per gratiam adiuta. Et hic tractus fit à tota Trinitate, cuius opera sunt indiuisa, ita quod tractus iste fit ad ipsam à tota specie. Sicut enim magnes à tota specie ferrû attrahit, nisi præpediatur ab alio aliquo contrario, utpote ab adamante, qui iuxta ferrû positus, illud à magnete non patitur attrahi, imò iam attractû per violentiâ retrahit, & ad ignem applicatus non incalescit: sic Deus Trinitas per amorem suum

Tractus animæ.

rem sibi
tractum
gidum reddi
pedum attrahit
amor increa
charitatem,
cum ablatu
Patris & Filii
gratia, prin
... Possuim
tractum. L
uigi Pater, qu
tractus dici
ingemina
lo triplici
in Dath
res verd, se
nationem
reliquit in
Quis ergo
ricatores vi
faciunt alie
ter certant
Psalmit
Trahit
lento & v
& aliquid
onis, ad an
prout Eua
ctione dep
osis & app
paulatim
nis ille do
ie licet, 7
& trahit i
hic, ama
trahitur.

rem sibi tor humanum attrahit, nisi violenter ab amore mundi, & sui retractum fuerit. Qui scilicet amor, cor humanum poderosum, & frigidum reddit. Ipsa igitur summa Trinitas omnem animam non praepeditam attrahit per amorem, ita quod principium huius tractus est amor increatus. Traxit enim Pater per amorem, cum *propter nimiam* Ephes. 2. *charitatem, qua dilexit nos, in Christo nos unificavit.* Traxit & Filius, cum *oblatus est, quia ex charitate voluit.* Traxit Spiritus sanctus, amor Isaia 55. Patris & Filij, quia *charitas* increata Spiritui sancto specialiter appro- Rom. 5. priata, principium huius tractus fuit.

Possumus tamen unicuique in Trinitate personae proprium assignare tractum. De Patre namque dicit Filius: *Nemo potest venire ad me, nisi Pater, qui misit me, traxerit eum.* Trahit ergo Pater sua potentia, qui tractus dici potest violentus, utpote in spiritu timoris fundatus. Hinc ingeminat in lege veteri: *Ego Deus, ego Dominus.* In qua traxit funiculo triplici. In malitia quidem obstinatos seueritate damnationis, ut pater in Dathan, & Abiron, & Core, cum suis complicibus. Prauaricatores vero, sed corrigibiles seriositate correctionis. Nam usque ad incarnationem Filij, Pater mundum in virga ferrea gubernans, nec parua reliquit in suis etiam electis inulta, ut pater in Moise, Aaron & Maria. *Quis ergo non timebit te, o rex gentium,* cum tantam exerceas in prauaricatores vindictam, ut omnes cautos reddas & timoratos? *Felix quem faciunt aliena pericula cautum.* Perseuerantes autem in bono, aut fortiter certantes, & vincentes, trahit fidelitate promissionis: iuxta illud Psalmistae: *Et quae procedunt de labijs meis, non faciam irrita.*

Trahit proinde Filius sua sapientia. Qui tractus dici potest ex violento & voluntario mixtus. Habet enim aliquid timoris & horroris, & aliquid amoris. Et hoc funiculo triplici. Primo, veritate instructionis, ad ambulandum in vijs mandatorum, & in semitis consiliorum Dei, prout Euangelia nobis luce clarius demonstrant. Vbi in summa perfectione depinxit virtutes, ut eas aestimatione sua redderet nobis pretiosas & appetibiles, quod iam perfectio virtutum sapere nobis incipiat, ac paulatim alliciat. Est enim quaedam cordis voluptas, cui dulcis est pannis ille doctrinae caelestis, secundum Augustinum. Porro si poeta dicere licuit, *Trahit sua quemque voluptas,* sic ramum viridem ostendis oui & trahis illam, puero nuces ostenduntur & trahitur, & quod currit trahitur, amando trahitur, sine latione corporis trahitur, vinculo cordis trahitur. Si igitur haec, quae inter delicias & voluptates terrenas reue-

Iohan. 6.

Iohan. 13.

Iohan. 3.

Iob 34.

Eccl. 11.

Iohan. 12.

Tractus
Spiritus
sancti.

lantur amantibus, trahunt, quomodo non potius trahit Christus reuelatus, qui est veritas? Quid enim fortius anima desiderat gustare, quam sapientiam, iustitiam, veritatem, aeternitatem, quorum desiderio fauces atidas habere debet? Sic tractus fuit Petrus, cum respondit: *Domine, quod ibimus? Verba vitae aeternae habes.* Secundo verò, exemplaritate conuersationis, dicens: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis:* ne scilicet hominem vilem pudeat vel pigeat, sequi Dominum suum, dicentem: *Qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae.* Plus enim mouent exempla, quam verba, praesertim Filij Dei pro nobis incarnati. Hinc dicitur in libro Iob: *Si direxerit homo ad Deum cor suum, spiritum illius & statum ad se trahet.* Currit enim est cor hominis, cum ima appetit; dirigitur autem, cum ad superba subleuetur. Spiritum autem pro internis cogitationibus, & statum, qui per corpus trahitur, pro externis actionibus ponit. Ergo Deum hominis spiritum & statum ad se trahere, est ad conuersionem sui desiderij, interiora nostra & exteriora commutare, ut omne quod est homo ad Deum interius ferueat, & exterius se edomando constingat. Tertio denique, charitate redemptionis. Hierem. 31. *In charitate perpetua dilexi te; ideo attraxite, miserans tui.* Et hoc utique, in funiculis Adam. De quibus dicitur in Osee: *In funiculis Adam* (vel, ut alia habet translatio) *in funiculis hominum traham eos, in vinculis charitatis,* id est, ea charitate, qua mihi astrinxi Abraham, Isaac, & Iacob, & ceteros electos coniungam & istos mihi pietate & mansuetudine conuersationis, charitate & sollicitudine saluationis. O quem non traherent tanta charitatis indicia? ut merito diceret: *Cum exaltatus fuero à terra, omnia traham ad meipsum,* id est, totum hominem ad redemptionem, reconciliationem, glorificationem, & intimum amorem.

Sanctus autem Spiritus trahit sua bonitate: qui tractus est amoris, & ideo voluntarius. Trahit enim Spiritus sanctus funiculo triplici, quo chorda quaedam amoris diuini conficitur: qui scilicet amor Spiritui sancto appropriatur. Et hac chorda genus humanum ad amorem reciprocum allicitur & trahitur. Nam cum omnis amor virtutem vniuersam habeat, (ut dicit Dionysius, Angel. Hierarch.) multò fortius tamem amor spiritualis, qui trahit efficacius amantem, ut vniatur amato. Vnio verò tractum amantis ad amatum praesupponit: ideo Spiritus sanctus, qui dicitur amor Patris & Filij, trahit hominem ad Deum, vel Christum per impressionem gratiae spiritualis, quae est diuina sapientia, vel

vel interior il
hominem,
praeque Ch
alimotiz pr
is sumptio
tipue charit
dum, quia Sp
mibus men
ciam inculca
diuinz grati
ad augment
onim semper
ferat. Sed v
hortatur dic
perseuerand
nu erit.

Quod Iesu
tion

tionem qu
affectum,
Primum e
tercium co
currat in v
sione; sicut
currat sic tr
dolent: qu
minibus. V
contempl
alis affectu
unculas, v

vel interior illuminatio. E cōtra verò, trahit Deum, vel Christum ad hominem, vt sui participio, profectu virtutum homo perficiatur. Et præcipue Christum trahit ad hominem, vt sui participio per vitalis alimoniz prouisionem incorporetur, quæ est ipsa Eucharistia; per cuius sumptionem homo recipere meretur augmentum virtutis, & præcipue charitatis. Primus igitur funiculus est donatio veniæ ad sperandam, quia Spiritus sanctus, secundum Apostolum, *postulat pro nobis gratiam*, quia Spiritus sanctus, secundum Apostolum, *postulat pro nobis gratiam* inenarrabilibus, donec veniam impetrauerit, & plenam fiduciam inculcauerit, id est, postulare nos facit. Secundus est exhibitio diuinæ gratiæ ad proficiendum, quia sua bonitate promptior inuenitur ad augmentum gratiæ tribuendum, quam nos ad recipiendum. Stat enim semper *ad ostium*, & pulsat, vt affectum alliciat, & gratiam commiserat. Sed vbi vasa vacua non fuerint, oleum stare necesse est. Hinc hortatur dicens: *Petite, & accipietis*, Tertius est promissio gloriæ ad perseuerandum. Solus enim *qui perseuerauerit usque in finem, hic saluus erit*.

Funiculus
Spiritus
sancti.
Rom. 8.

Apoc. 2.

4. Reg. 4.

Ioan. 16.

Matth. 10.

Quod Iesus sapientia Patris multipliciter trahit animam ab oblectatione sensualitatis ad sapidam degustationem spiritus.

Cap. XXXVII.

Rahem me post se, curremus in odorem vnguentorum thorum. In hoc sponsa suam ostendit humilitatem, & feruentem charitatem; exprimens desiderij sui feruidum affectum, recognoscens suum proprium defectum, & petens centumlium diuini salubrem effectum, & hoc per Christi predicationem, quæ illuminat intellectum, ac eius conuersatione, quæ inflammat affectum, eiusque miraculorum operatione, quæ corroborat utrumque. Primum enim est sanatorium errorum; secundum informatiuum motum; tertium cōpletiuum omnium bonorum. Sic ergo sponsa trahi petit, vt currat in via penitentiæ, quam odoriferam Christus reddidit in sua passionem; sicut canis venaticus feram insequitur recto tramite. Vt, inquā, currat sic tracta in odorem operum bonorum; quæ velut vnguenta redolent: quia per hæc Christus bonus odor sumus Deo in omni loco & hominibus. Vt denique currat tracta per vitam actiuam in odorem vitæ contemplatiuæ, id est, donec per contemplationem saporosam liberis alis affectuum omnia creata supergredi valeat, adulterinas consolatiunculas, vberiori consolationis spiritu inebriata, penitus fastidiendo.

2. Cor. 2.

Ee. 3.

Nam.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Nam, ut dicit Hugo de Arca Noë, Deus rationalem spiritum creauit. Sola charitate, nulla necessitate, ut eum suae beatitudinis participem efficeret: ut & idem aptus esset tanta beatitudine perfrui, fecit in eo dilectionem spirituales, palatum quodammodo per hanc illum sensum ei infatigabili desiderio inhaereret. Per dilectionem ergo copulauit sibi Deus rationalem creaturam, ut illi semper inhaerendo, ipsum, quo beatificanda erat bonum, & ex ipso quodammodo per affectum sugeret, & de ipso per desiderium biberet, & ipsum per gaudium possideret. Veruntamen secundum Bernardum, interiorem saporem perdidimus ab ipso penè exordio generis nostri. Ex quo namque cordis palatum, sensu carnis praevalente, virus infecit serpentis antiqui, cepit non sapere bonum, ac sapor noxius subintrare, & insipientia mulieris, id est, sensualitatis, boni saporis exclusit: quia serpentis malitia & astutia, mulieris insipientiam circumuenit: & ideo nunc visus spiritualis interior tenebrescit, auditus surdescit, olfactus tabescit, gustus amarescit, & tactus craslescit, ut merito clamer Psalmista, dicens: *Oculos habent, & non videbunt; aures habent, & non audient; nares habent, & non odorabunt, &c.* Hoc ergo magnum bonum, quod homo habuit ex sensu, tam interiori, quam exteriori bene ordinato, secutum est magnum malum: quia perduto bono quod intus erat, ingressa est anima ad aliena bona, & palatum fecit cum delectationibus, requiescens in illis. Et quando sensus carnalis exterior bono suo utitur, interior sensus quasi obdormit, quia non cognoscit bona sensus interioris, qui iucunditate bonorum exteriorum capitur: Intrans autem sapientia dum sensum carnis infirmat, intellectum purificat, & cordis palatum sanat & reparat, quia paulatim vincit malitiam, id est, concupiscentiam in mentibus, ad quas intrauerit, saporem mali, quem illa inuexit, sapore meliore exterminans, ita quod sanato palato, iam sapit bonum, sapit & ipsa sapientia, qua in bonis nullum melius. Nam cum à delectatione carnis abstrahitur, necesse est ut statim iam aliquid spiritualis gaudij prae gustare incipiat, ne si penitus à delectatione remanserit alienus, quasi semen aridum sine humore, ad germen sapientiae non conualescat. Illas tamen mentes singulariter internae dulcedinis desiderium trahit, quas nullius concupiscentiae carnalis affectus foris religauit.

Gustus animae excitari à Christo.

Quod si quæris, qualiter ad istam gustus experientiam pertingere possis breuiter respondeo, quod Iesus Christus, qui est lapida sapientia Patris,

trīs, utpote in
efficaciter in
festando in o
effectum suū
auratua, & in
alti bona val
semper ex gu
perimentalis
stando in qua
nos illumina
se in sensibus
sem supernat
dona superna
illa notitia e
tamen ex fin
quotidie ma
nem assump
carnis nos i
detur quasi
dus in sacra
poris suos d
est via ad di
liper signa
species pani
festam etie
animae, osti
manus sine
tellectus ill
tingit, quod
in Christo.
rum, gusta
& biber me
estum scilicet
fidem refer
se & dilecti
trat, donec
ad meam

tris, utpote in qua est sapor omnis suauitatis, & delectamenti, nobis efficaciter ingerit hunc gustum. Et hoc multipliciter. Primò, se manifestando in operibus suis, ut sic visibiliter videri possit inuilibilis per effectum suū visibilē, iuxta illud Psalmistæ: *Delectasti me Domine in factis tuis*. Psal. 91. *Et in operibus manuum tuarum exultabo*. Quia cūcta, quæ creasti bona valde, dicunt mihi, ut amem te. Illa tamen delectatio nō fit semper ex gustu sapientiali oleo gratiæ condito, nec illa notitia est experimentalis, sed discursiua. Secundò, in incarnata natura se manifestando, in qua se exinaniuit incuruatus, & ut lumē in testa factus, ut sic nos illuminaret, & ad Patrē reduceret. Quæ manifestatio meritò causat in sensibus nostris interioribus notitiā quandā æternorum credibilem supernaturalē: quæ nobilior est manifestatione præcedenti: quia dona supernaturalia perficiunt naturā, ut dicit Dionysius. Nec tamen ista notitia experimentalis est, quia experiētiā repugnat fidei. Verumtamen ex firma fidei notitia multiplex habetur cōsolatio. Tertiò, se quotidie manifestando, factus amoris cibus, & refectio. Nam ideo carnem assumptā in eduliū nobis proposuit in Sacramento, ut per cibū carnis nos inuiteret ad gustū diuinitatis. Hinc incarnata sapientia videtur quasi panis, ita ut veraciter dicere possit. *Ego sum panis vite*, factus in sacramento verus cibus, & verē gustabilis, ut per gustum corporis suos duceret ad gustū diuinitatis, quia secundum humanitatem est via ad diuinitatē. Hinc se dicit *ostium*, & hoc primò sensui corporali per signa sensibilia monstratū in Sacramento; scilicet per sensibiles species panis & vini. Secundò, se dicit *ostium* intellectui per fidē perfectam referatum: Fides enim, secundum Chrysostomum, est lumen animæ, ostium vitæ, fundamētum salutis æternæ. Nam intellectus humanus sine radio fidei, circa diuina quasi cæcus est: sed per fidem intellectus illuminatus & confortatus, hanc veritatem indubitanter attingit, quod Christus veraciter est in Sacramento, & deitas veraciter est in Christo. Tertiò, se dicit *ostium* voluntati per charitatē feruidā apertum, gustatū, & inhabitatum: quia *qui manducat*, inquit, *carnem meā, & bibit meū sanguinē in me manet, & ego in eo*. Dicit ergo Iesus. *Ego sum ostium* scilicet sensui per corpus assumptū ei obiectum, intellectui per fidem referatū, ac voluntati per charitatē apertum: quia charitas inter se & dilectum non vult scire medium, sed acumine suo cūcta penetrat, donec ad dilectum & in dilectū veniat. Sequitur: *Per me si quis ad meam intrinsecam diuinitatem introierit fide & charitate, salua-*

Ioan. 6.

Christum
dici ostium.
Ioan. 10.

Ioan. 10.

Ioan. 10.

Caat. 5.
Fauus.

Pfal. 33.
ai Reg. 14.

*bitur. Et ingrediendo ad contemplandam meam diuinitatē, ac egrediendo ad imitandam meam humanitatem, vtrobiq; pascua aeternae viriditatis & salutis inueniet. Vnde dicit Hugo, quod propterea Iesus carnem in edulium nobis proposuit, vt per cibum carnis nos, inuiteret ad gustum diuinitatis. Quem cibum sponsa degustauit, dicens: Co-medi fauam meum, cum melle meo. Fauus est cera virginea, loculis & cel-lulis distincta, quae sunt melle repleta. Fauus igitur est Christi humanitas, & mel eius diuinitas. Quasi diceret: Gustavi dulcissimam diuinitatem in cera virgineae humanitatis absconditam. Veruntamen si haec non gustantur, non intelliguntur: & si non intelliguntur, vanè audiuntur. In amore autem fit talis gustus experimentalis, qui est magistra intelligentiae, & consummatio. Hinc dictum esse reor: *Gustate, & videte, quia in gustu mellis oculi Ionathae sunt illuminati.**

De tractu voluntatis, quae secum trahit totum hominem, & de sensibus tam interioribus, quam exterioribus: ac de renouatione spiritus secundum amorem, scientiam, & operationem.

Cap. XXXVIII.

Rab me post te, curremus in odorem vnguentorum tuorum. Diuini amoris attractiuam virtutem alloquitur anima, voluntatem suam attrahi petens in vnionem diuinæ voluntatis, vt vnus spiritus cum Deo fiat, sentiens vnum velle, & vnum nolle. Nam iste tractus principaliter in voluntate fit, & hoc per inhabitantem charitatem. Voluntas autem vi quadam secum totum hominem trahit, id est, omnes vires, tam intellectiuas, quam affectiuas; tam inferiores, quam superiores.

Sensus exterior.
Sensus interior.

Leau. 10.
Sensus animae quinq.

Pro quo notandum, quod (vt dicitur in libro de spiritu & anima) duo sunt in homine sensus, & vterque bonum suum habet, in quo reficitur. Vnus exterior, qui reficitur in contemplatione humanitatis Christi. Alius interior, qui reficitur in contemplatione diuinitatis. Ideo nanque Deus factus est homo, vt totum hominem beatificaret, & tota conuersio hominis ad ipsum esset, & tota dilectio eius in illo esset, cum à sensu carnis videtur per carnem; & à sensu mentis per diuinitatis contemplationem. Et hoc totum erat bonum hominis, vt siue ingrederetur, siue egrederetur, in factore suo pascua dulcissima inueniret. Sicut enim in carne sunt quinque sensus, quos tamen diuinitas non mouet absque animae societate: sic anima quinque sensus habet

bet suo mo-
ritualibus
teronomio:
calypsi: Qui
ce spiritualis
Domine. E
Corpe bonus
que Domin
monstrauit.
Hinc obli
& quid ad a
sicut corpus
inualitate
Deo coniun
mus, & hui
agnitione
gustus sens
sensus spir
cuius gustu
infirmant
tem gustu
riori suo sen
pit, discern
Pro quo sci
parte Sum
quod anim
Bonauent
ipsum Dei
lic accipit
sensus inte
bet in inte
mentalem
sum interi
tur, quia v
ita vnum
in libro C
odorem,

bet suo modo, quia res spirituales non corporalibus sensibus, sed spiritalibus rimandæ sunt. Exempli gratia: Dicit Dominus in Deuteronomio: *Videte, quia ego sum Deus*. Ecce spiritualis visus. Et in Apocalypsi: *Qui habet aures audiendi, audiat, quid spiritus dicat Ecclesijs*. Ecce spiritualis auditus. Et in Psalm. *Gustate, & videte, quoniam suavis est Dominus*. Ecce spiritualis gustus. Et Apostolus quoque dicit, quod *Christi bonus odor sumus*. Ecce spiritualis olfactus. In Euangelio denique Dominus, fide mulierem se magis tetigisse, quam corpore demonstravit, dicens: *Quis me tetigit?* Ecce spiritualis tactus.

Deut. 32.

Apoc. 2.

Psalm. 33.

2. Cor. 2.

Lucæ 8.

Hinc observandum est cum omni cautela, quid ad corporis sensus, & quid ad animæ dignitatem pertineat. Vnde, secundum Bernardum, sicut corpus quinque sensus habet, quibus animæ iungitur mediante sensualitate: sic anima suos quinque sensus habet, quibus æternis, siue Deo coniungitur, mediante charitate. Per sensus corporis veterascimus, & huic seculo conformamur: per sensus mentis renouamur in agnitionem Dei, siue æternorum. Et sicut alij sensus corporales sine gustus sensu infirmantur, & hebetantur in operationibus suis: sic alij sensus spirituales languescunt propter absentiam gustus sapietialis. A cuius gustu quanto diutius abstinemus, tanto sensus interiores magis infirmantur, & deficiunt in actibus suis circa æterna. Adueniente autem gustu sapientiae, dulcedo quædam saporis sequitur, quam in interiori suo sentiens anima, quodam singulari modo cuncta, quæ suscipit, discernit, & dijudicat, seque & omnes sensus vegetat & confirmat. Pro quo sciendum, quod secundum Alexandrum de Hales in secunda parte Summæ, sensus spiritualis fundatur in natura spirituali, secundum quod anima secundum intelligentiam dicitur spiritus. Et, secundum Bonaventuram, sensus spiritualis dicitur vsus interior gratiæ, respectu ipsius Dei, secundum proportionem ad quinque sensus corporales. Et sic accipiunt sensus Origenes, & Bernardus, qui distinguunt quinque sensus interiores: quorum quilibet (vt vult Bernardus) radicem habet in intellectu & affectu, pro eo quod cognitionem dicant experimentalem, cum tamen secundum rem ponere necesse est vnum sensum interiozem, licet per modum comprehendendi plures esse dicantur, quia vna erit potentia, secundum quam erit videre & gustare: & ita vnum erit insubstantia videre & gustare. Dicit enim Augustinus in libro Confessionum: Cum amo Deum meum, amo lucem, vocem, odorem, cibum, amplexum interioris hominis mei, ubi fulget animæ

mea quod non capit locus, ubi sonat quod non capit tempus, ubi
 olet quod non spargit flatus, ubi sapit quod non minuit edacitas,
 ubi habet quod non euellit satietas. Dicit tamen Bernardus, quod
 Deus non vniiformiter sapit omnibus. Oportet namque pro varijs
 animæ desiderijs, diuinæ præsentiae gustum variari, & infusum sapo-
 rem supernæ dulcedinis, animi diuersa appetentis aliter atque aliter
 oblectare palatum. Multum enim differenter sapit panis æternæ vi-
 tæ reprobis & electis: quia verba sapientiæ reprobi solum audiunt,
 sed electi etiam gustant; & unusquisque pro vitæ suæ merito gustat.
 Ideo dicit Augustinus, quod voluntas habet vnum actum proprium,
 qui est actus tenendi seu amplexandi, & quasi possidendi, quod ac-
 tus intellectus habere non potest. Nam possessio non est intel-
 ctus cognoscentis, sed voluntatis habentis, sicut sanitas sani non est
 medici cognoscentis, sed sani habentis. Sic & actum gustandi non ha-
 bet intellectus, sed voluntas: quia gustus est in charitate. Charitas au-
 tem, vel dilectio est actus voluntatis. Nam sicut Deus per memori-
 am auditur, iuxta illud: *Audiam quid loquatur in me Dominus De-
 us*, & per intelligentiam videtur: sic etiam per affectum tangitur,
 amplexatur, & adstringitur: quem tactum spirituales experta fu-
 it anima, cum dixit: *Laua eum sub capite meo, & dextera illius amplex-
 abitur me*. Vnde laua nomen, secundum Richardum, intelliguntur
 splendoribus intellectus speculatiui, qui pertinent ad statum viatoris;
 sed dextera nomine, quæ patriam significat, intelligitur vnio super-
 intellectualis ad Deum, quæ speculum nescit, sed quasi præmium in-
 choat, tanquam artha & pignus spiritus. Nihil autem est, quod tam
 gratam mentibus præstat refectionem, sicut panis supersubstantia-
 lis: quia talis resectio non fit per speculum, sed per diuinæ dulce-
 dinis experientiam, iuxta quod gustus & tactus non exercentur per
 speculum, sicut visus. Et in hac Dei participatione fundatur portio
 Mariæ, *quæ non auferetur ab ea*. Et cum, secundum Dionysium, Ie-
 sus Christus vera sapientia Patris, sit fontana copia susceptionum di-
 uinarum suauitatum, & refundat de plenitudine sua diuinissimas
 fragrantias siue odores, ac deiformes intelligentias: in quibus men-
 tes suauiter delectata; & sanctis ac odoriferis susceptionibus adim-
 pletæ, viuuntur intelligibili alimento, penetrante ad infimos suos in-
 tellectuales sinus, secundum diuinam participationem beneuolen-
 tiam distributionum, planum est quod hi, quos sapida sapientia in-
 habi-

Psal. 84.

Cant. 2.

Lucæ 10.

habitas, facit
 fructibus
 manatur. Na
 renouatio ip
 le, secundum
 quam deifor
 tio, ut amo
 operatio ad
 re, deinde f
 rationem si
 nonalis crea
 cum amore
 duci deifor
 pientia: salu
 firat. Et qu
 gonem, qu
 tilius disce
 cul dubio
 na, tanto p
 illud: Ego s
 flexum, ve
 cipalis affe
 potest cog
 cipit per re
 mo, qui ad
 nem dilect
 intellectu
 guria, in
 telectual
 ier. Ix
 tellectual
 dilectionis

Quod con
 auct

Habitat, sacris susceptionibus fecundantur, habitibus virtutum, & fructibus bonorum operum perficiuntur, quibus deiformiter adornantur. Nam deiformis adornatio, secundum Linconensem, est renouatio spiritus rationalis, & conformitas ipsius, prout est possibile, secundum amorem, scientiam, & operationem ad DEVM, ad quam deiformem adornationem attinget nostra possibilis assimilatio, vt amor referatur ad Spiritum sanctum, scientia ad Filium, & operatio ad Patrem. Est enim in nobis primò amor boni in genere, deinde scientia bonorum in specie, ex quibus proceditur in operationem singularium bonorum scitorum, & amatorum: sicque rationalis creatura, quantum est possibile. Deo debet assimilari, secundum amorem, scientiam & operationem, & ad eius imitationem reduci deiformiter. Quod totum operatur in nobis gustus ille verus sapientiae salutaris, qui cognitionem experimentalem nobis administrat. Et quia in amore fit huiusmodi gustus, constat, secundum Hugonem, quòd qui ardentius diligit, profundius prospiciunt, & subtilius discernunt. Et quia magis è vicino respiciunt, euidentius procul dubio cognoscunt. Ergo rectissime, quanto magis amantur aeterna, tanto plenius gustantur, & perfectius cognoscuntur. Hinc super illud: *Ego sum qui sum*, dicit Vercellensis, id est, *ego sum* esse in se reflexum, vel entitas, quale nomen non percipitur, nisi ab apice principalis affectionis, quæ vnitur aeternitati. Quasi diceret: Nemo me potest cognoscere, nisi per memetipsum. Nemo enim scit, nisi qui accipit per reuelationem, secundum Augustinum: Vel, vt dicit Haymo, qui ad hoc predestinatus est vt cognoscat. Quod fit per vnitionem dilectionis, quæ est effectiua vera cognitionis, qua vnitur Deo intellectualiter ignoto, & tamen cognito multo melius, quàm sit cognitio, in eo, quòd intellectualis est: quia eò quòd cognitionem intellectualem derelinquit, supra intellectum & mentem Deum cognoscit. Ex quo patet, quòd reuelatio superintellectualis non fit per intellectualem cognitionem, sed per ardentissimam, & superferuidam dilectionis cognitionem.

Exod. 3.

Quòd contemplationis sex sunt gradus: & de duobus primis, ac de duplici imaginatione & cogitatione, scilicet speculatiua & practica. Cap. XX XIX.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Rabie me post te, curremus in odorem unguentorum tuorum.

In libro Augustini de spiritu & anima tanguntur sex gradus, quibus ascenditur ad apicem contemplationis, quibus etiam feliciter ascenditur in Deum: Ad quos etiam reduci possunt gradus, quos Bernardus breuiter super Cantica

Gradus cō-
templatio-
nis sex.

Sensus.

Rom 11

Ibidem.

Lucæ 10

enumerat, dicens: Contemplatorem verum & iubilatorem certum te iudico, si primum te perfecit actio, si sensus ab exterioribus reuocatus, si imaginabilia felici motu pertranseas, si rationabilia celeri motu percurras, si intelligibilia illuminata fide cognoscas, si in primo, vero, & summo bono, intelligentias & voluntatem tuam totā ponas, fugas vnde teneritudinem tuam enutrias, bibas vnde gaudeas, haurias vnde nunquam deficias. Vnde gradus istos in libro de spiritu & anima prosequens Augustinus, primum gradum ascendendi per contemplationē in Deum ponit in operatione. sensuū, per quam percipiuntur res corporales. Sensus autem est ea vis animæ, qua rerum corporearum corporeas percipit formas præsentēs, quæ multipliciter & variè suum demonstrant Creatorem, eod quod inuisibilia Dei à creatura mundi, per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, & sempiterna virtus eius & diuinitas. Et hæc est, secundum Augustinum, à temporalibus ad æterna regressio, & ex vita veteris hominis in nouum hominem reformatio, in creaturis scilicet querere & considerare omnium Creatorem: Vnde Bernardus ait: Quid enim hæc tanta formarum varietas, atque numeritas specierum in rebus conditis sunt, nisi quidam radij, solem dei prorsus quid est, diffinientes? Itaque de ipso vides, sed non ipsum. Verum hoc genus videndi commune est. In promptu est enim omni vententi ratione secundum Apostolum, inuisibilia Dei per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciere. Et pertinet ad vitam actiuam, cuius perfectio propriè non est gradus contemplationis, sed necessariò præcedens, tanquam disponens potentias contemplatiuas ad actus suos non impeditos & perfectos. Dicit enim Gregorius, quod qui contemplationis arcem ascendere desiderant, prius necesse est, ut in opere actionis perfectè se exercent. Vnde Bernardus: Cum anima in actione sua in aliud tendit, quàm in Deum, quamuis hoc faciat propter Deum, non est turbatur erga plurima. Et non potest terrenorum actuum saltem tenui puluere non respergi: quem tamen cirò facileque detergit in hora sancta

in sanctæ orationis, vel deuotionis casta intentio, quæ est intendere; & querere solum Deum; & propter ipsum solum; quod fidelis sponiæ proprium est, de qua intentione sufficienter præmissum est. Secundum verò gradum contemplationis ponit in imaginatione, quæ est ea vis animæ, quæ rerum corporearum incorporeas suscipit formas, absentium, & præsentium; præteritorum, & futurorum: vt sic ipsa inter sensum & rationem, velut ancilla inter seruum & dominam discurret, & quicquid exterius per sensum carnis haurit, intus per obsequiū ratioi repræsentet. Imaginatio namq; simplicior & nobilior est potētis sensituius, cum ipsa solas similitudines obiectorum sensuum in se recolligat, & quo ad aliquid ab hoc loco, & ab hoc tempore abstrahat; & ideo naturam humanam magis appropinquare facit æternis, quàm sensus exteriores. Hinc dicit Richardus: Ad inuisibilem cognitionē ratio nunquam adfurgeret; nisi ei ancilla sua, scilicet imaginatio, visibilem formas repræsentaret: sine quarum cognitione ad cælestium contemplationem nunquam ascenderet. Quapropter efficaciter ad contemplationem disponit, exteriores sensus ad interiora reducens, quod est greges, id est, sensus bestiales, minare cum Moyse *ad interiora deferti*. Hunc etiam gradum Origenes ponit secundum gradum contemplationis. Vbi enim actiua vita terminatur, ibidem ordinatè contemplatiua vita inchoatur, & gradatim sursum ascendit, donec in visionē intuitiuam consummatur. Hic tamen notandū, quod duplex distinctio gignitur imaginatio. Et quia cogitatio oritur ex imaginatione, ideo & per consequens duplex cogitatio distinguitur. Quædam enim imaginatio dicitur bestialis, quæ scilicet circa ea, quæ ante vidimus vel fecimus, sine vtilitate & absque deliberatione versatur; vaga mente discurrendo. Nec pertinet ad contemplationem, quia in illo gradu tantum res imaginamur. Sic quædam est cogitatio bestialis, de qua dicit Richardus: Cogitatio est improvidus animi respectus ad euagationē *lumprona sunt ab adolescentia sua*. Et sic per diuersa quæque lento pede sine respectu peruentiois, passim huc illucq; vagatur, motu vago de vno in aliud transiens. Et de omni verbo otioso rationem reddituri sumus, multo magis tamen de omni cogitatione otiosa: qualis tamen cogitatio minima iudicatur in genere cogitationum, nihil utilitatis conferens, sed animum tristem relinquens, & animam paluare venialium maculans. Hinc dicit Seneca: Cogitationes vagas & inutilis

Exod. 3.

duplex.

Imaginatio bestialis.

Cogitatio.

Genes. 8.

Matth. 12.
Lucæ 6.

Cogitatio
mala verū
fit peccatū.

Imaginatio
rationalis.

Cogitatio
rationalis.
Psal. 78.

tiles ac velut somno similes non recipies: quibus si animū tuum obles-
taueris, cum omnia disposeris, tristis remanebis. Insuper addit Cal-
siodorus super Psalm. Quocunq; tempore non cogitaueris Deum, pu-
ta tempus illud amissile. Quod si queritur: Vtrum in cogitatione pra-
ua sit peccatum? Respondet Alexander de Hales in secundo, quod
quidam est cogitatio speculatiua, & haec nō est peccatū, sed est occasio
peccati. Quaedam autē est practica, quae scilicet procedit vsq; ad delecta-
tionem vel cōsensum, & illa est peccatum. Cum enim cogitatio pra-
ua pulsauerit animū, si mens renititur, non est peccatū: si verō per desi-
derium ducitur, est peccatum, propter ipsam delectationem annexam.
Et sic cogitatio iacere dicitur in anima, iuxta illud Isidori: Non est ar-
bitrij nostri cogitationis praua suggestioibus praenire: iacere autē
in aliqua cogitationū, nostrae attinet volūtati. Id ad culpam non redi-
gitur: istud culpa propria imputatur. Et si quidem est cogitatio de ve-
niali, procedēs ad delectationē vel cōsensum, est veniale peccatū. Si ve-
rō de mortali est, & procedit ad cōsensum operis vel delectationis, est
mortale, nō propter cogitationē principaliter, sed propter cōsensum.
Quaedam autē imaginatio dicitur rationalis, qua scilicet aliqua ra-
tionabiliter imaginamur ex ijs, quae videmus: & illa saepius vtimur in
conceptione, quia tunc rationi famulatur. Nec solum res imagina-
mur in hoc gradu, sed etiam rerum utilitatem, rationem, ordinem, &
ceteras condiciones rimamur, speculamur, & miramur: Quae contem-
platio consistit in imaginatione secundum rationem. Quamuis enim
imaginatio ad rationē non ascēdit, tamen vt dicitur in lib. de spiritu
& anima remanens infra rationem, potest eam aliquo modo & quasi a
longe deducere, & quaedam ostendere ad quae non potest ipsa perueni-
re. Nam ratio multa cōcludit, ex imaginatione occasione accepta, quae
continū adhaeret rationi famulando, sensu absente vel quiescente. Sic
quidam est cogitatio rationis ex hac imaginatio, e procedens, de qua
dicit Psalmista: *Quoniam cogitatio hominis confitebitur tibi, & reliquae*
cogitationum diem festum agent tibi. Et sic cogitatio tantū accipitur
in bonum, vtpote a ratione directā. Vnde dicit Gregorius, quod cogi-
tationes ad modum ancillarum rationi subiiciuntur: quod si a domo
mentis ad momentum ratio discedat, quasi absente domina, cogita-
tionum se clamor velut garrula ancillarum turba multiplicat. Vt au-
tem ratio ad mentem redierit, mox se confusio tumultuosa com-
pescit, & quasi ancilla ad iniunctū opus se tacite reprimat. Sic cogitationes
proti-

LI
protinus causis
rationem moue
hementer & to
gitationis cogi

De tertio gra
natur

animae
megeris medi
bus, & inter
nis in ration
naturas, form
incorporeas,
quae fundant
ratio sensum
se conseruat
sit, sed etiam
imaginatione
enim amica
templatus a
tatis, secun
venti non
tores, secun
lum, vt cum
& imaginatio
non tunc
si transiit
us, nec
dum te elo
rum simili
usque noli

LIBRI PRIMI PARS II.

protinus causis se proprijs ad vtilitatem subdunt. Deniq; si cogitatio sic Meditatione moueatur, vt ad cognoscendum aliquid ambiat, & ad hoc ve- unde ori- atur.
aementem & fortiter insulat, iam non est cogitatio, sed modum co-
gitationis cogitando excedit, & cogitatio in meditationem transit.

*De tertio gradu contemplationis, & de meditatione, qualiter termi-
natur in speculationem, & perficitur per diuinam inspi-
rationem. Cap. XL.*

Vm, quem diligit anima mea, vidisti? Cantic 3. Vigiles in
operibus & exercitijs spiritualibus, studiosaque sedulita-
te fideliter aspirantes ad veram virtutum perfectionem,
& celestium contemplationem; anima sancta desiderijs
veri profectus flagrans alloquitur, dicens: *Num quem di-
ligit anima mea vidisti?* oculo metali in creaturis, in scripturis, in flam-
migeris meditationibus & orationibus, seu in ignitis fursum actioni-
bus, & internis inspirationibus. Vnde tertius gradus contemplatio-
nis in ratione consistit, quæ est ea vis animæ, quæ rerum corporearum Ratione
naturas, formas, differentias, proprietates & accidentia cuncta percipit
incorporea, sed non extra corpora. Abstrahit enim à corporibus illa,
quæ fundantur in corporibus, non actione, sed consideratione. Et hæc
ratio sensum mentis acuit, vera à falsis distinguit, & imaginem Dei in
se conseruat: quia per rationem anima non solum Deum esse cogno-
scit, sed etiam eius capax fit: & ideo incorporabiliter tam sensum, q̃
imaginationem excellit dignitate, & excedit operatione. Per rationem
enim animæ de Deo meditatur, meditando contemplatur. Deus con-
templatus amatur, & amatus habetur. Hæc est enim vis naturæ diuini-
tatis, secundum Augustinum, quod creaturæ rationali iam ratione
vteni, non omnino ac penitus possit abscondi. Verus ergo contempla-
tor es, secundum Origenem, si est in te transitus omnium imaginabi-
lium, vt cum Psalmista dicas: *Elongaui fugiens*, scilicet omnem sensum Psal. 34.
& imaginationem, & *mansi in solitudine*. Super quo dicit Bernardus:
Non fuit contentus exire, nisi longè se faceret, vt quiescere posset. Et
si transiisti oblectamenta carnis, vt minimè iam obedias concupiscen-
tijs eius, nec tenearis illecebris eius, profecisti, & tu superasti; sed non-
dum te elongasti, nisi & irruentia vndique phantasmata corporea-
rum similitudinum transuolare mentis puritate præualeas: huc-
usque noli tibi promittere requiem. Erras si citra te inuenire æstimas

THEOLOGIAE MYSTICAE

secum quietis, secretum solitudinis, solum luminis, habitaculum pa-
cis. Nam secundum Richardum, quando ex rerum visibilium simili-
tudine, in rerum inuisibilium speculatione subleuamur, prima specu-
latio consistit in ratione, quae solum his per intentionem & inuesti-
gationem in his, quae imaginationem excedunt, quae sunt inuisibilia.
Formantur tam in ratione secundum imaginationem, quia ex re-
rum visibilium imaginatione similitudo trahitur in huiusmodi spe-
culatione, unde animus adiuvetur in rerum inuisibilium inuestigatio-
ne. Ad conclusionem enim inuisibilium ratio nunquam assurgeret, nisi
ex visibilibus. Scilicet imaginatio rationi per visibilium formas re-
praesentaret: quamvis aliquae contemplationes formatur in ratio-
ne, & secundum rationem, ita quod semoto omni officio imaginatio-
nis, illis solum animus intendit, quae imaginatio non nouit, sed quae
mens ex ratiocinatione colligit, vel per rationem deprehendit, ita quod
sensibilibus semotis, solum intelligibilibus intendit. Hic igitur viden-
dum est de meditatione, quae, secundum eundem Richardum, est qui-
dam animi incursus, cum inquisitione veritatis occupatus, scilicet eo-
rum, quae Deus fecit, pertulit, promisit, praecipit, prohibuit, consu-
it, &c. Meditationis studium, secundum eundem, est industriosa co-
gnitionis labore, qualibet animi difficultate ardua quaeque apprehen-
dere, obscura irrumperet, occulta penetrare, donec veritatem diu qua-
sitam inueniat, & spiritum ad veritatis contemplationem cum admi-
ratione & exultatione adducat. Unde duo intentioni rectae necessaria,
meditatio sancta suo seruire confortat & augmentat. Hinc dicit Psal-
mista: *In meditatione mea exardescit ignis*, scilicet feruoris, quo scili-
cet intentionem ad Dei cognitionem illuminat, & quo ad desideri-
um finis inflammat. Fit igitur meditatio cum labore & fructu circa
vnum aliquod quod incessanter incedens. Dicit enim Hugo: Quod si
per studium meditationis assidue cor nostrum inhabitare coeperimus,
iam temporales quodammodo esse destitimus, & quasi mortui mun-
do facti, intus cum eo viuimus. Et tunc quicquid fortuna extra moli-
tur, facile contemnimus, quia ibi fixum est nostrum desiderium, ubi mu-
tabilitati non subiicemur. Ecce iam studiosa meditatio in tantum se
exercuit & profecit, quod in contemplationem transiit, tanquam in
quod perfectius est, id est, in aliquem gradum contemplationis, qui di-
citur speculatio, quae non est perfectus gradus contemplationis, licet
vnum pro alio quandoque positum inueniatur, quia dicit Richardus:
Quod

Meditatio
quid sit.

Psal. 38.

Meditatio
transit in
speculationem.

Quod sic ver-
tam, memo-
& eiusdem a-
nem medita-
re: sicut cogi-
torum medita-
torum, quae
sit, donec, qu-
nus per med-
per contemp-
tur. Quam ci-
essendo cum
esse, & incip-
ditationi cum
plationi ver-
Ceterum, a-
na quaedam
inuisibilitate
tione dilige-
riori aspirat
spiratione i-
vina allocut-
dum Diony-
tur. Dicit e-
absconditur
per verbum
quae mente
tationes de-
na iam cog-
tationem Sp-
test, quia S-
inuisibilia
incipit, qu-
& occulte
occulta, ve-
norum spi-
runt, ut pe-

Quod sic veritatem per meditationem diu quasitam, & tãdem inuen-
tam, memoria solet cum auditate suscipere, mirari cum exultatione,
& eiusdem admirationi diutius inharere. Et hoc est iam meditatio-
nem meditandò excedere, & meditationem in cõtemplationẽ tran-
sire: sicut cogitatio quandoque transit in meditationẽ. Cum enim æter-
norum meditatio sit quãdam inuestigatio & inquisitio veritatis æter-
norum, quã fit cum magna animi industria, nec ab inquisitione desi-
stit, donec, quod querit, inueniat, quãtum potest: ideo spiritus huma-
nus per meditationem in æternis non figitur, nec quieratur, donec ei
per cõtemplationem ostendatur, quod per meditationem quæreba-
tur. Quã citò verò quasitum inuenitur, & ille spiritus velut acqui-
escendo cum admiratione cõp̃it inharere, tam citò meditatio desinit
esse, & incipit in cõtemplationem transire: quia proprium est me-
ditationi cum sua promotione semper ad vltiora tendere, cõtem-
plationi verò iucunditatis suã spectaculo cum admiratione inharere.
Caterum, allocutio diuina differt à meditatione humana: quia diui-
na quãdam inspiratio mentibus nostris suam veritatem & voluntatẽ
inuisibiliter ostendit, quam humana meditatio studiosa mentis intẽ-
tione diligenter inquirat. Nam adueniente diuina allocutione in inte-
riori aspiratione, tota meditatio instruitur, & verificatur, quia in in-
spiratione idem est dicere, & illuminare, & audire, & videre: sicq; di-
uina allocutio meditationem humanam perficit & contumat, secũ-
dũ Dionysium, bona naturalia, per dona supernaturalia perficiun-
tur. Dicit enim Gregorius super illud Iob: *Dictum est ad me verbum*. Iob 4.
abscõditum, & quasi furtiue suscepit auris mea venas susurri eius, quod
per *verbum abscõditum*, allocutio intimã inspirationis intelligitur, Verbum abs-
conditum.
quã mentem siue spiritum contingens subleuat, & temporales cogi-
tationes deprimẽs, hanc æternis desiderijs inflãmat, vt nihil nisi super-
na iam cogitare ei libeat. *Abscõditum* ergo *verbum* audire est, locu-
tionem Spiritus sancti corde cõcipere, quam mundus audire non po-
test, quia Spiritum sanctum accipere non potest, eò quod ad diligẽda
inuisibilia nõ adfurgit. *Venas etiam superni susurri auris cordis furtiue*
suscipit, quando subtilitatem locutionis intimã, mens afflata raptim
Susurrium.
& occultẽ cognoscit. Vnde quandoque huiusmodi verba sunt adeò
occulta, vt in intimis audita, extra dici non possint. Nam riuli do-
norum spiritualium in amantis mente sic de cœlestibus subtiliter cur-
runt, vt per os carnis explicari non possint. Et nemo scit, nisi qui acci-
pit, sci-

Psal. 118.

Verba ani-
mae.

pit, scilicet per probabilem degustationem, vel per reuelationem. Vnde Psalmographus ait: *Quam dulcia faucibus meis eloquia tua, super mel ori meo.* Caterum, animarum verba, sunt inflammata desideria. Et magnus clamor, est magnum desiderium. Quoties igitur, secundum Bernardum, legis vel audis, aeternum Verbum & animam pariter alloqui, & se inuicem intueri, noli corporeas voces imaginari, vel ibi corporeas imagines apparere: quia hæc locutio Verbi est infusio doni, & animæ responsio, est cum actione gratiarum admiratio.

De deuotione, & oratione tam vocali, quam mentali, quæ sunt ipsius meditationis collectanea. Cap. XLI.

Deuotio.

Oratio.

Num quem diligit anima mea vidistis? Iam ordine congruo videendum est de collectaneis ipsius meditationis, quæ sunt deuotio & oratio. Nam deuotio (secundum Anselmum) est pius & humilis affectus in Deum. Humilis quidem; ex conscientia propriæ infirmitatis: pius autem, ex consideratione diuinæ clementiæ. Oratio verò, secundum Raymundum & Hostiensensem, est pius affectus mentis in Deum tendens, & plerumque, ne pigrescat animus, in vocem prorumpens. Nihil autem Deum in tantum inclinatur ad pietatem & misericordiam, quemadmodum pius mentis affectus. Ex quibus liquet, quod deuotio est quædam mentalis oratio. Pro quo sciendum, quod duplex est oratio, scilicet, vocalis & mentalis, iuxta illud Apostoli: *Orabo spiritu, orabo & mente.* Vocalis oratio præcipue fieri debet per ministros Ecclesiæ, qui in persona totius populi fidelis, Deo munera labiorum suorum habet offerre. Conueniens est enim, quod talis oratio toti populo, pro quo profertur, innotescat. Et ideo rationabiliter institutum est, ut Ecclesiæ ministri huiusmodi orationes alta voce pronuntient, ut sic ad omnium noticiam peruenire possint. De quali oratione dicit Apostolus prima ad Timotheum: *Obsecro primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones.* Hæc enim requiruntur ad completam orationem. Primum, ut orans accedat ad Deum, quem orat: quod significatur nomine orationis. Quia, secundum Damascenum, oratio est ascensus intellectus in Deum. Secundò, quod aliquid petat, quod significatur nomine postulationis. Tertiò, quod rationem impetrandi inducat, quæ quandoque sumitur ex parte Dei: ut est eius sanctitas, bonitas, charitas, & sic de alijs, per quæ petimus exaudiri: ad quod pertinet obsecratio.

2. Cor. 14.
Oratio vo-
calis.1. Tim. 2.
Oratio ne-
cessaria.

no, quæ est per sacra contestatio, ut cum dicimus: *Per natiuitatē tuam libera nos Domine*. Quandoque sumitur ex parte petentis, & sic est gratiarū actio, quia de beneficijs acceptis gratias agentes, potiora mere-
mur accipere. Et hæc quatuor in Collecta Trinitatis attendi possunt. Veruntamen oratio, quæ offertur à singulari persona, in priuato, siue pro se, siue pro alijs, non est necesse quod sit vocalis, dicente Domino: *Orantes nolite multum loqui*: nimirum cum oratio potius sit actus cor-
dis, quæ oris. Nec enim verba deprecantis Deus attendit, sed cor oran-
tis aspicit: quamuis orationi mentali frequenter vox adiungitur, tripli-
ci ratione. Primò, ad interiorem mentis deuotionem magis excitandā, quod
qua scilicet mens orantis facilius in Deum eleuetur, quia per exteriora
signa vocū, vel aliquorū factorū, mouetur mens hominis secundum
apprehensionem, & per consequens secundum affectionem. Hinc di-
cit Augustinus ad Probam, quod verbis & alijs signis ad augendū desi-
derium sanctū nos ipsos aliquoties excitamus. Sed quia quantitas cu-
iusq; rei debet esse proportionata fini, sicut quantitas potionis sanitati,
ideo tantum est vocibus & huiusmodi signis vtendum, quantum inte-
rius proficit ad excitandam mentem, ad interioris desiderij feruorē.
Si verò per hoc mens distrahitur, vel aliter quomodolibet impeditur,
tunc à talibus cessandum est. Quod præsertim in illis contingit, quorū
mens sine signis huiusmodi sufficienter est ad deuotionē præparata, vt
dicant cum Psalmista: *Tibi dixit cor meum, exquisiuit te facies mea*. Et
iterum: *Domine, ante te omne desiderium meum, & gemitus meus à te nō*
est absconditus. Tunc enim orationis negotium plus gemitibus, quam
orationibus agitur; plus fletu, quam assatu: quia talis oratio ponit la-
chrymas in conspectu Dei, & gemitus illius non est absconditus ab eo.
Tunc enim veraciter orare, est amarus in compunctione gemitus, nō
verba composita resonare. Secundò verò vocalis oratio adiungitur,
quali pro redditione debiti, vt sic homo seruiat Deo secundum to-
tum id, quod ex Deo habet, id est, non solum mente, sed etiam cor-
pore, quod præcipue competit orationi vocali. Non autem oportet,
quod talis oratio vocalis assidua sit secundum Augustinum, vbi su-
pra, sed per certa intervalla temporum & horarum Deum verbis ro-
gemus; & vel rerum signis nos ipsos admoneamus, quantumque pro-
fecimus in hoc nobis ipsi innotescamus, & ad hoc agendum nos ipsos
acius excitemus. Et iterum Augustinus ait: Dicuntur fratres in Aegy-
pto crebrò quidem habere orationes, sed eas tamen breuissimas,

Math 6.

Vox iuncta
orationi
quod.

Psal. 26.

Psal. 37.

& raptim quodammodo iaculatas, ne illa vigilanter erecta, quæ orantibus plurimū necessaria est, per productiores moras euanescat, atque hebetetur intentio. Tertiò denique vox adiungitur ex quadam redundantia ab anima in corpus ex affectione vehementi, iuxta illud Psalmista: *Latatum est cor meum, & exultauit lingua mea*. Dicit enim Bernardus, quòd oratio est hominis Deo adherentis affectio, & familiaris quædam ac pia allocutio, & statio mentis illuminata, ad fruendum Deo quamdiu licet. Nam orare, est Deum querere. Nec rectè oras, si in oratione præter Deum aliquid quæras, quia in ipso sunt omnia. Ibi remedia vulnerum, ibi subsidia necessitatum, ibi resartio defectuum, ibi copiarum profectuum. Ibi est quicquid accipere expedit, quicquid decet, quicquid oportet. Orando bibitur vinum spirituale; lactificas cordis hominis, vinum sancti Spiritus, quod inebriat mentem, & carnalium voluptatū infundit obliuionem, humectans & confortans interiora arentis conscientiarum, escasque bonorum actuum digerit & deducit per quædam animæ membra, fidem roborans, spem confortans, charitatē ordinans & vegetans, ac omnes mores impinguans. Tanta ergo sit fides in oratione, vt firmiter speret: tanta deuotio, vt Deum cogere videatur: tantus amor, vt ea, quæ petit in oratione, se sentiat obtinere. Hæc Bernardus. Mentalis autem oratio, secundum Augustinum, est ascensus animæ de terrestribus ad cælestia, inquisitio supernorum, desiderium inuisibilem. Vel, oratio est pius mentis affectus in Deū directus. Hæc est enim velut vnica colūba. Spiritus sancti, referens ramum oliuæ, dum veram pacem renuntiat depuratā conscientia: quia Spiritus sanctus posulat pro nobis gemitibus inenarrabilibus. O verè salubris huius orationis frequentia, cum in vnum familia mentis congregata ad laudem Dei sui, dulci affectu profluit in eius amorem. Hæc enim oratio fit merito fructuosior, conscientia serenior, & actu suauior, affectu amoroſior, & omni perfectione plenior. Vnde de hac præcipue dicitur apud Lucam: *Oportet semper orare, & nunquam deficere*. Nam oratio semper durare debet secundum virtutem & effectum suū: cuius virtus, quantum ad sum initium, manet in omnibus operibus bonis, quæ ordinatè facimus: quia cuncta ad æternam vitam ordinare debemus. Et huiusmodi non cessat orare, cum ex pietate non cessat benefacere. Pietas enim, secundum Richardum, est dulce condimentum humanorum actuum, ita quòd omnes actus & intentiones, affectione dulcissima diuini amoris regerit in Deum, omniaque dulcescunt, quæ propter Deum fiunt,

Psalm. 15.

Oratio quæ
valcat.Mentalis.
oratio.

Genes 8.

Rom. 8.

Lucæ 18:
Orare semper
quis dicitur.

fiant in agenc
ticum: Dele
men, quia (v
do respicit, id
siderium, qu
gradus in ora
cogitant, per
properat Don
rum in ore, et
meditanda re
bus & passion
orando, cont
gna delectati
raciter infla
onum: vel p
rant Patrem

Quòd ora

N

ille misere
rearis, & ne
tis supplica
tuam orati
mirum, si p
pietatem
quàm dece
Notand
que nobis
ab omni c
quia Chriſt
iactus lapie

hant, in agendo, cauendo, & sustinendo, sola complens illud propheticum: *Delectare in Domino, & dabit tibi perusones cordis tui.* Verumtamen, quia (vt dicit Augustinus) à curis vitæ desiderium quodammodo tepescit, ideo certis horis orandi studio mentem reuocamus, ne desiderium, quod intepescere coeperat, omnino frigescat. Denique tres gradus in orationis exercitio distinguuntur. Quidam enim orando cogitant, permittentes euagare cor ad quæcunque inutilia, quibus immergetur Dominus, dicens: *Populus hic labijs me honorat, cor autem eorum longè est à me.* Quidam verò meditantur, cor duntaxat ad bona meditanda restringentes, quod fit cum labore, quia cor ab affectionibus & passionibus inordinatis nondum est purgatum. Quidam autem orando, contemplantur, ad spiritualia perspicienda subleuati cum magna delectatione gustus interioris, eò, quòd cor eorù igne diuino veraciter inflammatum, sine labore resistantium cogitationum, affectionum vel passionum, in dulcedine diuina conquietitur. Et tales adorant *Patrem in Spiritu & veritate.*

Psalm. 36.

Gradus orationis.

Isa. 29.

Matth. 15.

Matth. 7.

Ioan. 4.

Quòd oratio perfecta quinque requirit, quæ Christus in agone posuit, & orans exemplo plenius edocuit.

Cap. XLII.

Num, quem diligit anima mea, vidisti? Dicit Augustinus, super illud: *Petite, & accipietis:* Non tantum hortaretur nos Deus vt peteremus, nisi dare vellet, quod iuste peteremus. Erubescat igitur humana pigritia. Plus enim vult Dominus Deus dare; quàm nos velim⁹ accipere. Plus vult ille misereri; quàm nos à miseria liberari. Rogat te Deus vt tui miseraris, & non vis. Quid igitur te Deus exaudiet in tempore necessitatis supplicentem, cum tu eum non audis pro te ipso rogantem? Et qui tuam orationem non attendis, qualiter eam Deus inrender? Et quid mirum, si postulantes à Domino non exaudimur, qui Dominum precipientem non audimus? cum citius exauditur vna oratio obedientis, quàm decem millia contemnentis.

Oratio abstracta.

Lucæ 22.

Notandum ergo, quòd orans in agonia Christus, exemplo suo quinque nobis imitanda reliquit. Primum est vt oraturi, penitus separemur ab omni creato, saltem mentaliter, & inhaereamus Deo affectualiter: quia Christus etiam *anulus est à tribus electis discipulis, quantum est tactus lapidis.* Sicut etiam de anima fideliter orante, & Deo adhærente

dicit Dominus apud Osee *Ducam eam in solitudinem, & ibi loquar ad cor eius.* Vbi dicit Albertus Magnus, quod locutio Domini in corde est de arduis gratijs menti securitatem prestare. Vnde dicit Abbas Iohannes montis Sinai, quod oratio secundum qualitatem, est coniunctio & unio hominis & Dei: secundum verò operationem, est Dei reconciliatio, lachrymarum mater, peccatorum propitiatio, tentationum pons, tribulationum murus, Angelorum opus, futura iucunditas, virtutum fons, deliciae animae, mentis illuminatio, desperationis securitas, spei demonstratio, tristitiae solutio, diuitiarum Monachorum, thesaurus quiescentium. Quid ergo, secundum Bernardum, oratione pretiosius? quæ Deo est sacrificium, Angelis organum, Sanctis conuiuium, orantibus praesidium, contritis unguentum, poenitentibus remedium, hostibus iaculum, & omnibus tentatis fundamentum. Illa tamē oratio Deo gratissima, quæ offertur cum cādere puritatis interit: quia *si cor nostrum non rependerit nos fiduciam habemus ad Deum*, quod *quicquid petierimus ab eo, accipiemus.* Quasi dicat: Si id, quod Deus præcepit facimus, tunc id, quod à Deo petimus, obtinebimus. Hæc enim apud Deum vtraque sibi necessariò conueniunt, vt oratione operatio, & operatione fuscatur oratio. Ea quoque oratio, quæ fit cum odore exemplaritatis externæ, & cum seruire charitatis supernæ, Deo est gratissima. Virtus enim veræ orationis est celsitudo charitatis: & tunc quisque, quod recte petit, adipiscitur, cum eius animus in petitione nec inimici odio defuscatur. Secundum est, vt in oratione nos humiliemus, sicut Christus oraturus *in faciem suam procidit*, Deus & homo. Cuius exemplo Iacobus Minor, frater Domini dictus, oraturus *in faciem suam procidit*, vt, secundum Chrysostomum, ex frequenti genuiflectione quasi callum carnalium obdlexerit, genibus suis, pariter & fronti. Et tu quanto magis es, humiliate in omnibus, præsertim in oratione, & coram Deo innuens gratiam, cui humilium & mansuetorum semper placuit deprecatio, vtpote qui *superbis resistit, & humilibus dat gratiam.* Vnde ait Gregorius: Magna vis orationis est, quæ fusā in terris, operatur in cælis. Sed humilis oratio sola diuinum promeretur auxilium. Sic illa linguæ oratrix, diuinum inuocans auxilium, per humilitatem se inuenisse gratiam gratulabatur, dicens: *Quia respexit humilitatem ancille sue.* Nimirum, quia sola humilitas est, quæ charitati locum parat, & à vanitate mentem euacuat. Et quanto tumore superbia sumus inanimiores, tanto sumus diuina dilectione planiores: quantumque humiliamur

Oratio cuiusmodi sit Deo gratissima.

1. Iohan. 3.

Oratio humilis.

Matth. 26.

Ecclesi. 3.

Iudith 9

1. Pet. 5.

Iacob. 4.

Lucæ 1.

iamur mente propria, tantum exaltamur a estimatione diuina. Hinc
 meritis Esther regina, petitura Dominum Deum, exteriora superbia
 igna verebatur, quæ tamen necessitate compulsa, utpote ad regem
 ingressura, sibi solebat assumere. Ad Dominum enim orationem fun- Esther 14.
 dere deliberans, excusationem suam præmisit, dicens: *Tu scis Do-*
mine necessitatem meam, quod abominer signum superbiae & gloria, quod
est super caput meum in die ostensionis meae. Nimirum cum omnes obsecra-
 tiones arduæ legis veteris, cum humiliatione cineris & cilicii factæ le-
 guntur, eò quod humilitas sola misericordiâ diuinâ meretur & gratiâ.

Tertium est, ut orationem frequentare studeamus, sicut Christus Oratio fre-
 legitur frequenter in oratione pernoctasse. Et antequam caperetur, tri- quens.
 bus vicibus inuenitur orasse, ut nobis orationum frequentiam commen- Lucæ 6.
 daret. Orat misericordia, & non miseria? Orat charitas, & non humi- Matth. 26.
 liatur iniquitas? In terra prostratus orat medicus, & nec inclinatur æ-
 groribus? Orat iudex, & desiderat parcere; & non orat reus, ut indulgen-
 tiam mereatur accipere? Vnde raro pro peccatoribus orasse creditur,
 nisi cum abundantia lachrymarum, miseria eorum amplissimo quo- Lucæ 18.
 dam miseratus affectu. Cuius exemplo nos oportet semper orare, & nun-
 quam deficere, ut dicitur apud Lucam, quod exponens Thomas in 4.
 libro Sententiarum dicit, quod per hoc non intelligitur, quod ora-
 tionis actus non interrumpatur, sed quod oratio semper durare debet Orare sem-
 secundam virtutem & effectum suum: Non enim cessat orare, qui per quis
 non cessat bene facere vel cogitare. Sicut à simili, virtus motionis la- dicatur.
 pidis manet, dum lapis ex vi impulsione primæ mouetur, quamvis
 motio manus tantum durat per essentiam dum iactat lapidem. Et sic
 ut virtus motionis lapidis paulatim deficit, nisi iterum impellatur, sic,
 secundum Augustinum, à curis vitæ huius desiderium quodammodo te-
 pescit, nisi oratio mentem iterum excitemus. Nihil autem sic efficax est ad
 impetrandum, sicut oratio frequens, præsertim quæ fit per aspiratione-
 nes, quas Augustinus iaculatorias nominat, quia sua virtute penetrant
 intima cordis, tam diuini, quam orantis. Ideo quod Apostoli non po-
 tuerunt, hoc mulier Chanaanæ, tam frequenter & confusiue repulsa, Matth. 15.
 precum suarum instantiis & importunitatibus feliciter impetrauit, tam
 magnum quid est oratio frequens & pura. Quartum est, ut intente & Oratio fere-
 feruenter oremus, exemplo Christi, qui tam viuaciter & attentè Patrem uens.
 cælestem exorauit, quod efficacia sua sudore sanguineum sudauit. Cuius Lucæ 22.
 sudoris causa potuit esse ardor amoris excessiuus, redundans in totum

corpus de Christi corde, qui soluebat illud humidū vaporosum. Nam diuinus amor in corde Christi dum timorem humanum euicit, totus eius sanguis exhilaratus commouebatur quasi pronus effunderetur. Sic tu fidelis Christi seruus, stude cor tuum in oratione tantæ deuotionis spiritu & ardore succendere, quod pro eius amore sanguinem tuum non verearis effundere, sed affectes, ut calefcente spiritu totus sanguis in corpore quasi spiritui dulciter alludens, se promptū exhibeat ad exudandum. Sed pro pudor, sunt nonnulli, secundum Gregorium, qui prolixas preces ad Dominum habet, sed mores & vitam deprecantium non habent. Nam celestia promissa petitionibus sequuntur, operibus fugiunt: nec oratio pondus virtutis habet, quam nequam perseverantia continui amoris tenet. Quintum est, ut voluntatem nostram liberè diuinæ volūtatī subiiciamus, exemplo Christi, qui sudans in agonia carnis & spiritus præ horrore poenarum & dolorum, cum non fuerat exauditus, liberè voluntatem suam paternæ voluntati submisit, dicens: *Veruntamen non sicut ego volo, sed sicut tu.* Et quod coeperat, deuotè perfecit, ut & nos in omni pressura doloris, paupertatis, aduersitatis, infirmitatis, tentationis, persecutionis, & desolationis, ad tutissimū orationis refugium recurrētes, diuino beneplacito nos per omnia submittamus. In volūtatē enim libera subiectione totum consistit meritum, sine quo nihil offertur Deo gratum: quia est quasi quoddam spirituale tributum, sponte Deo de nostris visceribus offerendum.

Quod oratio Dominica est excellētissima, in septem petitionibus comprehendens quicquid est congruum peti, & necessarium ad impetrandum. Cap. XLIII.

Orationis
Dominicæ
quanta sit
excellētia
Matth. 6.

Im, quem diligit anima mea, vidistis? Inter omnes orationes vocales oratio Dominica primatum obtinet, & excellentissima iudicatur dignitate, breuitate, & fecunditate, utpote ab ipso, cui oratur, prouidē cōposita, ut sic illi adhibeatur maior reuerentia, diligentia, & confidentia, præsertim cum paucis verbis in septem petitionibus comprehendit quicquid est petibile & necessarium ad impetrandum. Et, secundum Thomam in Secunda Secundæ, non solum in oratione Dominica petuntur omnia, quæ rectè desiderare possumus, sed etiam eo ordine, quo desideranda sunt, ut

non solum nos instruat postulare, sed etiam ut sit informativa totius nostri appetitus. Et primo docet nos captare benevolentiam illius, quem rogamus, dicens: (*Pater noster qui es in calis.*) ut etiam ipsum fidelissimum, verissimum, & piissimum Patrem nostrum esse recolamus, tum ratione creationis, qua nobis impressit imaginem & similitudinem suam: (de ratione autem filij est, quod ei patris imago & similitudo sit impressa:) tum ratione redemptionis, ut sicut in creatione suscepimus esse naturam, sic in recreatione reciperemus esse gratiam, incorporati Christo per Sacramentorum susceptionem: tum ratione glorificationis, qua feliciter renascimur in gloria. Beatorum enim omnium Pater erit per gloriam, quia *quicumque Spiritu Dei aguntur, ii filij Dei sunt. Quod si filij, & heredes Dei*, quia Deum pro hereditate habituri, *coheredes autem Christi*: quia sicut Christus in fruitione paternae hereditatis continuè nascitur filius naturalis, sic & nos in illa fruitione continuè renascimur filij adoptionis. Delectatur igitur à nobis vocari Pater, ut amorem suum ad nos certius agnoscamus, & per hoc amorem nostrum ad eum efficacius excitemus, ac malum diligentius cauentes, quod bonum est diligentius perficiamus, ne tanto Patre tanquam filij degeneres indigni iudicemur. Prima igitur petitio est: (*Sanctificetur nomen tuum.*) id est, da Domine intelligere per lumen fidei sanctitatem tuam, ut per hoc te summum bonum toto affectu iam cognitum diligamus, ac omniconatu honoremus & colamus. Intellectus enim humanus primo per fidem ordinatur ad Deum, & hoc in prima postulatione Dominus petere nos docet, cum dicit: *Sanctificetur nomen tuum*, id est secundum Augustinum, ita Deus innotescat hominibus, ut non aestimetur ab eis aliquid sanctius, vel magis sanctum. Nam secundum Bernardum, omnia nomina de Deo dicta, aut sonant potentiam maiestatis, aut gratiam pietatis, ut sic ingerant aut timorem reuerentialem, aut amorem paternum. Illud tamen nomen, quod sonat gratiam pietatis, ut est *Iesus*, miseris sapit dulcius, reficit uberius, consolatur plenius. Quod tunc in nobis sanctificatur, cum sanctitatem per nos in eo cognitam imitatur, ut sicut Christiani vocamur nomine, sic veritatem Christianitatis demonstramus in opere: alioqui *fides sine operibus mortua* iudicatur, nec in nobis Dei nomen sanctificatur, sed potius blasphematur.

Secunda est: (*Adueniat regnum tuum.*) scilicet nobis promissum, & Christi sanguine conquestum. Proprium enim est filiorum petere regnum & hereditatem eis debitam: & ideo statim eos docet tanquam

Pater noster.
Deus tri-
pliciter ratio-
dicatur.

Rom. 9.

Petitio prima.
No. n. Dei
quando san-
ctificetur
in nobis.

Iacob. 2.

Secunda.
Regnum.

Hh

veros

Lucæ 17.
Rom. 14.

Ioan. 10.

Tertia.

Matth. 12.

Quarta.
Panis.

1. Tim. 6.

veros filios, petere regni & hereditatis possessionem: quamuis primò potest intelligi de regnò animæ poenitentis, in quo regnat Deus, expul-
sis vitijs per virtutum bonam fragrantiam. Secundo, de regno animæ
sapientis, quod aduenit per augmentationem gratiæ. *Regnum enim
Dei intra nos est*, quod, secundum Apostolum, *est iustitia pax, & gau-
dium in Spiritu sancto*; Tertio, de regno Ecclesiæ militantis, ut illud
adueniat per sanctâ operatione, sicut aduenit per fidem, ac ita regnum
Ecclesiæ militantis veniat ad regnum Ecclesiæ triumphantis, ut unū
regnum fiat, velut *unum ouile & unus pastor*. Hoc enim frequenter
petimus, ut desiderium nostrum ad illud regnum excitemus, in quo
Christus regnat cum omnibus Sanctis. Tertia est, de voluntate diui-
na in omnibus adimplenda, cum dicit: (*Fiat voluntas tua.*) Quia no-
men Dei sanctificare non valemus, nisi sanctè viuamus: nec Dei re-
gnum obtinere possumus, nisi per merita bonæ actionis: nec ista adi-
pisci valemus, nisi per impletionem diuinæ voluntatis, quam impleri
petimus à nobis, (*in terra*) existentibus (*sicut in celo*) id est, Angelis &
Sanctis. In qua petitione summa omnis meriti & sanctitatis, breui-
simè & excellentissimè exprimitur. Cum enim Deus fieri velit om-
ne bonū, & deuitari omne malū, ideo voluntas nostra tunc solum est
bona, cum innititur diuinæ voluntati ut principio mouenti & exem-
plari regulanti. Et dicit Abbas Isaac in Collationibus Patrum, quod
non potest esse maior oratio, quàm optare, ut terrena celestibus ad-
æquari mereantur in perficiendo diuinū beneplacitū. De talibus enim
ait Christus: *Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, qui in celis est, ipse
meus frater, soror, & mater est.* Mater, inquam, quia Christus in eo spi-
ritualiter operatione Spiritus sancti concipitur: soror autem & frater,
quia regni coheres efficitur. Nam vtrumque nominat, ne sexum con-
temnere videatur. Quarta est: (*Panem nostrum quotidianum da nobis
hodie.*) Quod primò intelligitur de pane quotidiano, sine quo ad præ-
dictas tres petitiones consequendas peruenire non possumus, quia
per illum ad Dei seruitium secundum Dei voluntatem peragendum,
necessarium est nobis robur sustentamenti corporis & animæ: ut pote
in quo pane intelligitur omne necessarium ad victum corporis & spi-
ritus. Includit enim trinam petitionem, secundum quod triplex pa-
nis distinguitur. Prima petitio dicitur casta, postulans quicquid neces-
sarium est humano corpori, ut *habentes victum & vestitum, his contem-
ti simus*. Secunda castior, postulans spirituale nutrimentum animæ, si-
ue sit:

de se panis doctrinae siue gratiae, siue spiritualis latitiae, vel Eucharistiae,
 quem licet non teneamus quotidie sumere sacramentaliter, tamen spi-
 ritualiter debemus recipere, quod est ipsi Christo per fidem & charita-
 tem incorporari. Tertia castissima, postulans Deum fructu felici-
 tatem incorporari. Et ideo dicitur apud Mattheum: *Panem nostrum super-*
ma possidere. Quia Deus est panis super omnem substantiam creatam suste-
 nens, & mentem nostram viuificans, sine defectu satians, sine fastidio de-
 lectans, & eternaliter sine morte viuificans. Quinta est, dimissio debi-
 torum. Quasi diceremus: Tu Pater, qui proprium est misereri semper &
 parcere: *dimitte nobis debita nostra,* miserando & indulgendo, sicut &
nos dimittimus debitoribus nostris. Per hoc enim Deum compellimus ad
 miserandum, qui repromisit dicens: *Dimittite, & dimittetur vobis:*
quia eadem mensura, qua mensi fueritis, remeietur vobis. De qua remissi-
 one plenius videbitur infra. Sexta petitio est: *Et ne nos inducas in ten-*
tationem, qua scilicet oramus, ne inducamur in tentationem, eoq; di-
 uinum adiutorium cooperatum ad bonum, & a malo defensuum
 est nobis necessarium. Inducimur in tentationem, secundum Augu-
 stinum, quando tales sustinemus, quas ferre non possumus. Sed con-
 solatur nos Apostolus, dicens: *Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari*
super id quod potestis, scilicet sustinere: *sed faciet cum tentatione prouen-*
tum, id est, virtutis incrementum, ut possitis sustinere, quod sit per humi-
 litatem. Vnde dicit Augustinus: Illi non crepuit in fornace, qui non
 habent ventum superbiae. Septima est, qua ab omni malo poenae & mi-
 seriae mundi huius liberari petimus, dicens: *Sed libera nos a malo.* Vel
 malum hic vocat, secundum Chrysostomum, diabolum antonomatice,
 propter excellentiam suae malitiae, non quae ex natura est, sed quae ex
 electione, qua in omnibus, quae possunt irrecire vim animae concupis-
 cibilem, vel irritare irascibilem, vel obscurare rationalem, nos aggre-
 ditur ad deceptionem & supplantationem. Denique beatus Augusti-
 nus has septem petitiones adaptat septem donis Spiritus sancti, & sep-
 tem beatitudinibus, dicens: Si timor Dei est, quo beati sunt paupe-
 res spiritu, petamus ut sancti fectur in hominibus nomen Dei timore
 casto. Si pietas est, qua beati sunt mites, petamus ut veniat regnum eius,
 ut mitemur, nec ei resistamus. Si scientia est, qua beati sunt, qui lu-
 gent, oremus ut fiat voluntas Dei, quia sic non lugebimus. Si fortitudo
 est, qua beati sunt qui esuriunt, oremus ut panis noster quotidianus detur
 nobis. Si consilium est, quo beati sunt misericordes, debita demittamus,
 H h 2 vt &

Matth. 6.

Quinta.

Luc. 6.

Sexta.

Tentatio.

1. Cor. 10.

Septima.

 Petitioes, vt
 aptentur do-
 nis Spiritus
 sancti.

ut & nobis nostra similiter dimittantur. Si intellectus est, quò beati sunt mundo corde, oremus ne duplex cor habeamus, temporalia sectando, de quibus tentationes sunt in nobis. Si sapiëntia est, qua beati sunt pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur, oremus ut liberemur à malo. Ipsa enim liberatio liberos nos facit Dei filios.

De quarto gradu contemplationis, quæ est speculario. Et de intellectu, prout est vis animæ vel virtus seu donum: Et de sapore spiritus. Cap. XLIIII.

Ego dormio, & cor meum vigilat. Cantic. quinto. Ratio vigilare semper debet super gregem cogitationum, locutionum, & operum: quia neglecta mens cecitatem incurrit, ut minus homo se cognoscat, minus videat qualis sit, vel esse debeat, quantum fallatur, quantum delinquat. Si ergo sollicitè super gregem bonarum cogitationum vigilat, ut has nutriet, & malas reprimat, diuina gratia super eum largius coruscabit, qua radiante & circumfulgente, vires contra malas cogitationes accipiet, ut eas sopiat & dormire faciat. Cum ita principatur ratio & vigilat, tunc dormit sensualitas. Et huiusmodi verè dicere potest: *Ego dormio*, scilicet, secundum hominem exteriori, & *cor meum vigilat* secundum hominem interiorem. Dum enim exercet spiritualia, corde vigilat ad salutem: sensualitate verò dormit: vigilant cogitationes bonæ, dormiunt malæ: sopiuntur desideria carnalia. excitantur spiritualia, totusq; homo spiritualis ad cælestia spirat & anhelat, quantum gradum cõtemplationis amplexans, qui est in intellectu. Et est ea vis animæ, quæ percipit inuisibilia, sicut Angelos, animas, & omnem spiritum creatum. Nam intellectus sic acceptus, cooperatur ad cõtemplationem, quia quandam importat intimam speculationem. Dicitur enim intellectus, quasi intus legens, & penetrans usq; ad essentiam rei. Obiectum enim intellectus est, quod quid est, ut dicitur in tertio de anima. Accipitur autem intellectus quandoq; pro virtute intellectuali, prout est habitus principiorum naturalium, quæ luminis naturali subsunt. Et sic ostendit intellectus veritatē infallibiliter: quia, secundum Augustinum, intellectuali visione nunquā anima fallitur. Aut enim intelligit, & verum est: aut si verum nō est, nō intelligit: & ideo sic acceptus intellectus cooperatur ad cõtemplationem. Accipitur etiam intellectus, quandoque, prout est donum Spiritus sancti: & sic est habitus supernaturalis supernaturalium principiorum.

Intellectus.

cipiorum, quæ sunt articuli fidei: & sic nominat quandam excellenti-
 am, cognitionis penetrandi ad intima cognoscibilem. Unde de hoc
 gradu contemplationis dicit Origenes: Verus contemplator es, si trāf-
 cendiſti omnia rationabilia propter phantasmata & alia impedimen-
 ta, animam ad superiora properantem retardantia. De quo tranſcen-
 ſu dicit Richardus: Noſtra contemplatio tunc veraciter ſuper omnem
 rationem aſcendit, quando id animus per mentis ſublevationem cer-
 nit, quod humanæ capacitatis metas tranſcendit; vt ſunt illa, quæ de
 diuinitatis natura, & ſimplici eius eſſentia credimus, & Scripturarum
 diuinarum auctoritate probamus: quæ ſola diuina reuelatione cogno-
 ſcimus, nec vlla humana ratione cōprehendere valemus nec vlla ra-
 tiocinatione noſtra integrè inueſtigare ſufficiamus: Et hic gradus ſubli-
 mior eſt, quia iſta contemplatio ſupra rationem eſt; cui tamē humana
 ratio contrariare non poteſt, quin potius faciliſter acquieſcit, & atte-
 ſtatione ſua alludit, nec etiam experimento, nec intellectu cōprehendi
 poteſt, quamvis ipſa credatur eſſe vera. Et hic gradus contemplationis
 dicitur ſpeculatio, quæ non eſt perfectus gradus contemplationis, quā-
 uis ponat aliquem gradum contemplationis de meditatione, quæ ori-
 tur ex ratione, proficiens in ſpeculationem, quæ partim oritur ex rati-
 one, partim ex intelligentia; & hæc vltra proficiens conſummatur in
 perfectam contemplationem. Dicit enim Dionyſius in principio An-
 gelicæ Hierarchiæ; quod Pater æternus lumē generat ſimpliciſſimum
 in eſſentia, & ipſum vniuerſale lumen ab ipſo Patre prodies, ad ſui cō-
 municationem & participationem non ſolum admittit et eſtes men-
 tes, ſed etiam ad nos pro diſtributione bonitatis ſuæ venit, vt nos ab
 infimis ſeparatos ſuſcitet ad ſui deſiderium & cognitionem, & remota
 mentis diſtractione conuertat nos ad Patris conregnantis vniōē æter-
 nam. Et hoc eſt lumen quod *illuminat*, quantum in ſe eſt, *omnem homi-*
nem venientem in hunc mundum. Porro, diuina illuminatio eſt quædā
 Dēi inſpirata locutio, cuius *ſermo viuus & efficax, ac penetrabilior omni*
gladio ancipiti, pertingens uſque ad diuiſionem animæ & ſpiritus. Vnde,
 ſecundum Richardum, nihil in creaturis hac diuiſione mirabilius cer-
 nitur, vbi quod eſt eſſentialiter vnum & indiuiduū in ſeipſo, in quan-
 dam portionem diuiditur; vbi anima, & quod animale eſt, in imo
 remanet. Spiritus autem, & quod ſpirituale eſt, ad ſumma euolat, &
 ab anima ſcinditur, vt dilecto Domino coniungatur, ita quod ad ſpe-
 culationem diuinæ gloriæ ſublimatur, & *in eandem imaginem trans-*

Speculatio.

Ioan. 1.

Hebr. 4.

2. Cor. 3.

Hh 31 forma.

formatur. Pars autem inferior ad summam pacem & tranquillitatem componitur, cum superior pars ad gloriam & iucunditatem sublimatur. Vnde Augustinus: Quies est apud te Deus meus valde magna, & imperturbabilis vita: qui intrat in te, intrat in gaudium Domini sui, & non timebit, sed habebit se optimè in optimo. Quicquid ergo feceris, o homo, citò redi à corpore ad animū, & illum diebus ac noctibus semper exerce. Clamat enim Deus ut redeas ad eum, & ibi est locus quietis imperturbabilis, ubi non deserit amor, si ipse non deseratur. Epulatio enim plena iucunditatis & tranquillitatis est in Deo requiescere, & eius experiri dulcedinem. De qua dulcedine dicit Psalmista: *Quam magna multitudo dulcedinis tua Domine, quam abscondisti mentibus tuis*, id est, seruasti illis, non negasti, ut soli ad eam perueniant. Est enim bonum, quod iustis & impijs non potest esse commune, ut timēdo perueniant. Quamdiu enim adhuc timent, nondum & ipsi perueniunt, sed credunt se peruenturos, & à timore incipiunt. Nihil enim est dulcius immortalitate sapientiarum, sed *initium sapientia timor Domini*. Perfecisti autem eis dulcedinem tuam qui sperant in te, in conspectu filiorum hominum, id est, qui totaliter, & semper in te sperant, non in hominibus, tam in aduersitate, quam prosperitate. Hic tamen notandum, quod verus sapor sic à falso discernitur: Non est vehemens vel impetuosus: carnem non ticillat, sed carnis motus cōpescit, & mitigat: modestus est & tranquillus, lenis, dulcis & pacatus, spiritum roborat, carnem debilitat: mentem accendit, & illuminat, non extollit, sed humiliat: nam suauitas eius desiderium excitat, desiderium dum ad ampliora accedit, de defectu semper humilem reddit. E contra, falsus sapor diuitem sibi hominē demonstrat, quia ad cognoscendū diuitias diuitatis Dei non penetrat. Verus sapor sicut totum humanum affectum rapit, & diuinum, id est, deiformem efficit, quod verò contemplatori nil graue, nil intolerabile videtur, sed agilis est ad omnia bona facienda, ac mala perferenda, etiam mortalia tormentorum supplicia. Dicit enim Augustinus libro de natura & gratia, quod gustus celestis gratiae tantae virtutis est, quod extinguit sicut omnium mūdānorum: & tantae dulcedinis, quod in dulcedinē vertit supplicia tormentorum: tantaeque suauitatis, quod animam excitat ad desiderium superiorū. Ecce quantum bonum confert diuina gratia si non fuerit in vacuum recepta, sed diligenter conseruata, omnisque consolatio peregrina valenter refutata. Nam crebra Dei visitatio dat familiaritatem, familiaritas

Quies apud
Deū, man-
et

Psalm. 30.

Trouer. 1.
Dial. 10.

Sapor ver.

Sapor fal-
sus.

Gustus ce-
lestis gra-
tiae

ariter autem a
contemptus
tem celestis gr
ter & insepara
tia videatur, q
de ipso vase sic

Quod contem-
mutabi-

Ego dormi-
sitata; &
tem, qua
rituali fursu
visitatur & c
rem feruidu
conspiri, ve
& quasi vi q
ria, sic tamen
ricorum illuc
ille somnus, si
ea; quae circa
re non aduer
astua profec
hac perfectū
nando subier
giter ab omni
fructibus di
do expoliau
icit, ac seipsi
templationi
in campo ce
ant, si nulla i
miter portat
tia soluitur,
& perfectan

aritas ausum, ausus gustum, gustus famem, fames cōtemptum omnium, contemptus otium, otium Deū. Veruntamen licet semel perfectē fontem celestis gratiæ degustans, iam nesciat aliud quā soli Deo firmiter & inseparabiliter adhærere, quantūlibet tamen firmus ex Dei gratia videatur, quā diu portat vas terrenum, in quo thesaurus Dei est, de ipso vase fictili semper est formidandum.

Quod contemplationem veram precedere debent, sui ipsius & omnium mutabilium contemptus, securi cordis & conscientie quietatio, & ab omni aliena occupatione elongatio.

Cap. XLV.

Ego dormio, & cor meum vigilat. Mens præsentiā sui Creatoris visitata; & ex eius amore dilatata propter feruentem Dei charitatem, quam in se sentit, ultra se continere non valens, intuitu spiritali sursum se librat, illum videre desiderans, à quo tam dulciter visitatur & consolatur. Cum igitur mens sic sursum eleuata per amorem feruidum Christo inhæserit, incipit aliquantulum inter eius brachia consopiri, vt non solum delectabiliter, sed & tenaciter Deo inhæreat, & quasi vi quadam abstrahitur ab omnium visibiliū sensu & memoria, sic tamen, vt nō plenē suimet oblita, nec tamē verē compos sui, Cātorum illud experitur: *Ego dormio, & cor meum vigilat.* Est enim talis iste somnus, sicut illorum, qui dormire incipiunt, & tamē videntur sibi ea; quæ circa se fiunt, aliquo modo sentire & intelligere, sed præ sopore non aduertunt. Vnde Prosper de vita contemplatiua dicit: Quod vita actiua profectum habet, contemplatiua fastigium. Illa facit sanctū, hæc perfectū. Illa suscipiendo peregrinum, vestiēdo nudum, gubernando subiectū, redimendo captiū, tuendo violēter oppressum, se iugiter ab omnibus iniquitatibus emaculat, & vitā suā bonorū operū fructibus ditat: Ista facultatibus in vsus pauperum distributis, se mundo expoliāuit, & cælo totis viribus adhærens, res mundi mundo proiecit, ac seipsum Christo deuota mente restituit. Cum igitur aliqui cōtemplationis arcem tenere desiderant, prius, secundū Gregorium, in campo certaminis se per exercitium operis probent, vt sollicitē sciānt, si nulla iam mala proximis irrogāt, si irrogata à proximis æquanimiter portant, si obiectis bonis temporalibus nequaquam mens latria soluitur, si subtractis eis nō nimio mœrore sauciātur. Nam veram & perfectam contemplationem tria præcedere debent.

Cōtempla-
tionē verā
quæ tria p
cedere de-
beant.
Abrenun-
tatio.

Primum est, plena sui ipsius & omnis boni commutabilis abrenun-
tatio: quia, secundum Chrysostomum, nemo eorum, qui delectan-
tur presentibus & caducis, potest celestia vel spiritualia cōtueri. Nam
& apud homines hic mos est, ut tunc thesauros suos, reconditasq; diui-
tias patefaciant filijs, cum eos adultos iam viderint, & puerilis lasci-
uiæ vitia respuisse. Omnis enim, qui vno pede claudicat, illi pedi sol-
innitur, quem habet sanum: sic & cui desiderium terrenum iam aresa-
ctum fuerit, in solo pede amoris Dei, tota virtute sese sustinet, & in ipse
stat, quia pedem amoris seculi, quem in terra ponere consueuerat, iam
à terra suspensum portat. Vnde dicitur in libro de spiritu & anima,
quod ex anima & carne constat homo, & vtrunq; bonum suum ha-
bet in quo gaudeat & existat. Bonum animæ Deus est, cum affluentia
dulcedinis iuxta. Bonum carnis mundus est, cum abundantia iucundi-
tatis suæ. Sed mundus exterior, Deus autem interior est. Ab hoc ergo
mundo reuertentes ad Deum, per nosmetipsos transire debemus: &
non solum ad nos intrare, sed ineffabili quodā introitu in intimis nos-
metipsos transire, ac intrinsecus penetrando nos ipsos transcendere, &
in Deum ascendere. Hæc est enim requies cordis, cum in Dei amore
per desiderium figitur. Hæc est vita cordis, cum Deum suum cōtem-
platur, & ipsa sua contemplatione suauiter reficitur, & dulce est illi
semper etiam ad desiderandum & considerandum, semper suaue ad
amandum & laudandum. Nihil enim ad beatam vitam præstantius
videtur, quam velut clausis carnalibus sensibus extra carnem mun-
dique affectū intra semetipsum conuerti, alienatumq; affectum à mor-
talium cupiditatibus sibi soli & Deo loqui: ut sic per intimam cōtem-
plationem suā, perueniat ad sublimem contemplationem Dei; per quā
nobilis conscientie thesaurus, secretis penetralibus mentis innascitur,
fructus æternæ delectationis acquiritur. Hæc est sol, per quem lumen
descit in tenebris, cordis oculus, animi deliciosa paradisus. Hæc in cæ-
leste terrenum, in immortale caducum, hominem in Deum deifica-
murationis auctoritate conuertit.

Quies cor-
dis.

Secundum verò præcedens, est secunda cordis & conscientie qujeta-
tio. Nunquam enim, secundum Gregorium, commotioni cōtemplatio
iungitur: nec præualet mens perturbata conspiciere, ad quod vix tran-
quilla valet inhiare: quia nec solis radius cernitur, cum commotæ nu-
bes cæli faciem obducunt: nec turbatus fons respicientis imaginē red-
dit, quam tranquillus propriè ostendit, quia quo vnde eius palpitāt,
eo in

eo in se speciem similitudinis obscurat. Sic etiā (vt dicit Albertus ma-
gnus de veris virtutibus) ex consuetudine venialium, securitas mētis,
& Dei familiaritas amittitur, & gratia multiformis negligitur, nec
volare poterit penna, tali visco linita. Vnde dicit Richardus super il-
lud Canticorum: *Pessulum ostij mei aperui dilecto meo*, quod per *pessulum*.
Sera potest intelligi. Sera verò cū parua sit & angusta, latitudinem ta-
men ostij claudit, vt nisi illa referata, patere non possit. Sic peccata mi-
nima nisi rescindantur, dilectus ad animam venire non dignatur, ita
vt perfectē ad eam intret, & perfecta gratia repleat. Parua enim negli-
gentiā animam obscurant, & impedimentum amplioris gratiā faci-
unt. Cū verò mens ab omni fāce fuerit libera, maculisque diluta,
tunc se libentissimē tenet in seipsa, & nihil sibi metuit, nec vlla culpa
sua quicquam agitur, sed ingenti quadam fiducia pergit in Deum,
id est, in ipsam veritatis contemplationē. Hinc dicit Bernardus: Cū
veritas in mente fulget, & mens in veritate se videt, quod in nullo cō-
scientia erubescat præsentiā veritatis, quo cogatur auertere faciem
suam, quasi confusam & repressam à lumine diei: hoc planē bonū
est, quod super omnia bona animā diuinos oblectat aspectus. Anima
igitur, quæ sentit aliquando in secreto conscientia, *spiritum Filij cla-*
mantem, Abba Pater, ipsa paterno se diligi credat affectu, quæ se eodem
spiritu quo Filius affectam sentit. Confidat ergo quæcunque sit illa, &
in spiritu Filij filiam se Patris agnoscat, sponsamq; Filij & sororem.
Sororem quidem, quia ex vno Patre: sponsam verò, quia ex vno Spiri-
tu. Et illa dicere potest: *Indica mihi, quem diligit anima mea*. Tertium
est, ab omni distractio tumultu perfecta elongatio. Dicit enim Gre-
gorius: Cessationem Dominus à mūdi laboribus imperat, sanctæ qui-
etis dulcedinem persuadet, dicens: *Venite ad me omnes qui laboratis, &*
onerati estis, & ego reficiam vos. Et tamen vesana mens iniquorū, plus
se assequi aspera carnaliter, quàm tenere blanda spiritualiter gaudet:
plus acerbitate fatigationis, quàm quiete dulcedinis pascitur. Et licet
præsenti vitæ difficultas à mundi dilectoribus non sine luctu agitur,
tamen cum lachrymis amatur. Quia cū in hoc mundo plus honor,
quàm despectio mentem occupat; & magis prosperitatis sublimitas,
quàm necessitatis aduersitas; mens, dum occupatione blanda premi-
tur, libens ad exteriora deriuatur. Et ideo dicit Augustinus, quod iste
mundus periculosior est blandus, quàm molestus. Et magis cauendus
est, cū allicit se diligi, quàm cū admonet cogi, cogitq; contemni:

Galat. 6.

Vita contemplatiua
quæ sit.

quâ in hoc mundo non timere, non dolere, non laborare, non periclitari, est impossibile: sed plurimum interest, qua causa, qua expectatione, quo termino quisque patiatur. Ecce turbat hic mundus, & amatur. Quod si tranquillus esset, formoso quomodo hæreret, qui sic amplecteris fœdum? Flores eius quomodo colligeret, qui manum à spinis non reuocat? Veruntamen cui Christus incipit dulcescere, necesse est mundum amarescere. Sic Paulo *crucifixus est mundus*, & ipse *mundus*, quia nec Paulus mundi gloriam quærebat, nec à mûdi gloria querebatur: sed se mundo, & sibi mundum esse crucifixum, gloriabatur. Et quia sancti viri nihil huius mundi appetunt, nullis procul dubio tumultibus in corde premuntur, & per hoc ad internam contemplationem magis apti redduntur. Quia dicit Gregorius, quod vita contemplatiua est charitatem Dei & proximi tota mente retinere, ab exteriori actione quiescere, soli desiderio conditoris inhærere, vt nil iam habere libeat, sed calcatis curis omnibus, ad videndam faciem sui Creatoris animus inardescat.

De quinto gradu contemplationis, qui est in intelligentia, & dicitur propriè contemplatio, quæ requirit quatuor contemplantibus necessaria. Cap. XLVI.

Matth. 11.

Intelligentia.

Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridiem. Cantic. 1. Eia nunc homuncio, fuge paululum occupationes tuas, absconde te modicum à tumultuosis cogitationibus tuis, vaca aliquantulum Deo, & requiesce in eo: cubiculum tuum intra, & excludere omnia præter Deum, & quæ te iuuent ad quærendum eum, scilicet per contemplationem saporosam. Nam cōtemplatio, secundum Augustinum, est illa species, quæ rapit omnem animâ desiderio sui, tanto ardentior, quanto mundiorem; & tanto mundiorem, quanto ad spiritualia surgentem, & tanto ad spiritualia surgentem, quanto carnalibus desideriis, & terrenis affectibus morientem. Qui enim à Domino Iesu didicerunt mites esse & humiles corde, plus cogitando, orando, & contemplando proficiunt, quàm legendo & audiendo. Quintus, ergo gradus contemplationis est in intelligentia, quæ est ea vis animæ, quæ immediatè supponitur Deo. Cernit enim ipsum summum bonum verum, & verè incommutabile bonum. Vel, intelligentia est ea vis animæ, qua de diuinis, quantum est homini possibile, cognoscitur ad arcana cœlestia penetranda: quæ paucorum hominū est, vt dicit Boëtius.

Vnde.

Vnde intelligitur
fictior gradus
intelligentiam
animi acies ac
cax ad subtili
te quadam in
dilatur, qu
vina, quor
ex quadā vi
temptationis
pura intellig
admittitur.
diuinæ conc
chardum, est
in admiratio
cellaria cont
meditatione
gradatim h
Nam cogit
meditatione
minatur in
one, & parti
Cōtemplati
tur in intuit
tiuis, est lib
tus cōtempl
uu est pecca
liber esse à d
latu, quocu
tur: & sic d
platiuis nec
est, gratia s
rationalis,
est: sicut. H
c. Ipsi & cu
Aspicit ver
contempla

Vnde intelligentia in actione sua excedit intellectum, & est in ea perfectior gradus contemplationis. Quia, secundum Richardum, per intelligentiam sinus mentis in immensum expanditur, & cōtemplantis animi acies acuitur, ut capax sit ad multa comprehendenda, & perspicax ad subtilia penetranda: nec contemplatio potest esse sine viuacitate quadam intelligentiæ. Nam quoties mens cōtemplantis ad ima dilatatur, quoties ad summa eleuatur, quoties acuitur ad scrutanda diuina, quoties agilitate mira & penè absq; mora rapitur per innumera, ex quadã vi intelligentiæ hoc esse non dubitatur. Et iste gradus cōtemplationis perfectior est omnibus alijs præcedentibus, quia in eo pura intelligentia operatur, quæ ad cōtemplationem diuinæ maiestatis admittitur. In hoc igitur gradu humana mens ad perfectum gradum diuinæ cōtemplationis admittitur. Nam contemplatio, secundum Richardum, est liberæ mentis perspicacia in sapientiæ spectacula directæ, in admiratione suspensæ. In qua descriptione quatuor innuntur necessaria cōtemplantibus, per quæ contemplatio differt à cogitatione, meditatione, speculatione, & intuitiua cognitione, quæ quendã ordinẽ gradatim habent inter se, & gradatim dirigunt in diuinũ aspectum. Nam cogitatio, quæ oritur ex imaginatione, transit & terminatur in meditationem. Meditatio verò, quæ oritur ex ratione, transit & terminatur in speculationem. Speculatio liquidẽ, quæ oritur partim ex ratione, & partim ex intelligentiã, transit & terminatur in cōtemplationem. Cōtemplatio denique, quæ oritur ex intelligentiã, transit & cōsummat in intuitiua cognitionem. Primum igitur necessarium a contemplatiuis, est liber contemplationis motus à nullo impeditus; & ideo spiritus cōtemplatiuis debet esse sine peccato: quia *qui facit peccatum, seruus est peccati*, & eius vinculis ligatur, ne sursum feratur. Debet etiam liber esse à desiderio & cura inferiorum, quia cōtemplatio libero volatu, quocunque fert eum imperus spiritus, mira agilitate circumferatur: & sic differt à cogitatione, prout patet supra. Secundum contemplatiuis necessarium est, quod oculus contemplationis sit perspicax, id est, gratia sanatus. Pro quo notandum, quod oculus animæ mens est rationalis, vel apex mentis. Aspectus mentis est ratio. Intellectus autem est visio. Hos igitur oculos sanos habet, cum non solum à mortalium culpis & cupiditatibus est mens purgata, sed etiã ab imaginibus remota. Aspicit verò, cum oculos in Dei lumine figit. Videt autem, cum in illa cōtemplatione cōspicit quanta sint gaudia, quanta lætitia, serenitas, &

Contemplatio.

Quatuor necessaria contemplantibus.

Morus liber.

Ioan. 3.

Oculus animæ

iucunditas, & sic de cæteris. Sanitas ergo facit illam serenam, aspectus rectam, visio beatam, quæ est finis aspectus. Cum igitur contemplatio est mentis perspicacia, & perspicacia est actus intelligentiæ: quæ intelligentiæ, ut dictum est, ea vis est animæ, quæ Deo supponitur immediate, qua de diuinis, quantum homini possibile est, cognoscitur. Ideo contemplatio meditationem excedit, quæ oritur ex ratione, quantum intelligentia rationem excedit. Tertium contemplatiuis necessarium est, quod oculus contemplationis in æternæ sapientiæ spectacula sit directus. Vnde pater hic non accipi contemplationem, ut præcisè est actus intellectus, sed etiam ut saporosam dilectionem includit. Nam à sapore dicitur sapientia. Et obiectum sapientiæ principale ac primum est ipse Deus, sub ratione qua Deus est verum excitatiuum voluntatis ad eius saporosam dilectionem. Actus sapientiæ est contemplari Deum, non quocumque modo, sed ex dilectione, cum quadam suauitate in affectu. Et per hoc contemplatio differt à speculatione: quia, secundum Augustinum, speculatio dicitur, cum aliquid non in se, sed per imaginem suam videretur, vel ænigmatice, id est, obscure. Vnde speculationem propriè dicimus, quando per speculū cernimus. Contemplationem verò, quando veritatem ferè sine aliquo inuolucro, vmbra- rumque, velamine quasi in sui puritate videmus. Hinc cōtemplatio clariorem habet aspectum, & sapidiore gustum: nimirum cum sapientiæ spectacula sint cognitio veri, & amor, siue sapor boni. Ex amore namque oritur sapientia, quæ prorumpit in lumen cognitionis & saporem gustationis: sicut ex calore prorumpit lux & flāma. Quartū contemplatiuis necessarium est, ex admiratione causata mentalis suspensio. Dum enim humana intelligentia (ut dicit Richardus) diuino lumine irradiata intelligibilium contemplatione suspenditur, & in eorum admiratione ad modū auroræ distenditur, quantò semper ad altiora vel mirabilia ducitur, tantò amplius & copiosius dilatur: & quantò fit ab infimis remotior, tantò in semetipā purior, & ad sublimia subtilior inuenitur. De quo suspensio dicitur apud Iob: *Suspensum ele- git anima mea*. Super quo dicit Vercellen: quod suspensio est exten- sione voluntatis, sed sola interpolatione necessitatis, acies mentis inde flectatur, ut dicat cum Psalmista: *Oculi mei semper ad Dominum*. Per hanc igitur suspensionem contemplatio differt ab intuitiua cogniti- one: quia suspensio dicit quandam violentam eleuationem, dum ani-

ma na-

Sapientia
vade.

Speculatio.

Iob. 7.
Suspendiū
mysticum.

Psalm. 24.

ma natiū xū
quenter ad
contemplati
colerius labr
ue conatur
se iora. relab
num delectat
reit. Deus en
est, habens in
dum omnia
se trahit om
nyius. Onu
& minus cla
natur in seq
ficiens tand
am perfēd
decorat ani
litudo. Du
ipius lūmi
numerandi
gnitionem
dere per se, &
tellectus att
ambulant
intellectus,

Sextus gr
ali

IN dicit
Iob. pasc
& ubi
platiuis N
& hoc in m
Hugonem
si manē m
& videbo.

ma natiuitatis sue passibilitatis terminos supergreditur, propter quod frequenter ad inferiora dilabitur. Dicit enim Gregorius, quod anima a contemplatiua vita; infirmitatis sue ponere victa lassatur, & tanto celerius labitur; quanto carnis claustra supergredientes, super semetipsam ire conatur. Sed anima intuitiue Deum cognoscens, nunquam ad inferiora relabatur, sed sine intermissione & fatigatione Deum in aeternum delectabiliter intuetur: quod in corpore corruptibili fieri non potest. Deus enim quia semper vniformis & aequaliter bonus & pulcher est; habens in se simplicissime omnem speciem desiderabile, & secundum omnia totus desiderabilis existens, intimè & irreuocabiler in se trahit omnium suorum comprehensorum desideria, vt dicit Dionysius. Omnes igitur prædictæ differentiæ sunt secundum clariorem & minus clarum affectum ad Deum, & quodlibet prædictorum terminatur in sequens se, tanquam in perfectius. Vnde contemplatio proficiens tandem terminatur in intuitiuam cognitionem tanquam in suam perfectionem. Denique hic gradus contemplationis mirabiliter decorat animam; quia dicit Hugo, quod contemplatio est deifica similitudo. Dum enim per eum illuminati lucentes fiunt, quodammodo ipsius luminis lucentis similitudinem accipiunt. Vnde merito sunt annumerandi cum ordine Cherubin, eo quod habent omnimodam cognitionem intellectus attracti dignatione diuina, quo non valet ascendere per se, & affectus attracti, attractionem tamen & summitatem intellectus attracti non excedentis. Simul enim trahuntur, & quasi coambulant ipse affectus & intellectus vsque ad nouissimum defectum intellectus, quem affectus attractus non excedit.

Sextus gradus contemplationis est in gustu sapientie, sine quo gustus alij sensus spirituales languescunt. Et de duplici gustu spiritus. Cap. XLVII.

IN dicam tibi, quæ diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie: *Ubi pascas*, id est, à quibus pastum inuenies, quia in bonis actiuis: & *ubi cubes*, id est, internam quietem inuenies, quia in veris contemplatiuis. Nam actiui sunt eius coenaculum; & contemplatiui cubiculum: & hoc in meridie, id est, in contemplationis feruore. Nam secundum Hugonem, tres sunt horæ contemplationis. Prima est cogitatio, quasi manè minus habens splendorem & feruorem. Psal. *Mane astabo tibi,* & videbo, quoniam non Deus volens iniquitatem meam.

Horæ contemplationis.

Secunda hora est.

Psalm. 9.

Psalm. 39.
Eccli. 43.

meditatio, velut hora tertia, quando sol incipit ascendere & feruere. Vnde Psalm. *Et in meditatione mea exardescet ignis.* Tertia hora est pręgustatio, quali meridies, in qua *sol tripliciter exurit montes.* Sextus ergo gradus contemplationis est in sapientia, quę sequitur intelligentiā: quia sicut visio mentis est intelligentia, sic gustus mentis est sapientia. Illa contemplatur, ista gustat & delectatur. Pro quo notandum, quod quędam est sapientia per humanum studium acquisita, quę est virtus intellectualis per rationis inuestigationē, rectum iudicium inquirens de diuinis, & actus intellectuales ac omnes operationes animę perficit secundum esse quantum potest: hinc dici potest aliqualis gradus contęplationis. Quędam autę est sapientia desursum infusa, & est donum Spiritus sancti. Ad quam non solum pertinet diuina contęplari secundum rectum iudicium, sed etiam gustare & regulare actus humanos excellentiori modo, quā sapientia, quę est virtus intellectualis, tanquam magis de propinquo Deum attingēs per quādam spiritus vnionem ad ipsum, vt directa per regulas legis aternę. De qua sapientia dicit Bernardus: Sapientia ā sapore dicitur. Sapor autem in gustu quodam est, quę gustum nemo potest exprimere, nec is qui meretur degustare. Quo gustu gustatur Dei verbum, gustantur & diuitię futuri sæculi. Qui gustus si solus defuerit, omnes alij quatuor sensus spirituales languescunt; de quibus dictum est supra. Hunc autem gustum sequitur quędam dulcedo saporis intimi, quam in interiori suo sentiens anima, modo quodam singulari suscipit, cuncta discernit & diiudicat, seque ad omnes sensus interiores vegetat & confirmat. De hoc enim gradu contemplationis dicit Gregorius: Quod vita contemplatiua dulcedo valde amabilis est, quę super semetipsam rapit animam, cęlestia aperit, corporalia abscondit, omnia terrena contentum debere ostendit, spiritualia mentis oculis patefacit: per eam diuidimur ā mūdo, eruiamur ā diabolo, exuimur ā carnis inquinamento, eripimur ab inferno, collocamur in cęlo, in haremus Deo, coniungimur summo bono. Et tunc omnes alij sensus spirituales, sapore spiritus redeunte, ad sanitatem & viuacitatem spiritus cōualescunt. Quia tunc Deus (secundum Bernardum) iustis efficitur forma speciosissima ad oculum, harmonia dulcissima ad auditum, odor suauissimus ad olfactum, sapor dulcissimus ad gustum, & amplexus delectabilissimus ad tactum. Vnde dicit Richardus super illud Canticorum: *Guttur illius suauissimū, & rosus desiderabilis.* Guttur sponi est internus sapor illius,

Cant. 5.

Huius & consolatio spiritualis. Quasi diceret: Gustus qui gustantes sua-
 uiter afficit. Amoris enim eius gustus adeo suavis est, ut non solum
 mentem reficiat, sed etiam corporis cibum obliuisci faciat, & corporis
 labores, imò mortem amarissimam dulcem facit. Hoc est igitur *gut-*
tu sponsi *suauissimum*, quod omnem suauitatem non solum excellit;
 sed etiam expellit. Cuius suauitas quo magis sentitur, eo magis desi-
 deratur. Tam dulcis enim est, ut semper desideretur: tam immensa, ut
 nunquam ad plenum comprehendatur. Vnde duplex gustus spiritus *Gustus spl-*
 distinguitur, scilicet diuini amoris; & internæ dulcedinis. De quibus ritus dicitur *plex.*
 dicit sponsa: Quod *meliora sunt vbera tua vino*, scilicet intellectualis cō- *Cant. 1.*
 templationis. Et in contemplatione gustum vtrunq; consequi, supre-
 mum beneficium est, quod animæ conferri potest. Habet enim anne-
 xas perfectissimas & vltimas delectationes consequentes virtutes, do-
 na, beatitudines, & fructus, magnificatiuas, & contentiuas, & vnitiuas
 spiritus creati rationalis & increati Dei tanto felicius, quanto imme-
 diatus. Vnde super illud Canticorum: *Adiuo vos filia Hierusalem, ne* *Cant. 2.*
excitaretis dilectum, dicit Origenes: Coniurationem tuam Domine;
 nisi fallor, sponsæ tuæ status optimus, & actus præcellentissimus cau-
 sabat, tibi incurabens sine medio, te videns sine nubilo, in te quies-
 cens sine tædio, de te hilarescens sine modo, à te permanentiam ac-
 cipiens sine termino. De primo igitur gustu, scilicet diuini amoris,
 dicit Augustinus in libro Soliloquiorum: Quis est iste ignis; qui cale-
 facit cor meum? Nonne tu es Domine? O ignis, qui semper ardes, &
 nunquam exstingueris, accende me. O lux, quæ semper lucet, illu-
 mina me. O vtinam arderem ex te. Ignis sancte, quam dulciter ar-
 des, quam secretè lucet, quæ desideratè aduris. Væ ijs, qui non illuminan-
 tur ex te; væ ijs, qui non ardent ex te, væ caligantibus oculis, qui te vi-
 dere non possunt; væ auertentibus oculos, ut non videant veritatem.
 Hæc ille. Deus etenim lux est & ignis. Lux splendorem emittens, in-
 tellectu illuminat ad cognitionem veritatis: ignis calorē emittēs, affe-
 ctum inflamat ad amorem virtutis. Vnde licet solē non videt ocu-
 lus, nisi in lumine solis; sic Deum, aut diuinum lumē videre non pos-
 sumus, nisi in ipso lumine, iuxta illud Psalmistæ: *Et in lumine tuo vi-* *Psal. 35.*
debimus lumen. Veruntamen sicut habitus charitatis excellit omnes ha-
 bitus intellectus, ut fidem, scientiā, &c prout ostendit Apostolus 1. Co-
 rinth. 13. vbi enumeratis aliquibus habitibus & actibus intellectus &
 voluntatis, tandē subinfert. *Maiores horū est charitas*. Sic etiam actus di-

Amoris
vis.

1. Cor. 2.

Gustus in-
terne dulce-
dinis.

lectionis excellit, & excedit actum cognitionis intellectualis in aliquo gradu, scilicet in attingendo Deum in aliquo gradu dilectionis: ad quem actus cognitionis intellectualis extendi non potest, quia superintellectualis est saltem in hac vita. Vnde dicit Hugo, quod amor præsumens de amato, acumine suo penetrat omnia, & impetum sequens ardentis desiderij sui; nec dissimulare valens donec ad amatum pervenerit, & cum eo ipso amplius adhuc sitiens intrare ipsum, & esse cum ipso, & esse tam prope, ut si fieri posset, & hoc idem ipsum sit quod ipse. Per quod patet, quod amor immediatius unit Deo, quam intellectus: & ideo talis affectualis notitia superior est intellectuali. Nam tanta virtus est veri amoris, quod non solum facit homines & Angelos excedere naturam propriam, ut in Deum ascendant, sed etiam Deum quasi naturam propriam egredi facit, ut ad creaturas quasi infra naturam suam procedendo condescendat; ut dicit Vercellensis. Et hoc secundum Dionysium audendum est dicere, cum tamen sit inegressibilis à se, quamvis ipse suam immensitatem nostræ capacitati cōtemperet, eo immutato. Siccine cuncta perfians interiora, spiritus amoris scrutari nititur etiam profunda Dei? Voluntas autem inflamata dilectione, perficere nititur intellectum contemplativum, appetens intellectui suam perfectionem: cuius signum est, quia voluntas imperat intellectui quærere & invenire notitiam; quæ est perfectio intellectus, & partus mentis. Hinc, secundum Augustinum, quanto flagrantius Deum diligimus, tanto certius sereniusque eum videmus. De secundo verò gustu dicit Richardus: O dulcedo Dei miranda, dulcedo singularis, & totis præcordijs adamanda, dulcedo tam magna, quod totam mundanam iucunditatem excedis, & tam parva, quod de illo pelago felicitatis æternæ, vix modicam stillam capis. O dulcedo melliflua, dulcedo nimis admiranda, quam dulcises in meditatione, dulcior in cōtemplatione, dulcissima verò semper in æterna beatitudine. Sed hanc dulcedinem, secundum Augustinum, tanquam syncerum bonum cōtemplariui, non actiui, amare & gustare possunt: ad quod gustandum necessarium est desistere à tumultu mundi. Fuge ergo fidelis anima, dilectum quærens in solitudine, ut fugas & bibas dulcoris illius inenarrabilem suavitatem: immergere, & replere, quia nefcit ille deficere, si non incipias fastidire. Adhære denique & inhære, fume & fructu, quia si gustus sempiternus fuerit, sempiterna quoque beatitudo erit. Et hoc est illud unum, quod Dominus dixit necessarium,

vnum,

rium, quod & *Maria elegit*, quæ optimam partem elegit. O vñum & *Lucæ 10.*
vnicum, cui nec aliquid comparari, ne dicam æquiparari valeat in
creatis, eligens amatoriam in Deum adhesionē suis exercitijs frequē-
tare, vt cum sponsa: *Tenuerum, nec dimittam.* *Cant. 2.*

*Quod contemplatio in gustu sapientiæ duplici via exercetur, scilicet
mystica & scholastica: & de excellentia mystica The-
ologia. Cap. XLVIII.*

Indica mihi, quem diligit anima mea, ubi pascas, ubi cubes in meridie.
Anima, quæ primò in schola humilitatis sub magistro Dei Filio ad
semetipsam intrare, ac se cognoscere didicit, ac spiritu duce, de
schola humilitatis ad cellaria charitatis peruenit, deinde suffulta flo-
ribus, & stipata malis, id est, virtutibus & bonis maioribus, ad regis cubi-
culum tunc admittitur, cuius amore languit: ibiq; modicū factō silētiō
suauiter inter amplexus desideratos quiescens, ipsa quidem dormit se-
cundū hominem exteriorem, sed cor eius vigilat, donec interim ve-
ritatis arcana rimatur, quorum postmodum memoria statim reditu-
ra patētur. Nam amor Dei cum intelligentia conditus, mentem ine-
briat, & ab exterioribus abstractam, sua virtute Deo conglutinat: Et
quāto amor vehementior, & intelligentia lucidior, tantō validius
mentem in se rapit, quousque tandem animus quæ sub Deo sunt abij-
cit, & in solo diuinæ contemplationis radio liberè figitur, licet breui-
ter velut in quodam corusco luminis cælitus emicantis fulgore: quia
corpus quod corrumpitur, aggrauat animam. Et hic est locus ubi dilectus *Sap. 9.*
cubat in meridie, id est, contemplationis feruore. O verè locus quie- *Cant. 2.*
tis, & quem non immeritò cubilis nomine censuerim, in quo Deus,
non quasi turbatus ira, nec velut distentus cura prospicitur, sed pro-
batur voluntas eius in eo bona, beneplacens, & perfectæ. Hæc visio non *Rom. 12.*
terret, sed mulcet; inquietam curiositatē sedat, non excitat; sensus non
fatigat, sed tranquillat. Tranquillus enim Deus tranquillat omnia, &
quietum aspicere, potissimum per exercitium mysticæ Theologiæ, de
qua plura me dixisse memini in libro, qui intitulatur, Eden contem-
platiuorum. Est autem mystica Theologia, quædam cognitio de Deo *Theologia*
habita per coniunctionem affectus spiritualis cum eodem, dum eidem *mystica.*
adhæret, vt vnus spiritus cum eo fiat. Dicitur etiam hæc mystica The-
ologia sapientia, prout inter dona reponitur, scilicet à sapore, quasi sa-
pida

Matth. 5.

Contem-
plandi mo-
dus duplex.

pida scientia. Et vocatur à Dionysio irrationalis, & amens sapientia; quia superat rationem & mentem, transiens in affectum, non qualem-
cunque, sed purum, ipsique mentali intelligentiae correspondentem, quo scilicet affectu videtur Deus à mundis corde, id est, sentitur & gustatur, iuxta illud: *Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt*. Unde mystica Theologia ad sui doctrinam innititur coniecturis habitis ab intra in cordibus animorum deuotorum, sicut alia Theologia procedit ex his quae extrinsecus ostenduntur. Et sicut hac innititur rationibus perfectiori certitudine cognitis, ita perfectior & certior iudicari debet, ut videri potest plenius in Eden, Industria 6. & 18. per totum. Pro quo notandum, quod duplex est contemplandi modus, quo duplici via ad ardorem amoris peruenire valeamus. Primus modus in Deum cōfurgendi dicitur mysticus & secretus, ac per hoc omnibus alijs modis vtilior, nobilior, & ad habendum faciliior, quem modum à filiis suis Dominus voluit frequentari, ac sensibilia funditus ab eis amoueri, ut multò felicius, & verius in secretiori thalamo affectus interiorius in amoris lectulo collocatum sentiant, quem Iudaei & Philosophi interiorius caeci per creaturas exteriores discurrendo mendicant. Hac est illa mirabilis & occulta sapientia vnitiva, quae per flammigeras affectiones consistit in amoris desiderio, ac hinc omni meditatione & inuestigatione prauia, amantis affectum sursum trahit. De qua dicit Dionysius lib. de diuinis nominibus. Sapientia est dignissima Dei cognitio per ignorantiam cognita, secundum vñionem, quae est supra mentem, quando mens ab omnibus alijs recedens, postea seipsam dimittens, vnita est supersplendentibus radijs, imperisurabili & profundo lumine sapientiae illuminata. Haec est sapientia Sanctorum à profuuiis totius Trinitatis fidelibus infusa, ac deifica diffusione diuinitus illapsa, qua mentes amantium rore celesti perfusa, non aliud quod emolumentum temporale, non dona, sed ipsum, qui est totius deformis emanationis principium, scintillantibus affectionibus, insatiabilibus desiderijs, vnitivis aspirationibus, ipsum, inquam, solum tangere, & ipsi vniri desiderant. Hinc anima fidelis, per eam desiderijs ignitis vsque ad vñionem plenissimam aspirare languida non desistat, quia non tantum virtutes per eam perfectum obtinent principatum, sed & mens omni philosophiae, omni quae rationis inuestigationi & inquisitioni omnis Theologiae speculativae praepositur: nimirum cum principalis affectio, quae est scintilla synteresis, sola spiritui diuino.

ditino vnibilis, non minus excedat intellectum, quam intellectus rationem, & ratio imaginationem: vnde & actionem suam ab intelligentia totaliter separatam habet, eidem mirabiliter supereminens: sicut ordo Seraphin, qui interpretatur ardens, est Deo vicinior, q̄ Cherubin, qui interpretatur plenitudo scientiæ, & per consequens vberius, perfectius, & prius à Deo recipit influentiam. Et hæc potentia, vt est supremum in spiritu, ferè ab omnibus ignoratur, nisi quibus ab igne sancti Spiritus, apex affectus immediate tangitur & mouetur. Secundus modus in Deum coniungendi & perueniendi ad ardore amoris, scholasticus est & communis, in quo semper meditatio & cognitio præcedunt amoris affectione, vtpote quo per creaturas, vel intellectum cognoscitur Deus, antequam in ipsum affectus amoris accendatur. Vnde dicit Richardus, quod duo sunt contemplationum excessus, vnus in intellectu, alter in affectu, vnus in lumine, alter in amore. Quiq; horum copia datur, verè dicere potest: *Introduxit me rex in cellam vinariam.* Magna quippe sunt duo hæc bona, & non reperiuntur eis maiora, nec felicitati creaturæ rationalis magis accommoda, quam lumen cognitionis, & dulcedo affectionis: & vtrumque exigitur ad plenum gaudium diuinæ refectionis. Veruntamen, actus dilectionis præfertur actui cognitionis tanquam perfectior, eo quod eius a finis est amantem cum amato copulare. Verus enim amor immediatius vnit Deo, quam intellectus. Dicit enim Vercellensis super Cantica, quod intellectus & affectus simul coambulant vsque ad nouissimum intellectus, vbi habet suæ cognitionis, & sui luminis consummationem. Affectus autem adhuc cōtinuat principalia in Deum suspiria, & superintellectuales extensiones, intrans cum Mose diuinam *caliginem*, quæ est inaccessibile lumen, in qua Deus habitare dicitur, qui *posuit tenebras* latibulum suum: quam qui intrat, feliciter vnitur incomprehensibilitati diuinæ, quam non penetrat intelligentia, sed solus principalis affectus Deo per vnionem dilectionis vnibilis (quæ est effectiua veræ cognitionis) vnitur Deo effectualiter ignoto cognitione multo meliori, quam sit cognitio intellectualis: quia, secundum Dionysium, perfectissimus modus, quo noster intellectus Deo coniungi potest, est in quantum ei cōiungitur vt ignoto, quauis in patria cōiungemur ei noto. Sed hoc mysterium secretissimū est, & nemo nouit, nisi qui accipit, nec accipit, nisi qui desiderat, nec desiderat, nisi quæ ignis Spiritus sancti medullitus inflamat. Hic enim nihil ferè potest natura, modicū

Cant. 1.

Exod. 20.

Psalm. 17.

Lucæ 10.

inuat industria, parum dandum est inquisitioni, & multum vndio-
ni. Hoc denique pro certo tenendum est, quod quisquis huius dilec-
tæ desiderio flagrat, quanto eum familiarius nouit, tanto amplius amat,
eoque feruentius illius desiderio æstuat. Hinc dicit in Euangelio dile-
ctus, quod *unum est necessarium. Vnum*, inquam, in quo est omne bo-
num, imò quod est omne bonum, & totum & solum bonum. Cogita
nunc, o anima mea, quantum sis illud bonum, & quam delectabi-
le, quod continet iucunditatem omnium bonorum, & non qualem
expertus sumus in rebus creatis, sed tantò differentem, quantum differt
Creator à creatura. O qui hoc bono fruatur, quid illi erit, & quid illi
non erit? Certè quicquid volet, erit: & quicquid nolet, non erit. Cur
ergo per multa vagaris homuncio? Ama vnum bonum, in quo sunt
omnia bona, & sufficit tibi.

*Fructus spiritus quid sit, & quo modo sub vmbra Dei propriè per-
cipitur: & quod ad rationem fructus duo requi-
runtur. Cap. XLIX.*

Vmbra
causant
tria.

Sub vmbra illius, quem desideraueram, sedi, & fructus eius dulcis gut-
tura meo. Canticorū secundo. Ad huius intellectum sciendū, quod
tria sunt quæ causant vmbra, scilicet lumen, medium, & obiectū.
Christus igitur secundum diuinitatē, lumen est, à quo scilicet vmbra
Dei causatur. Medium autem ad cuius similitudinem hæc vmbra cō-
pingitur, est eius humanitas per suæ gratiæ plenitudinem, & merito-
rum suorum abundantiam. Obiectum verò luminis, quod & vmbra
efficitur, est nostra voluntas, diuino lumini spontanea affectione sub-
iecta penitus: vt sicut vmbra mouetur secundum omnem motum in-
terpositi, à quo causatur, & ipsum quocunque processerit, comitatur:
sic illa voluntas vmbra Dei iam effecta, spiritum eius ad directionem
intrinsecus per omnia subsequitur, & extrinsecus humanitatem Do-
mini Iesu, eiusq; doctrinā etiam in omnibus semitis perfectionis imi-
tatur. Sic igitur nostra voluntas, vbi se diuino beneplacito funditus
offert, ibi ipsa Dei & Deus eius vmbra aculeum efficitur: quia in alteru-
tro suauiter requiescunt, & alter mirabili dulcissuq; fruitione quadā
alterius est cōplexus. Vnde fidelis anima sub hac vmbra tria se reperit
se gloriatur. Primò, desideratam vmbra, id est, ab actu vitiorum, quo
diaboli laqueos vitare possit, concupitam refrigerationem, quantum
ad vim concupiscibile. Nam mali ardent in suis concupiscētijs: imper-
fecti

Vmbra ani-
ma.

fecti pacium
refrigerium
sub vmbra
causant
vmbra
tationem, qu
vita contem
us est: Illi ver
ad tempus su
tradunt, nud
tibus, vxosil
fam mortem
excipiunt. E
Improprium
nit dulcedin
in cauendis
fancibus me
Replemus su
Ecce est si
Fructus e
Dicitur eni
arboribus p
hoc, fructus
autem dica
actus huma
ris, & habet
ab homine
rationis. Si
virtus spir
vini semini
facit, quon
citur, actus
vitium, et
patientia:
finem vit
bus virtut
nostre qu

Vltimum
quid dica-
tur.

Galat. 5.

Frui.

Finis.

Quo fru-
dum.

quod opera virtutum dicuntur fructus, quia suos possessores sancti & sincera delectatione rescunt. Ex ijs elicitur, quod ad rationem fructus duo pertinent, scilicet, quod sit vltimum expectatum, & quod cum quadam dulcedine vel delectatione quietet appetitum. Est igitur aliquod vltimum simpliciter, quod scilicet ad aliud non refertur, sed in quo delectatur aliquis sicut in vltimo fine: & hoc proprie dicitur fructus, & eo proprie dicitur aliquis frui. Est etiam aliquod vltimum secundum quid, quia est aliquorum vltimū, habens in se quandam delectationem, ad quam precedentia referuntur: & hoc aliquo modo potest dici fructus, sed non proprie, & secundum completam rationem eo frui dicimur. Et sic ea, quae ponit Apostolus ad Galatas, dicens: *Fructus autem spiritus sunt caritas, gaudium, pax, &c.* dicuntur fructus spiritus, quia sunt effectus quidem Spiritus sancti in nobis, non ita tamen dicuntur fructus spiritus, ut eis fruamur tanquam vltimo fine, sed tanquam quibudam medijs ad vltimū finem, nec habent perfectam & completam rationem fruitionis. Vel, secundum Ambrosium, dicuntur fructus, quia per se petenda sunt, non quidem ita, quod ad beatitudinem non referantur, sed quia in seipsis habent vnde nobis placere debeant. Ceterum, frui, quandam importat comparationem voluntatis ad vltimum finem, secundum quod voluntas habet aliquid pro vltimo fine. Habemus ergo finis dupliciter. Vno modo perfecte, quando scilicet habetur non solum in intentione, sed etiam in re, & sic perfecta fruitio est finis iam habiti realiter. De qua dicit Augustinus decimo de Trinitate, quod frui est cum gaudio vti. Et sic finis iam habiti, est fruitio propria & perfecta. Alio modo imperfecte, quando scilicet habetur tantum in intentione: & illa est fruitio finis necdum habiti realiter, sed tantum in spe, & intentione. De qua idem Augustinus 1. lib. de doctrina Christiana. cap. 4. dicit, q. frui est amore inherere alicui rei propter seipsam. Hoc enim fieri potest etiam de re nondum habita. Veruntamen huiusmodi fruitio finis vltimi nondum habiti est quidem propria, sed imperfecta propter imperfectū modum habendi finē vltimū. Denique fruitio, quia derivatur à fructu, ideo hoc modo fruitio ad similitudinem fructus, est actus voluntatis & caritatis, cuius obiectum est vltimus finis & summū bonum, scilicet Deus, aut Dei visio. Simpliciter autem & proprie, fruendum est tantum vltimo fine, scilicet Deo, per visionem habito & affectu, ac etiam ipsa visione, in quantum ipsa visio est quaedam Dei affectio: principalius tamen fruendū est Deo, quam

quàm ipsa visione, quia ad istam complacentiâ habendam, quæ fruitio dicitur, principaliter mouet Deus, quàm visio. Nam visio nos beatos facit formaliter, & Deus effectiue. Causa autem effectiua maior est, quàm causa formalis, cum causa efficiens etiam sit causa causæ formalis: sicut ignis principaliter mouet quantum ad caliditatem, quàm calor, qui imprimitur aquæ, licet ignis aquam non calefaciat, nisi mediante calore, quem sibi imprimit. Omnis igitur fruitio causatur ex amore, qui mouet voluntatem ad actum, & reddit actum delectabilem, licet de ipsa natura amoris est, nunquam quiescere vel otiosi: quantum tamen amor propinquat æterno, tantum ipsi fruitioni appropinquat, quæ vacare cogit. Nam amor etiam in incipientibus & proficientibus sicut in suis exercitijs consequitur suam practicam, sic & pro modulo suo quandam persentit fruitionem, id est, dulcissimam internam oblectationem. Dicit enim Origenes super Cantica: De natura boni operis est, quod ad ipsius multiplicationem multiplicatur & delectatio, & quasi quoddam spirituale condimentum est sibi hilaritas bene operantis. Hinc dicit Albertus Magnus: Quod bonum operatum facit dulcedinem in gustu, & gaudium in corde. Veruntamen huiusmodi dulcedinem spirituales in arduis, grauib; & pœnalibus, solus operatur amor Dei perfectus, qui est gustus spiritus.

Fruitio
vnde.

Quomodo mens bene disponitur cum duodecim fructibus, & de multiplici subiecto fruitionis, & quod aliquo fruimur multis modis. Cap. L.

Sub umbra illius, quem desideraueram, sedi, & fructus eius dulcis gustatus est mihi. De fructibus his dicitur in libro Apocalypseos; *Off.* Apoc. 22. procedentem de sede Dei & Agni, id est, Spiritum sanctum, qui procedit à Patre & Filio, iuxta illud Iohannis 7. *Flamina fluent de ventre eius aquæ viue. Hoc autem dixit de Spiritu sancto. Sequitur: Et ex utraque parte fluminis lignum vite, afferens fructus duodecim,* id est, Christus, qui dat vitam comedentibus eum, nunc per fidem, postea per speciem. Dux partes fluminis sunt vita præsens, & vita futura. Citra flumen ergo Christus est *lignum vite*, per sui Corporis & Sanguinis exhibitionem in Sacramento altaris. Ultra flumen est idem *lignum vite*, per suæ speciei tam humanæ, quàm diuinæ exhibitionem. Citra flumen affert duodecim fructus, quos enumerat Apostolus ad Galatas, dicens: *Fructus*

Lignum vite Christi.

Galat. 5.
Fructus du-
odecim.

autem Spiritus sunt charitas, &c. Fructus autē ultra ripam sunt duode-
cim fercula, quæ Iesus suis ministrabit in mensa refectionis æternæ.
Quamvis autem Apostolus enumeret duodecim fructus, tamē, secun-
dum Augustinum, non intēdit docere quot sunt fructus Spiritus, vel
opera carnis, sed tantum ut ostendat, in quo genere illa sunt sectāda,
& ista vitāda. Potuisset enim, vel plures, vel pauciores enumerasse fru-
ctus, quamvis omnis actus donorum & virtutū, secundum quandam
conveniētiā ad hos duodecim actus reduci possunt, utpote per quos
mens hominis per processum sancti Spiritus bene disponitur in nobis,
tam in se, quam ad id, quod est iuxta se; tam in bonis, quam in malis.
Vnde sicut fructus corporalis ab arbore procedit, eo fine, ut eodem
quis fruatur, & vescatur cum suavitāte: sic actus nostri procedunt à
Spiritu sancto, ut mens hominis bene ordinetur, & eisdem delectabi-
liter fruatur, sicut Stephanus lapidibus torrentis, qui fuerunt ei dulces
gustui spiritus, sic Laurentius & Tiburtius carbonibus, sic Paulus car-
ceribus, cum diceret: *Repletus sum cōsolatione, super abūdo gaudio in omni*
tribulatione nostra. Ordinatur ergo, & bene disponitur mens homi-
nis quinque modis. Primò disponitur bene in seipsa in bonis, per tria,
scilicet per charitatem, quæ est prima dispositio mētis, & radix omni-
um affectionum, in qua datur Spiritus sanctus: & per gaudium, quod
sequitur ad amorem charitatis, eò quod omnis amans ad præsentiā
amati boni gaudet, quam scilicet præsentiā causat charitas, quia *qui ma-*
net in charitate, in Deo manet, & Deus in eo: & per pacē, quæ consequitur
amorem & gaudium, quia nemo perfectē pacem habet cum aliquo, ni-
si diligat eum, & gaudeat de eo. Pax etiam gaudium perficit, quierans
mentem ab exterioribus conturbantibus, & sedans interiora desideria
inordinata. Secūdo, etiam mens bene disponitur in malis, per duo, sci-
licet per patientiam, ne turbetur in toleratione malorum præsentiū:
& per longanimitatem, ne inquietetur, in dilatione bonorum futuro-
rum. Terriò, mens bene disponitur ad proximum, per quatuor, scili-
cet per bonitatem, quia bonum habet animum ad proximum, ut ei
velit bonum, & dicitur dulcedo animi erga proximum: & per benig-
nitatem, quia bene facit proximo: & per mansuetudinem, qua impe-
ditur iniuriā facere proximo, sed illatam æquanimiter portat: &
per fidem, id est, fidelitatem, qua remouet à proximo fraudem & dolum.
Quartò, bene disponitur mens ad id, quod est supra se, & hoc per fidē,
qua in Deum credit, per quam intellectū suum, & omnia, quæ sunt
eius,

2. Cor. 7.
Mens ordi-
natur.

1. Iohan. 4.

L
eius, Deo subji-
tur. Vnde Apo-
stoli factis Deo
disponitur ad
seruat modum
& appetitum
de licitis virtu-
tibus, sed nō vir-
tutem autem
monis. Primò
erationem cum
proprie, sed al-
necit aliam
quærit. Frui qu-
tū. Secūdo
nalis. quacum-
cationis, quæ
caci quiescu-
considerare
summo bono
bono per plen-
tiam, cooper-
tinere videtur
mo expectat
ideo solum
Vnde dicit
quibus volu-
vltimo fine,
tatis in iuste
delectatione
sic cōpetit
per pravi-
delectatione
summu b
entia, solum
Nos etiam
mur aliquo

eius, Deo subijciat, & etiam fidē suam debitē bonis operibus exequatur. Vnde Augustinus: Fides enim dicitur, quia fit quod dicitur: aliqui factis Deum negat; nec se fidelem exhibet. Quinto, mens bene disponitur ad id, quod est infra se, per tria, scilicet per modestiā, qua seruat modum in dictis & factis; & per continentiam, qua se abstinēt, & appetitum refrēnat ab illicitis; & per castitatem, qua bene & rectē licitis utitur. Contingens enim est, qui fortes concupiscentias patitur, sed nō vincitur. Castus verō, qui nec patitur, nec vincitur. Ad maiorem autem euidentiam sciendum, quod multiplex est subiectū fructificationis. Primō namq; fructio includit quādam delectationem, & quietationem cuiuscunq; naturæ: & sic conuenire etiam potest brutis, nō propriē, sed abusivē. Brutum enim quiescit in delectatione cibi, quia nescit aliam delectationem vltiorem. Vnde ait Augustinus lib. 83. quæst. Frui qualibet corporis voluptate, non absurdē æstimantur bestię. Secundō, fructio dicit delectationem voluptuosam naturæ rationalis, quacunque re habita, licet impropriē: & sic competit etiā peccatoribus, qui propter vehemētiam delectationis in delectatione peccati quiescunt; quia ratio absorbetur ab eis, ita, quod nesciant aliam considerare delectationē, quā suam. Tertiō, dicit delectationem in summo bono: & sic tantum cōpetit iustis, qui quiescunt in summo bono per plenam spem & confidentiam, propter omnis boni affluētiā, cooperante gratia & suauitate Spiritus sancti. Nam fructio pertinere videtur ad amorem & delectationē, quā quis habet de vltimo expectato, quod est finis. Cū ergo frui propriē est vltimi finis, ideo solū in his, quæ cognitionem habent, inuenitur fructio finis. Vnde dicit Augustinus 10. de Trinitate, quod fruimur cognitis, in quibus voluntas delectata quiescit: nec quiescere potest propriē, nisi in vltimo fine, quia quādiu expectatur aliquid, remanet motus voluntatis in suspensio, licet iam ad aliquid peruenerit. Quartō, dicit fructio delectationem, cum perfecta quiete ex coniunctione finis vltimi & sic cōpetit beatis, qui perfectius Deo fruuntur, quā viatores, propter præsentiam æternæ beatitudinis. Quintō, dicit fructio summam delectationem, cum perfectissima quiete, & summa coniunctione ad summum bonum: & sic Deus fruitur seipso. Nam omnis boni affluētia, solū est in personis diuinis, quæ perfectissimē fruuntur seipsis. Nos etiam quinque modis aliquo frui possumus. Primō nanque fruimur aliquo, vt representante & cooperante: & sic fruimur homine

Contingens
quis.

Castus
quis.

Fructio
multiplex
dicitur.

Fruuntur
homines
diuersi
modis.

Fruendum
solo Deo.

Fruī virtu-
tibus.

iusto per gratiam. Secundò, vt disponente, & sic fruimur virtutibus, quæ disponent nos ad beatitudinem obmedam. Tertiò, vt perficien-
te & premium eliciente, & sic fruimur charitate. Quartò, vt mouen-
te aut imperante, & sic fruimur voluntate. Quintò, vt beatificante, &
sic fruimur solum Deo. Et dicitur proprie fruiri, quia fruiri duo
importat, scilicet delectationem, & omnimodā quietationē, propter
abundantiam omnis boni, quo totus appetitus queratur ex coniuncti-
one finis ultimi. Fruendum est igitur propriè solo Deo, quia fruiri-
onis obiectum est summa bonitas, summa felicitas, summa satietas, &
finis ultimus animæq; centrū, in quo solum natura humana perfectè
quietari potest. Dicimur tamen etiā frui virtutibus, & opera virtutum
propterea dicuntur si uetus quadruplici ratione. Primò, quia de spiritu
quali de ligno vitæ colliguntur. Secundò, quia propter se à spiritu ra-
tionali appetuntur. Nam secundum Augustinum, frui est amore inhæ-
rere alicui rei, propter seipsam. Tertiò, quia cum spiritali delectati-
one & gaudio habentur. Dicit enim Augustinus, quod frui est uti cum
gaudio. Quartò, quia spirituales humores, id est boni mores inde ge-
nerantur. Deniq; secundum Alexandrū de Hales in illa diffinitione
Augustini, frui est amore inhære alicui rei propter seipsam, amor
cōmuniter accipitur ad omnes virtutes Theologicas. Comprehendit
enim amorē summæ veritatis, qui est fidei; & amorē expectatæ bea-
titudinis, qui est spei; & amorē summī boni, qui est charitatis.

*De differentia inter virtutes, dona, beatitudines, & fructus secun-
dum gradum, & finem. Cap. L I.*

Apoc. 22.

Fruitus spi-
ritus quid.

Sub umbra illius, quem desideraueram, sed, &c. Isti sunt fructus li-
gni vitæ, de quibus habetur in Apocalypsi, qui crescunt ex virgaque
parte fluminis, id est, vitæ præsentis, & futuræ. Sed in statu præsen-
tis miseriæ profert fructus imperfectos, & immaturos: in statu ve-
rò gloriæ profert maturos: quos non secludit ab inuicem, nisi fluxus
mortalitatis vitæ præsentis. Circa flumen enim sunt iusti perfecti
in præsentī vitæ, & ultra flumen sunt beati in patria. Est autem fru-
ctus iste dulcedo quædam in præsentī, vel relectio siue prægustatio in-
effabilis delectationis vitæ futuræ, sublequens in anima beata, ex ad-
ceptione finis, & ultimi expectati. Sicut enim fructus corporalis ab ar-
bore procedit ad finem, vt quis eodem fruatur, sic actus nostri proce-
dunt a Spiritu sancto, vt mens hominis bene ordinetur, & eisdem de-
lecta-

delectabiliter fruatur: quamuis in se nullo modo delectabiles sint. In quo fructus praesens miseria sit tolerabilior, & in operatione sit homo feruentior: quia coauget operationem propria delectatio, & fini fortius adheret ab omni alio substractus, eo quod anima sancta perfectioni suae coniungitur, & in delectationem verissimam immergitur. Quod autem amplius delectat, id feruentius operemur necesse est. Unde sicut fructus Spiritus sancti, est vltimum expectatum in vita spirituali, ut scilicet fruibilibus quis virtutes possideat, tam in agendo, quam in cauendo & patiando; sic etiam in homine summam videtur exigere perfectionem: quia sicut donum potest in id, in quo non potest virtus, ut virtus; & beatitudo in id, in quo non potest donum secundum rationem doni: sic & fructus potest in id, in quo non potest beatitudo sub ratione beatitudinis, quia non se operans beatus beatitudine via percipit fructus. Virtutes enim & dona, & beatitudines sunt habitus, sed fructus sunt delectationes ex actionibus illorum circa obiectum prouenientes: virtutes etiam acquisitae, ut acquisitae, differunt ab eisdem ut gratuita, & etiam a donis ac beatitudinibus, non solum secundum gradum, sed etiam secundum finem. Pro quo notandum, quod virtutes acquisitae tam morales, quam speculativae finem habent boni operationem, vel veri cognitionem, ut est sistens intra limites naturae, & modo naturali, quia, ut pure acquisitae, finem habent actum perfectum. Virtutes autem, prout sunt gratuita, finem habent operationem circa bonum, & cognitionem circa verum, super limites naturae, & modo supernaturali: quia factae per charitatem, quae est forma virtutum, alium finem sibi praestituunt, quem ex se habent, in quantum pure sunt acquisitae, quia prout gratuita sunt, finem suum habent finem charitatis. Exempli gratia: In virtutibus moralibus, secundum virtutem prudentiae, in operatione boni imperturbabiliter agentes, & non impediti, sedatis passionibus, beati sumus ut homines felicitate civili: & in virtutibus intellectualibus secundum virtutem sapientiae in speculatione veri, imperturbabiliter, & non impediti, vacantes ab omni opere exteriori, beati sumus ut homines felicitate speculativa, tanquam perfectionem illarum assecuti, prout sunt nuda virtutes. Hic tamen non debet quiescere Christianus, finem scilicet virtutem ponendo in operatione boni, quod ad regimen vitae, & in veri speculatione circa creaturas ex creaturis acceptas: sed finem earum ponere debet in dilectione benivolentius, quod est summa omnis boni,

Finis virtutis.

& in veri illius cognitione, quod est summa omnis veri: nō quantum naturaliter ex puris naturalibus debet diligi & cognosci, sed quārum per fidem & adiutorium diuinæ gratiæ. Et tunc virtutes, quæ dicuntur à Philosophis humanæ; dicuntur à Christianis gratiæ per gratificationem Spiritus sancti, cuius adiutorio sunt factæ. Et non differūt nisi fine, quem finem, vt sunt gratiæ communem habent cum donis & beatitudinibus: quibus cum homo fuerit perfectus, tunc fructū ex finis adeptione, & coniunctione cum ipso fine, quantum præsens vita patitur, percipit; tanquam verè beatus felicitate, quia felices sumus, nō iam vt nudi homines, sed solummodò vt super homines ceteros excellentes, vtpote quasi iam dii effecti, quia Deo coniuncti.

Ad maiorem autem euidētiā sciendum, quod sicut homo spiritualis carnem suam nutrit & fouet, vt Dei creatura saluetur: & eam in desiderijs eius implendis negligit, ne diuina iustitia per hoc offendatur: sic e conuerso carnalis homo carnem suam per vniversa vitia finit effluere; diuinam cōtemnendo iustitiā, ne desideria illius offendantur. Quod tam in viris spiritualibus, quā carnalibus quidam faciunt more humano, quidam modo superhumano, quidam verò modo inhumano. Et secundū hoc, tanquam ex operibus nobis cognitīs, secundū gradus perfectionum per ordinē distinctos, ponamus distinctionem secundū gradus & ordinem, tam in habitibus laudabilibus, quā in vitijs eis oppositis. Quod vt per exempla manifestus pateat, assumamus ad hoc vnum habitum virtuosum, scilicet fortitudinem ex parte spiritus, & vnum vitiosum, scilicet luxuriam ex parte carnis. Nam sicut homo carnalis humano modo curam carnis habere dicitur in desiderijs eius explendis, quando modo naturali querit eius delectationes, naturæ limites non exiens in fruendo veneris delectationibus: sic spiritualis humano modo carnē suā in explendis eius desiderijs negligit, eam periculo mortis exponēs, ne diuinā offendat iustitiā: quod fit per fortitudinem, prout est virtus, præcisam habens rationem virtutis, quæ curam carnis gerit, non exponens eam periculo mortis, nisi quādo & quomodo oportet, & hoc ne offendatur diuina iustitia, & bonā virtutis, secundū quod dicitur 3. Ethicorum: Fortis insuperabilis est, vt homo timebit quidem vt oportet, & vt ratio dicit sustinebit boni gratia. Hic enim finis est virtutis, & in hoc consistit fortis dilectio: quia tamen secundū fortitudinem, quæ virtus est, cum iustitia & dolore iustinet aspera carnis, & velle

Fortitudo
virtus.

vellēt non sustinere, & opportunitatem non adesse talia sustinendi:
 sed cūm adfint conditionaliter, manulit talia sustinere, quā bonum
 virtutis offendere, quamuis hoc faciat cum tristitia & dolore. Secun-
 dō, sicut carnalis superhumano modo curam carnis habere dicitur in
 desiderijs eius explendis, cūm hoc facit modo supernaturali, limites
 naturæ exiens per exquisitas malitias, venereas quarendo delectatio-
 nes: sic spiritualis in desiderijs Spiritualibus explendis carnem suam
 negligit, ne diuinam iustitiam & bonum virtutis offendat, cūm carnē
 suam (superhumano modo mortis exponit periculo, quando & quo-
 modo oportet: iam quidem non cum anxietate & dolore, sicut fortis
 virtute fortitudinis, sed cum gaudio & exultatione, sicut fortis de
 dono fortitudinis, iuxta illud Lucæ: *Gaudete & exultate in die illa, &c.* Lucæ 6.
 Tertiō, sicut homo carnalis inhumano modo curam carnis habere di-
 citur in explendis eius desiderijs, quando contra modum naturæ, &
 extra limites naturæ eam libidine commaculat, scilicet cum bestiis, vel
 masculus cum masculo turpitudinem operando: sic spiritualis inhu-
 mano modo carnem suam in explendis eius desiderijs adeo negligit,
 quod eidem inhumaniter velut asino vix necessaria vitæ concedit, di-
 uerlis eam miserijs exponens, & quantum in se est, opportunitatē affe-
 ctans, vt eam pro bono virtutis & iustitiæ, morti frequenter exponat,
 vitam habens in radio, & mortem in desiderio: quod fit per fortitu-
 dinem, quæ est beatitudo. Et hic vocatur modus inhumanus, quia fit
 potius habitu diuino. quā humano. Hinc Philosophus vocat hanc *Beatitudo.*
 virtutem heroicam, id est, diuinam, quæ scilicet ex hominibus sunt
 dii propter virtutis excellentiam. Dicitur enim virtus diuina, cūm Virtus di-
 quis virtutem dirigit super omnem hominem, & humanam virtutē, uina.
 quia talis virtus inest hominibus iam Deo vnitis, & quodammodo dei-
 ficatis propter nimiam approximationem, & assimilationem ad Deū.
 Admirabilis quidem & supernaturalis est homo ille supremum vir-
 tutis attingens, & super omnes homines virtutem dirigens, quæ vir-
 tus homines quodammodo deos constituens, ineffabilem fruitionem
 diuinæ dulcedinis eis administrat. In quolibet ergo genere vir uti di-
 citur esse opus virtutis, vt virtus est, cum illud agit vt homo, & hu-
 mano modo. Dicitur autem opus esse doni, vt donum est, cūm illud
 agit vt homo, sed superhumano modo. Dicitur autem opus esse beati-
 tudinis, vt beatitudo, cūm illud agit vt homo, sed vt iam deificatus, Psal. 81.
 iuxta illud Psalmistæ: *Ego dixi, dyestus.* Ex his ergo patet, quod donū
 potest

potest in id, in quod nō potest nuda virtus: & beatitudo in id, in quod non potest donum secundum rationem doni: & fructus in id, in quod non potest beatitudo sub ratione beatitudinis, quia non semper beatus, beatitudine viæ percipit fructus.

De fratione diuina in hac via, & in patria: ac de primo fructu Spiritus sancti, qui est charitas, quæ tria in nobis operatur. Cap. LII.

Sub umbra illius, quem de' derauera, sedi. Fructus isti spiritus non dicunt in nobis novos habitus, sed consolationum status, quibus Spiritus iustorum consolantur, & in eis delectantur, quæ delectationes consequuntur opera perfecta. Vnde, quia procedentes à Spiritu sancto mentem delectant, sicut fructus materialis procedens de arbore, percipitur cum quadam suauitate; ideo nomine singulorum fructuum intelligitur ipsum opus cum delectatione ex ipso coléquente, vel ipsa delectatio cōsequens ex opere: quam delectationē Deus summe requirit in opere, dicente Psalmista: *Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui.* Delectatio in Domino est delectatio bonæ conscientie, & sapor castitatis, humilitatis, patientie, charitatis, mansuetudinis, & aliarum virtutum. Quæ delectatio maior est omnibus alijs delectationibus corporalibus. Et cum in his delectamur, in Domino delectamur. Amor enim verus, qui, secundum Gregorium, nunquam potest esse otiosus, sicut semper cogit ad praxim, & opera bona, sic eidem semper quædam fruitio comitatur, vel quidam amor fruitiuus. Et quanto magis sui vehementia, puritate ac perfectione propinquat amor æterno, tanto magis & ipsi fruitioni propinquat, quæ quiescere cogit in dulcedine diuini amoris: quod dicitur *iugum Domini suauis.* De quo Bernardus: O iugum amoris Christi, quam dulciter capis, quam gloriose illaqueas, quam fortiter stringis, quæ suauiter premis, quam delectabiliter oneras: quia nimirum amor Christi est participatio quædam diuinæ naturæ in nobis, & per eam Trinitas habitat in nobis, sicut amans habitat in amato, & e converso. Amor enim transfert amantem in amati similitudinem quantum potest, etiā quantum ad consimiles operationes arduorum & difficilium: & exinde redditur *iugum Domini suauis.* Sicut enim, secundum Thomam in libro de Beatitudine, fruitio patriæ est delectatio proueniens ex perfecta cōiunctione intellectus, & affectus in Deū, utpote cum anima figit intellectum in aetern-

Psalm. 36.

Delectatio
spiritus.

Math. II.

Fruitio pa-
triae.

ternitatem, in
de ceteris attri-
butis, nec iola-
ingulis Angeli
turalibus, & sic
de delectatio, c
trabit in gaudi
est quidam am
omne desiderii
rare, liquare, c
spiritus human
videtur, & qu
cio paucissim
plexui proqin
intimi Dei am
ees cum Psalm
absconditum
orum hominum
nouit, nisi qu
bus est abscor
quod ab anim
mantis ferrum
dulcedinem f
ne Deus ad m
te. Foris eius
fami, cunctiq
nobilis est oc
tutis est mod
atio? Hæc ta
dis, serenitat
quam, à vitio
oli, occupati
gustare debe
tate spiritus,
itio, quæ fru
quam utique
tarum virtu

eternitatem, immensitatem, bonitatem, largitatem, charitatem, & sic
 de ceteris attributis, statim affectus animæ delectatur in singulis intel-
 lectis, nec solum fruitor Deo in singulis, quæ in Deo sunt, sed etiam in
 singulis Angelis & Sanctis, ac in singulis virtutibus & donis eorū na-
 turalibus, & sic erit *Deus omnia in omnibus*. Tanta namque erit exin- 1. Cor. 13.
 de delectatio, quod intrare non poterit in animam, sed anima tota in-
 trabit in gaudium. Sicut itam suo modo perfecta fruitio viæ in Deum; Fruitio viæ.
 est quidam amorosus & saporosus complexus dilecti in dilecto super
 omne desiderium: in quo complexu cogitur humanus spiritus expi-
 rare, liquare, defluere, & in fruitione vnum cum Deo fieri. Cui cum
 spiritus humanus perfecte coniunctus fuerit, iam non agere, sed, figi
 videtur, & qui *spiritu Dei aguntur*, hi *fili Dei sunt*. Veruntamen hæc frui-
 tio paucissimorum est contemplatiuorum. Sed quanto magis huic cō- Rom. 8.
 plexui proinquamus, tãto magis de hac fruitione participamus, quàm
 intimi Dei amici diuina dispensatione quandoque degustant, dicen-
 tes cum Psalmista: *Quàm magna multitudo dulcedinis tue Domine, quã*
abscondisti timentibus te. Perfecisti eis, qui sperant in te, in conspectu fili- Psal. 30.
orum hominum. Quibus respondet Iesus in libro Apocalypsicis: *Nemo*
nouit, nisi qui accipit. Nam amantibus est nota dulcedo, quæ timentibus
 est abscondita. Tanta namq; iucunditas & amabilitas est in Deo, Apoc. 2.
 quod ab anima cognitus, statim eam ad se trahit, ad similitudinẽ ada- Amabilitas
 mantis ferrum attrahẽtis, vt eam in se vehementer absorbeat. Ad quã in Deo.
 dulcedinem suspiras Bernardus, ait: Non accessit cor meum o Domi-
 ne Deus ad multitudinem dulcedinis tuæ, *quã abscondisti timentibus*
te. Foris eius odore vtunq; sustentor, quod est mihi super odore bal-
 sami, cunctique generis suauis odoramenti. O Domine Deus, si tam
 nobilis est odor, quàm dulcis est sapor dulcedinis tuæ? Si tantæ vir-
 tutis est modica degustatio, quantum iucunditatis habet felix inebri-
 atio? Hæc tamen fruitio præuiam requirit omnimodam pacem cor-
 dis, serenitatem mentis, & deificationem voluntatis. Oportet, in-
 quam, à vitiosis affectionibus, ab inordinatis passionibus, & tumultu-
 osis occupationibus cor esse purgatũ & liberum, quod hanc suauitatẽ
 gustare debeat: quia nisi sincerũ fuerit vas cordis, non percipiet suauit-
 ratẽ spiritus, eò quod adhuc acescit ex face voluptatis. Et hæc est fru-
 itio, qua fruimur Deo; prout est possibile secundum modum viæ:
 quam vtique fruitionem ordine congruo præcedere debet fruitio ve-
 rarum virtutum, quæ nos disponunt ad obtinendã diuinã fruitionẽ,

Charitas.

1. Pet. 4.

Charitas
habitus.

1. Cor. 13.

Matth. 22.

Charitas
actus.

1 Cor. 12.

Charitas
delectatio.Charitatis
opus pri-
mum.

quas omnes Apostolus in numero duodenario fructuum breuiter comprehendit, quia omnes actus virtutum, donorum, & beatitudinum, secundum quandam convenientiam ad hos duodecim actus, vel fructus reduci possunt, utpote per quos mens hominis per processum sancti Spiritus per omnem bene disponitur secundum omnimodam diuinam conformitatem. Primus igitur fructus, & inter alios primatus obtinens, est charitas, tanquam caput virtutum & fructuum. De qua dicit Hieronymus. *Quæ alia virtus inter fructus spiritus habere debet primatum, nisi charitas? sine qua alia virtutes non reputantur esse virtutes, sine qua etiam nulla virtus spiritualem gustum consequitur.* Nam qui charitatem non habet, huic tanquam infirmo virtutes non sapiunt, eò quod charitas est dispositio gustus spiritualis, cui sapiunt res, prout sapere debent. Charitas etiam sanat omnes infirmitates spirituales quasi non fuissent, quia *charitas operit multitudinem peccatorum*: ex qua etiam vniuersa bona nascuntur, in quantum sunt meritoria, & omnes alij fructus gustum suum spiritualem ac fruitionem, sortiuntur. Hæc autem charitas dum nominat habitum, est virtus Theologica, & maxima virtutum, iuxta illud: *Maiores autem horum est charitas.* De qua virtute apud Matthæum datur *maximum & primum* am tenet primatum celestium viarum, dicente Apostolo: *Adhuc excellentiorem viam vobis demonstro.* Dum denique nominat delectationem sequentem, tunc est fructus. Verumtamen charitas, prout est fructus, magnam in se requirit perfectionem. Et tria præsertim operatur in nobis. Primum, mentis omnimodam depurationem ab omnibus, quæ diuinum amorem non redolent, & quandam viuacissimam in Deum adhesionem, nihil amplectens, nisi diuinum beneplacitum, omnem iacturam in tempore & æternitate sustinere parata propter Deum, sine omni cordis retractione. Quæ nimirum adhesio gratuita sic mentem Deo coniungit, quod ferè inadhesibilis sit omni creatura. Hinc prima dispositio mentis ad bonum, qua summo bono fruibilibiter adheret, est per amorem, quæ est prima affectio, & radix omnium affectionum. Hinc merito prima ponitur inter fructus spiritus, in qua Spiritus sanctus specialiter datur sicut in propria similitudine, cum & ipse sit amor. Porro duo alia, quæ charitas fructus operatur in nobis, vide prout immediatè sequitur,

De du-

De duobus alijs, quæ charitas operatur, ac de undecim alijs fructibus
spiritus in particulari. Cap. LIII.

Sub umbra illius, quem desiderauerā, sedi. Cùm charitas fructus magnam perfectionem requirat, quæ tria principaliter operatur in nobis, quorum primum in immediatè precedentibus expositum est, dno sequentia prosequamur. Secundò verò charitas in eo, cui tam

Quies.

efficaciter adharet, plenariè facit quiescere per quendam complexum vnitiui amoris, ex quo necessariò sequitur secundus fructus, scilicet gaudium in Spiritu sancto. Omnis enim amans gaudet ex coniunctione amati. Charitas verò Deum, quem amat, semper præsentem habet. Nam qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo. Sunt enim

Gaudium.
1. Ioan. 4.

duo, quæ diuinam causant præsentiam, scilicet charitas & conscientia puritas, quæ sunt digna, vt de eo homo spiritualis meritò gaudere debeat. Dicit enim Tullius de Senectute, quòd conscientia bene actæ vitæ, multorumq; beneficiorum recordatio iucundissima est, fructus autem

Eccli. 30.
Progenis.
Pax.

gaudij dulcissimus est, quia non est oblectamentum super cordis gaudium, & securus mens quasi iuge conuiuium. Tertiò denique charitas pacem omnimodam operatur, quæ perficit gaudium, quia mentem quietat, etiam in quantumcunque pœnalibus, iniurijs, contumelijs, &

alijs diuersis: quæ cuncta charitas etiā fruibilia reddit, sicut B. Stephanus torrentis lapides, & beato Laurentio carbones. Est enim pax status virtutis, in quo est delectatio in Deo sine contradictione carnis, mundi & diaboli: vel si est aliqua, inefficax est, quia pax fructus est status animi purgatissimi, in quo fuit Paulus, cùm dixit: *Complaceo mihi in infirmitatibus meis, in contumelijs, in necessitatibus, in angustijs, in persecu-*

2. Cor. 12.

tionibus pro Christo. Est ergo pax perfectio gaudij, tum quātum ad quietationem ab exterioribus conturbatibus, quibus omnibus supereminet quiete serenissima, tum etiam quantum ad sedationem interioris desiderij: quia non perfectè gaudet, cui non sufficit, quod habet. Qui verò cor habet in vno pacatū, à nullo alio potest inquietari. Rursum, qui per desideria sua totaliter in vno quiescit, ad alia non fluctuat, nec inquietatur. Nam vera pax est à voluntate Dei non diuidi, & in his solis, quæ Deus diligit, delectari. Et hi tres fructus quasi sorores sibi inuicem sunt combinatæ, quarum primogenita charitas est. Quartus fructus dicitur patientia, quæ bene disponit mentem in malis, sicut tres priores bene disponunt in bonis, ne scilicet mens turbetur in to-

Pax vera
quæ.

Patientia.

2 Cor. 7.

Cant. 2.

Longani-
mitas.Psal. 26.
Eccles. 1.

Bonitas.

Benignitas.

Mansuetudo.

leratione malorum praesentium: quem fructum veraciter obtinet, qui gratanter & delectabiliter cuncta aduersa complectitur, dicens cum Apostolo: *Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione mea.* Nunquam enim est perfectus amicus, nunquam summa dilectio, nisi pro amico Deo quis aduersa cuncta non solum gratanter accipit, sed etiam horrendam mortem ignominiosa crudelitate iniuste inferendam, affectu plenissimo concupiscit, sicut dulcissimus amator Iesus dilectam animam suam laniandam tradidit inimicis pro inimicis. Hanc enim solam de proprijs rependimus pro vniuersis eius beneficijs, utpote quam summè requirit à dilecta in spiritali copula: quia patientia existens quartus fructus, est vltima virtutū, quæ rectificat hominem ad proximum suum, cum scilicet iniuriam pro amico Deo patienter accipit, & inferentes viscerosè diligit. De tali sponsa dicere potest sponsus: *Sicut lilium inter spinas creuit, & punctum redolet, sic amica mea inter filias*, id est, mentes peruersas proficit, & per iniurias puncta gratias agit. Quintus fructus dicitur longanimitas, quæ bene differt ponit mentem, ne scilicet inquietetur in dilatione bonorum futurorum, sed in expectatione perseveranter vnam se inuenit cum voluntate diuina, iuxta quod admonet Psalmista, dicens: *Expecta Dominum, viriliter age, & confortetur cor tuum, & sustine Dominum.* Vnde in Ecclesiastico scriptum est de ea: *Coniungere Deo, & sustine, ut crescat in nobis vita tua.* Nam sola perseverantia, vel longanimitas coronam gloriæ consequitur. Sextus fructus dicitur bonitas, quæ scilicet quis bonum habet animum ad proximum, ut ei velit bonum, & est quadam animi dulcedo circa proximum. Est etiam, secundum Glossam, animi dulcedo, dulcorans omnem amaritudinem huius mundi, adeo ut non solum aduersa quæque, sed & mortem quoque faciat dulcissimam, nec quæcunque asperitas illi vnctioni resistere potest. Amor enim Christi bonitatem hanc in nobis efficiens, infinita suauitatis & dulcedinis est, omnem dulcorans, amaritudinem, omnem superans & expellens peregrinam dulcedinē. Septimus fructus dicitur benignitas, quæ bene facit proximo suo, etiā iniurianti, & persequenti. Dicitur enim benignitas, quos bonus ignis amoris feruere facit, non solum ad bene volendum, sed etiam ad bene faciendum proximis, etiam ingratissimis & inimicis: quæ virtus etiam dicitur liberalitas, & est virtus nobilissima: & quanto benignior & liberalior, tanto nobilior. Octauus fructus dicitur mansuetudo, quæ scilicet impedit iniuriam facere proximo, & illatam æquanimiter.

nimiter portare: qua perficitur illud Euangelicum: *Si quis te percussit, vir in vnam maxillam, praebe ei & alteram.*

Nonus fructus dicitur fides, qua quis in Deum credit, per quam in- Fides.
tellectum suum, & omnia, quae sunt eius, Deo subijcit, etiam fidem
suam debite bonis operibus exequendo, alioqui factis Deum negaret,
nec se fidelem exhiberet. Per fidem etiam fidelitas intelligitur, qua re-
mouet à proximo dolum & fraudem. *Vir autem fidelis multum lau-*

dabuntur, ut dicitur in Prouerbis. Et Ecclesiasticus ait: Si tibi est seruus Prou. 28.
fidelis, sit tibi quasi animatus, & quasi fratrem tuum tracta illum. De- Eccles. 33.
cimus fructus dicitur Modestia, quae modum debitum obseruat in Modestia.

dictis & factis. Nam modestia, secundum Tullium, est scientia re-
rum illarum, quae aguntur vel dicuntur, loco suo collocandarum. Un-
de dicitur ad Philipenses. *Modestia vestra nota sit omnibus homini-* Philip. 4.

bus, id est, rationabilis conuersatio. Hanc vult Apostolus notam fieri
hominibus, ut eius odore si mortui sunt, viuificentur; si viui, con-
fortentur. Et Seneca: Magni animi est magna contemnere, & medi-
ocia magis velle, quam nimia, eò quod superflua nocet. Sic segetem
nimia frangit vbertas, sic & rami fructuum onere franguntur. Unde- Continen-
cimus fructus dicitur Continentia, qua se mēs abstinere, & appetitum tia.
refrenat ab illiicitis, dicens cum Psalmist. Renuit consiliari anima mea, Psal. 76.
memor fui Dei, & delectatus sum. Hinc Tullius: Si cibis, & potibus par-
cè vteremur, & nos iramaculatos custodiremus, fruereur consortio
& affabilitate deorum, id est, Angelorum. Non enim est digna pon- Eccl. 26.
deratio continentis anime.

Duodecimus fructus est Castitas, qua quis rectè vtitur licitis, scili- Castitas.
cet vxore, & similibus, utpote per quam tam perfecte suppeditatur
libido, quod nec vincitur, nec impulsus patitur. De qua Sapiens ait:
O quam pulchra est casta generatio cum charitate. Castitas enim sicut o- Sapien. 4.
lor balsami odorifera, quo cadauera condita incorrupta seruantur,
sensus, & actus continet, & constringit, statum quenda in immortalis
gloriae representans. De qua dicit Bernardus: Quid castitate decorius,
quae hominem facit Angelum? inter se quidem differunt homo pud-
icus & Angelus, sed felicitate, non virtute. Nam si Angeli castitas fe-
licior, hominis tamen fortior esse cognoscitur.

De duodecim fructibus aeternae vitae, quibus anima coronabitur, & de
tribus, quae requiruntur ad perfectam beatitudinem.

Cap. LIII.

Mm a

Veni

Libanus.

Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni, coronaberis. Cantica-
 4. Libanus mons est Phœnicis, & interpretatur Hebraicè candi-
 dario. Græcè verò thus; quia, secundum Richardum, Libanus
 mons est, in quo crescunt myrrha, qua corpora incorrupta conseruan-
 tur, & thus deuotionis, orationis, & contemplationis, quo Spiritus
 sustollitur ad diuinum amplexum. Nam omnimoda mortificatio, &
 intima deuotio reddunt animam candidam & dealbatam, & sustol-
 lunt ad intimam Dei familiaritatem. Talem enim animā vocat spon-
 sus, quasi dicat: *Veni*, scilicet fide, spe, & charitate, de candida cogitati-
 one, oratione, contemplatione: vel, de candida affectione, intentio-
 ne, & operatione: seu, de candida virtutum, donorum, & gratiarum
 perfectione: vel, de candido statu incipientium, proficientium, & per-
 fectorum. Venire debet, inquit, de monte, ad quem prius accessit, di-
 cens: *Vadam ad montem myrrhae, & ad collem thuris*, mortificatio mem-
 bra sua, quæ sunt super terram, scilicet carnales affectus, proprias volun-
 tates, & quicquid inferius delectare potest supergrediens, & quæ sur-
 sum sunt, insatiabilibus desideriis quærens, ubi *Christus est in dextera
 Dei sedens*. Porro triplicata hortatio vt veniat, & coronam accipiat;
 immensitatem amoris & desiderij ad eam habitam insinuat, ac vo-
 cantem Trinitatem. trina repetitione depuntiat: & vt trina vocati-
 one Trinitatis fruitionem exprimat. Nam ipsius animæ coronatio est,
 plena & eterna summæ Trinitatis fruitio. Est autem corona stellarum
 Apoc. 12. *duodecim*, vt dicitur in Apocalypsi: quia *duodecim* sunt fructus ligni
vite, id est, Christi, etiam in statu gloriæ, sicut duodecim sunt in statu
 gratiæ, de quibus supra dictum est. Et hi duodecim fructus sunt quasi
 duodecim fercula, quæ ministrabit Iesus electis suis in vita æterna. De
 quibus dicit Origenes super Cantica: Da mihi Domine fructum dul-
 cem, fructum vitæ animæ meæ. Et respondens dicit: Altus est fructus,
 attolle desiderium: Benedictus est, sanctifica obsequium: imputribilis
 est, purifica affectum: suavis est, lætifica animum. Nunc igitur de fru-
 ctibus vitæ; quibus anima fidelis coronabitur intratura in gan-
 dium Domini, prosequamur. Ad quos nimirum sponsa suspirat, cum in-
 dicari sibi petijt, ubi cubet sponsus in meridie. Vnde Bernardus: Merito
 sponsa illa suspirat & inhiat loco pascuæ simul & pacis, sed quietis, sed
 securitatis, sed exultationis, sed admirationis. *Lauda & Ierusalem Do-
 minum, lauda Deum tuum Sion: quoniam confortauit seras portarum tua-
 rum: benedixit filiis tuis in se, qui posuit fines tuos pacem, & adipe frumen-
 ti sati.*

Cano. 4.
Colof. 3.

Ibidem.

Cano. 1.

Psalm. 147.

satiat te. Quis non illic vehementer pasci cupiat propter pacem, propter adipem, propter satietatem? Tuta habitatio paradisus, dulce pascuum, sed in carne: nobis apponitur veritas, sed in Sacramento. Angelus ex *adipe frumenti* & non do grano satiatur, nos oportet interim contentos esse Sacramenti cortice, carnis furfure, palea literæ, fidei velamine. Et quantalibet abundantia spiritus pinguescat, non pari omnino iucunditate sumitur cortex Sacramenti, & adeps frumenti, fides & species, memoria & præsentia, æternitas & tempus, vultus & speculum, imago Dei & forma serui. Festinemus igitur ad locum introitum, ad pascuum suauiore, ad agrum fertiliorem; ut habitemus sine metu, abundemus sine defectu, epulemur sine fastidio. *Indica mihi Domine ubi pascas, ubi cubes in meridie*, id est, tota die. Illa enim meridies est tota dies, nesciens vespere, quæ *melior est in atrijs tuis super millia*, quia nescit occasum. O verè meridies, plenitudo feruoris & lucis, solis statio, umbrarum exterminatio, paludum defecatio, foetorum depulsio. O perenne solstitium, quando iam non inclinabitur dies: o lumen meridianum, o vernalis temperies, æstiuæ venustas, autumnalis vberitas, & hyemalis quies. Hunc locum tantæ claritatis, pacis & plenitudinis indica mihi: & sicut Paulum duxisti in *certum calum*, ut oculis suis videret Iesum, ita me digneris introducere, ut te in lumine tuo, & in decore tuo contemplari merear, pascentem vberius, & quiescentem securius. Hic enim nec clara lux, nec plena refectio, nec tuta mansio, donec adimpleas *me letitia cum vultu tuo*. Vultum tuum Domine *requiram*, quia vultus tuus meridies est, ubi pascis & cubas. Hæc Bernardus. Veruntamen ad beatitudinem perfectam duo requiruntur. Primò, requiritur diuini muneris influentia, quia ad videndum diuinam essentiam, in qua perfecta beatitudo consistit, nullus intellectus creatus naturali sua virtute potest attingere. Nam intellectus Angelicus cum sit creatus, & per consequens finitus & limitatus, sua virtute non attingit, nisi ad ens creatum & finitum: quanto magis intellectus humanus, cum in umbra oriatur intelligentiæ, ut dicit Isaac, non potest sua virtute, propter suam imbecillitatem, attingere ad claram visionem essentiæ diuinæ, in qua *tenebra non sunt ullæ*, sed datur ex sola diuina gratia, secundum illud: *Gratia Dei vita æterna*, quæ scilicet, vita consistit in Dei visione. Secundò, requiritur clari luminis refulgentia: quia Deus *lucem inhabitat inaccessibilem*, quæ nullis hominum vidit, quia

nullus ad eam ex se accedit, sed cui datur ex dono Dei: non quidem quod excellens sua claritas intellectum creatum corrumpat, sicut excellentia sensibilium corrumpit sensum; sed quia intellectus creatus sua virtute tantā essentiae diuinæ claritate videre non potest: & ideo necessarium est ei lumen gloriae, non quidem ex parte diuinæ essentiae, quae secundum se absque alio medio est intelligibilis, sed ex parte nostri intellectus. Quia per hoc lumen primò intellectus noster habilitatur, & disponitur ad visionem diuinæ essentiae, sicut diaphanum, vel transparentia quaedam est dispositio corporis, ex qua corpus lumen suscipit. Unde Psalmista ait: *Amictus lumine sicut vestimento*. Per amictum luminis intelligitur lumen gloriae, quo disponitur intellectus ad videndum Deum per essentiam. Secundò fortificatur, quia virtus naturalis intellectus creatus adeo debilis est, quod ex se non sufficit ad videndum diuinam essentiam, quamuis essentia diuina maximè sit intelligibilis, sicut idem propter excessum sui luminis à nocturna, & vespertilionem videri non potest. Hinc oportet, quod virtus naturalis intellectus creati confortetur lumine gloriae. Pro quo notandum, quod duplex est lumen creatum in intellectu cuiuslibet beati. Vnum est generale & naturale ipsi intellectui, quo scilicet in specie suae naturae completur. Sed per hoc lumen intellectus beati non vident diuinam essentiam. Aliud est lumen supernaturale, scilicet lumen gloriae, quo intellectus diuinæ visionem beatificatur. Tertiò, noster intellectus eleuatur. Nam licet essentia diuina cuiuslibet rei praesens sit, sicut causa praesens est causato, non tamen est praesens cuiuslibet intellectui ut intelligibilis forma, vel sicut obiectum potentiae praesens est, sed in infinitum distat à quolibet intellectu creato: & ideo indiget lumine gloriae, quod non quidem ex virtute propria (cum sit etiā quid creatum) sed ex virtute, quam ex Deo fortitur, intellectum creatum beati Deo coniungit, non secundum esse, sed solum secundum intelligere, iuxta illud Psalmam. *Et in lumine tuo videbimus lumen*, id est, in lumine diuinæ gloriae videbimus lumen diuinæ essentiae. Vno namque ipsius animae ad corpus quoddam exemplum esse videtur illius beatæ visionis, qua spiritus vnietur Deo. Sicut enim vniatur intellectui, ita quod in patria diuinæ essentia est, quae intelligitur, & qua intelligitur. Et sicut tota vita corporis anima est, sic beata vita animae Deus est. De qua dicit Augustinus: Beata vita est amor & perfecta notitia summæ Trinitatis. Ipsa enim est summum bonum, in-

Lumen gloriae tria operatur.

Psalm. 103.

Lumen duplex.

Psalm. 35.

LI
enarrabile gau
electament
quod delectat.
superis diuin
te cum Deo,

De quatuor si
qui

Veni de L
profectu
mortem,
etur duodecim
tur a Psalmista
tum delectat
ligni vite sum
fructibus dic
splendidum ta
Fluvius aute
cat affluent
fluvius à sede
dens est Spiri
gloriae, per q
uatur, & om
catur: quoniam
penitentie pr
tam hic mi
est igitur cor
lyphi coron
& cuiuslibet
coronam de la
omnium lap
culum chari
rio: O felici
omnibus vi
ad hanc mu
quatuor pri

enarrabile gaudium, serena lætitia, purum & perfectum, ac infinitum oblectamentum. O cælestis mansio secura. O patria totum continens quod delectat. O pax super pacem, & indeficiens exultatio totius voluptatis diuinæ. Nam ibi præmium nostrum erit videre Deum, viuere cum Deo, esse in Deo.

De quatuor fructibus primis gloriæ, quæ ascribuntur anime beatæ: qui sunt claritas, securitas, suauitas, & tranquillitas. Cap. LV.

Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni, coronaberis. De qua profectò corona dicit Dominus in Apocal. *Esto fidelis usque ad mortem, & dabo tibi coronam uitæ.* Quæ scilicet in futuro perficitur duodecim fructibus gloriæ, qui sunt duodecim gaudia, & vocantur à Psalmista delectationes, cum dicit: *Adimplebis me lætitia cū vultu tuo, delectationes in dextera tua usque in finē,* id est, delectabiles fructus ligni vitæ sunt in dextera tua, id est, gloria sempiterna, De his enim fructibus dicitur in Apocal. *Ostendit mihi Dominus flumē aquæ viuæ, splendidum tanquam crystallum, procedentem de sede Dei, & Agni &c.* Fluius autem iste currens per medium ciuitatis Hierusalem, significat affluentiam gloriæ cælestis à Deo emanantis in omnes Beatos. Nam fluius à sede, id est, maiestate Dei Patris, & Agni, id est, Christi, procedens, est Spiritus sanctus, & tota substantia charitatis tam gratiæ, quam gloriæ, per quam, & in qua tota substantia summæ Trinitatis derivatur, & omnibus in gratia & gloria Paradisi existentibus communicatur: quæ nimirum ab Agno, secundum quod homo, meritoriè & dispensatiuè procedit. Et huius fluminis impetus laticat ciuitatem Dei; Psal. 43. tam hinc militantem per gratiam, quæ ibi triumphante per gloriam. Hæc est igitur corona stellarum duodecim, quæ mulier illa mirabilis in Apocal. lyphi coronata legitur, quia comprehendit omnem gloriam Paradisi; & cuiuslibet Beati. Vnde Psalmista ait: *Posuisti Domine in capite eius coronam de lapide pretioso,* id est, de lapide topazio, qui vestitur colore omnium lapidum, significans totam gloriam Beatorum, cuius per vinculum charitatis particeps efficitur quilibet Beatus, dicente Gregorio: O felix hereditas, quam cohæredum numerus non angustat, quæ & omnibus vna est, & singulis tota, quæ tanto longior extenditur, quanto ad hanc multitudo percipientium dilatatur. Videndum est igitur de quatuor primis fructibus gloriæ, qui ascribuntur anime beatæ. Quorum

Claritas.

primus est claritas, quam anima consequetur propter meritum fidei qua scilicet intellectus perficietur & glorificabitur in cognitione summae veritatis. Nam merito fidei in vita gloria datur clara visio infallibilis veritatis, in perfecta intelligentia admirabilis excellentiae Dei cognita in sua natura. Veruntamen quamvis essentia divina videbitur ab omnibus in gloria, in illa tamen unus alio perfectius videbit eam, luce tamen essentiae divinae, quantum est de se, in eadem dispositio- ne permanente: sicut videmus quod exteriori luce eadem manente lym- pidiores & perspicaciores oculos habens, clarius eam videt, quam alius minus lympidus & perspicax in oculis. Et hoc contingere potest ex tribus. Primo, ex lumine clariori, quod est lumen gloriae. Nam lumen gloriae perfectius erit in uno, quam in alio: & hoc ex virtute gratiae co- summatae, quae proprie disponit ad videndum Deum: non quod sit im- mediata dispositio ad visionem Dei, sed quod per talem gratiam ho- mo mereatur sibi dari lumen gloriae, quo Dei videat essentiam, & divinam percipiat claritatem. Sicut enim corpora caelestia sunt magis vel minus splendida, secundum quod magis vel minus participat de lumine so- lis: sic Beati plus vel minus Deum vident, & claritate splendent, se- cundum quod magis vel minus de lumine gloriae participant. Secun- do vero contingit ex ordine propinquiore. Nam secundum Dionysium de caelesti Hierarchia, superiores Angeli, tanquam propinquiore, Deum clarius vident, quam inferiores: quam propinquitatem causat humili- tas, quae meretur exaltationem & gratiam. Vnde quantum quis fuerit hu- milior, tantum in regno caelorum efficietur maior, & Deo propinquior: quia ubi maior concavitas, ibi maior capacitas, & per consequens maior felicitas. Tercio, ex virtute sublimiori, quia virtus est quaedam disposi- tio mentis ad mensuram gloriae percipiendam: quae virtus proprie est charitas, cui soli adscribitur essentiale praemium, utpote perficiens em- ne meritum. Et sicut charitas via distinguit mansiones per modum me- riti, quia actus noster non habet quod ex substantia actus sit meritori- us, sed ex charitate, quae scilicet informatur: sic charitas patriae distin- guit mansiones per modum praemij, quia charitas patriae quantum perfe- ctior est in aliquo, tantum magis reddit Beatum divinam visionis & clari- tatis capacem. Nam ubi maior est charitas, ibi maius est desiderium. Desiderium autem quodammodo desiderantem facit patulum & aptum ad susceptionem boni desiderati. Et ideo qui de charitate plus habuit, Deum clarius videbit, & perfectior ac beator apud eum in aeternum manebit.

manebit. Quilibet tamen Beatus ita perfectè Deum videbit, quòd ei-
 us capacitas totaliter implebitur, & perfectè quietabitur, vt nihil am-
 plius volet, imò propter abundantiam fraternæ charitatis quilibet Be-
 atus in alijs amabit, & sibi habere reputabit, quòd alius habebit, quã-
 vis illud in se non habebit, vt postea latius videbitur. Secundus fru-
 ctus animæ est Securitas, quam ex merito spei memoria consequetur. *Securitas.*
 Nam merito spei datur in vita gloriæ, securæ possessio inamissibilis di-
 gnitatis & felicitatis, ita quòd intelligentia & memoria sunt perfectè
 securæ de prædictæ retentionis perpetuatione. Si ergo, secundum Au-
 gustinum lib. de moribus Ecclesiæ, tanta est pulchritudo iustitiæ, tan-
 ta iucunditas lucis æternæ, vt etiam si non liceret in ea amplius vi-
 uere quàm vnus diei mora, propter hoc solum innumerabiles anni vi-
 tæ huius, pleni delitijs & circumfluentia bonorum tempo alium rectè
 meritoque contemnerentur, ô quid igitur erit de visionis illius in-
 missibilitate assecurari? O felix securitas, qua felicitas illa in æternũ
 Beatis communicabitur, vt fiducialiter dicant cum sponsa: *Tenui eum, Cant. 5.*
nec dimittam, sed quem cognoui summum bonum, amplectar in per-
 petuum summè charum. Tertius animæ fructus est Suauitas, eò quòd *Suauitas.*
 propter meritum charitatis humana voluntas perficietur, & glorifi-
 cabitur in suauitate diuina, & charitate consummata: quam suauita-
 tem quidam vocant fruitionem: quæ nihil aliud est, quàm summo
 bono clarè viso, & securè possessio propter seipsũ inharere perfecti
 amoris vinculo. Et hoc est essentiale gaudium, alia cuncta gaudia Be-
 atorum in infinitum excedens. Sicut enim inter habitus viæ charitas
 est principalius donum: sic inter habitus patriæ, charitatis donum ob-
 tinet principatum. In patria verò nobilior habitus actum habet no-
 biliorem: ideo Deum perfectè diligere (qui scilicet actus est charitas
 patriæ) nobilissimus actus est animæ, in quo principalissima beatitudo
 consistit, de qua charitate videbitur inferius. Vnde secundum Bona-
 uenturam in 4. Sentent. Deum videre, tenere, & amare in gloria Bea-
 torum omnino sunt coniuncta, vt qui Deum perfectè videt, etiã per-
 fectè tenet & amat: tamen quia beatitudo animæ principalius est in
 actu voluntatis, quàm in actu intellectus, eò quòd voluntas nobilior
 est intellectu, & obiectum suum respicit sub forma nobiliori quæ est
 charitas, ideo in charitate patriæ beatitudo principalius consistit, licet
 merces Beatorum visioni magis approprietur, eò quòd in visione di-
 stinguatur status patriæ à statu viæ, qui est in fide, nõ in visione. Quar-

Tranquil-
litas..

tus animæ fructus est Tranquillitas, quam anima consequetur ex tri-
bus prædictis. Nam videndo Dei pulchritudinem, & eorum, quæ in eo
videbuntur, ac eum possidendo cum omnibus quæ in eo sunt, & hoc
cum summa suauitate & consummata charitate, tanta in Deo tran-
quillitate & pace requiescit tota anima, quanta erunt tria præceden-
tia. Et hæc est pax, quæ exuperat omnem sensum, ut dicat anima fidelis:
In pace in idipsum, id est, in pace, æternitatis, quæ pax est in idipsum, id est,
immutabilis & inenarrabilis, dormiam in præsentis per spem, & requi-
escam, id est, perfecte quiescam in futuro. Pax enim præsentis temporis
non est in idipsum, quia sepe immutatur & variatur, sed in futuro, ut
dicit Isaias: *Sedebit populus meus in pulchritudine pacis, & in taberna-*
culis fiducie, & in requie opulentiæ.

Philipp. 4.
Eph. 4.

Isaia 32..

De quatuor secundis fructibus gloriæ, qui glorificato corpori adscri-
buntur, quæ sunt *Luciditas, Impassibilitas, Subtilitas, &*
Agilitas. Cap. LV I.

Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni; coronaberis. Inue-
stigemus, ait Gregorius, quæ sit in Beatis festiuitas visionis Dei,
quæ letitia sine defectu, quis ardor amoris non crucians, sed
delectans, quantum in eis desiderium sit, visionis Dei cum satietate, &
satietas cum desiderio, in quibus nec desiderium pœnam, nec satietas
fastidium parit, quomodo inhærendo beatitudini sint beati, quomo-
do contemplando semper æternitatem sint æterni, quomodo coniun-
cti tæmper vero lumini facti sint lux quædam. Nam illa visio Dei tan-
ta pulchritudinis erit, tantoque amore dignissima, ut sine hac quibus-
libet bonis præditum, ac abundantem, non dubitet Plotinus Philoso-
phus, infelicitissimum dicere. Fugendum est, inquit Plotinus, ad illam
præclariissimam patriam, & ibi patebunt tibi omnia, ubi *Deus* erit
omnia in omnibus. Quid enim est, quod per Prophetam dicitur: *Ego ero*
illis Deus, nisi ego ero illis unde satientur? & quæcunque ab omnibus
honestè desiderantur, vita, salus, virtus, victus, copia, gloria, honor,
pax, satietas, & omnia bona. Sic etiam intelligitur quod erit *Deus*
omnia in omnibus, quia finis erit omnium desideriorum nostrorum,
qui sine fine videbitur, sine fastidio amabitur, sine fatigatione lau-
dabitur: hoc munus, hic affectus, hic ætus erit omnibus sicut æterna
vita communis. O Deus magne, mirabilis, & amabilis? Qui erunt
oculi illi, qui te videbunt? quam sani, quam decori, quam valentes
& con-

2. Cor. 13
Ezech. 37.

& constantes,
plabatur, in
dine charitati
tuz hereditat
mentibus con
quia humana
nisi prius per
ruor gloriæ f
dum est de o
tur dotes cor
bus anima vi
corpus, præ
rith. dicens
tur corrupti
surgit in me
dilitatem. S
est, suæ hon
& clarum
est, fragilit
virtute se m
id est concip
rui in aliqu
claritas, qu
& Dei sapie
lux in luci
porum, sed
quod clari
anime in
ria, sicut i
quod am
am erit d
Alia est c
la autem
quia alia
Beatorum
de tunc,
siles septi

& constantes, quàm fereni & beati. Deus enim præclarissimè contem-
plabitur, in plenitudine diuinæ lucis, dulcissimè amabitur, in latitu-
dine charitatis; & securissimè possidebitur, in continuatione perpe-
tuæ hæreditatis. Verùm, illud summum bonum, quod purgatissimis
mentibus cernitur, à quibusdam cerni comprehendique non potest,
quia humanæ mentis acies inualida in tam excellēti luce non figitur,
nisi prius per fidei iustitiā enutritæ & vegetetur. Præmissis igitur de qua-
tuor gloriæ fructibus, ipsam animam concernentibus, iam prosequen-
dum est de quatuor fructibus, qui cōcernunt ipsū corpus, & vocan-
tur dotes corporis, sicut iam dictum est de tribus dotibus animæ, qui-
bus anima vnitur Deo, sicut sponsa sponso: cuius gloria redundabit in
corpus, præcipuè quò ad quatuor dotes, quas tangit Apostolus ad Co-
r. 1. dicens: *Seminatur*, scilicet corpus, *in corruptione*, id est, concipi-
tur corruptibile, *vel sepelitur*, & in terrā projicitur vt corrumpatur,
surget in incorruptione, id est, incorruptibile & immortale per impassi-
bilitatem. *Seminatur*, id est, concipitur, *vel sepelitur*, *in ignobilitate*, id
est, sine honore, imò cū multa vilitate, *surget in gloria*, id est, gloriosum
& clarum dote claritatis. *Seminatur*, id est, concipitur, *in infirmitate*, id
est, fragilitate patiēdi, *vel sepelitur in impotētia se mouendi*, *surget in*
virtute se mouendi, quasi in ictu oculi per dotem agilitatis. *Seminatur*,
id est, concipitur & sepelitur, *corpus animale*, id est, subtile, simile spiri-
tui in aliquibus proprietatibus. Primus ergo fructus est luciditas vel
claritas, quæ à luce vel lumine sumit originē. Nam sicut lux diuina,
& Dei sapientia dilectā animā ineffabili claritate illustrabit, sic animæ
lux in luciditatem corporis redundabit. Quia beatitudo non est cor-
porum, sed ab animabus in corpora redundabit. Pro quo notandum,
quòd claritas quædā corporis causabitur ex redundātia gloriæ ipsius
animæ in corpus: sic in corpore glorioso cognoscetur animæ glo-
ria, sicut in vitro cognoscitur color infusi liquoris. Et secundum
quod anima erit maioris claritatis secundum maius meritum, sic eri-
ant erit differentia claritatis in corpore, secundum illud 1. Corinth. 1. Cor. 15.
*Alia est claritas solis, alia claritas lune, & alia claritas stellarum. Sic-
la autem differt à stella in claritate: & sic resurrectio mortuorum erit,*
quia alia erit claritas Christi, alia beata Virginis, & alia cæterorum
Beatorum, qui different in claritate tam corporis quàm animæ. Un-
de tunc, vt dicitur apud Isaiam, *erit lux luna sicut lux solis, & lux*
solis septemplex erit. Et tunc non erit alcibi nox super terram, sed

solum in centro terræ; quia tunc fiet remuneratio omnibus corporibus celestibus, & etiam elementis in præmium humanæ seruitutis, ita quod Deus totam machinam creatam hominis amore faciet pulchriorem. Et quia propter hominem omnia præmiabuntur, ideo secundum eam proprietatem præmiabuntur, secundum quam gloriosis corporibus consona redduntur. Hoc autem est lux, & ideo in luce & splendore augebuntur. Corpora verò Beatorum, secundum Thomam, tunc septies magis sole lucebunt, quamvis hoc non sit aliqua auctoritate vel ratione probatum: quamvis tunc erit lux luna sicut lux solis, & lux solis septemplex, sicut lux septem dierum. Et quia quod in alio quo non recipitur per modum influentis, sed modum recipiendi, ideo claritas, quæ est in anima spiritalis, in corpore recipitur ut corporalis, non tamen erunt eiusdem speciei lux elementaris & lux gloriosi corporis, sed lux elementaris sicut & solaris erit illius quædam imitatio. Erit etiam, secundum Scotum, in corporibus glorificatis color gratissimus secundum ultimam perfectionem suis complexionibus conuenientem, ut magis in eis sensus visus delectetur. Secundus fructus est impassibilitas quam anima consequitur ex tentione fructiva possessione impassibilis Dei. Sic enim ab ubertate domus Dei inebriabuntur, & torrente voluptatis eius potabuntur, immersi medullitis ineffabili quadam dulcedine, quod ex nulla parte patebit accessus passibilitatis; etiam si in inferno ponerentur. Vnde dicit Augustinus ad Dioscorum. Tam potentem fecit Deus animam, ut eius plena felicitate redundet in corpus sanitas perpetua; ita quod corpus gloriosum à nullo exteriori agente valebit immutari. Vnde dicit Esdras: *Gaudium Domini est fortitudo nostra.* Hoc est, ab ubertate diuinæ gloriæ redundat impassibilitas nostra à Deo in mentem, & à mente in corpus nostrum. Impassibilis enim Deus animam tenentem & possidentem reddit impassibilem, & ex illa corpus erit impassibile. Tertius fructus est Subtilitas; quia resurget corpus spirituale. Spiritualia verò sunt corporum cuiuscunque spiritus-tudinis vel soliditatis penetratiua, quia sunt impassibilia, secundum quod sunt instrumenta animæ gloriolæ, sic quod eis nullum corpus non gloriosum resistere possit, cum tamen corpus gloriosum cuilibet corpori non glorioso resistere possit. Erit enim corpus gloriosum subtile & impassibile per effectum spiritualis potentie, sed palpabile per virtutem naturæ. Vnde per virtutem beatitudinis ipsius animæ, tanta magnitudo virtutis actiua tunc erit in gloriosis corporibus, quod per eam multo

Impassibi-
litas.
Psal. 35.

2. Esdræ 8.

Subtilitas.

mulo efficacit
ignis: nimis
fortis, quod e
ruefractus est
eius dotibus e
ri suo, quod e
stantem, con
lociter corpus
Augustin. qu
de fieret corp
re impercept
omnia subie
quod resistat
effluens ab a
omnimodam
poris dicitur
ma, sed etiam
riolum anim
tem subtilit
sum totam e
hic ab anim
sequitur incl
dum, tam po
Di dusbus p
nem
Veni de
Vni que
conce
scilicet in re
quibus in p
formata & c
do beatoru
& elementa
entis & qu
scilicet po

multo efficacius quæcunque corpora penetrare poterunt; quàm aër vel ignis: nimirum cum secundum Anselmum, quilibet Beatus erit tam fortis, quòd etiam, si velit, totam terræ molé commouere possit. Quartus fructus est Agilitas. Ex quæ enim spiritus ex tribus animæ gloriose dotibus erit ad tendendum in Deum promptissimus, ideo corpore suo, quod omnem inclinationem suam habebit ad animam beatificantem, communicabit eandem agilitatem, ita quòd poterit tam velociter corpus suum mouere, sicut seipsam sine corpore. Dicit enim Augustin. quòd vbicunque erit voluntas, ibi statim erit & corpus. Unde licet corpus gloriosum mouetur, in tempore, tamen in tempore imperceptibili propter breuitatem. Corpus enim glorificatum per omnia subiectum erit animæ gloriificatæ, non solum vt nihil in eo, quod resistat voluntati spiritus, sed etiam vt in eo sit aliqua perfectio effluens ab anima gloriificata in corpus, per quam habile redditur ad omnimodam subiectionem: quæ perfectio dos gloriificati corporis dicitur. Anima autem corpori coniungitur, non solum vt forma, sed etiam vt motor: & ideo utroque modo oportet vt corpus gloriosum animæ gloriificatæ sit summè subiectum. Primo modo per dotem subtilitatis. Secundo per dotem agilitatis. Et quia corpus gloriosum totam existentiam suam & nobilitatis & subtilitatis rationem trahit ab anima, ideo eius inclinatio sola est ad animam. Et quia agilitas sequitur inclinationem, ideo quàm potens anima fuerit ad impetrandum, tam potens erit corpus ad exequendum.

De duobus primis fructibus gloriæ, tam animam, quàm corpus concernentibus, quæ sunt ineffabilis nouitas, & amicitia societas. Cap. LVII.

Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni, coronaberis. Iam denique de quatuor vltimis fructibus tam animam quàm corpus concernentibus prosequamur: quorum primus dicitur Nouitas, scilicet in reparatione vniuersi. Gaudebunt enim Beati, quia specula, quibus in præsentia vita vsi sunt ad cognoscendum Deum, videbunt reformatam & decoratam in admirabilem pulchritudinem, & quodammodo beatorum corporibus conformata, scilicet, solem, lunam, stellas & elementa, quæ sua specie & decore manifestant sapientiam facientis & gubernantis: à quorum magnitudine & pulchritudine cognoscibiliter potest eorum Creator videri: Vnde verisimile est, secundum

Nu 31 Tho.

Thomam, quòd in gloria Beati quandoque mouebuntur pro libitu suae voluntatis, vt illud, quod habent in virtute, scilicet, agilitatem, actu exercentes, diuinam sapientiam ostendant commendabilem, & vt eorum visus reficiatur pulchritudine diuersarum creaturarum, in quibus Dei sapientia eminenter elucebit, id est, corpora caelestium, & etiam elementorum. Sensus enim nō potest esse nisi praesentium, quāuis magis à longinquo corpora gloriosa sentire possunt quàm nō gloriosa, quia visus oculi glorificati, multò magis à remoto videre poterit, quàm non glorificati: minus tamen vident à remoto, quàm à propinquo. Et si obijciatur de Stephano, quòd in terra positus, videtur in caelo gloriam Dei, & Iesum stantem à dextris Dei, dicendum, quòd à corpore Christi fuit immutatus oculus Stephani ad visionem humanitatis Christi, in cuius est potestate, quòd corpus eius sic videatur à lōgè sicut de prope. Sic ergo patet, quòd oculus carnis glorificatus, quia non potest ad visionem essentiae diuinæ perungere, vt ei congruens solatiū de visione diuinitatis praebeatur, eam inspiciet in suis effectibus corporalibus, vt quibus indicia manifesta diuinæ maiestatis apparebunt, & praecipuè in carne Christi, & post hoc in corporibus Beatorum, deinceps in omnibus alijs corporibus. Hinc etiam alia corpora maiorem influentiam à diuina bonitate suscipient, non tamen variantem speciem, sed addentem cuiusdam gloriae perfectionem. Sed quia corpora inferiora non conueniunt cum caelestibus, nisi in natura lucis & claritatem qua vestientur, non tamen aequaliter, sed secundum suum modum. Erunt enim terra in exteriori superficie sicut vitrum, aqua sicut crystallus, aer vt caelum, ignis vt luminaria caeli. Et sicut totus mundus innouabitur, vt habitatori habitatio congruat, & ex hoc Deus hominem magis laetificet. Secundus fructus est societas: quia de consortio & societate tam immensa mirabiliter exultabunt, in qua Beati se reperiunt. Nimirum cum quilibet de quolibet in particulari singulares delectationes suscipiet, vt pote de alterius pulchritudine, in splendore & colore, in decore & odore, imò & in voce, quod in Apocalypsi Iohannes praesensit, dicens: *Post haec audiui vocem turbae, & multi eorum dicentium Alleluia*, id est, laudate Deum. Nam, secundum Hieronymum, IA est vnum de X nominibus Dei, & communiter canitur in Ecclesia cum magno neumate, id est, vocum modulatione, & grandi melodia, ad designandum illum ineffabilem iubilum diuinæ laudis, qui

A. cor. 7.

Mundi in-
nouatio.

Societas.

Apor. 19.

qui à Beatis fiet in Paradiso, qui in vita presenti non potest expri-
mi. Nam IA interpretatur spiritus almus. Multum enim augebi-
tur gaudium Beatorum de societate immensa omnium electorum,
tam Angelorum, quàm hominum, præcipue propter mutuam chari-
tatem.

Beatorum
discrimen.

Pro quo sciendum; quòd inter Beatos erunt tres differentia, scilicet
æquales, maiores, & minores, ne tamè erit inter eos, secundum Augu-
stinum, invidia disparis claritatis, quia regnabit in omnibus vnitas
charitatis. Nam secundum Gregorium, tanta vis charitatis in illa pace
Beatos sociat, vt quod in se quisque non accepit, in alio se accepisse ex-
ulter. Vna cunctis erit beatitudo lætitiæ, quamuis nō omnibus sit vna
sublimitas vitæ; quia quilibet Beatus quemlibet alium electum Ange-
lum vel Sanctum sicut semetipsum diligit, seu etiam plus vel minus,
secundum maiorem vel minorem participationem diuinæ bonitatis,
& æternæ beatitudinis. Cùm enim propriè non sit diligibile nisi bo-
num, ideo secundum quod quis plus habet de bonitate, plus etiam ha-
bet de diligibilitate. Et talis ordo dilectionis, qui attenditur secun-
dum gradus & differentias boni, magis boni, & maximi boni manebit
in patria, quia essentialis est ipsi charitati. Quidam igitur æquales erunt
in gloria, qui duplicabunt pro quolibet alio gloriam suam; eo quòd
æquali mensura se diligunt, & diligere cognoscunt: ex quo sequitur,
quod quilibet Beatus de quolibet in gloria sibi coequali tantum gau-
debit, quantum de semetipso, saltem extensiuè, licet non intensiuè.
Et secundum Richardum, de similibus idem est intelligendum. Quidam
autem erunt maiores, qui similiter sibi duplicabunt gloriam pro quoli-
bet eis minore in gloria: non tamen ex hoc, quòd tantum se videant
ab eis diligere quantum diligunt, sed quia de gloria quorumlibet illorum
tantum gaudent, quantum de propria gloria, cùm quilibet secundum
capacitatem suam diligit alium gloriosum. Hinc est quòd Petrus plus
gaudet de bono Linæ, quàm ipse Linus: quia gaudium de dilectione
procedit, & qui plus diligit, plus gaudet. Non tamen ex hoc sequitur,
secundum Bonauenturam, quòd tantum gaudeat, quantum si ipse bo-
num illud haberet, quia tunc haberet charitatem maiorem, & per cō-
sequens intentius gaudendi potestatem. Quidam etiam erunt in gloria
minores, qui toties gloriam suam duplicabunt, quoties alios gloriosi-
ores se esse cognoscent. Quoties igitur alios in gloria se maiores esse cō-
spicient & intelligent, vt pote decies, centies, millies, seu centies milli-

Æquales.

Maiores.

Minores.

Maria Vir-
ginitas ora-
tundo.

es toties de eis gaudium suum duplicabunt: quia toties plus ab eis, quam à seipsum diligere cognoscet. Porro multum adhuc supereminet amor os tam Angelos, quam sanctos. Et hoc propter quatuor: Primò, ratione conceptionis, quia minimus Beatus luce clarius cognoscet, quod beata Virgo, cum sit mater Dei, plus posuit, pro humana salute, quam tota rationalis creatura simul sumpta ponere potuit, considerata Filij sui dilectissimi excellentia, qui fuit instrumentum nostrae redemptionis, saluationis & glorificationis, consideratis etiam Virginis meritis, sufragijs & exemplis. Secundò, ratione compassionis, quia minimus Beatus aperte cognoscet, quod tota natura rationalis tantum dolorem & poenam pro sua redemptione ponere non posset, quantum sola Mater Dei sustinuit, considerata dilectione, qua Filium suum intime dilexit. Tertiò, ratione glorificationis, quia tantum excedit in gloria naturam tam Angelicam quam humanam simul iunctam, quantum in magnitudine centrum suum excedit circumferentia firmamenti. Quartò, ratione dilectionis. Tantus enim est amor Virginis ad quemlibet minimum Beatum, quod omnis amor, quo natura tam Angelica quam humana diligit in regno caelorum aliquem iam beatum, est quasi centrum ad circumferentiam firmamenti, respectu amoris, quo beata Virgo minimum diligit Beatum, considerato fontali principio, unde talis amor originem habet. Videns igitur minimus Beatus se tantum à gloriosa Virgine diligi, ac in ea propter ipsum tantam gloriam & gaudium augmentari, in illius amorem in tantum inflammatur, & in tantum de eius gloria iucundatur, quod quoties intelligit eam in gloria semetipsam excellere, toties plus de illius gloria quam de propria gaudens, latificatur. Ex quibus omnibus rationabiliter concluditur, quod amor & gaudium minimi Beati ad beatam Virginem, excedit amorem & gaudium omnium Beatorum adinuicem ac si iue & passiuè spiratorum.

De duobus ultimis fructibus gloriae, qui sunt inexpressibilis iucunditas de Christi humanitate, & ineffabile gaudium de Dei bonitate. Cap. LVIII.

Veni de Libano sponsa mea, veni de Libano, veni, coronaberis. Tertius proinde fructus aeternae vitae concernens tam animam quam corpus, qui est undecimus inter fructus ligni vitae in statu gloriae,

ria, est iucunditas inexpressibilis de Christi humanitate. Amor enim & gaudiū, quod de Christi humanitate minimus habebit Beatus, excedit omnem amorem & gaudium, quod ex inuicem habebunt omnes Beati, amoris fonte considerato in Christo, vnde talis amor & tale gaudium originem habet.

Iucunditas
de Christi
humani-
tate.

Ad cuius euidentiam sciendum, quod Iesum Christum electi in caelo tripliciter contemplabuntur, scilicet glorificatum, honoratum, & coronatum, iuxta illud Psalmista: *Gloria & honore coronasti eum*, &c. Nam gloria proprie est in Christo ad creaturas intellectuales & rationales, quam scilicet communicat omnibus Beatis, sicut in sua passionis prius omnibus aeternam vitam promeruit. Et quamuis sibi ipsi, secundum communem opinionem Doctorum, non meruit glorificationem animæ suæ, scilicet præmium substantiale, quia anima Christi non fuit in principio creationis ad vñionem diuinam idonea, nisi fuit beatissima & deiformissima, quod quidem fit per influentiam gloriæ, & ideo gloria in anima Christi præcessit omnia merita propter summam dignitatem, quæ fuit in anima Christi in sua creatione propter eius vñionem ad Verbum. Meruit tamen sibi ipsi glorificationem corporis excellentissimam, tam in agendo, quam in patiente, ut sic simul esset comprehensor propter suam dignitatem, partim existens in statu gloriæ, & viator propter nostram necessitatem, partim existens in statu miseriæ. In eo, inquam, statu, in quo pro nobis mereri possit & satisfacere. Non enim solum pro nobis satisfecit, sed vtramque gloriam, tam corporis scilicet quam animæ promeruit nobis. Animæ, inquam, ut gloriæ lumen induat, & Deum trinum & vnum ad fruendum veraciter comprehendat. Corporis autem, ut multo plus quam sol septemplex fulgens, in gloria luceat sicut lux septem dierum. Et quamuis omnes Beati, scilicet tam iustorum animæ, quam Angeli, talem induent claritatem, excellit tamen corporis Christi claritas, sicut noctem tenebrosam excellit dies clarissima. Et inde dicitur in Apocalypsi, quod illa ciuitas non eget sole neque luna, ut luceat in ea. Nam *claritas Dei illuminabit eam: & lucerna eius est Agnus*. O quanta igitur gloria fulgebit anima eius superbenedicta. Et vtrunque gloriæ meruit nobis aeternaliter communicandam. Ex qua nimirum gloria Christi communicata provenit ei honor ab omnibus Beatis, qui scilicet honor, secundum Alexandrum de Hales, est protestatio præminentiae in aliqua exhibitione illi qui honoratur.

Christum
contempla-
ti in caelo
trifariam.
Psalm.

Apoc. 21.

Hæc autem exhibitio est amor, qui Christo homini ab omnibus Beatis in regno celorum exhibetur: qui tantus est, quod si statuere-
tur ad partem unam, omnis amor, quo se inuicem diligunt omnes creaturæ beatæ, inter cetera etiam computando virginis Mariæ dilectionem, quam ipsa spirat in omnes, & omnes in eam, non posset attingere gradum amoris, quem minimus Beatus spirat in Christum Iesum. Et hoc propter quatuor rationes. Primò, ratione donationis, quia clarè cognoscer, quod omnes Beati simul iuncti, non tantum pro sua salute poluerunt, nec ponere potuerunt, quantum solus Christus, qui corpus & animam liberaliter exposuit pro sua redemptione, & spirituali educatione. Secundò, ratione passionis, quia manifestè sciet, quod omnes Beati non sustinuerunt, nec sustinere potuerunt tantum dolorem interiorum & exteriorum pro sua redemptione & reparatione, quantum solus Christus. Cuius dolores tantæ magnitudinis & multitudinis extiterunt, quod apud Angelicam & humanam intelligentiam infinitè meritis reputari possent, prout latius patuit superius. Tertiò, ratione sue beatitudinis, quia Christus, in quantum homo, quasi in infinitum excedit omnes Beatos simul iunctos in ipsa beatitudine: & quanto plus eum videt beatum, tanto plus diligit eum. Quartò, ratione sue dilectionis. Tota namque dilectio, qua se mutuo diligunt omnes Beati, respectu amoris illius, quo Christus, in quantum homo, minimè gloriosum diligit, est quasi centrum ad circumferentiā celi ipso fonte considerato, de quo talis amor originem habet. Ex qua nimirum dilectione pro quolibet Sancto Christus ineffabiliter multiplicat gaudium suum. Et inde tam avidus animarum zelator erat, quod pro una anima saluanda potius elegisset iteratò subire Crucis horrendum supplicium, quam, quantum in ipso fuit, eam descendere permisisset in infernum. Videns igitur minimus gloriosus à Christo se tantum diligi, inardescit adeò in amorem reciprocum, quod quanto illum plus quam seipsum intelligit gloriosum, tanto plus eum diligens, magis de eius gloria, quam de propria iucundabitur. Ex quibus patet, quod hæc quatuor, donatio, passio, beatitudo, & dilectio erga Sanctos exhibita; sunt Christi gloria, quam Beatis omnibus communicat. Amor autem omnium Beatorum ad Christum conceptus ex consideratione prædictorum, est honor omnium illorum ad Christum: quem honorem viscerosa dilectionis etiā Angelici spiritus Christo mediatori fidelissimo iugiter exhibent. Nam, rata vis dilectionis eorum meritis est inserta, quod pro Christo.

stigio-

Amor Beatorum ad Christum.

Zelator
Christus
animarum

gloria & honore libenter etiam mori voluissent, si eis possibile fu-
 illet. Hinc dicitur in Apocalypsi: *Et non dilexerunt animas suas usque* Apoc. 12.
ad mortem, id est, sic dilexerunt Christum Deum, quod licet mortales
 non essent, sibi tamen necessarium existimarent propriæ vitæ non par-
 cere pro diuinæ dilectionis feruore. Quartus denique fructus concer-
 nens tam animam quam corpus, qui & duodecimus est Bonitas dici-
 tur, id est, gaudium de Dei bonitate in sua natura perfecte cognita ab
 intelligētia, & de glorioso actu amoris diuini inspirato cōtinuē in Deo:
 quæ duo in æternū homini glorificato cōmunicabūtur. Licet enim in-
 estimabili gaudio de propria substantiali gloria futuri sunt pleni, tamen
 incōparabiliter amplius de eo gaudebunt, quod Deum omni creaturæ
 tam incomprehensibile videbunt, quam de illo quod de Deo compre-
 hendunt. Et hoc erit tertium, scilicet quo videbunt Christum corona-
 tum. Nam corona tum propter signum gloriæ, tum quia debetur fi-
 lio regis, tum propter circulum in quo perficitur, infinitam deitatis
 substantiam significat, qua per personale vnionem Christus Dei Filius
 coronatur, quia qualis Pater, talis Filius, immensus, increatus, æternus.
 Et hic Deus trinus & vnus in essentiale præmium datur animæ beatæ. Potentia a-
 Nam tres potentias habet anima, tanquam fundamenta bonis omni-
 bus spiritualibus, tam gratiæ quam gloriæ, subternenda, à quibus eli-
 ciuntur tres actus in vita gratiæ, quibus in præmium dantur tres actus
 gloriæ. Primus actus est credere, assentiendo summæ veritati propter
 se, & super omnia, per quem gratificatur intelligētia: cui scilicet actui
 datur in præmiū in vita gloriæ clara visio infallibilis veritatis in per-
 fecta intelligentia, admirabilis excellentiæ Dei cognita in sua natura,
 qua scilicet intellectus eleuatur ad Deum clarè videndum sicuti est: &
 tunc efficitur anima deiformis. Secundus actus est sperare, innitendo
 summæ bonitati, largitati, &c. propter se & super omnia, per quē gra-
 tificatur memoria: cui datur in præmium tētio vel possessio, per quam
 propter meritum spei memoria beatificatur in secura possessione ina-
 misibilis dignitatis, ita quod anima perfecte securatur de retentionis
 prædictæ perpetuatione. Tertius actus est diligere, cōplectendo sum-
 mam bonitatem propter se, & super omnia: per quem gratificatur vo-
 luntas, cui datur in præmium immensa delectatio quadam infastidi-
 bilis bonitatis. Et hi tres actus in patria sunt omnino coniuncti & an-
 nexi. Nā qui perfecte videt, etiā perfecte habet & amat. Deniq; ex visi-
 one beatifica tanta dilectio cuiuslibet Sancti respirat in Deum trinum
 & vnum,

& vnum, quodd si ex vna parte poneretur amor Iesu, in quatum homo; & etiam omnium Beatorum, quem inter se spirant, & ex alia parte amor, quem minimus Beatus spirat in Deum, illius amor ineffabiliter excederet: quia talis amor est vnus de tribus principalibus actibus glorie substantialis. Ad quod etiam diuina causa principales assignari possunt: Prima, quia quilibet Beatus, a summo Deo cognosceret se solummodo beatificari, & amplius diligi, quam sit omnis alius amor ab omnibus Beatis mutuo spiratus. Secunda causa, ei sit cognitio diuinae fidelitatis in creatione, recreatione, corporis & sanguinis administratione, gloriae futurae preparatione, in sustinendo peccantem promouendo expectando contemnentem, reuocando resipiscantem, suscipiendo penitentem, proficientem, complectendo contemplantem, & beatificando persequentem.

De virtute temperantiae, ac duplici temperantia: de quatuor quoque gradibus virtutis temperantiae: Et de continentia.

Cap. LIX.

Inroduxit me rex in cellaria sua. Cant. I. Quia nimirum cellaria continent omnes thesauros internae dulcedinis, & diuinae contemplationis, quamuis & ipsa contemplatio, quae secundum Basilium, est cordis illuminatio, apotheca Spiritus sancti, mentis iucunditas, hortus deliciarum, paradisi amoenae suauitatis, lux & pax serenae tranquillitatis, merito, secundum Originem, cella omnium charitum plenitudine referta censeatur. Nam contemplatio veritatis intimae; splendor est totius animae. Est enim cella aromatica, virtutum odore resperfa; cella vnguetaria charitatum spiritualium vinctioe referta; cella olearia, pinguedine gratiae copiose saginata; cella thesauraria, caelestium deliciarum thesauro dilatata; cella aquaria, aqua sapientiae salutaris irrigata; cella balsamitica, spirituum delectationum & suauitatum delitiosae imbuta; cella vinaria, amore dulcissimo & caligaudia gloriose inebriata. Omnes enim isti thesauri spiritus, cum cellis suis secure conseruantur in vniuersali apotheca virtutis temperantiae quatuor cellariis distinctis adornata. quae sunt castitas, respectu venereorum; sobrietas, respectu alimentorum; modestia, respectu dictorum & factorum; paupertas, respectu rerum exteriorum. De quibus per ordinem disserendo, primo de virtute temperantiae videamus. Est enim temperantia, secundum Augustinum, affectio cohibens appetitum ab his

Tempe-
rantia.

ab his rebus, quæ turpiter appetuntur. Vel temperantia, secundum eundem, est amor ab amore inferioris pulchritudinis nos remouens. & eleuans ad superna. Tanto namque gloriosius mens hominis ad superiora promouetur, quanto diligentius ab inferioribus concupiscentia prohibetur. Hinc ait Isidorus: In omni re temperamentum tene. Quæ enim cum temperantia sunt, salubria sunt: & bona quæuis etiâ cum immoderato usu noxia sunt. Omnis enim nimieras in vitio deputatur. Vnde temperantia est modus vitæ in omni verbo vel opere. Hæc verecundiæ comes est, humilitatisq; regulam custodit; tranquillitatē animi seruat; continentiam & castitatem complectitur, fouetq; decus. & honestatem appetitum restringit, iram reprimat, & contumeliam non admittit. Hinc merito dicit Cassiodorus, quod temperantia est aduersus libidinē & alios non rectos impetus animi, firma & moderata dominatio. Pro quo notandum, quod duplex temperantiæ modus distinguitur, secundum quod nomen temperantiæ dupliciter accipi potest. Vno modo; secundum quod significat quandam temperiem; id est; moderantiam, quam ratio ponit in humanis operationibus & passionibus: & sic est virtus generalis. Hoc enim est commune omni virtuti morali, & differt à fortitudine, prout vtraque sumitur vt virtus communis, quia temperantia retrahit ab ijs, quæ contra rationem alliciunt appetitum: fortitudo verò impellit ad ea sustinenda vel aggredienda; propter quæ refugit homo bonum rationis. Alio modo accipitur temperantia specialiter & anatonomaticè, secundum quod refranat appetitum ab ijs, quæ maximè alliciunt hominem: & sic est virtus specialis, habens materiam specialem; quia consistit circa concupiscentias & delectationes tactus, respectu maximorum delectabilium, quibus ipsa natura conseruatur in specie, vel in indiuiduo. Cum enim delectatio consequitur operationem connaturalem, tanto sunt aliquæ delectationes vehementiores, quanto consequuntur operationes magis naturales, maximè vero naturales sunt animalibus, quibus natura conseruatur indiuidui per cibum & potum; & natura speciei per coniunctionem maris & feminae & ideo difficilius est ab eis abstinere, & earum concupiscentias refranare: & ideo circa has delectationes est propriè temperantia. Cæterum, quia delectationes huiusmodi consequuntur sensum tactus, ideo temperantia principaliter est circa delectationes tactus: secundariò verò circa delectationes gustus, olfactus & visus, in quantum sensibilia horum sensuum conferunt ad de-

Modus temperantiæ.

lectationem, siue ad delectabilem vsum rerum necessariarum, quæ pertinet ad tactum. Sed quia gustus est propinquior tactui, quam alij sensus, ideo temperantia est magis circa gustum, quam circa alios sensus.

Gradus temperantiae.

Huius autem temperantiae gradus quatuor assignari possunt: quorum primus hominem ab excessu & defectu custodit, quia ei mediū virtutis in omni tempore ostendit: & sic est virtus politica, quæ est nihil appetere poenitendum, in nullo legem moderationis excedere, sub iugo rationis cupiditatem domare. Virtus enim temperantiae accipit necessitatem huius vitae, sicut regulam delectabilem, quibus vititur, ut scilicet tantum eis vitatur, quantum necessitas huius vitae requirit: quæ necessitas non tantum attenditur secundum illud, sine quo nullo modo res subsistere potest, sed etiam sine quo res conuenienter esse non potest. Dicit enim Philosophus 3. Ethicorum, quod temperantia appetit delectabilia propter sanitatem, & propter bonā habitudinem. Ad idem; Philosophus, quod temporatus etiam appetit delectabilia alia, quæ scilicet non sunt necessaria ad sanitatem, vel ad bonā habitudinem, non tamen existentia his impedimenta. Nam nullo modo temporatus vititur his, quæ sunt impeditiua sanitatis vel bonæ habitudinis. Respicit igitur temperantia necessitatem, quantum ad conuenientiam vitae, non solum secundum necessitatem, quantum ad conuenientiam secundum conuenientiam rerum exteriorum, puta diuitiarum, officiorum, ac multo magis secundum conuenientiam honestatis. Nam secundum quod in exequendo rationis actum plus vel minus corporali virtute quis indiget, secundum hoc plus vel minus corporali delectationibus habet. Dicit enim Ambrosius, quod hoc est viuendū pulchritudinem tenere, conuenientia cuique sexui & personæ reddere. Hic ordo gestorum optimus, hic ornatus ad omnē actionē accommodus. Secundus gradus temperantiae mentē ad aeterna perfectē dirigit, quia omnem superfluitatem rerum gratiarum firmiter excludit: & sic est virtus purgatoria, quæ est omnia relinquere, in quantum natura patitur, quæ corporis vsum requirit. Dignitas enim temperantiae in hoc est, quod animam decorat: quia sicut in naturis forma decentior est, quā materia, sic etiam in moribus plus commēdatur modus, quā operatio. Tertius gradus mentem in aeternis figit, quia concupiscentiam omnis inordinati concupiscibilis penitus extinguit: & sic est virtus animi purgati, quæ est terrenas cupiditates non solum reprimere, sed penitus obliuisci. Quartus denique gradus est in Deo praedictos gradus incho-

inchoans, delectationem, quæ sit
pluris, quæ sit
que Seneca te
nientiam li
stringe. Con
puditas expecta
apratem, sed
absentes deli
accidant nec
olla prater
nientia quā
nereat: & tunc
in genere ca
abstinencia a
mentis animi
mutantur ad
Quandoque
cupiscentius
de ratione
ne, ne ab eis
tutis moralis
ditur, sic vt
ria. Vnde co
ctum. Hinc
virtus, sed
tute, & in al

De castitate

In pro
iponia g
tem cati
castigatur,
phum. Vn
conuictu sic
rationis &
cipue vene

inchoans, deducens, perducens, & perficiens: & sic est virtus exemplaris, quæ sic est, quod in se perpetua intentione conuersa est. Denique Seneca temperantiam sub nomine continentia ponit, dicens: *Continentia.* *Continentia.* continentiam si diligis, circumcide superflua, & in arctum desideria constringe. Considera tecum quantum natura poscat, non quantum cupiditas expetat: palatum tuum fames excitet, non sapores: nec ad voluptatem, sed ad cibum accedas: nec presentibus delicijs inharebis, nec absentes desiderabis. Si continentiam diligis, turpia fugito antequam accidant, nec quenquam vereberis alium plus quam te: omnia tolerabilia præter turpitudinem crede. Hæc ille. Pro quo sciendum, quod continentia quandoque sumitur pro abstinentia ab omni delectatione venerea: & tunc *omnis ponderatio non est digna continentis animæ*, scilicet Eccles. 26. in genere castitatis, ut dicit Ecclesiast. Quandoque verò sumitur pro abstinentia ab omnibus illicitis: & sic *omnis ponderatio non est digna continentis animæ*, quia non recipit æstimationem auri vel argenti, quæ commutantur ad pondus: quia sic nominat quædam virtutem perfectam. Quandoque autem dicitur esse continentia, per quam quis resistit concupiscentijs prauis, quæ in eo vehementes existunt, & sic habet aliquid de ratione virtutis, in quantum scilicet ratio firmata est contra passionem, ne ab eis seducatur: non tamen attingit rationem perfectam virtutis moralis, secundum quam etiam appetitus sensitiuus rationi subditur, sic ut in eo non resurgant vehementes passionem rationi contraria. Vnde comparatur ad temperantiam, sicut imperfectum ad perfectum. Hinc dicit Philosophus 4. Ethicorum, quod continentia non est virtus, sed quædam mixta, in quantum scilicet aliquid habet de virtute, & in aliquo deficit à virtute.

De castitate generali & speciali mentis & corporis; & de virginitate; pudicitia & verecundia. Cap. LX.

Introduxit me rex in cellaria sua. Cellarium primum, in quo sponsa gloriatur introductam, est ipsa virtus castitatis. Nomen autem castitatis ex hoc sumitur, quod per rationem concupiscentia castigatur, quæ ad modum pueri refrananda est secundum Philosophum. Vnde castitas licet materiam habet in corpore, tamen in anima consistit sicut in subiecto: quia ad eam pertinet, ut secundum iudiciū rationis & electionem voluntatis, moderatè quis utatur membris, præcipue venereis. Vnde dicit August. 10. de ciuit. Dei, quod animi proposito

Castitatem
accipit
faciam.

sito manente, per quod etiam corpus sanctificari meruit, nec ipsi corpori sanctitatem aufert violentia libidinis aliena, quam seruat perseuerantia continentiae suae. Pro quo notandum, quod nomen castitatis dupliciter accipi potest. Vno modo metaphorice, quia sicut in corporum commixtione consistit delectatio venereorum, contra quam proprie est castitas: sic etiam in quadam spirituali commixtione mentis ad res aliquas consistit, contra quam est spiritualis castitas metaphorice dicta, vel contra spiritualis quaedam fornicatio metaphorice dicta. Nam si mens hominis delectatur in spirituali coniunctione ad id cui coniungi debet, scilicet ad Deum, & abstinere se, ne delectabiliter alijs coniungatur contra debitum ordinis diuini, dicitur castitas spiritualis. De qua dicit Isidorus. Amanda est pulchritudo castitatis, cuius delectatio degustata dulcior inuenitur, quam carnis. Castitas enim est fructus suauitatis, inuiolata pulchritudo Sanctorum. Castitas est mentis securitas, corporis sanitas, nihilque valet esse mundum corpore ei, qui pollutus est mente: quoniam incorruptio corporis ex animae sanitate procedit. Sanitas autem animae est inhaerere firmissime incommutabili bono. Sin autem e contra bono commutabili mens inhaerit, dicitur fornicatio spiritualis. De qua dicit Hierem. *Tu autem fornicata es cum amatoribus multis.* Et hoc modo castitas accipitur ut virtus generalis, quia per quamlibet virtutem mens humana retrahitur, ne rebus illicitis delectabiliter coniungatur. Specialiter tamen ratio castitatis humanus consistit in virtutibus Theologicis, quibus mens hominis Deo coniungitur, & potissimum in charitate, quae summè depurat affectus, similiturificat sensus, sedat concupiscentiarum motus, ut de talibus diceret Isidorus: *Qui sunt isti, qui ut nubes volant, & quasi columba ad fenestras suas?* Alio modo castitas accipitur proprie, & sic est virtus quaedam specialis, materiam habens specialem, scilicet concupiscentias delectabiles, quae sunt in venereis: & dicitur à castigando, iuxta illud Apostolum. *In castigo corpus meum, & in seruitutem redigo:* quia corpus indiget castigatione, ut fulgeat castitate. Nam si conueniat concupiscentijs, ex hoc ut concupiscentiae magis crescunt, & virtus mentis deijcitur. Triplex autem castitas distinguitur, scilicet virginalis, vidualis & coniugalis. Virginitas autem est portio nobilior ipsius castitatis, quae formaliter consistit in perpetuo proposito abstinendi à carnali delectatione, quae consistit in semini resolutione. Materialiter autem consistit in immunitate à delectatione, quae consistit in huiusmodi seminis resolutione.

Et est

Fornicatio
spiritualis
Hier. 3.

Isid.

1. Cor. 7.

1. Tim. 4.

Est virtus sp
rius experim
e communem
de potissima
poteur. De qua
ta ornamet
nuntamen ha
in quantum se
bus diuini. C
is: sed non lib
neatur, & h
ligimur in vn
lunus: Nec
quod Deo dic
melior esse vi
ratum ad cor
vel si habet a
logica, & vir
uinas, virgin
tur ad hoc, v
am vitam, id
tes, qui postp
hementius o
reas volupta
lis, singulari
militudo, se
gorius super
quia procul
dicitia seru
ris donant.
gratiores De
crarium Fil
Denique
De quadic
corporis: co
barum. Cast
consistit, cu

Et est virtus specialis, quia immunem se cōseruare à venerea volupta-
tis experimento quandam habet excellentiam laudis, supra hoc quod
est immunem se cōseruare ab inordinatione venerea voluptatis. Un-
de potissima virtus est in genere castitatis, cui fructus centesimus attri-
buitur. De qua dicit Cyprianus: Flos est Ecclesiastici germinis, decus
atq; ornamētum gratiæ spiritualis, illustrior portio gregis Christi. Ve-
runtamen hæc virtus coram Deo laudabilis redditur dūtaxat ex fine,
in quantum scilicet virginitas cōseruatur ad vacādum expeditius re-
bus diuinis. Dicit enim Augustinus, quod melior est cōtinentia nupti-
js: sed non sibi sola sufficit ad salutem, nisi pro solo pudicitia amore re-
tineatur, & si causā vacandi Deo eligitur. Per continentiam enim col-
ligimur in vnum, à quo in multa defluximus. Et iterum dicit Augu-
stinus: Nec nos in virginibus prædicamus quod virgines sunt, sed
quod Deo dicatæ pia continentia virgines. Potest tamen coniugatus
melior esse virgine secundum quid, scilicet si habet animum magis pa-
ratum ad cōseruandam virginitatem, si oporteret, quàm actu virgo:
vel si habet aliquam aliam virtutē excellentiorē. Nam virtutes theo-
logicae, & virtutes religionis, quarū actus est ipsa occupatio circa res di-
uinas, virginitati præferuntur. Martyres etiam vehementius operan-
tur ad hoc, vt Deo inhæreant, qui propter hoc contemnunt propri-
am vitam, ideo etiam præferuntur. Similiter & in monasterijs viuē-
tes, qui postponunt propriam voluntatem, & omnia quæ habent, ve-
hementius operantur, quàm virgines, qui ad hoc postponunt vene-
reas voluptates, vt Deo inhæreant. Castitas tamen præcipuè virginalis,
singulariter commendatur, quia est quædam Dei proprietas & si-
militudo, secundum quod hominibus est possibile. Hinc, vt dicit Gre-
gorius super illud: *Qui pascitur inter lilia*, Sponsus *inter lilia pascitur*, Cant. 2.
quia procul dubio animarum castitate delectatur, quæ carnis in se pu-
dicitia seruant, & proximis exempla castitatis quasi suauitatem odo-
ris donant. Ipsa namq; est ornamentum omnium virtutum, vt ex ea
gratiores Deo reddantur: nimirum cum ipsa facta est gratissimum sa-
crarium Filij Dei, quod elegit in habitationem sibi.

Denique duplex castitas distinguitur, scilicet corporis & mentis.
De qua dicitur Cant. 1. *Ecce tu pulchra es amica mea*, scilicet castitate
corporis: *ecce tu pulchra*, scilicet castitate mentis, quia *oculi tui colum-* Castitas
barum. Castitas autem mentis in cōseruatione mentalis depurationis mentis.
cōsistit, cum rectitudine intentionis. Mens autem castitati dedita, ex-

Math. 5.
Pudicitia.

Verecun-
dia.

lestis est solaminis susceptiva: quia Christi Iesu domus est amabilis. Vnde castitas cordis maximè est necessaria in nobis, & Deo accepta: quia sicut cor est principium, radix, & fons, à quo naturaliter fluit vita, sensus & motus in totum corpus: sic etiam est principium radix & fons, à quo spiritualiter fluit puritas vel impuritas in cogitationem, delectationem & consensum, ac sensibilibiter in linguam & actum. Et *beati mundo corde, quoniam ipsi soli Deum videbunt.* Hæc autem castitas duas sorores habere debet. Primò, pudicitiam, quia, secundum Augustinū, virtus pudicitie nos hominibus honorabiles, Angelis desiderabiles, & Deo placentes ac amabiles reddit. In omni autem gradu & sexu tenet pudicitia principatū, quæ est res animi, sicut castitas corporis. Veruntamen pudicitia non potest aliter esse tuta, nisi per abstinentiam. Secundò, verecundiam, quæ pudicitie comes est, cuius societate ipsa castitas tutior est. Est autem in oculis verecundia, ita ut nec videre viros pudica femina, nec à viris videri velit. Est etiam in motu, incessu, gestu & verbo verecundia retinenda, quia mentis habitus in corporis statu cernitur: & speculum mentis in gestis refulget & verbis. Pudicitia verò, quæ est res animi, est plus Deo oculis quam hominis aspicere, & appetitus omnium turpium cogitationum cōpescere, soli quæ Deo per affectum inhxere. Si ergo pro virtute castitatis tam cordis quam corporis adipiscēda legimus Platonem philosophū ditissimam reliquisse patrimonium & patriam, & elegisse Academiam vilem, desertam & pestilentem, ut cura & assiduitate morborum impetus libidinis frangeret, & plures ex eius discipulis sibi ipsi oculos eruerunt: & si (ut refert Tertullianus) Democritus philosophus seipsum excæcavit, eò quòd mulieres aspicere sine carnis concupiscentia non potuit: & si (ut refert Valerius) Lacedæmonij libros Archilogi à sua ciuitate iusserunt exportari, eò quòd eorum parum verecundam ac pudicam lectionem arbitrabantur, timentes ne plus moribus nocerent, quam ingenijs prodesse. Quid ergo faciet Christianus ad Angelicam vitam consecratus? Est enim castitas res Angelica, per quam singulariter homines Angelis comparantur, trahens originem de celis, quam à fontali principio virtutum omnium Angeli didicerunt, & indeclinabiliter seruauerunt. Vnde consuluit Aegæsyppus, dicens: Omnis qui voluerit esse maiestati essentiaque diuinæ familiaris, in mentis se exerceat puritate. Semper enim ab aeterno extitit amica diuinitatis ex cella ipsa munditia & puritas mentis nostræ.

De sobrietate.

De sobrietate generali, qualiter ponit moderamen in omnibus prosperis & aduersis: & de tribus gradibus sobrietatis propriè dictæ. Cap. LXI.

Qua est ista qua ascendit per desertum, sicut virgula fumi? Cantic. 3.
 Anima per contemperationem volens ascendere, petere debet ar-
 dum sobrietatis & abstinentiæ: quod est secundum cellarium,
 in quo sponsa gloriatur se introductam. Dicit enim Bernardus, quod
 ubi curiosa ciborum diuersitas venrem pascit, celestis panis ieiunâ sobrietatis
 mentem deserit. Sobrietas igitur est virtus, qua corporis alimenta cum
 moderamine admittimus in cibo, potu & somno. Sumitur etiâ sobrie-
 tas pro moderamine ab omni superfluitate tam corporis quàm mentis.
 Hinc etiam dicitur sobria mens, & sobrius sensus: sicut Apostolus ad Rom. 12.
 Romanos, consulit non plus sapere, quàm oportet sapere sed sapere ad so-
 brietatem. Et in Ecclesiastico dicitur: Infirmitas grauis sobriam facit ani-
 mam. Hortatur & Apostolus, quod mulieres sint in habitu ornato, cum
 verecundia & sobrietate se ornantes. Ergo sobrietas est mentis & sen-
 sus, omniumque membrorum & corporis, tutela castitatis & pudicitie
 munimen, pudori proxima, pacis & amicitie serua, ac omnium viti-
 orum profuga. Nam & in his omnibus Apostolus imbutus est, dicens:
 Scio humiliari, scio & abundare. Vbiq; & in omnibus institutus sum, &
 satiari, & esurire, abundare, & penuriam pati. Omnia enim possum in eo,
 qui me confortat. Quæ verba tractans Gregorius super Ezechielem, sic di-
 cit inter alia: Nunquidnam fratres ars est aliqua, humiliari & abunda-
 re, & satiari & esurire, abundare & penuriam pati, vt pro magno se ista
 scire tantus prædicator inlinuet? Ars omnino, & nara disciplinæ sci-
 entia, quæ toto nobis cordis est adnixa discenda. Quæ enim penuria sua
 non frangit, à gratiarum actione non retrahit, nec aduersus infereternam
 in amore tepescere facit, scit humiliari. Quæ autem fortuna prospe-
 ritas non extollit, nec bonorum abundantia ad insolentiam ducit, nec
 ad vsum vanæ gloriæ inducit, scit abundare. Qui verò iam acceptis ali-
 mentis non ad ingurgitationem vititur ventris, sed ad reparationem
 virtutis, nec plus carni tribuit quàm necessitas petit, scit satiari. Qui siquidē
 alimentorum inopiâ sine murmuratione tolerat, nec pro necessitate vi-
 ctus aliquid agit, quo peccati laqueum animæ eius incurrat, scit esurire.
 Quem denique rerum abundantia desiderio non accendit, nec extollit, sed
 eas cum indigentibus misericorditer diuidit, scit abundare. Ad quod Do-

Isa. 58.

minus per Prophetam monet, dicens: *Frangere esurienti panem, &c.* Et quem necessitas, nec ad cupiditatem, nec ad iniustitiam, nec ad impatientiam inflammat, scit *esurire*. Verè beatus Apostolus, qui sicut à Deo confortatus, omnia potuit, ita verò discretionis libramine fultus, secundum perfectum Dei beneplacitum in omnibus se exhibuit. Hæc igitur sobrietas, quæ cunctis moderamen indicit, tunc solum virtus est coram Deo grata & nobis meritoria, cum propter Deum fit, & secundum Deum, hoc est, cum discretionem, iuxta illud: *Rationabile fit obsequium vestrum*: alioqui qui ab alimentis abstinent, & mala agunt, damones imitantur, quibus eîca non est, sed nequitia semper adest. Non igitur omnis sobrietas est virtus: sed illa duntaxat, quæ fit causa religionis, utpote pro obtinenda virtute, pro calcando vitio, pro agenda poenitentia, pro ædificatione proximorum, pro æterna gloria, pro arduo intellectu & ignito affectu in inquirenda sapiëntia. Semper enim de abstinentia & sobrietate prodeunt castæ cogitationes, rationales voluntates, salubria consilia. Et per voluntarias afflictiones caro concupiscentiis moritur, & virtutibus spiritus innouatur. Quia sobrius est corpore castior, lingua cautior, ad omne bonum agilior, ad deuotionem promptior, in affectu purior, & ad inquirendam sapiëntiam aptior. Præterea, ad maiorem euidentiam tres gradus sobrietatis & abstinentiæ distinguuntur. Primus est, patienter carere, cum haberi non potest cibibus vel potus delectabilis, nec contritari, cum desiderata non habentur. Exemplo Augusti Cæsaris, de quo legitur in gestis Romanorum, quod erat minimi cibi. Nam panem & pisciculos minutos, & cascum berbælinum manu pressum, ac ficus virides appetebat. Nimirum, cum secundum Chrysostomum, excessus ciborum consumat, & computrescere faciat corpus. Hinc dicit Galenus, pingues & obesos, qui mentu-ram excedunt sobrietatis, nec viuere posse diu, nec sanos esse, animosque eorum nimio sanguine & adipe inuolutos, quasi in luto, nihil tenue, nihilque celeste sentire, sed semper de carne & ventris ingluvie cogitare. Epicurus autem assertor voluptatis, omnes libros suos repleuit, dicens oleribus & pomis, ac vilibus vtendum: quia carnes & epulæ exquiritæ cum ingenti cura & miseria præparantur, maioremque poenam quærebant ad esum: & sic ieiunium non carnibus, aut delicijs, sed sola glande soluebant, ut dicit Boëthius: Et Poëta: *Mortales primæ ructabant gutture glandes*. Vnde tota prima ætate fuit genus humanum sine carne car-

Gradus sobrietatis.

L
nec carnis &
Secundus gra-
tis, quæ pollul-
ni exempli. Q-
diuitias &c.
actu. Nam qu-
manum corporu-
us carere, neg-
ritibus, conuul-
tus tunc sit ex-
tum tam san-
qua hoc tanc-
autem in Ecc-
neca: Non est
nis: sed summa
id se duxisse,
tati sunt Patre
dicit Ambro-
gruit, dulced
miseria, totaq;
sus lucet diu-
tis. Vnde & e-
animum, vt
populus qui
tatem habita-
tore maris ru-
solo aliment-
num carne v-
cum & mon-
cepisse luxu-
cultate à dele-
licitatem, non
sciendum, q-
hæore quæ
est appetitur
quæ adien-
non commen-

LIBRI PRIMI PARS II

301

ne carnibus & varijs delicijs ciborum, & tamen diutissime vixerunt. Secundus gradus, est velle carere propter Deum etiam illis delicatis, quæ possunt haberi, propter amorē paupertatis, sobrietatis ac boni exempli. Quod concernit illos præcipue, qui propter amorē Christi diuitias sæculi contempserunt: quia qui pauper est rebus, sobrius est victu. Nam quia, secundum Hierony. absque gustu impossibile est humanum corpus subsistere, ideo Deum timentes potius eligunt delicatis carere, ne gustu eorū deiciantur. Hinc Seneca lib. de quatuor virtutibus, consulit dicens: Ede citra cruditatē, bibe citra ebrietatem. Vitæ tuus sit ex facili, nec ad voluptatem, sed ad cibum accede: palatum tuum fames excitet, non sapores, desideria tua paruo redime: quia hoc tantum curare debes ut desinant, non ut crescant. Dicitur *Eccles. 29.* autem in Ecclesiastico, quod *initium vite hominis panis & aqua.* Et Seneca: Non est iucunda res aqua & polenta, aut frustum hordeacei panis, sed summa voluptas est, ex his etiam capere posse voluptatē, & ad id se duxisse, quod eripere nulla fortuna possit. Quorum vitam imitati sunt Patres, qui vitam solitariam in desertis elegerunt. Quia (ut dicit Ambrosius) per sobrietatem, & abstinētiā lux cælica mētī ingruit, dulcedo Dei influit, amor diuinus se ingerit, sapor supernus se inserit, totaq; diuinitas se immergit. Et, ut dicit Dionysius: Nulli prorsus lucet diuinus radius, nisi quis abstinētia & castitate fuerit præditus. Vnde & ex vilissimis cibis vitanda est satietas: quia nil ita obruit animum, ut plenus venter & æstuans. Refert autem Vincentius, quod populus quidā Orientalis Lydiæ, per calidam & desertam eremi vastitatem habitans, locustis vescitur. Et Ichthyophagi gens errans in litore maris rubri, super petras ardore solis feruentes, pisces assat: & hoc solo alimento victitat. Sic Chelonophagi gens, nō alia quā testudinum carne viuunt. De potu verò, iuxta Hieronymi sententiā, taceo, cum & monachi languentes aqua frigida vtantur, & coctum quid accepisse luxuria sit. Tertius gradus est etiam abstinere posse sine difficultate a delectationibus habitis, & inde tantum sumere puram necessitatem, non amore delectationis, sed necessariæ recreationis. Pro quo sciendum, quod quamuis, quod ad paupertatem, sit maior virtus non habere quod cupias, tamen quod ad abstinētiæ fortitudinem, maius est appetitum retrahere ab usu, vel delectatione præsentis voluptatis, quā absentes non desiderare. Nam *esca*, secundum Apostolum, *nos. 1. Cor. 8.* non commendat Deo, videlicet sumpta, vel non sumpta, sed modus &

intentio sumēdi. Dicit enim Augustinus de doct. Christiana: *Quid lo-*
cis, & tempori, ac personis conueniat, diligenter attendendum est, ne
temere flagitia reprehendamus. Potest enim fieri, vt sine aliquo vi-
tio voracitatis, pretiosissimo cibo sapiens vtatur: insipiens autem vi-
lissimæ gulæ flamma in vilissimū cibum inardescat. Debet ergo quis-
que, prout vires corporis suppetunt & requirunt, tantum sumere de
alimentis, quod nec ventrem ieiuniorum ariditate constringat, nec ef-
carum nimietate distendat.

De laude sobrietatis propriè dictæ, de discreto ieiunio, & quòd tri-
plex distinguitur ieiunium. Cap. LXII.

QUæ est ista, quæ ascendit per desertum sicut virgula fumi? Sobrietas
 ex suo nomine moderationem alimentorum significat, quæ ra-
 tione regulata significat actum vel habitum virtutis: quod fit
 quando quis ab alimentis abstinet vt oportet, pro congruentia ho-
 minum cum quibus viuit, & personæ suæ, ac valetudinis suæ neces-
 sitate, & hoc in fidei, & dilectiōis virtute, ne scilicet corpus ante tempus
 ex penuria, vel labore deficiat, nec ex abundantia vel quiete lasciuiat.
 Nam corpus creatū est propter animā, vt illi seruiat & cooperetur ad
 profectum salutis & virtutis: anima verò propter Deum, vt ei pera-
 morem inhereat, & inhærendo fruatur illius suauitate, fruendoq; be-
 ata fiat. Dicit enim Hieron. quod sine quatuor sensibus viuere possu-
 mus, scilicet sine aspectu, auditu, odoratu, & complexu. Absq; gustu
 autem & alimentis impossibile est corpus humanum subsistere. Adeo
 se ergo debet ratio, vt tales ac tantas sumamus escas, quibus nec onere-
 tur corpus, nec libertas animæ prægrauetur. Vnde modica & tempe-
 rata alimenta tam carni, quàm animæ sunt utilia. Dicit enim Grego-
 rius, quod per abstinentiam carnis vitia sunt extinguenda, non caro.
 Sæpe enim dum in illa hostem insequimur, etiā ciuem trucidamus. Et
 sæpe dum quasi ciui parcimus, ad prælium hostem nutrimus. Et ponit
 exemplum de chorda in cithara: quæ si minus tenditur, non sonat; si
 tenditur amplius, raucum sonat. Quia nimirum tanto quisque sibi-
 met moderamine præesse debet, vt ad culpam caro non superbiat, &
 tamen ad effectū rectitudinis in opere subsistat. Nam, secundum Chry-
 sost. sicut excessus alimentorum consumit, & computrescere facit cor-
 pus, sic sobrietas mater est sanitatis, & delectationis. Nihil enim sic in-
 cundum est, sicut cibus bene digestus; nihil sic salutem, nihil sic seruiliū
 acumen

acumen operatur, nihil sic agritudinem curat, sicut moderata refectio. Nam secundum Hieronymum, qui agrotat non aliter recipit sanitatem, nisi temperato cibo, & castigato victu. Quibus ergo cibis reficitur sanitas, his etiam procul dubio seruari potest.

Ceterum, principalis actus ipsius sobrietatis, est ieiunium: De quo dicit Abbas Isaac: Ieiunium est protectio virtutis, & initium certaminis, & corona continentium, & splendor castitatis, & principium vitæ Christianitatis, & mater orationis. Sicut enim imitatur oculos sanos desiderium lucis, ita sequitur ieiunium, quod fit cum discretionem desiderium orationis. Pro quo notandum, quod triplex distinguitur ieiunium, scilicet Ecclesiæ, culpæ, & moderatæ abstinentiæ. Ieiunium Ecclesiæ est abstinencia victus secundum ordinationem Ecclesiæ, sine scripto, siue consuetudine approbatam: in quo erit subtractio prandij à carnibus, & etiam ab omnibus, quæ sementiuam trahunt originem à carnibus, præsertim in ieiunijs Quadragesimalibus, ut patet 4. dist. c. Denique, ubi dicitur: Par & æquum est, ut qui diebus his quadragesimalibus à carnibus animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementiuam trahunt originem carnis, ieiunemus, à lacte scilicet, caseo, & ouis. Ceterum, piscium esus ita Christiano relinquitur, ut hoc ei infirmitatis solatium, non luxuriæ pariat incendium. Hæc ibi. Unde ieiunium cadit in communi sub præcepto legis naturæ. Quia cum ieiunium sit utile ad deletionem, & prohibitionem culpæ, & ad elevationem mentis in spiritualia, tenetur unusquisque tantum uti ieiunijs ex naturali ratione, quantum sibi necessarium est ad prædicta. Verumtamen determinatio temporis, & modi ieiunandi, secundum cōventionem & utilitatē populi Christiani cadit sub præcepto iuris positivi, quod est à Prælati Ecclesiæ constitutum. Sed quia præcepta, quæ sic per modum communis statuti proponuntur, non eodem modo obligant omnes, sed secundum quod requiritur ad finem, quem legislator intendit: ideo qui tale statutum contemnendo transgreditur, vel etiam qui transgreditur hoc modo, quod finis, quem legislator intendit, impediatur; talis præcepti transgressor iudicatur, & mortaliter peccat. Qui verò ex aliqua rationabili causa, & excusabili statutu non seruat, & in eo casu præsertim, in quo etiam, si legislator adesset, non decerneret esse seruandum, talis transgressio non constituit mortale peccatum. Pro quo notandum, secundum Innocentium, quod omnes sanæ mentis, & doli capaces, ac ieiunare potentes, secundum intentionem legis-

legislatoris ieiunare tenetur iudicata ieiunia ab Ecclesia, quia tales possunt peccare; & ideo debent peccata deslere, & poenitentiam agere. Multi tamen excusantur in parte, vel in toto, qui tamen secundum modum suae facultatis ieiunare debent. Oportet enim quod in ieiunio *rationabile sit obsequium nostrum*, quia discretum ieiunium, secundum Augustinum mentem purgat & subleuat, carnem spiritui subijcit, cor contritum & humiliatum facit, concupiscentiae nebulas dispergit, libidinum ardores extinguit, & castitatis lumen accendit. Unde veri Christiani canibus Aegyptijs similari debent, qui secundum Solinum nunquam nisi currendo bibunt de fluvio Nili, eo quod timent à beluis, id est, crocodilis in eodem existentibus, rapi ac deuorari. Fluvius, est vita praesens: canes homines pie vivere cupientes, qui tantum necessaria velut in transitu recipere debent, iuxta illud B. Petri: *Obsecro vos tanquam aduenas & peregrinos, abstinere vos à carnalibus desiderijs, quae militanti aduersus animam.* Ieiunium verò culpa potissimum est obseruandum, de quo dicitur de Consecr. dist. 5. c. Ieiunium magnum est obseruandum, est abstinere ab iniquitatibus & illicitis voluptatibus seculi, quod est perfectum ieiunium. In hoc seculo, quasi Quadragesimam celebramus, cum bene viuimus, cum ab iniquitatibus, & illicitis voluptatibus abstinemus. Alioqui, ut ibidem dicitur, c. Nihil enim prodest homini ieiunare, & alia religionis bona agere, nisi mens ab iniquitate, & ab obprobriationibus lingua cohibeatur: nimirum, quia tempore ieiunij, praesertim Quadragesimalis, vitijs omnibus medicina paranda est, & ideo peccata, quae ceteris diebus mala sunt, tunc peiora iudicantur grauiora, quia dicitur 33. quaz. 3. c. Irrisor est, & non poenitens, qui adhuc agit quod poenitet, nec videtur Deum poscere subditus, sed subannare superbus, canis reuersus ad vomitum, & poenitens reuersus ad peccatum. Quibus ait Dominus apud Isaiam: *Nolite ieiunare sicut ad hanc diem, ut audiatur in excelsis clamor vestester. Nunquid tale est ieiunium, quod elegi, per diem affligere hominem animam suam? Nonne hoc est maius ieiunium, quod elegi? Dissolue colligationes impietatis, solue fasciculos deprimentes, &c.* Ieiunium denique moderata abstinentia, etiam ab omni inordinate delectabili, valde congruum iudicatur, & salutiferum diebus per Ecclesiam Deo specialiter consecratis. Utamur ergo parcius verbis, cibis, & potibus, &c. Et Ioel: *Conuertimini ad me in toto corde vestro, in ieiunio, & fletu, & planctu, & scindite corda vestra &c.* Et iterum:

Rom. 12.

2. Pet. 2.

Ieiunium
culpa.

Esa. 58.

Ieiunium
moderate
abstinentiae.

Ioel. 2.

iterum: Egre
quae sunt ab
centia plerumque

De quadru

E Xpolian
modo in
mentem
sunt in fastid
contemplati
Surge, scilicet
quia mora si
tum ad chari
restitutionem
ideo veni, qu
salute animi
liratis et aspi
rum apparui
genera farm
operationes
& passionis
rens occupa
pedimenta
iterum in du
ea expoliam
plenis acq
Lani etiam
quae ad am
nit anima v
centur esse
Vnde dicit
regnum cel
Brati paup
tanquam si
stinencia a

iterum: *Egredietur sponsus de cubili suo, & sponsa de thalamo suo: quia ibidem.*
 quæ sunt alijs temporibus licita, tempore Quadragesimali, & pœni-
 tentiæ, plerunque sunt fugienda.

*De quadruplici paupertate spiritus, cui soli promittitur iudiciaria
 potestas, ad quam nos etiam duo alliciunt.*

Cap. L XIII.

EXpoliaui me tunica mea, quomodo induar illa? Laui pedes meos, quo-
 modo inquinabo illis? Cantic. 5. Hæc anima sancta loquitur, vehe-
 menter aspirans ad dilecti complexum, cui omnia alia versa
 sunt in fastidium, cætera contemnens vt dilectum lucrifaciat, & per
 contemplationem iugiter inhæreat: sed vocatur à dilecto, dicente:
Surge, scilicet ab otio contemplationis ad laborem actionis: *propera*, Cantic. 2.
 quia mora surgendi proximis est periculosa: & quia *amica mea*, quā-
 tum ad charitatis latitudinem: *columba mea*, quantum ad intentionis
 rectitudinem: *firmosa mea*, quantum ad conuersationis pulchritudinē:
 ideo *veni*, quia non sufficit surgere à quiete contemplationis, nisi pro
 salute animarum venias ad laborem actionis. Iam enim hyems infide-
 litatis trāsijt, imber persecutionis abiit, & recessit, flores bonorum ope-
 rum apparuerunt in terra nostra, tempus putationis aduenit. Nam quinq;
 genera sarmentorum sunt amputanda, scilicet corruptiones naturæ,
 operationes prauæ, intentiones non rectæ, concupiscentiæ inordinatæ,
 & passionēs peruersæ. Et ad hæc vocatur dilecta, sed exteriorem hor-
 tens occupationē: *Expoliaui*, inquit, *me*, id est, prorsus exui omnia im-
 pedimenta exteriora, quibus eram induta quasi tunica; quomodo nūc
 iterum induar illa? *Expoliaui*, inquam, ad sollicitudinē vniuersam cum
 ea expoliandam, vt liberius dilecto inhærerem, ad dilecti notitiam
 plenius acquirendam, & ad plenam eius amicitiam conquirendam.
Laui etiam pedes meos affectuum, omnia per affectum despiciendo,
 quæ ad amplexum dilecti fuerunt impedimenta. Quod egregiè perfici-
 cit anima virtute paupertatis, quæ est prima inter beatitudines, & ipsa
 censetur esseternum cellarium, in quo se sponsa gloriatur introducta.
 Vnde dicitur in Euangelio: *Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est*
regnum calorum. Quod quatuor modis exponi potest. Primo modo:
Beati pauperes spiritu, id est, ex electione paupertatem complectentes,
 tanquam summè amatam. Et sumitur paupertas pro omnimoda ab-
 stinentia ab amore mundi, id est, eorū, quæ amor mundi complecti-

Matth. 5.
 Paupertas
 spiritus.

Iacob. 2.

Prouer. 28.

Prouer. 29.

Luce 2.

Matth. 13.

tur, & sic est quaedam abdicatio plenaria & voluntaria omnium delectabilium, quæ sunt in diuitijs delicijs, & honoribus. Et hæc paupertas beatum efficit, iuxta illud Iacobi: *Nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo, diuites in fide, & heredes regni?* Secundo modo. *Beati pauperes spiritu*, secundum Chrysostomum, dicuntur formidantes & tremantes Dei iussiones, qui se diuinæ subdunt auctoritati, timentes post hanc vitam ne pergant ad pœnam, etiam si fortè in hac vita sibi beatè videantur. Et hic est sanctus timor, quo spiritus de se diffidit, & in solo Deo confidit, qui timor beatum efficit, iuxta illud Prouerbiorum: *Beatus homo qui semper est pauidus*. Tertio modo: *Beati pauperes spiritu*, id est, humiles, secundum Augustinum, non habentes superbium, vel instantem spiritum. Et Chrysostomus: Multi sunt humiles spiritu nolentes, rerum necessitate coacti. Sed illos hic beatificat, qui seipsum ex electione humiliant: quia talis humilitas beatificat, iuxta illud Prouerbiorum: *Humilem spiritu suscipiet gloria*. Quarto modo: *Beati pauperes spiritu*, id est, secundum Hieronymum, qui propter spiritum sanctum voluntate sunt pauperes, utpote. voluntatem suam in diuinum beneplacitum, & suorum superiorum plenariè resignantes, de qua resignatione plenius superius dictum est. Quantum igitur ad primam expositionem beatificantur hi, qui propter Deum voluntariè virtutem paupertatis charius amplectuntur. Quia nimirum primam locum obtinet inter beatitudines, eò quod est prima perfectio sequi volentium vestigia Christi, fundamentum existens totius spiritualis ædificij, præsertim cum facit hominem talia contemnerè, ut diuinæ cõtemplationi valeat liberius inharere. Cum enim homines sibi ipsis derelicti, naturaliter abhorreant paupertatem & declinent, fidelitatem nostram Christus experiri volens, ipsam paupertatem amplecti venit, verbis consulere, & exemplis docere. Vide nunc quanta paupertas refulcebat in Iesu super benedicto, ac eius matre benedicta, quæ Bethleem veniens, partu grauida diuino, non habuit vbi declinaret, quo tenera mater filium suum pareret, sed inedia cogente, vile stabulum ingreditur mater Dei, regina celi, domina mundi. Mirum si non mirabantur Angeli de tam extrema paupertate matris & filij. O vera sapientia, quæ de occultis trahitur, qua margarita paupertatis in agro mundi huius abscondita queritur. Pro qua comparanda mercator ille non insipiens ad terram descendere dignatus est, ut eam à terrenis abiecerat.

ieftam, fua faceret aftimatione pretiofam, vt nec haberet vbi caput
 reclinarer, ficut totalis decurfus fux peregrinationis plenius atteltatur,
 vt vel fic exemplo pariter & verbo, fuis efficacius affectum ingereret
 paupertatis. Alioqui nifi quis, inquit, renuntiauerit *omnibus que poffit* Lucæ 14.
det, non potelt meus effe difcipulus. Ecce ad quantam ælitudinem perfe-
 ctionis fuos vocauit, in arduo paupertatis. Cuiusmodi foli debetur
 priuilegium iudiciariæ poteltatis, dicente Domino: *Vos qui reliquiftis* Match. 19.
omnia, & fecuti eftis me, in regeneratione cum fiderit Filius hominis in fede
maieftatis fux, fedebitis & vos fuper fedes duodecim, iud. cautes duodecim
tribus Ifrael. Et Paulus ait: *Nefitis, quia & Angelos iudicat in nos?* Et 1. Cor. 6.
 hoc triplici ratione. Primò, ratione congruitatis, quia volutaria pati-
 poteltas iu-
 diciaria.
 pertas cum debita fequela Chrifti, tantum elt eorum qui cunctis, que
 mundi funt, contemptis, foli Chrifto tenaciter inaret, nec elt alii-
 quid, quod eorum iudicium à iuftitia defleat: & fic idonei reddun-
 tur, quali veritatem iuftitiæ præ cunctis rebus diligentes. Veritatem
 nemo potelt fequi Chriftum, nifi contemnat omnia. Nemo verò per-
 fectè contemnit omnia, nifi contemnat & feipfum, inter omnia, car-
 nem fuam crucifigendo cum vitijs & concupifcentijs, feleque totum
 Galat. 5.
 crucifigendo per fui ipfius felicem probabilemque contemptum. Se-
 cundò verò debetur eis per modum meriti & correspondentiæ, quia
 virtuti humilitatis pro merito correspondet exaltatio. Paupertas au-
 tem hominem maximè depectum facit, & ideo pauperibus volunta-
 rijs pro merito repromittitur excellentia iudiciariæ poteltatis. Et licet
 maius fit offerre Deo facrificium de proprio corpore, ficut Martyres
 vel Virgines, quàm de rebus exterioribus, ficut voluntarij pauperes,
 tamen foli paupertati talis excellentia repromittitur, vt huius virtu-
 tis eminentia commendetur. Hæc enim virtus Apoftolica rariffimos
 appetitores inuenit, vt cum Apoftolis relinquerent omnia: quia mul-
 titudini credentium erant omnia communia, utpote quibus nimis ar-
 Act. 4.
 dua videbatur tam excellētiffima paupertas Apoftolica. Deinde qua-
 fi obliuioni tradita fuit, quoufque veniret alter Angelus, *fignum habēs* Apoc. 7.
Dei viui, fcilicet beatus Fracifcus. Vnde legitur in hiftoria Romanorū,
 quod Romani, qui viros deificare confueuerāt, cum in cōfilio disputa-
 rent, vtum in numero deorum Chriftus effer recipiendus, cum tot mi-
 racula effer operatus, tandem inter eos difinitum elt, quod inter deos
 recipi non deberet, quia cultores non haberet, cum paupertatē prædi-
 cauerit, quam naturaliter vnusquisque contemnit. Tertiò deniq; de-
 betur

betur eis, quia voluntaria paupertas in progressu ad perfectionem vitae prima ponitur inter beatitudines, velut ianua totius perfectionis, quae perfectio disponit cor humanum, ut sit edoctum omni diuina veritate, in quo decreta tenentur diuinae iustitiae, ex quibus homines iudicabuntur, sicut si liber, in quo continetur lex, iudicare dicatur. Hinc est, quod non quibuscunque pauperibus voluntarijs haec potestas promittitur, sed illis tantummodo, qui relinquentes omnia, Christum sequuntur secundum perfectionem vitae. In quibus relucet omnium virtutum perfectio, quae damnabit aliorum imperfectionem, eo quod homines fuerunt sicut & illi.

Amor pau-
peritatis.

Ad amorem denique paupertatis duo nos mouere debent. Primum est, diuinum exemplum, quod est irreprehensibile. Fuit enim propter nos Iesus pauper nascendo, pauper conuersando, & pauper moriendo. Omnia nanque terrena, secundum Augustinum, contempsit, ut omnibus contemnenda monstraret. Omnia aduersa sustinuit, ut omnibus sustinenda doceret, ut nec in illis quaereretur felicitas, nec in istis timeretur aduersitas. Audi quid Seneca gentilis loquitur: Honesta res, inquit, & laeta paupertas. Qui cum paupertate bene conuenit, diues est; non qui parum habet, sed qui multa cupit, pauper est. Quae sunt maximae diuitiae? non desiderare diuitias. Quis plurimum habet? is qui minimum cupit. Quae maxima egestas? auaritia. Pecunia imperare oportet, non seruire. Haec Seneca. Paupertas enim (ut dicit Iohannes Abbas) est solitudinum depositio, curae vitae praetereuntis priuatio, itinerarium sine impedimento, fundamentum pacis, munditiae semita. Et qui gustant superna, feliciter contemnunt inferiora; qui vero terrena, dum rerum amore vincuntur, in Deo nullatenus delectantur. Secundum autem est, diuinum promissum, quod est inestimabile. Quis enim dignè posset aestimare gloriam illam, quam Deus verè pauperibus, & mundi contemptoribus repromisit? Ideo dicit Bernardus: Dignior est Christi paupertas cunctis opibus, cunctisque thesauris. Vis obtinere caelum? paupertatis vilitatem amplectere, & tuum erit. Non enim paupertas, sed paupertatis amor virtus reputatur. Non ergo solo habitu debet esse pauper, nihil habendo; sed etiam affectu, nihil horum, quae in mundo sunt, concupiscendo, sed totum affectum ad superna subleuando. Vnde Gregorius: Anima sine delectatione esse non potest. Aut enim delectatur in infimis, aut in summis. Et quanto altiori studio exercetur ad summa, tanto maiori studio torpescit ad infima. Quāto acci-

toriori cura
summis, qui
De paupertate
religion

EXpositio
modorum
quod: res
bonis exemp
nus cupiditat
duxerunt. Hi
succellus reru
dicit Gregori
fruat bonis
lix. Multum
est ille, qui in
felicitas est.
opes contem
pertatis disti
religione Ch
nis Christian
se moderata
ad debitam n
sidere, sic &
phus. Si vis
quod est plu
us possideas
mediocribus
Sapiens, cum
tribueat
qui sic celest
auelluntur,
ad haec ipsa
nulli, qui a
altiora app
cum Aposto
pro sola ne

to acriori cura in ardēcitā infima, tanto tepore damnabili frigescit à
summis, quia utraque simul & æqualiter amari non possunt.

*De paupertate Christianæ religionis, & de triplici gradu approbata
religionis, ac de virtute modestiæ. Cap. LXIIII.*

EX poliaui me tunica mea, quomodo induar illa? Laui pedes meos, quo-
modo inquinabo illos? Dicit Titus Liuius in prologo de Roma,
quod tempore paupertatis nusquā alter locus eo sanctior, nec
bonis exemplis ditior fuit. Et quanto rerum minus habuit, tātō mi-
nus cupiditatis habebat. Sed postea diuitiæ, auaritiā, & luxuriam in-
duxerunt. Hinc prospera mundi huius semper sunt timenda. Nam
successus rerum temporalium, est æternæ damnationis indicium, vt
dicit Gregorius, quia difficile est, vt præsentibus & futuris quis per-
fruat bonis. Vnde Seneca: Mihi crede, non potest esse diues, & fe-
lix. Multum est enim non corrumpi diuitiarum cōtubernio. Magnus
est ille, qui in diuitijs pauper est. Scire autem vti paupertate, maxima
felicitas est. Veruntamen nemo alius est Deo magis dignus, quā qui
opes contempserit. Ad maiore autem euidentia, triplex gradus pau-
pertatis distingui potest. Primus gradus est paupertas professionis in *Gradus*
religione Christiana, vel etiam approbata. Paupertas enim professio- *paupertas*
nis Christianæ religionis, quauis non est perfecta, tamen sic debet ef- *tis.*
se moderata, quod dirigat effectum ad æquitatem iustitiæ, & affectum *Paupertas*
ad debitam metam concupiscentiæ. Sicut enim malum est iniusta pos- *professio-*
sidere, sic & immoderate iusta diligere: Vnde consulit Xystus Philoso- *nis.*
phus. Si vis cum animi lætitia viuere, noli multa colligere. Omne
quod est plus homini, quā necesse est, inimicum est illi. Non ampli-
us possideas, quā vsus corporis poscit. Sufficientiam stude seruare,
mediocribus contentus esse stude. Eodemque affectu loqui videtur *Prover. 30.*
Sapiens, cum dicit: *Diuitias & paupertatem ne dederis mihi, sed tantū*
tribue victui meo necessaria. Sunt enim nonnulli, secundum Gregoriū,
qui sic cælestia appetunt, quod tamen à terrenorum possessione non
auelluntur, qui tamen ab eisdem rebus, quas habent, alieni sunt, quia
ad hæc ipsa, quæ possident, ex desiderio non tenentur. Et sunt non-
nulli, qui ad comprehendendum culmen perfectionis, dum interiora
altiora appetunt, exterius cuncta, quæ inuitè possident, vilipendunt
cum Apostolo, *nihil habentes, ac omnia possidentes*, ac nō prohibitu, sed
pro sola necessitate vtentes. Mirabilius est autem non inhærere rebus

possessis, quàm omnia relinquere: quia rebus abundare, & penuriam pati, est quoddam genus martyrii, dicente Bernardo: Quid mirabilius, aut quod mirabilius, quàm inter epulas esurire? inter vestes multas & pretiosas algere? paupertate premi inter diuitias, quas offert mundus, quas ostentat malignus, quas desiderat noster appetitus? An non coronabitur, si sic certauerit? Paupertas verò professionis approbata religionis est, qua quis proficitur nihil proprii possidere. De qua dicit Bernardus. Felix voluntaria paupertas omnia relinquentiū, & te sequentium Domine Iesu. Quæ tamen professio in tepidis maculatur imperfectionibus diuiculis, dum solum abstrahunt manū, non affectum. Qui cum censum habeant pauperis, voluntatem non abijciunt diuitis. Qui cum omnes diuitias suas pro Christi amore disperferint, pristinum tamen cordis affectum etiam in rebus minimis retinent. O vere magna insania. quod qui maxima spreuerunt, minimis inuiscantur. Quid enim distat quæcumque substantia desideretur, dum affectus æqualiter sit corruptus, nisi quod tolerabilius videtur, quæ pluris esse videtur plurimum desiderare? Hoc igitur cautius memoriæ commendetur, quod quicquid affectu in corde concluderint, coram iusto iudice thesaurizasse, & tanquam proprium possedisse, iudicabuntur. Secundus gradus est paupertas vsus, cum scilicet appetitus vsus restringitur ad ea dumtaxat, quæ corpori videntur esse necessaria: quos superfluitas contristat, curiositas cruciat, & sola necessitas prouocat, consilio Isaac Abbatibus, dicentis: Esto liber à multa sollicitudine corporis, rerumque perturbatione, ut delectabilem gustationem in anima tua gusses per dulcem considerationem, quæ exuperat omnem sensum, & sentiat eam animam peruehendo in ipsa. Nihil enim destruat homo à corde tuo solitudinem secularium rerum præter necessarium usum naturæ, ac dimittat Dominum curare de ipsis, spiritualis ebrietas in ipso non mouebitur, & consolationem illam non sentiet, de qua dicit Apostolus: *Nescia conuersatio est in celis.* Veruntamen huiusmodi contemptores superfluitatum & cuiuslibet, plerique nimis afficiuntur ad ecessum & necessaria, eorum ablationem, vel mutationem æquo animo non ferentes: & in hoc puritatem altissimæ paupertatis commaculant. Quia quantūcumque vsus rei necessarius iudicatur, affectus tamen illius omnino denegatur. Vnde quantū quis perfectius Deum diligit, tantū perfectius & expeditius omnia, quæ sub Deo sunt, contemnit. Quantū verò quis est in amore Dei tepidior, tantū reperitur ad cetera cuncta

Paupertas
vsus.

Philip. 3.

con-

cōtemnenda negligentior. Si ergo vt refert Hieronymus contra Iou-
 nianum, plurimi Philosophorum leguntur diuitias non tantum con-
 temphile, sed etiam abiectis velut impedimentum sapientie & virtu-
 tis, sicut fecit Socrates, quē omnium Philosophorum secte tāquam sa-
 pientie & virtutis vnicum fontem veneratur, quid faciet Christianus
 ad hoc, vt increata sapientiam pro modulo suo feliciter apprehende-
 re, fruiq; feliciter valeat? Tercius gradus est paupertas affectionis, qua
 fidelis anima spiritu diuino inebriata, tanto fertur affectu paupertatis,
 quod nihil in infimis inuenit, quod mētem vel affectum etiam in mi-
 nimo allicit: sed potius ea, quę necessaria sunt cum tadio mētis, & nau-
 sea quadā in subsidium & vsum naturę mortalis admittit, vt sic libe-
 ris alis affectuum, inter nuda crucifixi brachia iugiter se subleuet, & ex-
 periatu feliciter illud diuinū promissum: *Lactabo eam*, scilicet spiritu. *Osee 2.*
 alium dulcedine, & *ducam eam in solitudinē*, id est, in abstractionē per
 affectum ab omni creato, & ibi loquar ad cor eius. Super quo dicit Al-
 bertus Magnus, quod locutio Domini in corde, est de arduis gratijs
 mēti securitatē prestare. Sciunt experti quantas spirituales consolati-
 ones, & cordiales oblectationes huiusmodi perfectā rerum abdicatio
 subministrat. Denique, videndum de virtute modestie, quę censetur
 quartū cellariū, de qua dicit Augustinus: Modestia est cultū, & motū,
 & omnē nostrā occupationem vltra defectum, & citra excessum siste-
 re & ordinare: quia incompōsitio corporis, qualitatem indicat mentis.
 Igitur in incellu, statu, habitu, & in omnibus motibus nihil fiet, quod
 cuiusquā aspectū offēdat. Nihil enim tam pręclarum & tam magni-
 ficum est, quod nō moderatione desideret temperari. Vnde, sicut tem-
 perantia est moderatiua eorū, quę difficillimū est refranare, sic mode-
 stia est moderatiua eorū, quę in hoc mediocriter se habent. Quamuis
 enim aliquis ex naturali dispositione aptitudinē habeat ad hanc, vel
 ad illam dispositionē exteriorū, vel interiorū motuum, quod tamen
 naturę deest, suppleri debet ex rationis industria & diuina gratia, iux-
 ta illud Ambrosij: Motum informet natura: si quid sanę in natu-
 ra vitij est, emendet industria. Pręcipuē tamen motus exteriores ho-
 minis sunt per rationem ordinabiles, & ideo ad imperium rationis
 exteriora membra moueri debent: quia motus exteriores sunt sig-
 na quędam interioris dispositionis, & vox quędam animi est cor-
 poris motus. Ex motibus enim corporis homo cordis nostri abscō-
 ditus, aut leuior, aut iactantior, aut iracundior, aut

Ecclesi. 19.

econtra grauior & cōstantior, aut purior, aut humilior, aut māfuetio existimatur, iuxta illud Ecclesiastici: *Amictus corporis, & risus dentium, & ingressus hominis enuntiant de illo.* Veruntamen, vt dicit Seneca, nulla res magis animos induit honestos, & in prauum inclinabile, reuocat ad rectum, quā bonorum virorum conuersatio. Paulatim enim descendit, & vim praecepti obtinet frequenter aspici, frequenter audiri. Et quia, secundum Philosophū, ex origine quis contrahit dispositiones ad quasdam passionēs, & deordinationes ac vitia, sicut in 7. Phisicorum refert, quōd ex iracundo patre quandoque nascitur iracundus filius: ideo consulit Hieronymus, dicēs: Nutrix, scilicet puerorum, non sit temulēta, non latcua, non luxurie dedita, propter placentis corruptionem, qua scilicet inficiantur & pueri.

Quod triplex est timor fœdus, scilicet mundanus, humanus, & seruilis, & quomodo licitus est timor humanus. Cap. LXV.

Aperi mihi soror mea, amica mea, colūba mea immaculata mea: quia caput meum plenum est rore. Cantic. 5. Quasi diceret sponsus: O fidelis anima, existens soror mea naturae conformitate, voluntatis unitate, & hereditatis participatione: *amica mea*, secretorum meorum reuelatione, fidei redemptione, gratiae infusione: *columba mea*, donorum sancti Spiritus donatione, & bonorum operum fecunditate: *immaculata mea*, caelestium contemplatione, & amoris mei continua fruitione. Vel, *soror mea* effecta in incarnatione; *amica*, in passione; *columba*, scilicet in Spiritus sancti missione; *immaculata*, in Baptismi susceptione. *Aperi mihi* cortium, qui tibi aperui latus meum in passione, caelum in ascensione, vt scilicet intrem per veniae donationem, per gratiae infusionem, per virtutum & charitatis augmentationem, & per aeternae gloriae promissionem. *Aperi*, inquam, mihi cor tuum clauē diuini timoris. Nam timor Domini prima virtus est, per quam peruenitur ad alias virtutes. Hinc *timor Domini* dicitur *initium sapientiae*: quia dicit Bernardus, quōd sine timoris virtute, quae gratiarum prima est, & totius religionis exordium, nullum bonum poterit pullulare, vel manere. Omne enim virtutum aedificium, vergit in praecipitium, si huius gratiae amiserit fundamentum. Nam *timor Domini* expellit peccatum. Et qui sine timore est, non poterit iustificari, nihilque sic nos à vitij cōseruat immunes, sicut timor Domini. Per timorem quippe sanctum ad bene operandum compungimur, & ad odium omnium visibilium, & concupiscibilem, & proprii corporis, & propriae voluntatis incita-

Psal. 110.
Prouer. 1.
Timor Domini.

Ecclesi. 1.

incitatur, & animatur. Deo sine neglexione sapientiae, ad totam vitam urborem. Ideo Rami enim labor, ita timore, quantum perari, ab ipso edificatoris rari. Verūta dilectionis & quod triplex timor humanus sicut sanitatis, propter ricit, vel ne trus negauit hoc timore gula, damna pena origi est contra r quādam su gi debet, qu cunqne sus cit Domin occiderit, re. Cuius co tyrannosus sus passion msuper & tione glori naturalē rini in v primus & tum per

incitatur, & ad agendum poenitentiam, ad mundum relinquendum animamur. Sollicitudine quoque & studio implemur ad seruiendum Deo sine negligentia die ac nocte. Vnde *timor Domini* dicitur esse *radix sapientiae*, & *initium*. Radix, inquam, quia *timor Domini* comparatur ad totam vitam humanam per sapientiam Dei regulatam. sicut radix ad arborem. Ideo dicitur in Ecclesiastico: *Radix sapientiae est timere Deum*. Rami enim illius *logantur*. Vnde sicut radix virtualiter dicitur esse tota arbor, ita *timor Dei* dicitur esse sapientia. Etiam dicitur *initium sapientiae*, quantum ad eius effectum: quia sapientia ab ipso timore incipit operari, ab ipso timore suam operationem inchoans, sicut initium artis aedificatoriae est fundamentum, quia ibidem incipit aedificator operari. Veruntamen ipsa fatetur in Ecclesiastico, dicens: *Ego mater pulchra dilectionis & timoris*, ut foedum timorem excludat. Pro quo notandum, quod triplex est *timor* foedus, pulchritudinae carens. Primus dicitur *timor humanus*, quo scilicet alicuius corporalis boni timetur amissio, sicut sanitatis, fortitudinis, aut membrorum, vel etiam totius corporis, propter quae conseruanda, vel praecauenda quis malum mortale perfit, vel necessariū bonū deserit, vel omittit. Quo timore Christū Petrus negauit, & Aaron dum fabricaretur & adoraretur vitulus aureus, hoc timore retractus, filijs Israel non restitit. Et quamuis timere pericula, damna, persecutiones, & similia, naturaliter inest homini, quasi poena originalis delicti, tamen quod propter ista deuicta iustitia, hoc est contra rationem naturalem. Dicit enim Philosophus 3. Ethico. quod quaedam sunt, scilicet peccatorum opera, ad quae quis nullo timore cogi debet, quia peius est homini talia committere, quam poenas alias quascunque sustinere. In cuius argumentum electis suis in Euangelio dicit Dominus: *Dico autem vobis quem timeatis. Time te eum, qui postquam occiderit, habet potestatem mittere in gehennam. Ita dico vobis, hunc time.* Cuius consilium complectentes Sancti Dei, fide regna, vicerunt & tyrannos: & ad suppeditandum hunc timorem, etiam vltro se diuersis passionibus tradiderunt. Nam ludibria & verbera experti sunt, in super & vincula, & carceres: lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in occasione gladii mortui sunt. Veruntamen Christus, ut infirmis membris naturalem timorem esse licitum ostenderet, ait: Et si vos persecuti fuerint in vna ciuitate, fugite in aliam. Quod charius complectens Paulus primus Eremita, huiusmodi timore compulsus, fugam inijt, & desertum petijt. Vidit enim inter alios duos Martyres, agone mirabili cō-

Rt certan-

bide n.

Ecclesi. 4.

Timor humanus.

Math. 26.

Exod. 32.

Luc. 12.

Hebr. 11.

Math. 10.

certantes. Vnum toto corpore nudo, melle perunctum in ardore solis
apibus expositum: alium verò sub arbore frondosa super lectū deli-
catum totum nudum, meretricum contrectationibus expositum. Que-
cernens, nec propriæ constantiæ confidens, potius elegit eremi squalorē
& penuriam sustinere. Quem secuti sunt innumerabiles. De qualibus
ait Apostolus: *Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angu-
stati, afflicti, in solitudinibus errantes, in montibus, & in speluncis quibus
dignus non erat mundus.*

Timor mū-
danus.

2 Reg. 24.
2. Reg. 11.
3 Reg. 21.
1. Reg. 15.

Eszech.

Timor ser-
uilis.

Secundus verò dicitur timor mundanus, qui processum habet ab
amore mundano. Amor autem mundanus propriè dicitur, quo quis
innititur mundo tanquam fini, & sic semper est malus, & damnabilis.
Timor verò mundanus ex hoc amore, tanquam venenata radice na-
scitur. Illud enim quis amittere timeret, quod amat. Hinc timor mun-
danus tanquā à mala radice procedens, semper est malus, quo scilicet
adeò quis timet amissionē rerum temporalium, aut honorū, vel fauo-
rum, seu amicitiarū, & sic de ceteris, quòd propterea deuiat, vel si dare-
tur occasio, paratum animum habeat deuiandi à via iustitiæ, propter
hunc timorem multa mala prohibita perpetrando, seu multa bona sa-
luti necessaria postponendo, vel etiā bona, quæ simulatè agit, per ma-
lam intentionē ad humanam complacentiā retorquendo; ut alijs cō-
placeat, ne vel illis displiceat, aut communi infamiæ subiaceat. Isto
timore numeravit Ioab ad præceptum Dauid populum Domini, con-
tra mandatum Domini. Et isto timore Dauid mortem Viriæ procura-
uit, ut timore Iezabel iudices Israel Naboth iniuste damnauerunt.
Saul quoque pœnitentiam simulauit, ne Samueli displiceret, & coram
populo vituperio subiaceret: *Peccavi, inquit, sed nunc honora me coram
populo.* O falsa pœnitentia, o geminata superbia: quæ nimirum sibi
promeruit æternam reprobationē. Et Adam, ne displiceret vxori, cō-
tempnit præceptum Domini. O quàm infiniti, vel amore placendi, seu
timore displicendi quotidie trahuntur ad similia, vel peiora. Tertius
denique timor sœdus dicitur seruilis, qui timor habet ex seruilitate
quòd malus est. Nam seruus est, qui non sui causa operatur, sed quasi
ab extrinseco motus. Quicumq; verò facit aliquid ex amore, quasi ex
seipso operatur, quia ex propria inclinatione mouetur ad operandū. Et
ideo contra rationem seruilitatis est, quòd operetur ex amore: & ideo
charitati contrariatur, in quantum seruilis est: & simpliciter malus
est, quia timoris huius obiectū est pœna, quæ scilicet accidit, eò quòd
bonum.

LI
bonum, cui con-
consequens pro-
uenit in habita-
tione bona ad
quo peccare vo-
uat iustitiam
dum viuet
& perficit vol-
gustum. Tim-
sum ducit, sec-
queretur; op-
corā Deo non
timore pœna
nec sit in cor-
facere. si possi-
cenario, qui
ralem, vel
tamen est cu-
sole: & Spiritus
ducat. Nam
permanet.
De timore n

A Peri-
quia
facta
mea in passi-
sancti missi-
suscceptione
diuinitas n-
meum spin-
idigitur de-
pulchro. A
timor nati-
comenit, si
fideat. n-
timor

bonum, cui contrariatur poena, ametur tanquam finis vltimus, & per consequens poena timeatur tanquam principale malum, quod non conuenit in habente charitatē. Vnde dicit Gregorius: Cum quis timore poenae bona adhuc agit, à malo penitus nō recessit: quia eo ipso peccat, quo peccare vellet, si insultē potuisset. Quia talis non odit culpam, non amat iusticiam, sed cauet poenā: sicut Achab rex sicte poenituit, eò quod Reg. 1. diuinā vindictā timuit. Vnde mala, quae ex hoc timore non facit opere, perficit voluntate, quae est formale ipsius peccati. Dicit enim Augustinus. Timor legis seruilis pädagogus praecelsit in me, qui ad caelum ducit, sed carnem non crucingit: quia viuit peccandi voluntas, sequereturq; opus, ni timeretur poenā. Sic & bona hoc timore facta, corā Deo non reputantur bona; nec aeternae vitae meritoria. Vnde cum timore poenae, nō amore iusticiæ fit bonum, nondum bene fit bonum, nec fit in corde, quod fieri videtur in opere, quando homo mallet nō facere, si posset impune. Et hic timor propriè correspondet amorī meritorio, qui diligit & seruit principaliter propter retributionē temporalem, vel aeternam. Est tamen hic timor donum Spiritus sancti, non tamen est cum Spiritu sancto. Sicut aurora est à sole, non tamen cum sole: & Spiritui sancto locum praeprarat, vt eum sicut seta filum introducat. Nam seta vt filum introducat, ipsum praecedat, sed cum eo nō permanet.

De timore naturali, ac de triplici timore pulchro, scilicet initiali, finali, & casto. Cap. LXVI.

Aperi mihi soror mea, amica mea, columba mea, immaculata mea: quia caput meum plenum est rore. Quasi diceret: O fidelis anima, facta soror mea in incarnatione, per naturae cōformationē: amica mea in passionē, per amoris inflātionem: columba mea in Spiritus sancti missione, per decorē simplicitatis: immaculata mea in Baptismi susceptione, per innocentē conuerſationem, quia caput meum, id est, diuinitas mea, plena est rore, scilicet misericordiae, & gratiae. Vel, caput meum spinis coronatum, plenum est roseo sanguine pre tuo amore. Vnde igitur de triplici timore faedo, iā prosequendū est de triplici timore pulchro. Ad cuius euidentiam sciendum, quod hominibus inest quidā timor naturalis, quo scilicet homo naturaliter timer quodlibet nocuum, vel incommodū incurrere, seu etiā aliquod cōmodū seu desideratū amittere: & est poena peccati originalis. Nam Adā si nō peccasset, timorem non habuisset, quo dixit: Vocem tuam audiui, sed timui: sē quod

Timor naturalis.

Genel. 3.

Sap. 9:

Luc. 22:

Timor ini-
tialis.

eo quod dñus esset: quia timor pœnam habet, quæ non debetur alicui, nisi propter culpam. Nunc autem, ut dicit Sapiens, *cogitationes mortuum tunda, & incerta promittit nostra.* Veruntamē isto timore nec metemur, nec dēmeremur, quia nō subiacer libero arbitrio, nisi quis se inordinabiliter haberet circa timorem illum. Nō enim est malum time-re pericula quæcunque, vel amissionem corporum, seu membrorum, aut famæ, vel rerum quarumlibet, dum modò timor sit ordinatus, non t. aliens ad illicita: & tunc propriè dicitur timor naturalis. Quem timorem Christus in sua passione sustinere dignatus est in consolatio-nem pusillorum, ut infirmis membris ostenderet hunc timorem esse licitum, præ timoris angustia, sudorem etiam sanguineū emittēs. Nec tamen in aliquo timor iste suæ volūtatis & charitatis impetum ad hu-manam salutem perficiendam retardauit, quo minus ad tam horri-bilem mortem perferendam festinaret. Vnde, quamuis, secundum naturam corruptam, quodāmodò naturale sit, quod contraria cun-cta quis timeat, & pro posse refugiat, tamen est contra naturalem ra-tionē, quod propter hæc iustitia recedat: quia si efficitur timor fœ-dus. Si verò perseveratē nihilominus in bono permaneat, efficitur ti-mor pulcher & acceptabilis Deo, qui tripliciter distinguitur. Primus enim dicitur timor initialis, velut initium nostræ salutis. Est enim il-lorum, qui iam incipiunt conuerti ad Dominū, quos Domini timor ad veram sapientiam initiat, sicut dicit Sanctus Bernardus. Nō imme-ritò dicitur hic, *timor in tuam sapientia*, quia se primò opponit pesti insipientiæ. Et iterū. In veritate didici, nihil a quē efficax esse ad Dei gratiam promerendam, retinendam, & recuperandam, quàm si omni tempore coram Deo inueniaris non altum sapere, sed timere. Caterū, iste timor medium tenet inter timorem seruilem & filialem, ab utroq; partem recipiens, ac per consequens duplicem respectū habēs in bonis, quæ agit, & in malis, quæ dimittit. Timor enim seruilis hunc timo-rem inducit, sicut feta filium. Hinc habet & retinet aliquid de timore seruli adiunctum; scilicet substantiam eius, quæ manet etiam cum charitate, seruitutē remota. Est autē seruitas, quæ mouetur ad ma-lum præcauendum, non motu proprio, sed alieno, id est, principaliter propter pœnam præcauendam. Sic etiam iste timor pœnā timet, pro-pter quam tamen præcauendam non principaliter peccatum cauet, sed secundariò habet etiam adiunctum actum eius, qui similiter manet cum charitate imperfecta: quia non solum mouetur ad bene agendum.

amore iustitiæ, sed etiam ex timore pœnæ, licet principaliter ex a-
 more iustitiæ moueatur ad agendum bonum, & cauendum malum.
 A timore verò filiali recipit, quod timet diuinam offensam & indig-
 nationem: & hoc est principale propter quod vel mala dimittit, vel
 bona perficit. Illud ergo quod respicit pœnam, charitas abiicit, quia
charitas perfecta talem timorem, tanquam inutilem foras mittit, quia
 partem illam habet à timore seruli: cuius seruitutis à prædominante
 charitate totaliter tollitur, licet secundum substantiam timor pœnæ
 remaneat, qui nihilominus diminuitur crescente charitate, maxime
 quantum ad actum, & etiam quantum ad substantiam: quia quanto
 magis quis diligit Deum, tanto minus diligit seipsum: & quâto minus
 diligit se, tantò minus timet pœnam: tum quia minus attendit ad pro-
 prium commodum; siue bonum, cui contrariatur pœna: tum etiam,
 quia seipsum despiciens vt inhæreat Deo, magis confidit de bonitate
 diuina, & de futuro præmio, ac per consequens minus timet de pœna.
 Nam nimius timor futuri iudicii, vel inferni, sumit originem ex ni-
 mio amore sui, qui timorem pœnæ causat, & ex minore amore Dei,
 qui confidentiam plenam bonitatis suæ non administrat: quia quan-
 to Deum plus diligimus, tantò plus in eo confidimus. Duobus igitur
 motoribus impellitur hic timor, quia respicit malum pœnæ, quod re-
 fugit; & malum culpæ, quod abiicit, ne diuinæ misericordiæ & amicit-
 iæ expers sit. Vnde & Philosophi, scientes humanam fragilitatem à
 vitijis maxime cohiberi per timorem, elegerunt Academiam villā,
 scilicet Plato & sui sequaces: & hoc ideo, quia, secundum Papiam, fu-
 it villa frequenti terræ motu concussa, non longe distans ab Athenis,
 vt timore terræ motus à libidine se continerent, & ab alijs vitijis cessa-
 rent; studioque vacarent: & exinde dicti sunt Academici. Referunt &
 alij Platonem cum suis elegisse Academiam villam desertam & pesti-
 lentem, vt cura & assiduitate morborum impetus libidinis frangeret.
 Secundus verò timor dicitur filialis, eò quod per charitatis amorem alis.
 Deus talem timorem habentium pater efficitur: & ab eis vt pater di-
 lectus colitur: cui potissimè debetur amor & reuerentia; quæ plenius
 in nobis prompta, declarat in omnibus obedientia, cum Psal. dicens.
Paratum cor meum. Deus, paratum cor meum: quia per talem timorem
 omnino spiritui sancto se subijcit, & in nullo repugnat, prout est pos-
 sibile in via. Est enim timor iste subiectio quædam votiuæ obedientiæ
 non coacta, & vltro impensa reuerentia. De quo timore dicit Gilber-
 tus Por-

1. Ioan. 4.

Timor fili-

Psal. 56.

& 107.

1. Pet. 4.
Caat. 8.

Psalm. 18.

Timor ca-
stus.

2. Cor. 11.

Cant. 1.

Psalm. 18.

tus Porretanus: Quid timor ille filialis, nisi amor esse conatur, & po-
na timor esse definit? quia omnem timorem poenam habentem ex-
cludit. Et iterum: Quid enim timebit *charitas* veteres offensas, quia
operit multitudinem peccatorum? Quid ergo? Infirmitatem consciētiae?
quia *fortis est ut mors dilectio*. Quid igitur? Temporales molestias fini-
biles? cum nec si aeternae fuerint, euanesce poterit dilectio consum-
mata. Non enim amat *charitas* ne pereat, sed magis vult foris in aeter-
num perire poenaliter, quam intimi amoris vltu priuari aeternaliter.
Sic ergo *charitas* *spas mittit timorem* inutilem, qui poenam habet, sed
non timorem sanctum, qui nascitur de plenitudine charitatis. Verun-
tamen quamdiu quis ambulat in incerto, corruptibili adhuc carni cir-
cundatus, & potest in utramque partem declinare status viae mutabi-
lis, timor iste aliquid poenae habet adiunctum. Cum autem nulla mu-
tabilitas erit, nec *timor sanctus permanens in seculum seculi*, poenam ha-
bebit, quamvis exhibere reuerentiam Creatori non desinet.

Tertius denique dicitur timor castus, quem rara perfectio in prae-
senti vita experitur, licet ab omnibus Deum intentius diligētibz de-
sideranter appetitur. Et licet timor filialis & castus fere ab omnibus
pro eodem reputantur, tamen timor castus plus aliquid perfectionis
habere videtur. Dicitur enim timor castus metaphoricē, scilicet in
quantum Deus est animarum sponsus, super quo Cantica Canticorum
specialiter sunt fundata. De quo dicit & Apostolus: *Despondi vos vni-
vero, virginem castam exhibere Christo*, id est, integram castitatem, non
solum corporis, scilicet in operatione, locutione, & delectatione, sed
etiam mentis, in fide, dilectione, intentione, cogitatione, & omnimo-
da voluntatis vnione. Et ab ijs Deus propriē colitur ut sponsus, qui pu-
rum amorem spirat & requirit, quo sponsa sic inebriatur, ut maiestate
non cogitet. Vis audire sponsam timorem huiusmodi respirantē? *Os-
culetur me*, inquit, *osculo oris sui*. Sed talis timor castus, qui non est nisi
amor castus, amor, inquam, placendi sponso, & timor displicendi,
propriē non experitur in via, nisi cum per raptum, vel intimum ta-
ctum humanus spiritus immediatē diuino spiritui connitur, vel à
spiritu diuino potius absorbetur, ut tantillo tempore vnus spiritus ef-
ficiatur. In futuro verò timor castus ab omnibus colitur, quia *timor
Domini sanctus permanet in seculum seculi*. Sic enim ibidem reuerentia
diuina colitur, ut tamen nulla libertas diuinæ familiaritatis mi-
nuatur.

Humili-

Familiaritas quae

Um effe-
dici. Mu-
est: dam-

gnatus est Fili-
q moriens via
imitationis: m-
sum. Est enim

humilitatem

semper mutu-

coaptant: cha-
ut tota filium

maxime rem-
hoc, quod al-

dat: a quibz
facies vel di-

Perit omne q-
nis namq: lab-

lis semper sei-
diuino accen-

humilitas est
in spirituali

tum, humo-
ilud. Edele-
tum plantam

us superbia re-
are cit. cum

dicit Hugo
medicinae c-

daled. ne c-
si virtutem

pore tam e-
cunt, dicent

requiem ani-

Humilitas quanta laude digna, & quam necessaria ad salutem: ad quam duplici via quis peruenire potest.

Cap. LXVII.

Dum esset rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suum. Cantic. i. Mirandus ordo verborum: Dum esset rex in accubitu suo, id est; dum propter nimiam charitatem; qua dilexit nos, fieri dignatus est Filius Virginis, & assumere supplicium crucis, tam viuens, & moriens viam amplectens humiliationis, vt nos incitaret ad effectum imitationis: *nardus mea*, scilicet charitatis & humilitatis, *dedit odorem suum*. Est enim nardus quædam herba humilis, & calidæ naturæ, tam humilitatem; quam charitatem aptè significans: quæ duæ virtutes semper mutuo complexu coambulant, & lectulum sponsi delicate coaptant: charitatem tamen regia via præcedit humilitas, & eam sicut seta filum ad cubiculum mentis inducit: nimirum cum per eam maximè remouetur impedimentum humane salutis, quæ consistit in hoc, quod aliquis ad spiritualia & cælestia non fictè, sed veraciter tendat: à quibus impeditur, dum in terrenis magnificari studet, omnia faciès vel dimittens, vt videatur ab hominibus. Hinc dicit Gregorius: Perit omne quod agitur, si non sollicitè in humilitate custodiat: Omnis namq; labor boni, & fuga mali sine humilitate vanitas est: quia talis semper seipsum quærit, non Deum. Sola humilitas est, quæ metem diuino accendit lumine, ac inflamat cælesti desiderio & amore. Hinc humilitas est quasi quædam dispositio ad habendū liberum accessum in spiritualia & diuina bona. Vnde meritò dicitur radix omnium virtutum, humorem gratiæ singularis profuè subministrans, cui competit illud Ecclesiastici: *Sicut aqueductus exiit à paradiso. Dixi, Rigabo hortum plantarum, & inebriabo partus mei fructum* nimirum cum *Deus* in superbis resistens, solis humilibus dat gratiam, sine qua virtus omnis arefcit, cum qua virtus alia quæcunque coalescit & proficit. Quia (vt dicit Hugo de claustro animæ) sicut mel contordat in confectionibus medicinæ cum omnibus diuersificatis specierum, sic ex humilitatis dulcedine coniunguntur omnia genera virtutum. Nec ergo mirum, si virtutem hanc velut vnicam regis filiam Christus in mortali corpore tam euidenter exemplis exhibuit, & eam à suis amplecti docuit, dicens: *Discite à me, quia mitis sum & humilis corde, & inuenietis requiem animabus vestris.* Ideo namque virtutem hanc Christus suis

Humilitas.

Ecclesi. 24.

Iacob. 4.

Matth. 23.

seguacibus tantopere studuit ingerere, quia sola humilitas reddit hominem Deo suo fidelem, eidem ascribens omnia bona, ac sibi ipsi omnia prava, nec insolescit aliquando in prosperis, nec deiecitur in aduersis. Sic beata Virgo Domini mater, ab aeterno Patre tam singulariter electa, & sancta in omni sua plenitudine superuenta, ab ipsi Dei Filio gaudente, ab Angelo tam reuerenter salutata, à toto mundo beatificata, nihilominus ad infima semper se inclinavit, ut aestimatio ne propria maneret abiectissima, ac diuino iudicio foret humillima. De qua miratur Bernardus, dicens: Quae est ista tam sublimis humilitas, quae honori cedere non nouit, insolescere gloria nescit? Dei mater eligitur, & ancillam se nominat. Non est magnum esse humilem in abiectioe, magna prorsus & rara virtus humilitas honorata. Tanta namque virtutis huius est eminentia, quod de ea dicit Augustinus: Si quis ris à me quid sit Euangelicae perfectionis summa. Respondeo: Humilitas. Et si secundo & tertio queras, respondeo, Humilitas. Nimirum cum sine humilitate nec Mariae virginitas, nec sanctitas Deo placuisset. Et sine humilitate virtus omnis in vitium vertitur. Irrefragabili quoque lege sancitum est: *Qui se humiliat exaltabitur*. Et quantum quis se humiliauerit, propria estimatione, tantum exaltabitur diuina dignatione. Nec est efficacior virtus, per quam potest hostis antiquus deuinci, quam per humilitatem. Qui dum sibi humilitatem dominari conspicit, de vitijs alijs hominem tentare non praesumit. Hinc beatus Antonius, totum mundum plenum videns laqueis inimicorum, & inquirens quis illos euadaret, protinus responsum accepit, quod solus humilis. Ceterum ad hanc virtutem humilitatis duplici via peruenire quis potest. Prima per donum diuinæ gratiae: quia nullus humilis esse potest, nisi Deus dederit. *Postulet igitur fideliter à Deo, qui dat omnibus affluenter, & non impropere*. Et tunc humilitas ab interioribus sumit exordium, ita quod ab interiori dispositione humilitatis procedunt signa exteriora humiliationis: & tunc semper sunt vera, quia humilitas, prout est virtus, importat quandam laudabilem deiectionem ad ima: quae deiectio principaliter in interiori mentis electione consistit, secundario in signis exterioribus. Secunda verò via, qua peruenitur ad humilitatem, dispositiue paratur per humanum studium, per quod homo prius exteriora superbiae signa & incitamenta cohibet, ut postmodum ad interiorem superbiae radicem extirpandam perfectius pertingat: quia, secundum Bernardum, humiliatio via est ad humili-

Lucæ 14.
& 18.

Modus ad
humilitatem.

Iacob. 1.

humilitatem.
ergo virtutem.
Sicut autem p
rationes, sic i
lus. Denique
gnam humilit
rener infim
& Angelica
mento, sed et
sapere oration
quasi humi
clesiastico, qu
rius, ubi prop
intentio & d
poculi. De qu
videns. Trab
pulencia var
veritatem o
qualis es, ve
qualem esse
cit veritatis
Ideo consilio
sequere, non
voce verbor
virtutem ha
est superbia
quomodo t

Quanto qu
am hu

Dum e
mili
intuit ap
Deo sic gr
dicens: Fil

humilitatem, sicut patientia ad pacem, & sicut lectio ad scientiam. Si ergo virtutem appetis humilitatis, viam non refugas humiliati-
 Sicut autem prima via diligenter est obsequenda & expetenda per orationes, sic secunda per exercitationes: & utrumque simul multò melius. Denique, quantum ad vtranque naturam homo secum fert magnam humiliationis causam. Nam inter substantias spirituales anima tenet infimum gradum & locum: inter quas natura diuina supremum, & Angelica medium gradum obtinet: sic non solum ex infimo elemento, sed etiam ex terræ limo corpus formatum est, ut nunquam sapere præsumat nisi infima, id est, humilia. Dicitur enim humilis, quasi humi accliuus, id est, imis in hærens. Est tamen, ut dicitur in Ecclesiastico, qui nequiter se humiliat, scilicet tantum exterius, non interiorius, ubi propriè residet humilitas in affectu: & interiora eius, scilicet intentio & desiderium, plena sunt dolo, scilicet simulata nequitia & hypocrisis. De qua dicit Bernardus: *Hypocrita, eijce trabem de oculo tuo*, ut videas. Trabes in oculo, grandis est superbia, quæ quadam sua corpulentia vana, non sana; tumida, non solida; mentis oculum obsecrat, veritatem obumbrat, ita ut si tuam occupauerit mentem, iam te talem qualis es, vel qualis esse potes, sentire non possis: sed talem te ames, qualem esse te putas, vel fore speras. Amor enim, sicut & odium, nescit veritatis iudicium. Sed huic dicitur: *Quid superbis terra & cinis?* Ideo consilio beati Hieronymi, in epistola ad Celantiam, humilitatē sequere, non quæ ostenditur atque simulatur gestu corporis, ac ficta voce verborum; sed quæ puro cordis affectu exprimitur. Aliud est enim virtutem habere, aliud virtutis similitudinem. Illa multo deformior est superbia, quæ sub quibusdam humilitatis signis latet. Nescio enim quomodo turpiora sunt vitia, cum virtutum specie celantur.

Quantò quis maior, tantò debet esse humilior: sed sola meretur gratiam humilitas letæ: cuius est triplex differentia, ac de humilitate cognitionis. Cap. LXVIII.

Dum esset rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suum. Nardus est humilis herba; pectoris purgatiua, ut manifestum sit humilitatem nardi nomine designari: cuius odor & decor gratiam inuenit apud Deum. Nimirum cum, secundum Augustinum, nihil nos Deo sic gratos efficit, sicut humilitas. Ideo consulit Abbas Ephrem, dicens: *Fili præ omnibus humiliati stude, quod est omnium virtutum*

sc

tum

tum sublimius, ut ad perfectionis fastigium cōscendere possis. Vir hu-
 milis Deo similis est, & templo pectoris sui gestat eum. Nec, secun-
 dū Bernardum, est vlla splendidior gemma in omni præcipue or-
 natu Pontificis, quā humilitas: quæ si amittitur, virtutum congre-
 gatio non nisi ruina est. Hinc dicitur in Ecclesiastico: *Quandò magnus*
es, humilia te in omnibus, & cor am Deo gratiam inuenies; quasi diceret:
 Secundū gradum magnitudinis in generis nobilitate, scientiæ subli-
 mitate, honoris dignitate, vel vitæ sanctitate, gradus erit humilita-
 tis. Nec dicitur maior, sed *magnus*, eò quòd omnis comparatio maio-
 ritatis, scrupulum habet suspicionis & cōtentionis, ut patet apud Lu-
 cam: *Facta est contentio, quis eorum videretur maior*. Humilia, inquit,
 te, ut humilitas sit voluntaria, non coacta; & ab aliquo intrinseco, nō
 extrinseco. De qua humilitate dicit Bernardus: Est autem humilis, qui
 conuertit humiliationem in humilitatem. Et hic dicere potest Deo:
Bonum mihi, quia humiliasti me. Nulli enim quod patienter fert, bonū
 est, sed molestum. Scimus autem quòd *hilarē datorem diligit Deus*.
 Hinc cū ieiunamus, iubemur ungere caput nostrum, lauare faciem,
 ut opus bonum gaudio spiritali condatur, & *holocaustum nostrum*,
pingue fiat. Vnde sola gratiam meretur lata humilitas & absoluta, nō
 extorta, non coacta, qualis est in viro patiente, qui possidet animam
 suam. Hæc enim et si vitam obtinet propter patientiam, tamen pro-
 pter tūltitiam non habebit gratiam. Non enim sponte humiliatur,
 nec libenter, quamuis patienter. *Libenter*, inquit Apostolus, *gloriabor*
in infirmitatibus meis, & inhabitet in me virtus Christi, id est, virtus hu-
 militatis, ostendens omnino non sufficere, quòd animam suam possi-
 deat, tanquam patienter humiliatus, nisi & gratiam accipiat, tāquam
 sponte humiliatus. Non ergo qui humiliatur, sed *qui sponte se humiliat*,
exaltabitur: & hoc ob meritum voluntatis. Et idem iterum dicit de
 Semei maledicente Dauid: Nunquid in ore blasphemi est Deus, ut di-
 ceret Dauid, Dominus misit illū ad maledicendū Dauid? Absit. Sed eo
 vsus est ad humiliādum Dauid, qui dicit Domino: *Bonū mihi, quia hu-*
miasti me, ut discam iustificationes tuas. Vides, quia nos humilitas iu-
 stificat, non autem humiliatio? Nam multi humiliantur, qui humi-
 les non sunt. Quidam humiliantur cum rancore, & rei sunt: quidam
 patienter, & innoxij sunt: quidā libenter, & iusti sunt. Quamuis enim
 innocentia portio iustitiæ est, tamen eius cōtummatio apud humilem
 est. Qui autem dicere potest: *Bonum mihi, quia humiliasti me*, is verē hu-
 milis

Eccles. 3.

Lucæ 22.

Psal. 118.

Psal. 118.

2 Cor. 9.

Matth. 6.

Psal. 119.

2 Cor. 12.

Lucæ 14.

2 Reg. 16.

Psal. 118.

humilis est. Hoc enim non potest dicere qui inuitus tolerat, & minus
 qui murmurat, ac neutri promittitur gratia quod humiliatur: quia non
 humiliatis, sed *humilibus Deus dat gratiam*. Hæc Bernardus. Hanc igitur Iacob. 4.
 humilitatis virtutem summo complectamur amore, summo pro-
 sequamur desiderio, utpote quæ sola conferre nouit requiem anima-
 bus nostris, dicente Domino: *Disce a me quia mitis sum*, scilicet in ex- Matth. 23.
 teriori ostensione, & *humilis corde*, scilicet, in interiori affectione: & in-
 uenietis requiem animabus vestris. Nam qui student non alta sapere, sed Rom. 12.
humilibus consentire, nullam inueniunt resistantiam. Non enim resistit
 humilis, quia humiles inter se non faciunt disconuenientiam: nec super-
 bus, quia cum humili habet, quod quærit, scilicet super alios apparere.

Hæc igitur humilitas triplici differentia distinguitur. Est enim hu-
 militas quædam cognitionis, quædam exhibitionis, & quædam affe- Humilitas
 ctionis. Humilitas cognitionis (secundum Bernardum) est virtus, qua cognitio-
 quis verissima sui cognitione sibi ipsi vilescit, ita quod ex recognitione nis.
 priorum defectuum de se non præsumit, sed in infimis se tenet, ex
 hoc perueniens ad quandam displicentiam tam peccati, quam sui. Un-
 de Richardus de sancto Victore, ponit inter humilitatem cognitionis
 & exhibitionis differentiam, dicens: Humilitas est virtus, qua quis si-
 bi ipsi vilescit interius coram oculis Dei. Humiliatio vero, vel humili-
 tas exhibitionis, est virtutis humilitatis effectus, quo quisque abiicit
 seipsum exterius in oculis proximi. Aliud enim est humilem esse,
 aliud est humilem se habere. Illud pertinet ad disciplinam mentis,
 istud ad disciplinam corporis. Illud est humilitatis, istud humiliatio-
 nis. Quomodo vero peruenire debeamus ad hanc humilitatem, ostē-
 dit in Moralibus libro nono cap. decimo septimo Gregorius dicens:
 Plerumque si scimus bona quæ agimus, ad elationem ducimur: si ne-
 scimus, minime seruamus. Quis enim audita virtutis suæ conscientia,
 non quantulumcunque superbiat? Aut quis rursus bonum in se cu-
 stodiat quod ignorat? Sed contra utrumque quid superest, nisi ut recta
 quæ agimus, sciendo nesciamus, ut hæc & recta æstimemus & minima,
 quatenus ad custodiam sui sic sentiat animus conscientiam rectitudi-
 nis, ut in tumorem non eleuet humilitas æstimationis? Et quamuis hu-
 milia de se sentiat animus iustorum, ea tamen quæ agunt quomodo sint
 recta conspiciunt, sed de eorum rectitudine non præsumunt. Ille vero
 Deo verâ oratione exhibet, qui seipsum quia pulvis sit, humiliter vi-
 det, qui nil virtutis sibi tribuit, qui bona quæ agit de misericordia

conditoris esse cognoscit. Sed, ut dicit Bernardus, magna & rara virtus est, ut magna licet operantem magnum te nescias, & manifestam omnibus tuam te solum sanctitatem latere, mirabilem te apparere, & contempnibilem reputare. Hoc ego ipsis virtutibus mirabilius iudico. Fidelis reuera famulus es, si de multa gloria Domini tui, & si non ex eunte, ex te, tamen transeunte per te, nil tuis manibus adhaerere contingat. Tunc (iuxta Prophetam) proiecis auaritiam ex corde, & excutis manum tuam: *ab omni munere*. Et tua lux lucet coram hominibus, ad glorificandam non te, sed *Patrem tuum, qui in caelis est*. Hæc ille. Vides, quia sicut superbia mentis oculum obscurat, & veritatem obumbrat, sic humilitas e contra mentis oculum illuminat, & in veritate propria cognitionis confirmat. Hinc dicit D. Bernardus super illud: *Ego sum via, veritas, & vita*: Viam dicit humilitatem, quæ ducit ad veritatem. Confiteor (inquit) tibi Pater, Domine celi & terra, quia abscondisti hæc, scilicet secreta veritatis, a sapientibus & prudentibus, id est, superbis, & reuelasti ea paruulis, id est, humilibus: quia veritas, quæ superbis absconditur, humilibus reuelatur, & in culmine humilitatis constituit cognitionem veritatis. Bona via humilitas, quæ veritas inquiritur, charitas acquiritur, generationes sapientiæ participantur. Sicut enim *finis legis est Christus*, sic perfectio humilitatis est cognitio veritatis.

Quomodo quis peruenit ad humilitatem cognitionis, & de humilitate exhibitionis & affectionis. Cap. L XIX.

Via ad humilitatem cognitionis.

Dum esset rex in accubitu suo, nardus mensa dedit odorem suum. Ut autem quis humilitatē propriæ cognitionis apprehendere citius valeat, quæ sine simulatione maximum peccatorem se cognoscat, triplici respectu sese frequenter exerceat: Primum respectum sub quodam compendio dirigat ad enormitatem & multitudinem peccatorum suorum, deinde ad detestabilem ingratitudinem receptæ gratiæ, quæ facillimè peccatis resistere potuisset: quoniam apud Deum multum ponderatur opportunitas peccandi, facilitas resistendi, gratia concommitans, malitia inflammās, & similia. Secundum respectum dirigat ad cognoscendum solā gratiā diuinā, non propria resistantia vel industria se reservatum, ne cum multis in alia vitia maxima prolaberetur, subtractis etiam ex Dei misericordia multis occasionibus, opportunitatibus, diabolicis tentationibus, quibus plerique præuenti miserabiliter

litter ceciderunt, quas si sustinuisset, abominabilius omnibus cecidisset. Tertium dirigit ad liberalem munificentiam diuinæ gratiæ iam receptæ quam si peccator maximus recepisset, magis gratus extitisset, cautius conseruasset, & fidelius effectui mancipasset. Ex quibus omnibus vilitatem propriam cognoscens, se iudicet omni reprobatione dignissimum, omni gratia prorsus indignissimum, ut in se penitus desperans, in solo Deo confidat. Hoc enim proprium habet humilitas vera, quod quātum in se deiicitur, tantum in Deum spe firma subleuatur; quantum deficit desperatione sui, tantū proficit confidentia Dei. Nam absque aliqua fallitate potest homo de se credere & pronuntiare duo, scilicet, se cunctis esse viliorem secundū defectus occultos, quos in se recognoscit; & dona Dei, quæ in alijs latent, & etiam esse se ad omnia inutile, scilicet quod ad vires proprias, iuxta illud Apostoli: *Non quod sufficientes simus cogitare aliquid à nobis, quasi ex nobis.* Ad hanc etiam humilitatē consequendā, piā & vtilem cautelam addit Gregorius, dicens: Non quibus iam estis superiores, sed quibus adhuc estis inferiores aspice: quia sicut incentiuum est elationis respectus deterioris, ita cautela humilitatis est cōsideratio melioris. Secunda verò est humilitas exhibitionis, qua scilicet quis se vilem & abiectū exhibet, quod ad hominem exteriorem, scilicet in vestibus, gestibus, morib; & operibus. Sicut ait beata Agatha: Christi ancilla sum, ideo ostendo me vilem personā. Et hoc consulit Isaac de Syria, in libro suo, dicens: In vestitu dilige vilia: quia qui diligit splendida, humiles cogitationes habere non potest. Cor enim exterioribus configurationibus conformatur. Plures quoq; reperiuntur lupi in pelle lupina quā ouina, quamuis aliquando contrarium contingat. Et hæc humilitas nutriri debet assiduitate vilitatis in operibus, exercitijs, & etiam assiduitate subiectionis. Radix enim & principium huius humilitatis esse debet reuerentia Dei, quia vera humilitas principaliter respicit subiectionem hominis ad Deum, propter quem etiam alijs humiliando se subijcit. Et ideo reuerentia Dei est radix & principium, seu causa duodecim graduum humilitatis, quos ponit in regula sua S. Benedictus, sicut latius declarat S. Thomas 2. 2. Talis igitur humilis sicut in exhibitione seipsum contemnit, sic & ab alijs contemni nō refugiat: sciens quod nemo construet celsitudinem bonorum operum & virtutis, nisi prius iaciantur fundamēta veræ humilitatis. Cū enim humilitas principaliter consistat in appetitu proprii contemptus, quo

Humilitati
propriū.

2. Cor. 9.

Humilitas
exhibitionis.

Sf 3?

scilicet:

Prouer. 30.

scilicet appetit se indignum indignificari à dignis, & se recondere in loco nouissimo, cum illo, qui dicit in lib. Prouerborum: *Stultissimus sum virorum*: ideo contemptus iste, secundum Gregorium, ut perfecta sit humilitas, esse debet hominis respectu simplicius coram Deo, ut semper coram ipso humilia sentiat, etiam coram hominibus, ut ad obsequia contemptibilia se libenter exhibeat, & de contemptu sibi illato gaudeat, sicut quilibet virtuosus gaudet cum habet obiectum & occasionem actus virtutum: unde quilibet virtuosus de alio potiora praesumit. Et ideo verus humilis virtutes aliorum considerat, defectus non iudicat, sed proprios considerat: Dicit enim Gregorius, quod humilitas est virtus, qua quis parua de se existimat, & bona alterius sine labore & inuidia commendat. Tertia proinde dicitur humilitas affectio, quia humilitas, sicut & ceterae virtutes, principaliter in anima consistit, scilicet in electione voluntaria imorum, secundum illud: *Elegi abiectus esse in domo Dei mei*. Vbi dicit Augustinus: Humilis est, qui elegit abiecti in domo Dei. De quo dicit Bernardus: Verus humilis vilis vult reputari, non humilis praedicari, gaudet de contemptu sui. Hoc solo sanè superbus, quod laudes contemnit. Et in hoc proprie consistit virtus humilitatis essentialiter. Quia dicit Doctor S. Thomas 2.2. quod cognitio proprii defectus pertinet ad humilitatem, sicut regula quaedam directiua ipsius appetitus: sed in ipso appetitu consistit humilitas essentialiter: quem potissimum quis experitur, cum ex insperato contumeliosa & iniuriosa in verbis & factis affectatè amplectitur. Quia dicit Gregorius in Registro: Non est grande ipsi nos esse humiles, à quibus honoramur, quia & hoc seculares quilibet faciunt, sed illis maximè humiles esse debemus, à quibus aliqua patimur. Et ut alibi dicit Gregorius: Sicut superbi honoribus, sic humiles plerumque sua despectione gratulantur, cum quæ se in alienis oculis viles conspiciunt, idcirco gaudent, quia hoc iudicium confirmari intelligunt, quod de se & ipsi habuerunt. O verè virum secundum cor Dei, qui de spontanea sua vilitate illusus, protinus respondit: *Ludam, & vilior sum plus quam factus sum, & ero humilis in oculis meis*. *Ludam*, inquam, ut illudat. Bonus ludus quo Michol irascitur, & Deus delectatur. Necquidem satis est vilificatio propria, nisi gratanter amplectatur & aliena. Hinc & idem David maledictum accipiens à seruo suo Semei, cumulatam non sensit iniuriam, quia praesentit gratiam. Noluit prohibere maledicum conuiciantem, quæsum astimans maledictum.

Humilitas
affectio.
2. Gal. 23.

2. Reg. 6.

2. Reg. 16.

L
Adam. Licet c
auribus, anim
in occulto fac
uerat hanc esse
persona diceret
rum: *Ego autem*
plebis. O humil
vanitatis, cum
non irrogaret
ad eo quicunq
mus, quia m
quàm humilis
homo per na
tu me, deriseru
De fortitudin
fimo gra

F
Ortis est
Quali di
separat à
ponerem in n
retardari por
tia vel iniuri
am condidi
te mori volu
sicut videretur
nec dilectio
te. Unde dic
sed dura fuit
durius, in to
endo acerbior
nos ita faciar
cardinalis, q
vis irascibili
uibus. Esten
amiatione

dictum. Licet enim, secundum Gregorium, vox maledicētis esset in auribus, animus tamen inclinabat se ad benedictionem, intēdens quid in occulto faceret Deus: nimirum cū spiritu prophetico prauo- uerat hanc esse virtutem singularem nostri Redemptoris, cū in eius persona diceret: *Improprium expectauit cor meum & miseriam.* Et ite- Psal. 68.
rum: *Ego autem sum vermis & non homo, opprobrium hominū, & abiectio plebis.* O humilitas virtus Christi, quantū confundis superbiam nostrā Psal. 22.
vanitatis, cū in eius passione nihil fuit abiectiois, quod impiissimi non irrogarent, nihil quod eius humilitas nō affectaret: vt discamus ab eo quicunque spiritu intumescimus: quicunque grandia cōcupisci- Math. 11.
mus, quia *mitis est & humilis corde.* O Domine Iesu, quā mitis & quā humilis. *Ego sum,* inquit, *vermis,* scilicet per abiectioem, etli Psal. 21.
homo per naturam, tamen, *opprobrium hominis,* quia *omnes viden-* Ioan. 13.
tes me, deriserunt me. Exemplum e nim dedi vobis vt & vos ita faciatis.

*De fortitudine, prout est virtus generalis & etiam specialis, & de in-
fimo gradu eius: ac qualiter consequitur delectationem in
opere suo. Cap. LXX.*

Fortis est vt mors dilectio, dura sicut infernus emulatio. Cantic. 8.
Quali diceret Christus ad animam fidelem. Sicut mors animam separat à corpore, sic dilectio qua te diligo fecit, vt animam pro te ponerem in mortem. Et sicut mors nec prece, nec pretio, nec minis retardari potest, sic nec mors mea retardari potuit quacunque malitia vel iniuria. *Fortis,* inquā, fuit dilectio mea, cū te ad imaginē meam condidi; fortior, cū naturam tuam indui; fortissima, cū pro te mori volui. *Dura* etiam fuit *emulatio*, id est, feruens dilectio mea, sicut infernus. Quia sicut inferni pœna non remittitur in ardore, sic nec dilectio mea in feruore quacunque Iudæorum malitia fauiente. Vnde dicit Gregorius: *Fortis* fuit Christi dilectio in aggrediendo: sed *dura* fuit eius *emulatio*, in sustinendo conuicia opprobriorum; durior, in tolerando immunditiam sputorum; & durissima, in patiendo acerbiter tormentorum. *Exemplum enim* dedit nobis vt & nos ita faciamus: & hoc per virtutē fortitudinis, quæ est tertia virtus cardinalis, quam & Seneca magnanimitatem vocat, per quam scilicet vis irascibilis rectificatur in aggrediendis arduis, & in tolerandis grauius. Est enim fortitudo virtus, medio modo se habens secundum rectam rationem circatimores & audacias. Est & fortitudo habitus, quo quis

Fortitudi-
nis
summa
bifari-
am.

Materia
fortitudi-
nis.

quis quandam animi firmitatem consequitur, per quam animus immobilis, etiam contra timores periculorum mortis: & hoc in mediocritate, per quod fortitudo rationem habet virtutis, cuius est esse in medio, vel rationis, vel rei. Vnde quia voluntas humana potest impediri per aliquod difficile, quod incumbit, ne sequatur rectitudinem rationis, ideo requiritur fortitudo metis, qua scilicet huiusmodi difficultatibus homo resistat, sicut per corporalem fortitudinem impedimenta corporalia repellit & superat. Sciendum tamen, quod nomen fortitudinis dupliciter accipi potest. Vno modo, secundum quod importat absolute quandam animi firmitatem: & secundum hoc est virtus generalis, vel potius conditio cuiuslibet virtutis: quia secundum Philosophum 2. Ethicorum, ad virtutem requiritur firmiter & immobiliter operari. De quo dicit Ambrosius 1. libro de officiis: Non mediocris animi est fortitudo, qua sola defendit ornamenta omnium virtutum, & iudicia custodit, & quae inexpressibili pretio aduersus omnia vitia decertat, iniusta ad labores, fortis ad praelia, rigidior aduersus voluptates, & auaritiam fugit tanquam labem quandam, quae virtutem effeminat. Et Gregorius: Fortitudo iustorum est carnem vincere, proprijs voluntatibus contraire, delectationem vitae praesentis extinguere, huius mundi aspera pro praemijs aeternis amare, prosperitatis blandimenta contemnere, metum aduersitatis in corde superare. Alio modo potest accipi fortitudo, secundum quod importat firmitatem animi in sustinendis & repellendis, in quibus maxime difficile est firmitatem habere, scilicet in aliquibus periculis grauioribus: & sic ponitur virtus specialis, utpote determinata habens materiam. Habet enim duplicem materiam vel obiectum. Materia principalis est mors, secundaria vero pericula, quae scilicet imminet, vel in aggressionem, vel in perperationem. Dicit enim Tullius in Rhetorica, quod fortitudo est considerata periculorum susceptio, & laborum perperatio. Et tunc ponitur virtus cardinalis siue principalis, una de quatuor, quae potissimum sibi videretur laudem firmitatis in arduis aggrediendis, & grauius sustinendis. Nam tanto magis laudatur qui firmiter stat, quanto patitur grauius impellens ad cadendum & retrocedendum, sicut dolores & pericula, maxime quae ducunt ad mortem, contra quae fortis firmiter stat. Vnde Seneca: Magnanimitas, quae & fortitudo dicitur, si inest animo tuo, viues cum magna fiducia, liber, intrepidus, alacer. Magni humani animi bonum est, finem huius vitae intrepidum expectare. Est igitur obiectum fortitudinis, quia proprium in bonis rationibus maiora, coniectura ideo quamuis non tamen ex simpliciter fortitudo, sicut morte ter circa timore quela rationis pulsam huius sed etiam agnitionem in posterum fortitudo est fortitudo secundum Macrobium pro utilitate sic est virtus erigere, nihil ne magnanimi contumeliam nocedi habere vindicare potest ignoscere. Et nec formidat prehensibilem videtur Tullius succumbere turba discit animi tam enim potest radij solis, animus magni suae. Non mirare, ibi omnes iactantica, causat

obiectum fortitudinis propriè circa mortem & pericula maxima:
 quia propriè fortitudo dicitur, quæ firmiter tenet hominis voluntatē
 in bono rationis contra maxima mala. Qui verò firmiter stat contra
 maiora, conſequens eſt, quòd etiam firmiter ſtet contra minora. Et
 ideo quamvis fortitudo bene ſe habet in omnibus aduerſis tolerandis,
 non tamen ex toleratione quorumlibet aduerſorum reputatur quis
 ſimpliciter fortis, ſed ſolùm ex hoc, quòd bene tolerat maxima ma-
 la, ſicut mortē & pericula mortis. Eſt autē actus fortitudinis principaliter
 circa timores rerum difficilium, quæ retrahere poſſunt voluntatē à
 ſequela rationis: & etiam circa audacias, quia non ſolùm oportet im-
 pulſam huiusmodi difficilium firmiter tolerare, cohibendo timorē, Gradus
fortitudi-
nis.
 ſed etiā aggredi moderatè, quando oportet ea exterminare ad ſecurita-
 tem in poſterum habendam, quod pertinet ad rationem audaciæ. Sicq;
 fortitudo eſt cohibitiua timorū, & moderatiua audaciarū. Ceterū,
 fortitudo ſecundùm quadruplicē eius gradum, quadrupliciter diſtini-
 tur à Macrobio. Primus enim gradus facit hominem omnem merum
 pro utilitate Reipublicæ poſtponere, & nihil niſi turpia formidare. &
 ſic eſt virtus politica, ſive civilis, quæ eſt animum ſupra periculi metū
 erigere, nihilq; niſi turpia formidare. De qua dicit Seneca ſub nomi-
 ne magnanimitatis: Si magnanimus fueris, nunquam iudicabis tibi
 contumeliam fieri. De inimico dices: Non nocuit mihi, ſed animum
 nocēdi habuit. Et cū illum in poteſtate tua videris, vindictā putabis
 vindicare potuiſſe. Scito enim magnū & honeſtū genus eſſe vindictæ,
 & non timere. Eriſ magnanimus, ſi periculosa non appetas vt temerarius,
 nec formides vt timidus. Nam timidum non facit animum, niſi re-
 prehenſibilis vitæ conſcientia mala. Ad magnanimū etiam pertinet,
 vt dicit Tullius, neque perturbationi, neque homini, neque fortunæ
 ſuccumbere, & ea, quæ videntur acerba, ita ferre, vt nihil à ſtatu na-
 turæ diſcedat, vel à dignitate ſapientis. Veruntamen, vt dicit Seneca,
 animū tam excellentem & moderatum, potentia celeſtis agit. Non
 enim poteſt reſtanta ſine adminiculo numinis ſtare, quemadmodum
 radij ſolis, terrā quidē contingunt, ſed ibi ſunt vnde mittuntur. Sic
 animus magnus ac ſacer conuerſatur quidem nobiſcū, ſed hæret ori-
 gini ſuæ. Non enim mirum eſt in tranquillitate non cōcuti, ſed illud
 mirare, ibi aliquem extolli, vbi omnes deprimuntur; ibi ſtare, vbi
 omnes iacent. Et ſi queritur. Vtrum fortitudo, prout eſt virtus poli-
 tica, cauſat in actu ſuo delectationem, præſertim, quia dicit Philoſophus

Delectatio
duplex.

tertio Ethicorū, quod fortis in actu suo nihil delectabile videtur habere; & iterum dicit, quod à forti non requiritur quod delectetur, quasi delectationem sentiens, sed sufficit quod non contristetur. Ad hoc dicendū, secundū Thomam, quod duplex est delectatio. Quādam enim est corporalis, quæ consequitur tactum corporalem, & illā delectationem non consequitur fortis in actu suo principali, qui est sustinere, quia sustinere persecutiones, flagellationes, excoriationes, vulnēra, membrorū detractiones, vel mortem, est contristabile & dolorosum humanæ naturæ. Hoc enim negare, esset negare eos esse carnales, quia si habent carnem sensibilem, necessariō sequitur, quod lassa inferat eis dolorem. Alia verō delectatio dicitur animalis, quæ scilicet apprehensionem animæ consequitur. Et hæc delectatio propriē consequitur opera virtutum: quia consideratur in eis bonum rationis. Et secundū hoc fortis aliquam delectationem consequitur, licet etiā secundū apprehensionē animæ habeat unde doleat, eo scilicet, quod vitā corporalem amittit, quā virtuosus amat, nō solum inquantū est bonū naturale, sed etiā in quantū est necessaria ad opera virtutū, & quæ ad ea pertinet. Et sic fortis habet ex vna parte quo delectetur secundū delectationē animalem, scilicet de actu virtutis, & de eius fine: habet etiā ex alia parte unde doleat, nō solū corporaliter propter illatas penas, sed etiā animaliter propter amissionē vitæ. Hinc dicebat Eleazarus: *Duros corporis sustineo dolores, secundū animā verō, propter timorē tuū libenter hæc patior.* Verū tamen sensibilis dolor corporis ipsis facit non sentire delectationem animālē virtutis, nisi fortē hoc faceret exuberans gratia Creatoris, ut postea videbitur. Cuius ratio est, quia licet quædam sit delectatio virtutis in opere fortitudinis, propter dolorem tamen sensus impeditur mens fortis, ne in operatione propria delectationem sentiat, eo quod vehemētia passionis vnius potētiz, aliam impedit in actu suo, propter connexionem potentiarum ad inuicem: nihilominus tamen virtus fortitudinis facit, ut ratio non absorbeatur à corporalibus doloribus, facit inquam, quod delectatio virtutum superat animalem tristitiam, in quantum homo præfert bonum virtutis corporali vitæ, & quibusdam ad eam pertinentibus.

De fortitudine prout est virtus purgatoria, & purgati animi, & de Martyrio, in quo concurrunt quatuor actus virtutum.

Cap. LXXI.

Fortis

LIBRI PRIMI PARS II.

331
Gradus for-
titudinis.
-II.

Fortis est ut mors dilectio, dura ut infernas amulatio. Secundus gra-
 dus fortitudinis mentem magis confortat, ita ut nulla poena cor-
 poralis eam deterreat, quia ad sola aeterna fortiter anhelat: & sic
 est virtus purgatoria, quae est mentem non terreri contra quaeque ad-
 uersa, nec etiam a corpore recedentem. Et sic, ut dicit Augustinus, for-
 titudo est amor facile tolerans mortemve formidat. Et hinc animi
 affectio, quae nullas adueritates mortemve formidat. Et hinc animi
 fortitudo (secundum Ambrosium) in duobus generibus spectatur. Pri-
 mo, ut exteriora corporis pro minimis habeat, & quasi superflua, de-
 spicienda magis, quam expenda ducat. Secundo, ut ea, quae summa
 sunt, omnesque res, in quibus est honestas praecleara cum intentione
 usque ad effectum prosequatur. Hic incidentaliter queri potest: Vtrum
 omne bonum sit optabile quia si sic, tunc fortiter torqueri, & magno
 animo vti & patienter agrotare, & similia essent optabilia. Ad hoc re-
 spondit Seneca epistola sexagesima octava, dicens: Ut ista sint optabilia,
 distinguo: A me tormenta abesse velim, sed si sustinenda fuerint, ut me
 in illis fortiter, honeste & animose geram, optabo. Velim non inci-
 dere bellum, sed si incido, & vulnera, & famem, & omnia, quae bello-
 rum necessitas affert, geram gratiose, optabo. Itaque non incommoda
 sunt optabilia, sed virtus, quae perferuntur incommoda, non pati tor-
 menta optabile est, sed pati fortiter. Ceterum secundum Albertum in
 secundo scripto Ethicorum, quod in repentinis periculis quis se bene
 gerat, est evidens signum virtutis: quia si pericula sunt praevisa, potest
 quis (etiam si careat habitu fortitudinis) animum suum ex divina pre-
 meditatione, contra pericula preparare, & sic in his ex iudicio ratio-
 nis bene se habere: sed si in repentinis se bene habet, signum est, quod
 secundum habitum fortis est, vel virtuosus, quo etiam operatur sine
 deliberatione per modum naturae. Hinc dicit Thomas 22. quod in o-
 peratione fortitudinis duo sunt consideranda. Vnum, quantum ad ci-
 uselectionem: & tunc non est circa repentina, quia fortis eligit praevi-
 dere pericula, quae possunt imminere, ut illis possit resistere, vel ea faci-
 lius ferre, quia, secundum Gregorium, iacula praevisa minus feriunt.
 Secundum autem, quantum ad manifestationem habitus virtuosus, &
 haec maxime fit circa repentina pericula. Quia, secundum Philosophum
 tertio Ethicorum, in repentinis periculis maxime manifestatur fortitu-
 dinis habitus, quia habitus agit in modum naturae. Vnde quod aliquis
 absque praemeditatione facit ea, quae sunt virtutis, cum necessitas imminet

Tt 2.

propter

propter repentina pericula, hoc maxime manifestat, quod fortitudo sit habitualiter in anima confirmata. Fortitudo igitur, prout est virtus cardinalis, importat quandam animi firmitatem in arduis bonis faciendis, & malis perferendis, ne deficiat propter difficultatem alicuius boni operis ardui perficiendi, vel alicuius grauis perferendi. Sed, secundum quod est virtus purgatoria, & donum Spiritus sancti, mouetur vltcrius ad hoc animus hominis, à Spiritu sancto, quod perueniat ad finem cuiuslibet boni operis inchoati, & enadat quodcunque periculum imminens, quod excedit humanam naturam: quia non subest potestati hominis, vt finem operis sui consequatur, vel mala seu pericula euadat, quin quandoque opprimatur ab eis in mortem, sed hoc operatur Spiritus sanctus, dum eum perducit in vitam æternam, quæ finis est omnium operum bonorum, & euasio periculorum.

Tertius proinde gradus mentem in

Gradus for-
titudinis.
III.

for. Tertius proinde gradus mentem in æternis figit, & sic est virtus animi purgati, cuius est non solum passiones corporis vincere; sed penitus ignorare; ita ut irasci nesciat, & nihil nisi æterna cupiat. De qua dicit Ambrosius: Iure Fortitudo vocatur, cum unusquisque semetipsum vincit, nam continuo nullis illecebris inflectitur, aut emollitur, nec ad heiles perturbatur, nec in prosperis extollitur: sed quasi vento quodam Spiritus sancti variarum rerum circumfertur provida mutatione. Et Lactantius libro de vero cultu: Timidi & imbecillis est animi dolorem metuere, aut egestatem, aut mortem: quæ omnia quisquis non hauerit, fortissimus erit. Qui autem Deum metuit, hæc omnia dei debet. Unde secundum Cassiodorum: Sapienter sub otio laudabilis fortitudo, quæ dum non habet se probandi spatium; occulta est tota lux virtutum. Huius igitur fortitudinis actus potissimus est, sustinere martyrium pro Christo. Et Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam. Dicit enim Seneca, quod magnanimitas est iniurias portare in summa patientia. Magnanimi enim proprium est placidum esse & tranquillum, & iniurias atque offensiones spernere. Facit enim sibi pacem, nihil timendo; facit sibi diuitias, nihil concupiscendo. Nam qui magnanimus est, nunquam sibi fieri contumeliam iudicabit, ut sic ad illam beatitudinem perveniat, de qua dicitur: Beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur. Hic igitur primo queri potest, Vtrum Martyrium, quo quis ex charitate propter Christum sustinet mortem, sit actus maximæ perfectionis, sicut Dominus innuere videtur, dicens: Maiorem dilectionem hac nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis.

Actus for-
titudinis.
Matth. 5,

Ibidem.

Joan. 15.

Matth. 5.

2. Cor. 12.

2. Cor. 7.

Lapides torrentis illi dulces fuerunt. Et tunc fortitudo denum perficitur & eleuatur ad beatitudinem septimam. *Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur.* Et vltimus ad fructum, qui pax nominatur, mentem quierans in quantumcunque poenalis in iuriis & contumeliis, cunctaq; fruibilia reddens. In quo statu Paulus fuisse videtur, cum dicebat: *Complaceo tribulationibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in angustiis, in persecutionibus pro Christo.* Et iterum: *Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in omni tribulatione mea.* Bernardus: Magna vis prorsus amoris, quæ licet animas sanctorum Martyrum introitus rapuerat, quod ita sita corpora foris exponere, & tormēta contemnere valuerunt, ac profecto doloris acerrimi sensus nō potuit nisi turbare serenum, et non importunare. Quid ergo iam solutas corporibus, & ex toto immensum immensum pelago æterni luminis, & luminosæ æternitatis consecutas credimus? Vtique perfectissimum illū amoris gradum, quo se diligunt tantum propter Deum.

De patientie commendatione, quæ dulcescit in passionis Christi recollectione, & de triplici patientia Dei, ac de patientia Christi. Cap. LXXII.

Rom. 2.

Sap. 16.

Patientia.

Heb. 12.

Aque multe non potuerunt extinguere charitatem, nec flumina obruent illam. Cantic. viij. *Aque multe*, id est, tribulationes mundanæ minores, influentes & resistentes ad modum aquæ, non potuerunt extinguere charitatem, & hoc propter charitatis feruorem. *Quis enim non separabit à charitate Christi? Tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an persecutio, an periculum, an gladius?* Nam sicut ignis flatu venti crescit: sic vera charitas in tribulationibus coalescit. Hinc dicitur in libro Sapientie: *Quod mirabile erat, in aqua plus ignis valebat.* Sequitur: *Et flumina non obruent illam;* id est, maiores & apertæ tribulationes ad modum fluminum inundantes, non obruent illam, quantum ad essentiam veritatem, quia dicitur Matthæi septimo: *Venerunt flumina, flauent venti, & irruerunt in domum illam, & non cecidit.* Fundata enim erat super firmam petram, scilicet Christum, vel charitatem. Igitur ordine debito de virtute patientiæ prosequamur, quæ nos ordinat ad fructum nem summa pacis: quam duobus modis apprehendere possumus, scilicet vel nullam molestiam sentiendo (quod tantum est in patria) vel molestias non molestè ferendo, quod sit veram patientiam exhibedo. Hinc, ut dicitur ad Hebræos: *Per patientiam curramus ad propositum nobis*

LIBRI PRIMI PARS II.

37

nobis certamen, afficientes in autorem fidei & consummatorem Iesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione cōtempta. Vnde dicit Augustinus, quod virtus animi, quæ patientia dicitur, tam magnum donum Dei est, quod etiam ipsius, qui nobis eam largitur, patientia prædicatur. Cur ergo, ut dicit Hierony. graue sit pro Domino sustinere omnia, quæ nobis aduenerint in hac vita, damna, derogationes, suspensiones, persecutiones, pœnalitates, & similia; quando ille, cum Deus sit, & Dei Filius, pro salute nostra cuncta opprobria, iniuriasque sustinuit? Aut qualiter eum amare dicimur, si pro eo nihil sustinere parati sumus? Nihil enim nobis dignum pro eius amore irrogatur, si sententiæ illius memores sumus, quæ dicit: *Non est discipulus super magistrum* Et: *Si patrem familias Beelzebub vocauerunt, quanto magis domesticos eius?* Ergo, qui hic sustinere non vult, nec discipulum eius se esse comprobatur, nec filium, nec seruum, nec domesticum. Si verò passio Domini frequenter ad memoriam reuocetur, nihil adeo durum est, quod non æquo animo toleretur: quia sanat omnes amaritudines mentis recordatio dulcis in Cruce pendentis. Nihil enim, secundum Augustinum, dulcius in omni pressura tribulationum, quam memoria Dominicæ passionis. Quantumcunque præsentis vitæ premat afflictio, parum patimur, si recordemur quantum amaritudinis bibit ad patibulum, qui nos inuitat ad cælum. Omnis igitur Christianus attendat ad Christi passionem: attendat, inquam, illum sine vilo peccato, quæ non rapuit exoluentem, attendat Scripturam dicentem: *Flagellat autem omnem filium quem recipit*. Aut igitur paret se flagellari, aut non querat recipi. Nam si fuerit exceptus à passione flagellorum, exceptus etiam erit à numero filiorum. Flagellauit enim & vnicum Filium, qui non habebat culpam ut flagellaretur, & ad hoc tamen carne indutus est, ut sine flagello non esset. Qui ergo flagellabat Filium vnicum sine peccato natum, putas quia relinquet sine flagello Filium adoptatum? Nec matrem propriam sine flagellis suscepit Filius. Nam quis conflictus Martyrū aliquorū, aut quæ laceratio quorumcunque membrorum, doloribus & tormentis Mariæ comparari potest, quando vidit vnicum suum in Cruce morientem? In corpore namque nequaquam eius anima perseverasset, nisi diuina virtus eam specialiter obumbrasset. Christus igitur, secundum Gregoriū, Crucem tolerauit. Quid itaque pro se pati debet homo, si pro hominibus tanta pertulit Deus? Quid ergo patientius, quid benignius dici potest, quia viuificatur etiam Christi

Lucæ 6.
Matt. 10.Psalm. 69.
Heb. 12.

Patientia
Dei.

Rom. 9.

Rom. 8.

2. Cor. 12.

1. Tim. 1.

sanguine, qui Christi sanguinem sudit? Talis enim & tanta fuit Christi patientia, quod cum ad Crucem & mortem eius etiam confunderentur sidera, tuitarentur elementa, contremisceret terra; sol quoque, ne Iudaeorum facinus aspicere cogeretur, subtraheret radios suos: non tamē loquitur Christus, nec murmurat; nec mouetur, nec maiestatem suam sub illa passione maxima proficitur: nobis *relinquens exemplum*, ut & ita faciamus. Vnde & ipse Deus in mundo triplicem ostendit patientiam, cuius gratia dicitur, *patiens & multa misericordia*. Prima nāque eius patientia est, qua diu tolerat inimicos suos, diuinam eius iustitiam ad vindictam quotidie prouocantes, nūquam tamen conuertendos, sed in aeternum reprobandos. De quibus dicit Apostolus ad Romanos, quod *Deum sustinuit in multa patientia, vasa irae apta in interitum*; & hoc ut tandem conuertantur, vel ut per eos boni exerceantur. Vnde dicit Augustinus in quodam sermone, quod omnis malus aut ideo uiuit ut conuertatur, aut per illum bonus exerceatur. Quare dicit Beda: *Non sunt condignae passionibus huius temporis ad praeteritam culpam, quae remittitur nobis; ad praesentem gratiam & consolationem, quae infunditur nobis; & ad futuram gloriam, quae promittitur nobis*. Ideo merito dicit Apostolus: *Complaceo mihi in infirmitatibus meis, in contumeliis, in necessitatibus, in angustiis, in persecutionibus pro Christo*. Tam singularis enim est haec virtus, quod multi, qui videntur alijs virtutibus adornati, virtute patientiae reperiuntur vacui. Et sicut vinguenta redolere latius nesciunt nisi commota, sic viri sancti omne quod de virtutibus redolent, in aduersitatibus innotescunt, ac donum, quod in tranquillitate à Domino percipitur, in tribulationibus manifestatur. Secunda verò Dei patientia est, qua misericorditer expectat, ad vitam quidem aeternam praedestinatos, sed adhuc à Deo miserabiliter auersos, vindictam & ultionem eis debitam suspendendo, sicut Apostolus ait de semetipso, 1. ad Timoth. *Qui prius sua blasphemus, & persecutor, & contumeliosus, sed misericordiam Dei consecutus sum, ut in me primo ostenderet Dominus infusus omnem patientiam; ad reformationem eorum qui credituri sunt illi in vitam aeternam*. Sicut ergo te diu sustinuit Dominus in malitijs tuis antequam conuertereris, sic post conuersionem & tu patienter sustine Dominum in suis flagellis. Quia nimirum sicut est lignum reprobationis quando mali semper prosperantur; sic etiam est lignum electionis, quando boni flagellantur. Alioqui secundum Gregorium, cum valde occulta sint Dei iudicia, tunc tamen sunt occultiora,

ora, cum hic est bonis bene, & malis male: quia de bonis cum hoc fit, incertum est, utrum hoc fiat ut promoti in melius crescant, an latenti Dei iudicio hic remunerentur. Et cum malis male est, incertum est, utrum hic corrigantur, an hincorum poena incipiat, & in futura nunquam tempora terminetur. Nam poena praesens si afflicti animam conuertit, finis est culpae praecedentis. Si vero ipsum ad Dei timorem non conuertit, initium est poenae subsequentis. Flagella vero bonorum, aut perpetrata mala purgant, aut quae perpetrari poterant, futura deuitant. Vnde valde iniustum est, si de iusta passione vel afflictione murmuramus. Quisquis enim de percussione murmurat, quid aliud quam iniustitiam ferientis accusat? Ad magnam enim utilitatem diuino iudicio mens iusti diuersis passionibus & aduersitatibus agitatur, pro quibus si non murmurauerit, sed Deo gratias egerit, suaeque culpae, quod talia pati dignus sit, imputauerit; hoc quod ex passione tolerat, ei pro virtute magna, & meritorum camulo reputatur. Tertia denique patientia Dei est, qua conuersis ad se misericorditer indulget spatium vitae, ut agant dignos fructus *penitentiae*, qua mereantur perfectam indulgentiam tam culpae quam poenae, ut de caetero non condemnetur vlciscendo, non confundat impropere, nec minus diligit imputando. Quod quia perfectius & citius consequuntur mala perferendo quam bona perficiendo, misericorditer eis indulgetur & patiendi copiam, & patientiae virtutem, quae est pars fortitudinis quasi potentialis, eo quod adiungitur fortitudini, sicut virtus secundaria principalis: Ad fortitudinem enim pertinet id sustinere quod est summe difficile, scilicet pericula mortis. Et ad patientiam pertinet sustinentia quorumcunque malorum. Frequenter tamen vnum in sacra Scriptura ponitur pro alio. Est igitur, secundum Augustinum, patientia hominis, qua mala aequo animo toleramus, id est, sine perturbatione tristitiae, ne animo iniquo bona deseramus, per quae ad meliora perueniamus. Mali vero multa patiundo, ut aliquod adipiscantur particulare bonum honestum, utile, vel delectabile, non habet veram patientiam, quia dicit Augustinus lib. de patientia, quod patientes proprie dicuntur, qui malunt mala non committendo ferre, quam non ferendo committere. In illis autem, qui mala sustinent ut mala faciant, nec miranda, nec laudanda est patientia, quae nulla est; sed miranda duritia, nefandaque patientia.

Matth. 3.

Patientia quid.

Vr Deex.

De experientia nostra patientiae, quae exercitatur & probatur à Deo
per tribulationes, propter tres rationes.

Cap. LXXIII.

Patientiae
modus.
Hebr. 12.

Rom. 8.

Adversita-
tum ratio.

Cant. 6.

Math. 11.

Ecclesi. 6.
Prouer. 17.
Ecclesi. 6.

Aquammlae non potuerunt extinguere charitatem, & flumina non
obruunt illam. Sicut dicit Gregorius Homil. 25. Virtus patientiae
tribus modis exerceri solet. Alia namque sunt, quae à Deo; alia,
quae ab antiquo aduersario; alia, quae à proximo sustinemus. A proxi-
mo namque persecutiones, damna, & contumelias sustinemus. Ab an-
tiquo aduersario tentamēta. A Deo flagella toleram. Sed in his omni-
bus modis animo vigilantī semetipsam debet mens circumspicere, ne
contra mala proximi pertrahatur ad retributionem mali; ne contra
tentamēta diaboli seducatur ad delectationē, vel consensum delicti;
ne cōtra flagella opificis proueat ad excessum murmurationis. Primū
igitur quod patimur, Deo disponente sustinemus: qui *flagellat omnem
filium quem recipit*. August. Fili, noli repellere flagellum, si non vis
pelli ab hereditate; noli attēdere quam poenam habes in flagello, sed
quem locū in testamento. *Flagellat enim omnem filium, quem recipit*. Si
ergo exceptus esses à passione flagellorū, exceptus esses à numero fili-
orum. Et Petrus Damianus: Cū homo bona facit, & mala tolerat,
tunc procul dubio se numerari inter membra Christi confidat. Quis-
quis enim rectē viuens flagellis atteritur, sicut Christi nunc in utroque
vestigia sequitur, ita postmodū eius cōsortio nō priuatur. Nam *si cōpa-
rimur*, & cōglorificabimur. Alioquin nō glorificatur mēs cum Christo,
nisi patiatur corpus pro Christo. Et si quaeritur: Cur Deus etiam ele-
ctis suis tot aduersitates & tribulationes euenire permittit? Ad hoc in-
ter ceteras possunt tres rationes assignari. Quarum prima est, ut in eis
probet verā amicitia. Vnde Bernardus: Notā tibi fecit Dominus dile-
ctionem suam, experiatur & tuam. Non illum vicere peccata tua, teq;
illius flagella non superent. Sustinuit te dilectus, sustine & tu dilectū.
Alioquin quando redisses ad eum, nisi tibi ille perseverasset, nisi clama-
ser: *Reuertere, reuertere Sunamitis*? Esto igitur & illi perseverans, ut
nullis ab eo flagellis, aut laboribus auertaris: quia *regnū calorum visum
patitur, & violenti rapiunt illud*. Consultit etiā Sapiēs dicens: *Si possides
amicum*, id est, possidere vis, in tentatōe posside illum. Quia, ut dicitur in
Prouerbijs: *Omni tempore diligit, qui amicus est, & frater in angustijs com-
probatur*. Non sic amicus fictus, sed, ut dicitur in Ecclesiastico: *Est a-*

LIBRI PRIMI PARS II.

319

amicus secundum tempus, scilicet prosperitatis, qui scilicet utitur amico ad lucrum proprium: & non permanebit in tempore tribulationis. Et est amicus, qui conuertitur ad inimicitiam, scilicet inuidus, qui scilicet amici prosperitate crescente, incipit dolere, & efficitur contrarius. Et est amicus fictione, scilicet ut alterius secretum sciat & noceat. Et est amicus socius mensa, cuius scilicet amicitia fundatur in bono delectabili. Omnes enim isti decipiunt amicitia ficta. Hinc merito Christus, vera sapientia Patris, amicos suos per aduersa probare voluit in vera patientia, requirens ab eis, quod solum veram & perfectam ostendit amicitiam: quam utique pro beneficijs eius vniuersis solam de proprijs retribuit, quam & in copula spirituali signanter requirit, dicens: *Fili, accedens ad seruitutem Dei, sta in iustitia, & timore, & prapara animam tuam ad tentationem.* Et in Deuteronomio: *Tentat vos Deus, ut sciat si diligatis eum.* Et Tobix dixit Angelus: *Quia acceptus eras Deo,* Eccl. 2. Deut. 13. Tob. 12. *neceffe erat ut tentatio probaret te,* id est, probaret te tibi & alijs ostenderet. Hoc modo Deus tentauit Abraham, ei precipiens ut immolaret filium suum. Quo parente, reuocauit Deus mandatum, & sic implicabat illud praeceptum quandam contradictionem: quam soluens Alexander de Hales super lib. Senten. in fine dicit, quod Dei praeceptum est duplex, scilicet probationis & executionis. Primum respicit voluntatem. Secundum opus. Voluit ergo Deus quod praecepit non ut fieret, sed ut facere vellet: non ut ipse Deus sciret eius voluntatem, sed ut manifestaret eius obedientiam ad sui & aliorum utilitatem. Sic tentauit & patientiam Iob, & aliorum multorum, de quibus Iudith ait: *Memores esse debetis, quomodo Abraham pater noster tentatus est,* Iob 1. 2. 3. *& per multas tribulationes probatus, Dei amicus effectus est.* Sic Isaac, sic Iacob, sic Moses, & omnes, qui placuerunt Domino, per multas tribulationes transierunt fideles. Vnde dicit Seneca, quod aduersitas non est malum, quod noceat bonis, quia nil mali potest accidere bono viro, sed eum in bonis exercet & a malo retrahit. Solinus autem inter mirabilia computat, quod vix est aliquem dare, qui in plura sustineat aduersa, quam suscipiat prospera. Et exemplificat de Iulio Caesare, cuius tanta fuit felicitas, quod ei, quicquid libuit, licuit: qui tamen Iulius Caesar. consideratis omnibus, plus habuit de rebus asperis, quam prosperis. Nam & tanta reperiuntur in eius vita incommoda, quod non sit facile discernere quis calamitosior aut beator fuerit. Quid igitur mirum, si Christianus pro Christo cogitur aduersa multa sustinere, cui iu- Maith. 10. betur

Lucæ 9
Crucem
ferre quid.

Aduersita-
tum ratio.

betur *crucem* tollere quotidie, & Christum sequi? Vbi dicit Basil-
us, quod appetitus mortis tolerandæ pro Christo, & mortificatio mē-
brorum, *que sunt super terram*, & viriliter disponi ad omne periculum
sustinendum pro Christo, hoc est, tollere crucem suam: quam & quo-
tidie tollere, & ea sumpta sequi Dominum iubemur; qui crucē pro-
prium baiulauit. Denique, nunquam est verus amicus, nunquam ple-
na dilectio, nisi pro amico Deo quis cuncta aduersa nō solum gratan-
ter suscipit, sed & mortē ignominiosa crudelitate sine demeritis infe-
rendam, affectu plenissimo concupiscit & suscipit. Secundā verò ra-
tio est, quia dicit Alexand. de Hales, secundum statum, in quo natura
humana reparatur à lapsu, magis proficit per aduersa, quam per pro-
spera. Et August. de natura boni: Melius, inquit, ordinatur natura vt
iuste doleat in supplicio, quam vt impune gaudeat in peccato. Et ite-
rum Augustinus: In fornace ardet palea, & purgatur aurum. Illa in ci-
nerem vertitur, & illud sordibus exiit. Fornax mundus, palea ini-
qui, aurum iusti, igni tribulatio, artifex Deus. Quod ergo vult arti-
fex, facio; vbi me ponit artifex, tolero. lubeor ergo tolerare, nouit
ille purgare. Ardet licet palea ad incendendum me, & quasi consumē-
dum me. Illa quasi in cinerem vertitur, ego sordibus careo. Intelli-
gat igitur, secundum eundem Augustinum, homo medicum esse De-
um, & tribulationem medicamentum esse ad salutem, non pœnam
ad damnationem. Sub medicamento positus vberis, secaris, clamas, nō
audit medicus ad voluntatem, sed audit ad sanitatem. Quod enim
flagellum grano, quod fornax auro, quod lima ferro, hoc tribulatio
viro iusto. Nam flagellum tribulationis excitat torpentem, humiliat
superbientem, purgat pœnitentem, & coronat innocentem.

Lucæ 21:

Tertia denique ratio est, quia mirabiliter adauget gratiam, virtutes,
merita & prœmia. Nam tribulatio nutrix est humilitatis, doctrix
patientie, comparatrix æternæ felicitatis: rubiginem aufert peccato-
rum; *vberitatem* confert gratiarum, incrementum præstat virtutum,
qua saginatur anima; sicut rore cœlesti fecundantur rosæ aut lilia. Ideo
donum est Dei electum, amorosa virga, castigatio paterna, sapiētiam
tribuens, circumspectiōem adducens, & expertum reddens. Verunta-
men (vt dicit Origenes) cuncta mala, quæ quis passus fuerit in hac vi-
ta, si absque perfecta patientia, à cœlesti prœmio sunt peni-
tus aliena. Hinc ait Dominus: *In patientia vestra possidebitis animas ve-
stras*. Quid enim est animam possidere, nisi perfecte in omnibus viue-
re, &

re, & cunctis mentis motibus ex virtutum rarce dominari? Qui igitur patientiam tenet, animam possidet: quia inde contra cuncta aduersa fortis efficitur, vnde sibi semetipsum vincendo dominatur. Mens autem, secundum Gregor. si in Deo forti intentione dirigitur, quicquid sibi in hac vita amarum sit, dulce aestimat, & omne quod affligit, requiem putat: quia vite presentis amaritudines ardentem amat, & funditus in infimis extinguere desiderat, quò verius ad summa conscendat.

De experientia nostrae patientiae: quae probatur & exercitatur à proximo per iniurias tam verborum, quam operum.

Cap. LXXIIII.

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Cantic. 2: *Quali* Cantic. 2.
diceret Christus. Sicut ego, qui sum flos campi, & lilium conualium, fui inter Iudaeos, Scribas & Phariseos multa passus, sicut lilium inter spinas, cum patientia tandem portans Crucem, & coronam spineam, sic anima sancta; quae vult esse amica mea, esse debet inter filias, id est, fragiles peccatores, ad bene operandum, & voluntarie sustinendum; quia, ut ait Gregorius, Abel esse renuit, quem Cain malitia non exercebat, & bonus non fuit, qui malos tolerare non potuit. Sicut ergo lilium inter spinas crescit, & punctum redolet, sic amica mea inter filias, id est, mentes seculares proficit, & per iniurias puncta, gratias agit. Nam, secundum Bernardum, spina est culpa; poena iniuria, falsus frater, & malus vicinus. Istis spinis mundus est plenus: inter quas amica viriliter resistendo, seu patienter sufferendo, conuersari habet, ut ex utroque crescat & redolet.

Hic igitur secundo loco videndum est de his, quae malitia cooperante humana, boni patientur, ut quasi lilium inter spinas inueniantur, & in exhibitione patientiae diuinae dilectionis plenitudinem manifestius habere comprobentur. Nam etsi probatio dilectionis est exhibitio operis, probatio tamen multo validior est sustentia tribulationis. Hinc eodem amoris affectu, quo misit Deus Pater Unigenitum ad patiendum pro nobis, vult etiam adhuc pati dilectos suos, ut gloriosa filialis excellentius participes fiant. Quod si pati non fuisset maximum in merito, nunquam illud ex obedientia imposuisset proprio Filio. Tantam proinde Philosophi iudicabant esse patientiae virtutem, quod (ut legitur lib. 3. de nugis Philosophorum) Socrates negat sapientem posse offendi, sed aduersus omnem fortunam robore virtutis suae manere.

Patientiae
vis.

Iniuriam
fieri bifa-
ciam.

manere immobilem. Verus igitur & perfectus patiens non solum obliuiscitur iniurias, sed etiam se recepisse iniurias negat: quia profectus sunt adiumenta potissima perueniendi ad culmen omnis perfectionis, & aeterni honoris. Nihil enim sic induit hominem perfectam Christi formam, sicut amorosa & tranquilla in omnibus aduersis patientia: quae cunctas virtutes ornat, & in tuto collocat. Est enim haec ultima & summa virtutum, quae reedificat hominem ad proximum, cum scilicet iniurias patienter accipit, & inferentes viscerosè diligit. Notandum igitur, quod à proximo quis suscipit iniurias duobus modis. Primum, verbis detractorijs vel contumeliosis, quia Augustinus ait: Cum coeperit homo Christianus cogitare proficere, incipit pati linguas aduersantium. Quicumque illas nondum passus est, nondum proficit. Quicumque illas non patitur, nec proficere conatur. Et ideo dicit Seneca libro de moribus: Nondum felix es, si te turba non deriserit. Si beatus vis esse, cogita hoc primum contemnere ab alijs contemni. Huius ratio est, quia malis semper odiosa est vita bonorum: & quem Deus commendat, prauorum sermo blasphematur. Hinc Diogenes, cum ei nuntiasset amicus: Te cuncti amici vituperant. Oportet, inquit, sapientiam ab insipientibus ferri, esse enim meliorem indicat mala lingua, quem carpit. Vnde dicit Petrus Rauennensis, quod virum fortem excitat ad exercitium virtutis alieni liuoris aculeus, nec mentis oculos torpere permittit inuidia detractorum. Et ideo, ut dicitur, sexta quæst. primo ca. Oues: Ipsa detractio, licet vitio detrahentium, tamen iusto Dei iudicio non nunquam aduersus bonos excitatur, ut quos vel domestica praesumptio, vel aliorum fauor in altum extulerat, detractio humiliet, & magis cautos reddat. Sicut enim ut dicit Alexander de Hales, per adulationem mentis oculi clauduntur & excæcantur, ita per detractioem aperiantur & illuminantur. Diligenter enim perquirat, si quid in eo sit reprehensibile, quod emendet. Quapropter dicit Gregorius super Ezechielem, quod linguas detrahentium, sicut nostro studio non debemus excitare, ne ipsi pereant, ita per suam malitiam excitatas debemus quantum tolerare, ut meritum nobis crescat. Quod eleganter etiam complerunt plurimi Gentiles. Nam Antisthenes cuidam maledicenti respondit. Non curo, quia auditus debet esse robustior lingua, cum singulis hominibus singulae linguæ sint, sed aures binæ. Et Xenophon Philosophus cuidam sibi maledicenti: Tu inquit, maledicere didicisti, & ego, conscientia teste, didici maledicta contemnere. Theodolius

dosius autem Imperator legem statuit, dicens: Si quis nomina no-
 stra crediderit esse maledicto laceffenda, nolumus eum pœnæ subia-
 cere: quia si verbum ex verbileuitate processit, contemnendum est.
 si ex infania, miseratione dignum est: si ex iniuria & certa malitia, re-
 mittendum est, dicente Apostolo: Simus *benigni inuicem* remittentes. Ephes. 4.
 De eodem etiam refert Ambrosius, quod beneficium se reputabat ac-
 ceptisse, cum rogaretur ignoscere. Et tunc propior erat venia, cum ef-
 fer commotio maior iracundiæ: & optabatur in eo quod timebatur in
 alijs, vt scilicet irasceretur. Hoc erat remediū reorum: quoniam cum
 haberet super omnes potestatem, quasi parēs postulari malebat, quàm
 quasi iudex punire, æquitatis iudex, non pœnæ arbiter, qui nunquam
 veniam petenti negauit, nec indignationē tenere voluit. Pudeat fra-
 tres tantam patientiam non imitari, pudeat proprijs passionibus vin-
 ci, pudeat ad vindictam protinus insanire, præsertim, quia dicit Gre-
 gorius: quod in omnipotenti Deo tunc certa fiducia est, quando cum
 bono opere aduersitatis aliquid in hoc mundo recipitur, vt plena mer-
 ces in æterna retributione seruetur. Pia mens, cum se aduersa perpe-
 ti ab hominibus conspicit, tunc in diuinæ gratiæ consolatione requi-
 escit. Nam aduersa tolerare sapienti virtutis est exercitium, insipienti
 verò præiudicationis occasio est. Et quia corporis aduersa sunt ani-
 mæ remedia, ideo sancti viri plus formidant prospera, quàm aduer-
 sa: quia Dei seruum prospera deiiciunt, sed aduersa frequentius eru-
 diunt. Secundò, quis à proximo suscipit iniurias facto, quia cum in-
 iusti sæuiunt, tunc iusti purgantur, & utilitati innocentium militat vi-
 ra prauorum, dum hanc & premendo humiliat, & humiliando sem-
 per ad meliora format. Hinc rectè per Salomonem dicitur: *Qui stul-*
tus est, seruiet sapienti. Nam sæpe conspiciamus sapientes subesse, stultos
 autem arcem dominationis tenere: Sapientes seruiliter obsequi, stul-
 tos elatione tyrannica dominari. *Stultus* ergo *sapienti* etiam dominā-
 do *seruiet*, cum eundem ad meliorem statum premendo prouehit.
 Sicque Deus omnipotēs eos hic per disciplinam premit, quos ab æter-
 na calamitate postmodū eripit. Hinc vnusquisque colligat, quid illic
 passuri sint, quos reprobat, si taliter hic cruciat quos amat. Ergo o ho-
 mo, iuxta consiliū Senecæ, noli mala & aduersa tua tibi ipsi grauiora fa-
 cere, & te querelis onerare. Leuis enim omnis dolor est, si nihil illi opi-
 nio adiecerit. Leuē enim dolorē facies, si leuem putes. Quod acerbum
 fuit, iucundum est pertulisse. Naturæ enim est mali sui sine gaudere.

Vir autem bonus, quicquid ei acciderit, a quo animo sustinebit. Sciet enim illud sibi accidisse lege diuina, qua vniuersa procedunt. Vnde refert Seneca de quodam Philosopho capto: Qui cum interrogaretur: An aliquid perdidisset? Nil, inquit, quia omnia mea mecum sunt: cum tamen eius patrimonium in praedam cesserat, filios & filias hostis rapuerat, patria in alienam dominationem peruenierat, & tamen vrbe capta, non vincum sed indemnem esse dicebat, quia vera bona sua vt virtutes & bonos mores secum habuerat. O si talis inuenitur gentilis, quid tunc faciet Christianus? cui consultum est exteriora cum seipso contemnere, & inimicos persequentes viscerose diligere? cum & huiusmodi persecutiones & tribulationes amicis suis Deus indulgeat: quia, vt dicit Abbas Isaac, tribulatio parua pro Deo, patienter accepta, melior est magno opere, quod perficitur sine tribulatione.

Patentiam perfectam efficiunt vera contemplatio & perfecta dilectio Conditoris, vt exempli beati Andreae pater.

Cap. LXXV,

*Psal. 119.
Psal. 37.*

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Audi lilium inter spinas: Cum his qui oderunt pacem, eram pacificus. Et iterum: Qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates, & dolos tota die meditantur. Ego autem tanquam surdus non audiebam, & sicut mutus non aperiens os suum. Et factus sum sicut homo non audiens, &c. Et hoc Seneca commendare videtur, dicens: Nemo videtur mihi plus aestimare virtutem, nemo magis illi esse deuotus, quam qui boni viri famam perdidit, ne conscientiam perderet. Felix proinde qui facit de necessitate virtutem, in aduersitatibus exhibendo patientiam, praesertim propter futuri premij eminentiam: quia talis probatio patientiae operatur: patientia verò perfectum opus habet: quia vera perfectio consistit in plena mortificatione naturalium passionum, ad quas conculcandas maxime iuuant, aduersitates. In cuius figura dicitur in Genesi: *Multiplicate sunt aquae, & eleuauerunt arcam in sublime.* In aduersitatibus enim homo sublimatur perfectione meritorum & contemplatione, si cum pleno fuerint affectu recepta. Cōtemplatio verò potissimè dulcorat omnem aduersitatem. Dicit enim Bernardus: Videbatur mihi si ille mentibus nostris veritatis fulgor appareret, aut non sensurum fuisse illum dolorem, aut certè pro nihilo toleraturum. Nimirum cum in contemplatione charitas intensissima conquiratur, quæ cuncta amara pro

Iacob. 1.

Gene. 7.

Cōtemplatio in aduersitate.

a pro dulci sumit, amplectens illud Iacobi: *Omne gaudium*, id est, ple-
 num gaudium, *existimate fratres, cum in tentationes varias incideritis*, Iacob 1.
 scientes quod probatio fidei vestre patientiam operatur. Quasi diceret: In
 tribulatione existentes, gaudium reputare debetis, quia excellentiori
 gratia seu dono videtur perfusus, qui nouit in aduersis gaudere, quam
 qui didicit in ipsis non contristari. Minus enim est quo dolor excludi-
 tur, quam quo læticia suaderetur: sicut minus est inimicū patiēter dum-
 taxat tolerare, quam illum etiam ut amicum amare. Quam gratiam 2. Cor. 7.
 sentit Apostolus cum ait: *Repletus sum consolatione, super abundantia gaudii*
in omni tribulatione nostra. Quæ scilicet gratia est omnium veraciter &
 salubriter contemplantium. Cuius ratio est, quia in viribus animæ sit
 redundantia superioris ad inferius: & secundum hoc delectatio con-
 templationis amorose (quæ est in superiori parte animæ) redundat ad
 inferiora, ad mitigandum etiam dolorem in parte inferiori, scilicet in
 sensu: nimirum cum animum in ære confectum, tristitiaque deie-
 ctum, potissimè demulcet & releuat diuinæ charitatis amplexata fa-
 miliaritas, ut diceret Apostolus: *Omnia possum in eo qui me confortat*. Sic Philip. 4.
 ut enim magnes naturaliter ad se trahit ferrum, ita quod naturalem
 pōderositatem amississe videatur: sic Deus infinitæ virtutis attrahit si-
 bi supernaturaliter hominis voluntatē & desiderium, perfecta similitu-
 dine Domino propinquare conantis. Qui quamdiu eidē adheret, per
 prauitatem inordinatæ tristitiæ deorsum non descendit, sed in omni e-
 uentu spirituales præfert lætitiā. De qua lætitia dicit Origenes su-
 per Cantic. Non inueni verus signū boni hominis, quam si inter xru-
 mnas fert dulcedinem mentis ex frequentia sobriæ exultationis. Et
 hæc est patientia, quæ, secundum Cassiodorum omnia vincit aduersa,
 non colluctando, sed sufferendo: non murmurando, sed gratias agen-
 do. Ipsa est, quæ faciem totius voluptatis abstergit: ipsa est, quæ lym-
 pidas animas Deo reddit. Vnde dicit Bernardus de S. Andrea, quod erat S. Andreas.
 homo similis nobis, & tam vehementi desiderio crucem sitiebat, tam
 inaudito à seculo gaudio tripudiabat, cum paratam sibi crucē eminus
 conspexisset: O crux, inquit, diu desiderata, & iam concupiscenti ani-
 mo præparata, securus & gaudens venio ad te, ita ut & tu exultans sus-
 cipias me, discipulum tuum, qui pependit in te. Vides quia se non capit
 præ magnitudine gaudij? Ex abundantia cordis os locutus est, & cha- Matth. 12.
 ritas, quæ feruebat in corde, quasi quasdam scintillas ardentissimas e-
 mittebat in voce. Ita, inquit, ut tu exultans suscipias me. Ergone est
 Xx exul-

exultatio tanta, ut exulteret & crux ipsa? Aut quid minus contra consuetudinem, supra rationem, ultra naturam, crucifixum exultare quam crucem? Illi sensum latitiae naturae negavit. Huic si quid praevaleret, omnino gaudium exterminaret, ingeritque dolorem. Amator, ait, tuus semper fui, & desideravi te amplecti. Fratres, ignis vibrans est, non lingua loquens: & si lingua, certe ignea est, scintillas emittens desolatorias. Quales enim scintillae sunt istae, aut à quanto micant interiori incendio? Sed unde putas in eo mens tam spiritualis, tam feruens charitas, animus tam robustus? Planè spiritus erat, qui adiuuabat infirmitatem eius, per quem in corde eius diffundebatur fortis ut mors, imò fortior morte: cuius & nos participes utinam inueniamur. Vides nunc quia crux est pretiosa, & amari potest, & exultationem habet, si fuerit qui colligat? Non enim est arbor sylvestris & sterilis, sed lignum vitae apprehendentibus eam, vitam germinans, iucunditatem fructificans, & balsamum sudans spiritualium charismatum, utpote. exornata membris Domini Iesu, tanquam margaritis. Vis audire unde cruci tanta dulcedo? Spiritus inquit, meus, super mel dulcis, ita ut nec eius dulcedini praevalere queat ipsa amarissima mortis amaritudo. Quid non temperabit illa dulcedo, quae & mortem facit dulcissimam? Quae resistere possit asperitas illiunctioni, quae mortem quoque facit suauissimam? Quam molestiam non expellat illud gaudium, quod mortem quoque facit esse letitiam? Nec mirum quod dedit suauitatem cruci, qui dedit & igni. Aut quomodo crux videatur insipida, ubi dulce sapit & flammam? Quid enim Laurentio sapiebat ignis, cum carnifices derideret, iudicem subannaret? Sic Stephano lapides torrentis, Tyburtio carbonis ignis. Sic Agatha delectabatur in pœnis & carceribus. Cur ergo nobis non sapit tribulatio fratres pro Christo, nec absconditum manna degustamus, cum sic omnino victus esset diabolus, nec haberet penitus quod auferret? Nā si nobis adesset gaudium in tribulatione, non haberet malignus unde illiceret unde deice. et. Nihil enim in eo proficit inimicus, quæ crux Christi delectat, si carnalem suggerit delectationem: nec filius iniquitatis apponet nocere ei, si ad exasperandum eius animum immittere tentauerit quamlibet amaritudinem. Altissimum enim posuit refugium suum, utpote quem hilaritas sua leuat & subleuat, ut salus quidam dare videatur in altum, id est, in Deum, sciens iam non solum gloriari in spe, sed etiam in tribulationibus. Prius sublimis vult, quem non modo futurorum expectatio bonorum, sed praesentium

Ecclesi. 24.

Psalm. 33.

Ibidem.

Psalm. 99.

Rom. 5.

etiam quoque
gemus igitur
in nobis omni
etiam in nobis
lectus nobis si
lectoris: ne
præradio con
dicenti. Non
que reuelabit
fili nobis est
sentia, quam
Quia me eda. 11

De patientia

Sicut fili
sumum
sarium
eius digni
Deo simili
tia, scilicet
tute clemē
stium conc
dē perime
tenoris et
tio prouer
mine, quod
nuit passi
dicta dim
em dicit
habitat in
na anima
sui comp
tencia o
promalo
in omnes

tum quoque malorum exhibitio deleat, ut & in ea gloriatur. Ro-
gemus igitur & nos fratres, ut Spiritus sanctus, qui hæc omnia operatur
in nobis omnibus, utpote super mel dulcia, qui iam primitias præstiterit,
etiam in nobis dona sua multiplicet, multiplicata confirmet: ne mo-
lestus nobis sit penitentiae labor, grauis afflictio corporis, iniuria per-
secutoris: ne sit onerosa abstinentia, insipida disciplina, nec in vigilijs
præ radio dormitet anima nostra, fiatque voluntas consentanea rationi, ibidem.
dicenti. Non sunt condignæ passionibus huius temporis, ad futuram gloriam,
quæ reuelabitur in nobis. Ad quæ consequenda, gaudium Spiritus san-
cti nobis est summè necessarium: nec est certius testimonium eius præ-
sentiae, quam vehemens desiderium amplioris gratiae, sicut ipse dixit: Eccl. 24.
Qui me edunt, adhuc esuriunt; & qui bibunt me, adhuc sitiunt.

De patientia operis, oris, & cordis: & de clementia & mansuetudi-
ne, & verum ne liceat appetere vindictam.

Cap. LXXVI.

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Sicut ait Cicero, ani-
mum vincere, iracundiam cohibere, victoriam temperare, aduer-
sarium non modo extollere iacentem, sed amplificare pristinam
eius dignitatem: Hæc qui fecerit, non ego cum summis viris comparo, sed
Deo similitum iudico. Ex quibus verbis elici potest triplex patien-
tia, scilicet operis, oris, & cordis, quæ potissimè manu tenetur tum vir-
tute clementiae, cum mansuetudinis: quæ duæ quamuis in eundem affe-
ctum concurrant, in hoc tamen differunt, quod ad clementiam dire-
ctè pertinet, quod sit diminutiva poenarum, ita quod punitionis ex-
terioris est moderatiua, secundum iudicium rationis: quæ modera-
tio provenit ex quadam dulcedine affectionis, qua quis abhorret o-
mnem, quod potest alium contristare. Sed mansuetudo propriè dimi-
nuit passionem iræ & impetum: quia propriè respicit appetitum vin-
dictæ diminuens eum, & moderans secundum rectam rationem. De
qua dicit Hilarius, quod per mansuetudinem ser-
habetur in nobis. Hinc consulit Ecclesiasticus: Fili in mansuetudine ser-
ua animam tuam: quia nimirum mansuetudo maximè facit hominem
fui compotem. Tamen pro eodem saepe ponitur. Prima igitur est pa-
tientia operis, quam Apostolus consulit, dicens: Videte ne quis malum
pro malo alicui reddat, sed semper quod bonum est sectamini in invicem, &
omnes. Et: Noli vinci a malo, sed vince in bono malum, recogitantes

Xx 2 eum

1. Cor. 12.

Eccl. 24.

Rom. 8.

ibidem.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

Eccl. 24.

*eum, qui talem sustinuit à peccatoribus aduersum semetipsum contradic-
tionem, ut non sit gemini animis vestris, deficientes. Et hoc maximè fit per
clementiam & mansuetudinem. Vnde dicit Gregorius, quòd primus
seruanda mansuetudinis & clementiae modus est, ut omnes, quas pati
potest contumelias animus hominis sibi proponat, & Redemptoris
sui opprobria cogitans, ad aduersa se preparat. Qui enim improuidus
ab aduersitate deprehenditur, quasi ab hoste dormiens inuenitur. Se-
cundus modus est, ut cum aliorum excessus aspicimus, nostra delicta,
quibus in alios excessimus, videamus. Erubescit enim non parcere,
qui vel Deo, vel proximo se parcenda recolit commisisse. Dicit au-
tem Seneca de clementia, quòd est temperantia animi in potestate vl-
ciscendi: vel est lenitas superioris ad inferiorem. Omnes enim intel-
ligunt clementiam esse, quae se flectit citra, quod meritò constitui po-
test in exigenda poena. Refert Valerius Maximus, quòd Marcus Bi-
bulus vir amplae dignitatis, & summis honoribus functus, cum in Sy-
ria prouincia moraretur, duos indolis egregiae filios suos à Gabinianis
militibus Aegypti occisos cognouit: quorū interfectores Regina Cleo-
patra ad eum victos milit, ut grauissima cladis ultionem arbitrio
suo exigeret. At ille, oblato beneficio, quo nullum maius lugenti tri-
bui poterat, dolorem moderationi cedere coegit, carnificesque sui san-
guinis intactos euelligio ad Cleopatram reduci iussit dicens: Potesta-
tem huius vindictae non suam, sed senatus esse debere. Si hoc egit gen-
tilis, quid faciet Christianus?*

Vindicta.
an exerce-
da.

Matt. 5.

Hic ergo queri potest: Vtrum appetitus vindictae sit licitus, prae-
sertim cum Tullius ponit eam esse partem iustitiae, quam ita diffinit,
dicens: Vindicatio est, per quam vis & iniuria, & omnino quicquid
obscure est, id est, ignominiosum defendendo, aut vlciscendo pro-
pulsatur. Ad hoc dicendum, quòd si vindicantis, vel vindictam appe-
tentis intentio feratur principaliter ad aliquod bonum, ad quod per
poenam peccantis peruenitur, scilicet ad emendationem, vel cohibiti-
onem peccantis, ad aliorum quietem, ad iustitiae cōseruationem, & ad
Dei honorem: tunc vindicatio, vel eius appetitus, potest esse bona &
licita, seruatis debitis circumstantiis. Et ideo, quamuis est nobis neces-
saria patientia in his, quae contra nos aguntur, tamen praecepta patien-
tiae in his, quae contra nos sunt, non sunt semper ad implendum neces-
saria, sed habenda sunt in preparatione animae, ut dicit Augustinus,
illud exponens: *Si quis te percusserit in vnā maxillā, praebe ei & al-*

teram:

ter: vt scilicet homo sit paratus hoc facere, si opus fuerit: nō tamē semper actu facere tenetur, quia non semper expediret. Secunda verò dicitur patientia oris, de qua dicit Apostolus: *Non reddentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto; sed e contrario benedicentes: quia in hoc vocati estis, vt benedictionem hereditate possideatis*, vt Deum æternaliter in futuro benedicatis, exemplo illius, qui cū malediceretur, nō maledicebat; cū pateretur, non comminabatur. Hic quæri potest: Vtrū melius est, conuiciati vel iniurianti respondere, seu omnino tacere. Ad hoc respondit Astaxanus: Quod si fiat comparatio in genere, tunc melius est tacere, quā respondere ad victoriam obtinendam. Plus enim est vincere vitium, quā personam, iuxta illud Prouerb. *Melior est patiens viro forti, & qui dominatur animo suo, expugnatore urbium*. Vnde Chrysostomus: Si vindicare, inquit, vis, fide, & fustia ei dedisti plagā. Quod: maximē verificatur in mulieribus ira commotis. Quod si fiat comparatio secundū conditiones personarum, tunc (secundū Henricum Boyck extra, de iniurijs, & Alexandrum Anglicum) attendendæ sunt conditiones conuiciantis, & conuiciati, & secundū hoc oportet conuictum sustinere, vel non. Nam si dicatur à prouocato, conuictum personæ pari, vel inferiori, vbi non est iniuria officij, & si præsumitur tunc emenda pro sustentia, tunc sustentationem, vel saltem ad sui ipsius vitæ industriam ad alterius recognitionem, vel saltem ad sui ipsius humiliationem. Sicut refert Seneca, quod Titus Tacitus maledicti sibi Metello: Facile est, inquit, in me dicere, cū non sim responsurus. Tu, inquam, didicisti maledicere, & ego, conscientia teste, didici maledicta sustinere. Et sicut tu linguarum, sic ego aurium mearum sum dominus. Si verò dicatur superiori iniuria officij, vel alij coram ipso, tunc non est sustinendum, præsertim si de remedio temperantiæ nō præsumatur. Dicit enim Bernardus, quod impunitas insolentiæ mater, incuria soboles, radix impudicitie, transgressionum nutritrix est. Et simile est de his, quorum vita posita est in exemplo imitationis, qui debent etiam detrahentium mendacia compescere, ne predicationem eorum non audiant, qui audire poterant, & in prauis moribus immanentes, bene viuere contemnant. Huiusmodi tamen repressio debet esse moderata, & propter affectum charitatis, non propter cupiditatem priuari honoris. Debent etiam argui furore iam sedato, quia sic poterit eis prodessse. Vnde legitur, quod quidā Socratem iniurijs, & oculi contumaces puerorum. Cumq; discipuli eius in malum

Rom. 12.

1. Pet. 3.

Conuictio
responden-
dumne sit.
Prouerb. 16.

magistro conuiuium dimittere nollent inultum, hac illos sententia re-
 prehit. Quiescite o sodales, quiescite. Etenim sum quod dicit ex natu-
 ra: sed me reprimendo contineo. Sic refert Seneca de Antigono re-
 ge, quod cum audisset quosdam de eo male existimare, & obloqui,
 eo quod solus paries medius erat, siue sola cortina, illa leuiter mouit,
 dices in persona alterius: Discedite hinc, ne rex vos audiat. Audit enim
 vos ipsa cortina. Et ad Iulium Cæsarem cum quidam diceret: O ty-
 ranne. Patienter respondit: Si essem, non diceres. Tertia denique di-
 citur patientia cordis, iuxta illud Apostoli: *Solliciti seruare unitatē spi-
 ritus*, id est, cordium, *in vinculo pacis*: quod propriè fit per mansuetudi-
 nem. De qua dicit Gregorius: Mansuetus nec irritat malum, nec irri-
 tatur à malo, nec aduersus eum praualet causa peccati, nec aduersus
 alterum aliquando ex illo nascitur causa peccandi, sed magis cōten-
 tus est iniuriam pati, quàm facere. Ille qui verè mansuetus est, trāquil-
 lus est in cogitatione, ac suauis in sermone, & dulcis in conuersatione.
 Vnde Chrysostomus: Mansuetudo est bonitas malitiam vincens, nulli
 malum inferens, sed omnia mala in bonum conuertens, omnem iniu-
 riam tolerans, nec malum pro malo reddens, nec maledictum pro male-
 dicto, sed omnia portat æquanimiter: quæ virtus alio nomine dicitur
 mititas, & est circa passionem irascibiles reprimendas, circa quas huma-
 no & communi modo quis bene se habet, quando sic eas refrænât,
 quod non nimis excedat, quamuis aliqualem earum perturbationem
 sentit. Sed prout est beatitudo, facit hoc excellentius, hominem red-
 dens omnino tranquillum à motibus irascibilis per omnimodam
 subiectionem ad regulam rationis, & diuinæ legis. De qua dicit Am-
 brosius: Mitis est ille, quem mentis asperitas, vel amaritudo non af-
 ficit, sed fidei simplicitas ad omnem iniuriam patienter sustinen-
 dam instruit. Mitiga affectum, vt non irascaris, aut certè iratus, ne
 peccaueris. Præclarum est enim, iram motum temperare consilio. Nec
 minoris virtutis dicitur cohibere iracundiam, quàm omnino non
 irasci, cum plerumque istud letius, hoc fortius astimeatur. Vnde ait
 Sanctus Augustinus super illud: *Beati mites*. Tunc, inquit, verè possi-
 debis terram, quando inhaeris ei, qui fecit caelum & terram. Hoc est e-
 nim esse mitem, non resistere Deo tuo, vt in eo, quod tu benefacis, ipse
 tibi placeat, non tu tibi. In eo autem quod mala iuste pateris, ipse ti-
 bi non displiceat, sed tu tibi. Neque enim parum est, quia placebis ei,
 dis, licenstibi: displicebis enim illi, placens tibi. In cordibus miti-
 um re-

Patientia
cordis.
Ephes. 4.
Mansuetu-
do.

u. Pet. 3.

Mititas.

Matth. 5.

am requiescit
est demonum
De primo gra
quod

Sicut lilium
illud Luc
penfatione
cum, hoc est,
Mensuram
gratiam, ipiri
finum vestrum
dabit. Et si pr
tut vobis, mi
mitate, & d
quod salutem
quam id, qu
potest esse in
pter Deum
elemeter in
tissimo, im
conium pie
quod sign
nullus. Et tu
plectes per
dus est in
crucem Ch
quod in h
modi est, h
si desiderat
tamen non
inquirat
lum. Pax
Bona ve
tioni. die
ram glori

LIBRI PRIMI PARS II.

351

um requiescit Dominus. Anima verò conturbans conturbata sedes est demonum.

De primo gradu patientiæ, & quòd in quatuor obligamur inimicis, & quòd remissio peccatorum attribuitur remissioni iniuriarum propter tria. Cap. LXXVII.

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Dicit Cyrillus super Lucam 6. Illud Lucæ: *Dare, & dabitur vobis*: Quòd ampliori manu recompensationem accipiemus à Deo, qui largissimè donat diligentibus eum, hoc est, pro eius amore proximo remittentibus, ostendit, subdès: *Mensuram bonam* scilicet veniæ; & *conferam*, scilicet gratiæ; & *congruatam*, spiritualis lætitiæ; & *superfluentem*, æternæ gloriæ; *dabunt in finem vestrum*: quia ipsi, quibus remittitis, erunt causa quòd Dominus dabit. Etsi prima facie videatur intelligi de eo, quòd ait: *Dare, & dabitur vobis*, multo magis tamen verificatur in eo, quòd præmittitur: *Dimittite, & dimittetur vobis*, scilicet, quòd mortiferum est; & dabitur quòd salutiferum est: quia nullum genus eleemosynarum est maius, quam id, quòd ex corde dimittimus, quòd quis in nos peccavit. Nec potest esse in homine maior expressio similitudinis diuinæ, quàm propter Deum omnes iniurias animo grato suscipere; ac in se peccantibus clementer indulgere, eosq; ex intimo corde diligere; & ideo similis Altissimi, imò filius Altissimi cèsetur in Euangelio Magnū est ergo præconium pietatis. Reddit enim nostris imprimit animabus, ut dicit Cyrillus. Et tunc veraciter est anima inter filias, sicut lilium inter spinas; com-
 plectēs perfectā patientiā, quæ tribus gradibus attingitur. Primus gradus patientiæ, de quo dicit Bernardus: Qui incipit à timore, crucem Christi sustinet patienter, sed optaret omnino, si fieri posset, quòd in hanc horam non venisset. Veruntamen nō desperet qui eiusmodi est, si molesta sibi videatur iniuria vel tribulatio, quam patitur; si desiderat ut calix ab eo transferatur, dummodò addat illud: *Verū*. tamen non sicut ego volō, sed sicut tu: nec tamen sit salute contentus, sed inquirat pacem, & persequatur eam, ne salus ipsa sit eidem in periculum. Bona autem ista comprehenditur ab hominibus bonæ voluntatis. Bona verò voluntas, est ordinata voluntas, quæ consentanea est rationi, dicenti: *Quia non sunt condigne passionēs huius temporis, ad futuram gloriam, quæ revelabitur in nobis*. Et sic faciet de necessitate virtutem,

Inimicis
debemus.

Eccli. 28.

Punitio 30
remitte da.

Marth. 6.

tutem patienter sustinendo. Quae dici potest patientia repressio, quae scilicet quis reprimat ab actu vindictae manum, & animum à voluntate nocendi, quantumvis offensa maneat alta mente reposta: ex qua erga inferentem refrigescit amoris affectus; nec in aduersis compatiens, nec in prosperis congaudens, & alijs imperfectionibus maculata. Sūt enim, quorum vindictae repressio non procedit ex radice patientiae, sed potius ex impotentia vindictae, vel ex aliqua peregrina suppositione, non ex diuino timore, refranantes manum, nō affectum: nec est virtus patientiae, sed velamen malitiae. Pro quo notandū, quod de necessitate salutis obligamur inimicis nostris in quatuor. Primò, tenemur eis remittere offensam nobis illatam, etiam necdum veniam petētib; sed adhuc in actu, vel affectu persequendi persistētib; hoc est, deponere tenemur rancorem ex appetitu vindictae procedentem, ita vt diligantius in eis naturam à Deo conditam, & hoc in generali, sicut ait Ecclesiasticus: *Relinque proximo tuo nocētē te, & tunc deprecari tibi peccata soluentur. Homo homini reſeruat iram, & à Deo querit medelam? In hominem similem sibi non habet misericordiam, & de peccatis suis deprecatur?* Veruntamen non tenetur illam remissionē ostendere signis exterioribus, quamdiu manet iniuriā in actu persequendi vel iniuriandi: sed hoc esset perfectionis & supererogationis. Secundò verò, de necessitate salutis tenetur veniam petenti, & persequi desistenti remittere etiā punitiōem, quae fit ex zelo iustitiae: si tamen praesumitur, quod hoc non se faciat, praeterquam in duobus casibus. Primus, si taliter iniuriatus fuerit superior iniuriantis: tūc enim obligatus esset ad illius correctionem. Secundus, si fuerit damnificatus in persona propria, vel coniuncta fama, terrena substantia, &c. tunc enim esset licitum emendam petere propter illatum damnum, quia tunc petit quod suum est, sicut creditor petit debita sua. Hoc enim petit in oratione Dominica, dicens: *Dimitte nobis debita nostra*, scilicet satisfacere paratis, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris, id est, iniuriantibus nobis satisfacere paratis. Veruntamen de illatis iniurijs, quae sic inferuntur, quod reddi nō possunt sine vindicta, non sunt debita repetenda: quia nihil prodesset, si percussus alium repercuteret, cum per hoc non restitueretur in corpore, quod laesum est, sed magis esset vindictae solatium. Possit tamen peti aliquod aliud recompensatiū iudicio proborum, nisi supererogationis affectu perfecte cuncta remitteret, exemplo sui Creatoris, qui, secundum Bernardum, tam liberaliter omnem donat iniuriam,

iam, ut iam non damnet vlciscendo, nec confundat improperando, nec minus diligit imputando. Tertiò, proinde de necessitate salutis ad familiaritatem non fiste, sed purè se ingerenti, tenetur familiaritatem exhibere, saltem communia & exteriora signa dilectionis eidem ostendendo, nisi verisimiliter ex illa familiaritate peior iactura timeretur. Hæc tamen ostendere adhuc actualiter persequentibus, perfacilius est. Quarto denique, tenetur illis optare bona gratiæ & gloriæ: & etiã ad hoc cooperari, pro loco & tempore. Dicit enim Glossa super illud: *Orate pro persequentibus*, &c. quòd tria sunt quibus maculatur Ecclesia, scilicet animus, lingua & manus. Sed contra malitiam animi, diligit odientes; contra malitiã linguæ, orat pro inimicis; & contra malitiam manus, dat adiutorium nocentibus & persequētibus. Non tamen quis obligatur ad orādū pro tēporali vel corporali prosperitate inimici, sed sufficit quòd non optet contrariū, nisi eo intuitu, quòd per tēporalem vel corporalem aduersitatem ei subtrahatur facultas nocendi proximo, vel manendi in peccato. Sicut S. Anastasia scripsit B. Chrysogono, ut oraret contra virū suū paganum, si Deus eum prauideret in malitia perseveraturum, quòd eum de mōdo tolleret, & pacem suis cultoribus daret. Sic etiam tenetur quis inimicis exhibere communia beneficia, cum cæteris Christianis corde, ore, & opere impendēda. Hic quæri potest, Cur peccatorum remissio maximè attribuitur actui, quo proximis indulgemus, dicēte Domino: *Dimittite*, & dimittetur vobis. *Lucæ 6.* Ad hoc dicendum, secundū Bernardinum Senensem de religione Christiana, quòd hoc est propter tria. Primò, propter excellentiam illius actus, ut ostendatur eminentia virtutis eius, & quā singulariter Deus ipsum actum indulgentiæ præcepit, exigit, & acceptat. In cuius mysterium simul & exemplum Iesus in cruce pendens, cunctis alijs præposuit illud verbū mellissimum: *Pater, dimitte illis*, quia nesciunt quid *Lucæ 23.* faciunt. Vnde virtus hæc, qua scilicet proximis indulgemus, tantæ reputatur excellentiæ, quòd eam Gregorius amplectitur velut martyrium, dicens: Mori à persequente, martyrium est in aperto opere: ferre verò contumelias, & odientem diligere, martyrium est in occulta cogitatione.

Secundò verò propter correspondentiã actus illius, quia quandam habet condignitatē, & proportionabilitatem mutuæ correspondentiæ & decentiæ, eò quòd indulgere & indulgentiam impetrare sibi mutuo correspondent, sicut Dominus in beatitudinibus ad merita varias

Matth. 5.
Ecclesiast.
maculanti
quædam.

Lucæ 6.

Lucæ 23.

Matth. 5.

correspondentias praeiorum assignauit, ubi pauperibus, *regnum calorum*: mitibus, *terram* viuentium: iugentibus, consolationem: mundis corde, Dei visionem: esurientibus & sitientibus, saturitatem repromissit. Sic etiam misericordibus, singularem misericordiam assignauit, dicens: *Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur*. Vbi dicit Glossa: Merito misericordibus impenditur misericordia, ut plus accipiant, quam meruissent. Et sicut plus recipit, qui ultra saturitatem habet; quam ille, qui tantum habet ad saturitatem: sic maior est gloria misericordiae, quam praecedentium beatitudinum. Sic etiam magis proflua largitate Deus remittit remittentibus, ut *eadem mensura*, qua *mensi* fuerint, remetiatur eis: quia, secundum Augustinum, nullum genus eleemosynarum est maius, quam id, quod ex corde dimittimus, quod quis in nos peccauit. Cui singulariter in recompensationem debetur mensura bona veniae, conferta gratia, coagitata spiritalis laetitia, & supereffluens aeternae gloriae.

Tertio denique propter actus huius experientiam, ut per hunc actum ostendatur, quod actus amoris in praesenti, prout in Deum absolute refertur, non est perfectus, nec per consequens Deo perfecte gratus, nisi descendens ad dilectionem proximi se valenter extendat, usque ad inimicos, & usque ad gratam & liberam indulgentiam omnium offerens, non impropinando, non rememorando, non minus diligendo. Cuius ratio est, quia Deus est inuisibilis, proximus autem visibilis. Cum igitur actus quidam diuini amoris sapius falsam habeant similitudinem puri & sinceri amoris, qui ab amore naturali non potest de facili à minus expertis discerni: (Actus autem, quo quis ex corde remittit iniurias, & per amorem amplectitur inferentes, faciliter est cognoscibilis) ideo vult Deus, quod veritas sui amoris in homine visibili comprobetur, qui tanquam imago Dei nobis proponitur loco Dei, in quo probabilius probari potest, si verè Deum diligit, saltem in illis actibus, qui naturae nostrae sensibilibus repugnare noscuntur. Hinc in Canonica Ioannis dicitur: *Si quis dixerit, quia diligo Deum, & fratrem suum oderit, mendax est: quia dilectio Dei includitur in dilectione proximi. Qui enim non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, qualiter potest diligere?* Quasi dicat, Non est probabile: quia dilectio proximi via quadam est ad dilectionem Dei. Et hoc mandatum habemus à Deo, ut qui diligit Deum, diligit & proximum, scilicet amicum in Deo; & inimicum propter Deum.

De se.

Iohan: 4:

De secundo gr.
pa
Iam lilum
S gradus est
in ipe. &
simus pro dieb
iti grante
ab homine. C
contumelias,
deprecors; si
cum Iob dicer
a ius factum e
Homil: 29. P
quoque, qui
entibus euen
lore pulsent
innocentia
nocant, man
sua perdit.
na mala sine
exultat. In p
eile munita
fortitudine
patiens est; v
Hinc Veritas
minibus est
hoc solū De
operis flām
ad munitio
vini: a nu
mandatis l
gre, si ore
diabolo m
forro Mare
Et iterum
re vero co

De secundo gradu patientiæ, & qui dicuntur veraciter pacifici, & de pace ac quiete cordis. Cap. LXXVIII.

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Secundus patientiæ gradus est proficientium, qui, secundum Bernardum, proficiunt in spe, & portant crucem libenter, dicentes cum Psalmist. *Latus sumus pro diebus, quibus nos humiliasti, annis quibus vidimus mala.* Nam *Psal. 99.* isti gratanter suscipiunt aduersa quæ inter cunque illata, siue à Deo, siue ab homine. De primo dicit Ambrosius. *Istud est magnificum, si subiectus contumelijs, iudicium Dei laudes; si vexatus ægritudine, iudicia Dei deprecaris; si te inopia non reuocet, quod minus laudes iudicium Dei,* cum Iob dicente: *Dominis dedit, Dominus abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum.* De secundo dicit Gregorius. *Homil. 29.* Patientia est aliena mala æquanimiter pati, contra eum quoque, qui mala irrogat, nullo dolore morderi. Sed plerunque patientibus euenire solet, ut eo tempore, quo aduersa patiuntur, nullo dolore pulsantur, & sic patientiam exhibent, ut etiam custodire cordis innocentiam curent: sed cum postea, quæ pertulerunt ad memoriâ reuocant, mansuetudinem, quam tolerantes habuerunt, in retractatione sua perdunt. Ille verò veraciter patientiam seruat, qui & ad tempus aliena mala sine dolore tolerat, & hæc eadem retractans, pertulisse se talia exultat. In prælijs igitur aduersitatum patientiæ clypeo mens debet esse munita, & gladio amoris accincta, ut ad perferenda mala sumat fortitudinē, & ad reddenda bona exerat benignitatem. *Charitas enim* *1. Cor. 13.* *paciens est, ut aliena mala toleat: benigna est, ut etiā quos portat, amet.* Hinc Veritas dicit: *Diligite inimicos vestros.* Virtus namq; coram hominibus est aduersarios tolerare, sed virtus coram Deo diligere: quia hoc solū Deus sacrificium recipit, quod ante eius oculos in altari boni operis flāma charitatis incēdit. Ad quod nos inuitat Augustinus, dicens: Ad inimicorū dilectionem vos commoneo, quia ad sananda peccatorū vulnera nullum medicamentum vtilius esse cognosco. Sicut enim in mandatis Dei nihil mirabilius, quam quod præcipimur *inimicos diligere, sic reuera nihil domino fructuosius, nihil Deo acceptius, nihil diabolo molestius.* Vnde talos B. Greg. Martyribus equiparat, dicēs: Sine ferro Martyres esse possumus, si patientiā veraciter in animo seruamus. Et iterum ait: Mori à persequente, martyrium est in aperto opere: ferre verò contumelias, & odientem diligere, martyrium est in occulta

cogitatione. Difficilius enim videtur in quotidianis iniurijs, & tribulationibus inconcussam seruare patientiam; & inferentium dilectionem; quam semel pro Christo suscipere mortem. Quibus congruit illud Psalmi. *Quoniam propter te mortificamur tota die, astimati sumus sicut oves occisionis.* Signum est enim magnae bonitatis, inimico optare bonum, & illum veraciter diligere, ac benefacere cum opportunum fuerit, ut merito filius Altissimi censeatur. Nec enim est in homine maior expressio similitudinis diuinæ, quam iniurias animo grato suscipere, inferentes viscerosè diligere, ac eis libenter indulgere. Licet enim sine charitate perfecta martyrium sustineri potest: tamen vera patientia perfectum opus charitatis habet, dum modò finaliter in ea perseverat, quod est ligatum diuinæ gratiæ: quia ordinariè natura talē patientiam dare non potest, quæ fugat tristitiam, sed solagratia. Hinc Gregorius patientiam maiorem reputat signis & miraculis. Et iste patientiæ gradus ascendit, usque ad septimam beatitudinem, qua dicitur: *Beati pacifici, quoniam filij Dei vocabuntur.* Vbi dicit Ludolphus Carthusianus. Pacifici sunt, qui primò in seipsis pacem faciunt; & quicquid peruersæ cogitationis, locutionis, vel operis in se deprehendunt, protinus expellunt, nec aliquidurbationis in regno suæ dominationis esse permittunt: & si quid eis aduersitatis occurrit, pacem tamen seruant, & cuncta cum cordis sui tranquillitate disponunt. Et Augustinus. Pacifici in semetipsis sunt, qui omnes animi sui motus componentes, & rationi subijcientes, carnalesque concupiscentias habentes edomitas fiunt regnum Dei, in quo sic ordinata sunt omnia, ut id, quod est in homine præcipuum, & excellens, imperet, cæteris non reluctatibus, quæ sunt nobis, bestiisque communia: & quod excellit in homine, id est, mens & ratio subijciatur potiori, scilicet Deo. Et tunc attingit illam pacem, quæ datur in terra hominibus bonæ voluntatis. Et quanto in homine vitæ perfectior, tanto datur pax maior, & quies interior, ac copiosior. Est autem quies quædam incessabilis Dei latria, & assistentia; cui semper comitatur spirituale gaudium: quia cum per bonam conscientiam à seruitute peccati quieuerit, in gaudio Spiritus sancti iucundatur. Dicit enim Gregorius. quod quasi iugo quodam seruitutis premunt prospera, dum appetuntur; premunt aduersa, dum formidantur: ac si semel quis à dominatione desideriorum temporalium colla mentis excussuerit, quadam iam etiam in hac vita libertate fruitur, dum nullo desiderio terrenæ felicitatis afficitur, nullo terrore aduersitatis coarctatur & tunc

Psalm. 43.

Rom. 8.

Matth. 5.
Pacificus.
quis.

Lucæ 21.

et tunc in nobis
Sabbatum
batum nostrum
scientia. Solutio
quillitas Sabb
tatum in se pac
cem reducunt
tant in se; qu
Cuius hic, qui o
qui cum a m
his; qui odern
tus illi, qui
cem faciunt.
Dei vocabunt
ire in nuncu
in uicem pac
dus, dicens
in se est, nem
homino m
cificus, qui
Primus hor
modi est in
lurem. Secu
non solum
erificat. H
his; quia q
dicit Augu
tum, & su
quantum a
onem grad
scilicet iust
sustinentia
tem paci
pace, cord
lectionu
suscipien
quod non

De tunc in eo Sabbatum mentis celebratur. De quo dicit Augustinus: Sabbatum indicit nobis Deus. Quale illud? Intus est, in corde est Sabbathum nostrum. Multi enim vacant membris, & tumultuantur conscientia. Solus cui adest bona conscientia tranquillus est. Et ipsa tranquillitas Sabbathum cordis est. Secundo verò pacifici sunt, qui non tantum in se pacem custodiunt, verum etiam alios sibi discordantes ad pacem reducunt, & semper paci faciendæ, reformandæ, & conseruandæ tam in se, quam in alijs inuigilant, ut cum Psalmista dicere valeant: *Cum his, qui oderunt pacem, eram pacificus.* Et Richardus: Pacifici sunt, qui cum à malis mala eis inferuntur, mala minime retribuunt, sed cum *his, qui oderunt pacem, pacifici sunt.* Vel, ut dicit Hieron. Pacifici dicuntur illi, qui primum in corde suo, deinde inter fratres dissidentes pacem faciunt, quorum beatitudo merces adoptionis est, *quoniam filij Dei vocabuntur.* Parens enim omnium, Deus vnus est, nec aliter transire in nuncupationem eius familia licebit, nisi in fraternæ charitatis inuicem pace vitamus. Bernardus verò breuiter distinguit tres gradus, dicens: Est homo pacatus, qui bona pro bonis reddens, quantum in se est, nemini vult nocere. Est & alius patiens, qui non reddens malum pro malo, etiam potens, & patiens est sustinere nocentem. Est & pacificus, qui bona pro malis reddens, habet in promptu prodesse nocenti. Primus horum est paruulus, & facile scandalizatur, nec facile qui eiusmodi est in hoc seculo nequam, & scandalis pleno, poterit obtinere salutem. Secundus in patientia sua possidet animam suam. Tertius autem, non solum suam possidet animam, sed etiam multorum animas lucrificat. His autem pacificis magis attribuitur esse filios Dei, quam alijs: quia, quantum ad opera interiora, magis assimilantur Deo. Hinc dicit Augustinus, quod pax est consummatio, & finis omnium virtutum, & suprema beatitudo. Quamuis enim octo sunt beatitudines, quantum ad Ecclesiam; sunt tamen nisi septem, quantum ad distinctionem graduum; quia supra pacem non est virtus alia. Sed hæc virtus, scilicet sustententia persecutionum propter iustitiam, est annexa paci; & sustententia mortis pro Christo, est in eodem gradu cum pace. Huic autem paci statim adiungitur persecutio propter iustitiam: quia habita pace, cordisq; tranquillitate post victoriam vitiorum, & carnalium delectationum, naturaliumque passionum, habilior fit, & expeditior ad suscipiendas persecutiones: quia cor bene purgatum, & mortificatum; quod non querit mundi prosperitatem, & gloriam; nec metuit ad-

Psalm. 119.

Gradus pacis.

Virus ubi
probetur.

Tobias 12.

ueritatem, & contumeliam, patienter sustinere potest *persecutionem propter iustitiam*. Porro virtus hominis boni, quæ nobilissima est, & in perpetuum durare debet, primò probatur in contumelijs, iniurijs, & aduersitatibus, si constans sit, & fideliter perseueret, vt patet in Tobias, cui dixit Angelus: *Quia acceptus eras Deo necesse erat vt tentatio probaret te*. Secundò probatur, vt capax fiat maioris gratiæ, sicut obsecrum vitrum tergiur, vt capax fiat luminis amplioris. Tertiò probatur, vt agilior, & promptior fiat ad opera iustitiæ, & exercitia virtutum, quia in statu consolationis sola quies mentis, & studium deporationis ei videtur sufficere ad summam perfectionem: quæ propterea subtrahitur, vt etiam in alijs virtutum studijs exercere se discat.

De tertio gradu patientiæ, qui perfectorum est, ducens ad fruitionem pacis: & qualiter illam consequi poterimus. Cap. LXXXIX.

Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Tertium dehinc gradum patientiæ prosequamur, qui perfectorum est, & in charitate perfecta consummatur, quæ Domini crucem ardentè amplectimur, vt cum B. Andrea dicere valeamus: Amator tuus semper fui, & desideravi te amplecti o bona crux. Et tunc consequimur pacis fructum, de quo dictum est superius. Vnde sicut pax contra diabolum obtinenda est per prudentiam, ac maxime per orationum instantiam; & pax contra carnem est conquirenda per abtinentiam; pax quoque, quæ ad mundum est, conseruanda est per patientiam: sic pax, quæ ad Deum est, adipiscenda est per omnimodam obedientiam. Hinc pax, prout est fructus, status est animi purgatissimi, qui totaliter per affectum mentis Deo coniungitur, & nihil extra ipsum querit, sed in ipso quietatur, & pacificatur. Hinc talis non immerito propter plenam assimilationem, Dei filius vocari meretur. Proprium enim est ipsius Dei seipso frui, & in seipso quietari. Sic etiam huiusmodi Deo si uicetur in omnibus intima charitate, tam in aduersis, quam prosperis: nimirum cum in eo feruor amoris refrigerium querat, etiam in tormentis. De tali namque, dicit Hugo: Quid tranquillitati diuinæ tam proximum est, quam ad illatas contumelias non moueri, nullo supplicio nullave persecutione terreri, vnā mentis in prosperis, & in aduersis habere constantiam, inimicum & amicum vno cordis oculo intueri, ad eius se similitudinem conformare, qui solum summum erit facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos? Hæc simul omnia in charitate, & non nisi in charitate simul omnia, ac proinde

Matth 5.

inde in illa ve
flatus, & an
portadum in
ris penitus pac
& inordinatis
intrinsecus, p
conceitauerit
aliquid in illis
miras a Deo
pauci replen
brium gaudi
& iniurias at
hi in infirmit
Christo: Eri
muntur tribula
riam: & spess
patientia re
cissima dis
ram interm
tientiæ pra
corposadil
racter dice
non in. T
huiusmodi
res viceros
vita nemo
tix preliis
dilecta tabo
nia lata p
Glossam, t
stat esse tot
Dei, vt qu
admodum
in arbore
vinum, nec
mes imago
libertate.

Inde in illa verâ tranquillitas, & suauitas: quia ipsa est *ingenua* Domini Matth. 11.
suauis, & *onus leue*, ad diligendum amicos in Deum, & cum amore sup-
portandum inimicos propter Deum. Vides quia per hanc regnum mæn-
tis penitus pacatur, & princeps huius mundi *seras* mittitur, qui peruersis Ioan. 12.
& inordinatis mentibus dominatur? Nam hac pace mens confirmata
intrinsecus, persecutiones quasunque, vel aduersitates hostis eiectus
concitauerit forinsecus, auget gloriam quæ secundum Deum est, non
aliquid in illo ædificio labefactans, sed innotescere faciens quanta fir-
mitas à Deo sit intus extructa. Veruntamen, secundum Bernardum,
pauci replentur illo spiritu, quo contumeliam gloriâ reputant, oppro-
brium gaudium, despectionem exaltationem, penurias affluentias,
& iniurias amicitias, vt cum Apostolo dicere valeant: *Complacere mi-*
hi in infirmitatibus meis, in contumelijs, in angustijs, in persecutionibus pro 2. Cor. 12.
Christo: Et iterum: *Repletus sum consolatione, superabundo gaudio in o-* 2. Cor. 7.
mnibus tribulatione nostra. Felix & ille, qui fiducialiter dicebat: *Imprope-* Psal. 68.
rium expectauit cor meum, & miseriam. Vides quia quod imperfecta
patientia refugit, perfecta tanto desiderio requirit. Talis enim feli-
cissima discit experientia, quàm profua dulcedo vini & olei, scilicet
tam internæ iucunditatis, quàm feruentissimæ charitatis, ex hoc pa-
tientia prælo sedulo profusus effluit, mentem feliciter inebrians, &
corpus ad illatas etiam quasunque poenas insensibile reddens, vt ve-
raciter dicere valeat: *Verberauerunt me, & non dolui; traxerunt me, &* Prouer. 25.
non sensi. Talium enim est non solum passionum vincere, sed eas peni-
tus ignorare, & interrogantes quasi votorum suorum fideles coadiuto-
res viscerosè diligere. Sed ad hanc omnimodam pacis fruitionem in-
vita nemo peruenire potest, nisi prius in torcularibus perfectæ patien-
tiæ pressus fuerit, quod ostendit ille Psalmus, qui sic incipit: *Quam* Psal. 23.
dilecta tabernacula tua Domine virtutum, qui nihil triste habet, sed om-
nia lata præfert, & inscribitur, *Pro torcularibus*. Sed quia secundum
Glossam, nihil ibidem dicitur de visibilibus torcularibus, alia con-
stat esse torculari spiritualia, quæ nos hic intelligere voluit Spiritus
Dei, vt quid agatur in his torcularibus recordemur, & videamus quæ-
admodum agatur in Ecclesia. Vitis namque pendens in vite, & oliua
in arbore, fruuntur aëris libertate, nec ante pressurâ torculari fit illa
vinum, nec ista oleum. Sic illi, quos Deus ante secula præsumit fieri confor-
mes imaginis filij sui, priusquam accedant ad seruitutem Dei, delitiosa. Rom. 8.
libertate fruuntur in hoc seculo: Sed postquam accesserint, dicitur eis:

Eccli. 2.

Psal. 83.

Ibidem.

2. Reg. 15.

3. Reg. 16.

*Fili accedens ad seruitutem Dei, sit in iustitia, & timore, & preparati-
mam tuam ad tentationem. Ecce torcular, in quo exuuntur vinacea ho-
minis veteris, vt sic velut mustum dulcissimum in apothecam Dei de-
fluant. Concupiscit, inquit, & deficit anima mea; tendens in arua Domi-
ni, sicut vva pressa deficit, & defluit in vinum. Vnde sequitur Cor me-
um, & caro mea exultauerunt in Deum vinum. Nam qui fideliter ad co-
formandum se passioni Dominicae; non solum aduersa quaeque patien-
ter, sed etiam affectanter adepta complectitur: necdum autem habita-
velut diu desiderata dulcius inuitat, & viscerosius expectat, hic in ad-
uersis exultare & gratias agere, ac inimicos iniuriantes, & odientes di-
ligere nouit, sciens quod, secundum Bernardum; melius est odio haberi
propter Deum. Cum enim amamur propter Deum, debitores ei sumus:
cum autem habemur odio propter Deum, nobis eum reddimus debitorem.
Vides ex his, quod vera patientia perfectum opus habet? Quia nimirum,
secundum Gregorium, nulla deicit aduersitas, quae nulla corrumpit prosperitas.
Qui enim veritati firmiter inhaeret, vanitati nullo modo succumbit:
quia dum forti pede cogitationis intus intentionem fixerit, omne quod
foris mutabiliter agitur, ad arcem mentis minimè pertingit. Hinc nemo
quātum profecerit, nisi inter aduersa cognoscit, eo quod vnusquisque
superni doni gratiam in tranquillitate quietis percipit, sed quantum
perceperit, in aduersitate perturbationis ostendit. Nam electi dum
aduersitate deprimuntur, proficiunt, sicut ignis flatu premitur vt crescat,
& vnde quasi extingui cernitur, inde roboratur. Supereminet tamen
illa patientia, quae proximis exprobrantibus, iniuriantibus, & perse-
quentibus, exhibetur, ubi bonum redditur pro malo, dilectio pro odio,
& benedictio pro maledicto. Ad quem gradum patientiae citius
consequendum, consulit Gregorius, dicens: Tunc illata conuitia bene
toleramus, cum in secreto metis ad mala perpetrata recurrimus. Leue
quippe videbitur quod iniuria percucimur, dum in accusatione propria
conspicimus, quia peius est quod meremur. Sicq; fit, vt contumelijs
gratia magis quam ira debeatur, quarum interuentu Deo iudice poena
grauior declinari posse confiditur. Sic David à filio deiectus à regno,
recoluit pristina peccata, quibus hoc meruit: nec cumulatam à seruo
maledicente sensit iniuriam, quia praesensit gratiam: nec prohiberi
voluit Semei maledicum conuitiantem, quāstum aestimans maledictum.
Licet enim vox maledicentis erat in auribus, inclinabat se tamen ad benedictionem, intendens quid
in oc-*

in occulto ageret Deus. Hæc igitur aduertentes, grates agēda sunt de-
 itoribus nostris. Finat enim nobis (si sapimus) causa indulgentiæ ma-
 ior, ut pauca exhibentes, plura recipiamus. Insuper diuina clemen-
 tia nobis quodammodo potestatem tribuit, qua temperare possumus
 sententiam iudicis, exemplo nostræ remissionis ipsum arctantes, cum
 dicimus. *Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitori-* Matth. 6.
bus nostris: ita quod securi huius orationis fiducia de commissis veniā
 postulamus. Hinc ait Cyrillus: Vult enim (ut ita loquar) patientiā, quā
 homines colunt, imitatore fieri Dominum, ut qualem ipsi exhibu-
 erunt conseruis bonitatem, talem pari lance recipere petāt à Deo, qui
 iuste recompenfat, & nouit omnium misereri. De quo Christus, ut ait
 Ambrosius, ab Apostolo suo tradi voluit, ut a socio suo desertus, tu à Matth. 26.
 socio tuo, & a seruo traditus & confusus, patienter feras tuum errasse
 iudicium, & tuum perisse beneficium.

*De triplici iustitia, scilicet generali, legali, & particulari: & quod iu-
 stitia præcellit inter virtutes morales. Cap. LXXX.*

O Stende mihi faciem tuam, sone: vox tua in auribus meis. Cantic.
 Secundo. *Ostende, inquit, mihi faciem tuam,* id est, conuersationē
 tuam, per quam cognosceris sicut homo per faciē cognoscitur, Eccles. 10.
 sicut ait Ecclesiasticus: *Ab occurſu faciei cognoscitur sensatus.* Hæc autē
 conuersatio maximè relucet in ipsā iustitia, quæ triplex distingui po-
 test, & in qualibet singulariter relucet humana conuersatio, sicut quæ-
 libet earum est quædam animæ pulchritudo; quæ pulcherrimi efficiuntur
 etiam hi, qui corpore sunt deformes. Veruntamen plena est tunc iusti-
 tia, cum est plena sanitas. Tunc autem est plena sanitas, quando plena
 est charitas. Tunc verò plena charitas erit, quando videbimus eum
 quem diligimus, sicut est indutus iustitia.

Prima igitur dicitur iustitia generalis, qua quis generaliter decli-
 nat à malo tam corde quam ore & opere, & generaliter amplectitur o-
 mne bonum. Et hæc iustitia, virtutum splendor est maximus, ex qua
 boni viri iusti nominantur, de qua dicit Philoſophus. Ethicorū: Iu-
 stitia est virtus, secundum quam aliquis vult & operatur rectè. Omnes
 enim virtutum species vno iustitiæ nomine continentur, ut dicit Hi-
 eronymus. Secunda verò dicitur iustitia legalis, quæ est omnis virtus, iustitia le-
galis.
 prout actus eius ordinatur ad primum, per quam scilicet homo cō-
 cordat legi ordinanti omnes actus virtutum in bonum commune. De

qua dicit Seneca: Iustitia non nostra constitutio, sed diuina lex est, & vinculum societatis humanae. Quisquis ergo iustitiam sectari desideras, time prius Deum, & ama Deū vt ameris a Deo. Amabilis eris Deo, si illum in hoc imiteris, vt velis omnibus prodesse, nulli nocere, & tunc te virū iustum appellabunt, omnes sequentur, venerabuntur, & diligunt. Iustus enim vt his, non solum non nocebis, sed & nocentes prohibebis. Nam nihil nocere non est iustitia, sed abstinencia alieni. Cū ergo iustitia virtus est, vnicuique quod suum est tribuens, si te iustum esse volueris comprobare, redde prioribus obedientiam & reuerentiam, paribus concordiam & amicitiam, minoribus doctrinam & disciplinam, amicis letitiam & assistentiam, inimicis patientiam & beneuolentiam, omnibus charitatem & fidelitatem, miseris subuentionem & compassionem, tibi mer innocentiam & sanctimoniam, mundo contemptum, & diabolo continuum bellum. Quae latius prosequitur Bernardus, dicens: Iustitia virtus est, quod suum est vnicuique tribuens. Redde ergo tribus quae sua sunt. Redde superiori reuerentiam & obedientiam: quarum altera cordis, altera corporis est. Nec sufficit exterius obtinere maiorem, nisi & ex intimo cordis affectu sublimiter sentiamus de eis. Et si manifeste vita eorum indigna innotuerit, propter eam tamen, cuius locum occupat, quos modò tales nouimus, excelsos reputare debemus, non praesentibus meritis, sed ordinationi diuinæ & officij dignitati deferentes. *Obedite*, ait Paulus, *praepositis vestris, & subiacete eis, etiam dyabolis*. Aequali verò consilium, & auxiliū, quia hoc volumus ipsi vt nobis impendant. Consilium, quo erudiat igno- rantia nostra: auxiliū, quo iuuetur infirmitas nostra. Nullum autē melius consilium, q̄ vt exemplo tuo fratrem tuum doceas, quid oporteat, quidve non oporteat fieri, prouocans eum ad meliora, & consulens opere & veritate. Nec auxiliū efficacius vel vtilius est, q̄ vt ores deuotē pro eo, culpas eius discretē arguendo, nullum ei offendiculū prabendo, & tanquam Angelus pacis scandala de regno Dei, quantū praeualens, de medio tollendo. Inferiori deniq; custodiam, qua possit cauere peccatum: & disciplinam, vt quod minus cauit, minimē maneat impunitū. Et si nemini praesse videris, adhibe tamen custodiā corpori tuo, quod regendum accepit spiritus tuus, vt non regnet in eo peccatū, nec eius membra arma fiant iniquitati. Adhibe & disciplinam, vt dignos faciat poenitentiae fructus, castigatum & subditum seruituti: alioqui quid excusationis homo praeponder, si tam pretiosa thesaurū, de-

Reddendū
cuiq; quod
suum est.

Hb. 13.
1. Pet. 2.

positum, quod
gentius cultor
ingenium sibi
taliter homine
nam immed
sunt ad alterum
negatus est praed
mune bonum
virtutes solum
du alterius, q
aum in te, & a
quinto Ethic
nae & neque
appetitum
ratio sumi po
vixit, scilicet
de agimus. V
etiam in pecc
in appetitu
men quia bo
ter habet pr
huius boni,
nere in omni
iustitia. Secu
aliter landat
tunc ipsi
stus ad aliu
ordinetur h
respectu al
Doctores, e
Qua diffin
itia est ha
ius suum v
apostolice
no si certu
tia, sed me
nouit, per

positum, quod Christus proprio sanguine pretio suo iudicauit, negligenterius custodire contigerit, utpote pro quo mercator non insipiens sanguinem suum dedit? Tertia denique dicitur iustitia particularis, quæ scilicet hominem ordinat circa ea, quæ sunt ad alteram singularem personam immediatè, sicut iustitia legalis hominem ordinat in his, quæ sunt ad alterum, quantum ad bonum cõmune mediatè. Et sicut iustitia legalis est præclarior inter omnes virtutes morales, in quantum communitate bonum præminet singulari bono vnius personæ (alia namque virtutes solum perficiunt ipsas habentem: sed iustitia est etiam respectu alterius, quod est nobilius, & perfectius, sicut nobilior est esse bonum in se, & ad alium, quàm solum in se esse bonum in se. Hinc dicitur quinto Ethicorum, quod præclarissima virtutum videtur esse iustitia: & neque Hesperus, neque Lucifer ita admirabilis: licet etiam iustitia particularis duplici ratione præcellat inter virtutes morales. Prima ratio sumi potest ex parte subiecti, quia iustitia est in nobiliori parte animæ, scilicet in voluntate. Nam iusti dicimur ex eo, quod aliquid recte agimus. Proximum autem principium actus iustitiæ est vis appetitiua superior, scilicet voluntas. Fortitudo verò & temperantia iunt in appetitu sensitiuo, ad quem pertinent naturales passionēs. Veruntamen quia bonum rationis est bonum hominis, quod bonum essentialiter habet prudentia, quæ est perfectio rationis, iustitia verò est effectiua huius boni, scilicet in quantum ad ipsam pertinet ordinem rationis ponere in omnibus rebus humanis: ideo prudentia dicitur esse potior quàm iustitia. Secunda verò ratio sumi potest ex parte obiecti: quia virtutes aliæ laudantur solum secundum bonum ipsius virtuosum, quia scilicet perficiunt ipsum habentem: sed iustitia laudatur secundum quod virtuosus ad alium bene se habet, quia iustitia est circa operationes, quibus ordinatur homo, non solum in se ut bene se habeat in seipso, sed etiam respectu alterius, ut bene se habeat ad alterum. Quæ iustitia, secundum Doctores, est cõstans & perpetua voluntas, ius suum unicuique tribuens. Quam diffinitionem S. Thomas in debitam formam reducens, ait: iustitia est habitus, secundum quem aliquis constanti & perpetua voluntate ius suum unicuique tribuit, iuxta consiliu Sapientis, dicentis: *Pro iustitia* Eccli. 4. *agonizare pro anima tua, id est, propter salutem animæ tuæ, & usque ad mortem certare pro iustitia, & Deus expugnabit pro te inimicos tuos.* Nam iustitia, secundum Celsiod. non nouit patrem, non nouit matrè, veritatem nouit, personam non accipit, Deum imitatur. Hinc Traianus, mirabilis

Iustitiæ
vis.

Prouer. 8.

Iustitiæ
species.

Isai. 4.

amator iustitiæ, proprium filium in seruum tradidit vidua, quàm diu ipsa viueret in humanis, eò quòd miles, qui valua filium equo suo calcauerat & inter fecerat, filium non haberet. Vnde CCCCL. annis post mortē Traiani, caput eius B. Gregorio fuit ostensum, cuius lingua fuit ita recens, ac si vixisset, eò quòd ipse cum lingua iustitiam locutus fuisset. Iustum igitur vel ius, est obiectum iustitiæ. Hinc iustus dicitur, qui ius custodit. Et actus propriè iustitiæ est reddere unicuique quod suum est. Quia tamen actus vt reddatur virtuosus, requirit quòd sit voluntarius, firmus & rectus. Quinimò virtus iustitiæ includit in se actum tritum virtutum. Primò includit actum iustitiæ, sicut inclinantis ad rectè iudicandum. Veruntamen actus iustitiæ non est meritorius, nisi fiat amore iustitiæ. Secundò verò actum prudentiæ, sicut iudicium proferentis, iuxta illud Prouerb. *Per me, scilicet prudentiam, & sapientiā, reges regnant, & legum conditores iusta decernunt*. Tertiò denique actum charitatis, qua scilicet homines spirituales omnia iudicant. Et quidem huius iustitiæ duæ sunt species. Vna dicitur iustitia commutariua, quæ scilicet est directiua distributionum earum, quæ mutuo fiunt inter duas personas ad inuicem: & attendit medium secundam qualitatem rei ad rem, vt pater in emptione, venditione, locatione, conductione, & similibus. Alia est iustitia distributiua, quæ consistit in distributione honorum communium ad singulas personas, & accipit medium secundam proportionem rerum ad personas, sicut vna persona excedit aliam: ita etiam res, quæ datur vni personæ, excedit rem, quæ datur alteri personæ: de qua potest accipi illud, quod dicit Gregorius: iustum est, inquit, homines propter iustitiam diligere, non autem iustitiam propter homines postponere. De prædictis igitur tribus iustitiarum differentiis intelligi potest illud, quod ait i. i. i. mista: *Domine quis habitabit in tabernaculo?* &c. Et respondet: *Qui ingreditur sine macula, ecce iustitia generalis, & operatur iustitiam, ecce iustitia legalis: qui loquitur veritatem in corde suo, ecce iustitia particularis in corde: qui non egit dolum in lingua sua, ecce iustitia particularis in ore: nec fecit proximo suo malum, ecce iustitia particularis in opere.*

De quatuor gradibus iustitiæ, prout est virtus politica purgatoria, purgati animi & exemplaris: & quod extra requirit Deus ab homine. Cap. LXXXI.

Osten.

O Stende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis. *Quia. se-*
 cundum Plotinum lib. de virtutibus, quatuor sunt genera vir-
 tutum. Primæ dicitur politicæ, secundæ purgatoriae, tertiæ pur-
 gati animi, & quartæ exemplares: Ideo & ipsius iustitiæ quatuor di-
 stinguuntur gradus. Primus gradus hominem ab omni iniquitate cu-
 stodit; & cum omnibus pacificè conuersari facit, & sic est virtus po-
 litica; qua quis debet mundum istum despicere, & vnicuique quod su-
 um est tribuere; scilicet sibi ipsi, proximo, & Deo. Sibi ipsi tria, mun-
 ditiam cordi, custodiam ori, disciplinam corpori. Proximo tria, obe-
 dientiam superiori, concordiam pari, beneficentiam inferiori. Deo
 tria, honorem creatori, amorem redemptori, & timorem iudici. Et
 tunc implet omnem iustitiam, de qua dicit Bernardus: Studeamus om-
 nem adimplere iustitiam: Ipsa enim est via, per quam ad plenam
 peruenitur lætitiā. Nam lætitiā præmium est: Iustitiā verò meritū
 & materia gaudiorum. De qua iustitiā dicitur in Euangelio: *Primū*
qua ut regnum Dei, & iustitiam eius, tanquam viam regiam, quæ du-
 cit ad regnum; utpote quæ debet hominē ordinat ad seipsum ad pro-
 ximum, & ad Deum, iuxta illud Michæ: *Indicabo tibi, o homo, quid*
sit bonum, & quid Deus requirat à te, utique facere iudicium, & diligere
misericordiam, & sollicitè ambulare cum Deo tuo. Primò requirit iudi-
 cium, quantum ad seipsum, iuxta illud Psalmistæ: *Beati qui custodiunt*
iudicium, & faciunt iustitiam, id est, iudicii executionem, in omni tem-
 pore. Nam si nos ipsos iudicauerimus, non iudicabimur, sicuti Sancti
 fecerunt in solitudine degentes. Secundo requirit misericordiam, & ve-
 ritatem, quantum ad proximum, iuxta illud Psalmistæ: *Misericordiā*
& veritatem diligit Deus. Misericordiam, in qua, triplicem. Bona pro-
 pria communicando, aliena mala participando, illata mala remitten-
 do. Veritatem similiter triplicem, scilicet vitæ, doctrinæ, & iustitiæ. Di-
 cit enim Cicero libro de Officijs, quod tanta est vis iustitiæ, ut nec illi,
 qui maleficio & scelere pascuntur, sine vlla eius particula viuere pos-
 sunt. Nam princeps latronum, nisi prædā æqualiter dispartiat, aut in-
 terficietur à socijs, aut relinquetur. Nemo tamen iustus esse potest, qui
 mortem, qui dolorem, qui exilium, vel egestatem timet, aut qui ijs cō-
 traria æquitati anteponit. Hinc refert Valerius, quod Zaleucus con-
 sul, vrbe Locrensiū à se saluberrimis ac vtilissimis legibus munita,
 cum eius filius adulteri crimine damnatus, secundum iurā ab ipso cō-
 stitutum, utroque oculo carendū haberet, ac tota ciuitas, propter hono-

Gradus iu-
stitiæ qua-
tuor.

Quibus quis
debeat.

Matth. 6.

Mich. 6.

Deum re-
quirere à
nobis.

Psalm. 105.

Psalm. 83.

rem patris, necessitate poenae adolescentulo remitteret, aliquandiu repugnauit: ad ultimum precibus populi victus, ne lex à se condita violaretur, suo prius, deinde filij eruto oculo, utrique vno oculo vsum videndi reliquit. Sic Cambyſes rex Perſarum, ut refert Helinandus, quendam iniustum iudicem, qui odi, & ira liuore percussus, æmulum suum iniuste damnauit, excoriari viuum fecit, & super sedem iudicariam, cute carnis eius coopertam, filium iudicis sedere fecit, ut filius poenam patris & iudicium horrens, iustitiam aqua lance teneret. Et simile legitur de Traiano: qui & decreuit, quod pellis deponi non deberet, sed sic affixa sediper annos ducentos ad futurorum memoriam permanſit. Legitur insuper in Polycrate, quod rex Alexander, cum inter ipsum & aliquos milites esset disceptatio, & causa sua esset damnata in Castrenſi iudicio, acceptum habuit illud iudicium, gratias agens iudicantibus: quorum in eo fidem probauerat, quod iustitiam omni potestati præferebant. Miranda fuit tanti regis æquitas, quod se subijcere voluit iudicibus cum suis subditis. Nunc verò, pro dolor, impleri videtur illud Anacharsis, qui dicit, leges similes esse aranearum telis. Sicut enim illa valentiora, & maiora animalia transmittunt, infirmiora verò, ut muscas, retinent & neſcunt; sic legibus, infirmiores & populares ligari, maiores autem & potentiores legibus non adstringi videmus. Tertiò, requirit Deus, ut quis *solicite* studeat *ambulare cum Deo suo*. Non enim tantum reuocat à malo timor supplicij, nectantum allicit ad bonum consideratio premij, quantum prouocat amor dilecti ad ambulandum solícite cum Deo suo, corde, ore, & opere.

II.

Secundus verò gradus iustitiæ mentem ad æterna directè trahit, quia iusto ordinis rationis perfectè consentit: & sic est virtus purgatoria, quæ est ad veram proximi viam consentire, & vniuscuiusque virtutis officium in suo vigore conseruare. Hic iam peruenitur ad illam beatitudinem, quæ dicitur esuries, & sitis iustitiæ. Et est vehemens desiderium iustitiæ, vel summi boni: quæ potius beatitudo dicitur, quam esuries aliarum virtutum cardinalium, quia per iustitiam immèdiatè cõiungitur Deo, quod non fit per alias virtutes cardinales: quia iustitia, prout est virtus generalis, capi potest generaliter pro probitate, bonitate, vel rectitudine vitæ, comprehendens etiam in se virtutes Theologicas, quæ nos immediatè Deo cõiungunt. Et *beati qui esuriunt & sitiunt iustitiam*, quia quâto quis magis habet esuriem iustitiæ, tanto maiorem

Matth. 5.

iorem habet læticiam operandi iustitiam. *Hilarem autem datorem diligit Deus.* Hinc etiam amatoribus veri boni non est satis, quod iusti sunt, sed opus iustitiæ semper sitiunt, nunquam se satis iustos existimantes, sed semper ardentis profectum iustitiæ quotidiano, cum omni desiderio, ad modum sitientis & esurientis, non solum in se, sed in omnibus alijs iustitiæ profectum appetunt. Nam licet iustitia, secundum quod est virtus politica, bene se habet in his, quæ rationem habent debiti respectu proximi, quando reddet unicuique quod sibi debetur, non nimis retardando, tamen hoc excellentius fit per beatitudinem, quæ dicitur esuries & sitis iustitiæ, scilicet cum sit ex quodam insolito, ferventi & vehementi desiderio. Et illi dicuntur beati. Quia (ut dicit Augustinus) qui perfecte iustitiam amat, iam iustus est, etiam si nulla exeat secundum eam forissecus per membra corporis operandi necessitas. De tali nanque iustitia dicit Bernardus: Nunquam iustus arbitrat se comprehendisse, nunquam dicit, Satis est, sed semper esurit sititque iustitiam, ita ut si semper viveret, semper, quantum in se est, iustior esse contenderet. Si ergo (ut refert Valerius) Charondas Thurius consul, ut seditiosas conciones civium pacaret, usque ad vim & cruorem legem constituens, ut si quis cum ferro concionem intraret, continuo interficeretur, observationem huius legis in tantum sitiuit, quod interiecto tempore gladio cinctus è longinquo rure domum reperes, subito in dicta concione sicut erat in eam procedens, & soluta à se legis suæ admonitus, statim ait: Et ego illam sanciam, protinusque ferro, quod habebat, districto incumbens, quod senatus doluit, manu propria se peremit. Et quamvis lieuisset culpam vel dissimulare, vel errore defendere, tamen poenam representare maluit, ne qua fraus iustitiæ fieret. Et li Brutus, (ut idem refert) qui libertatem Romanam condidit, filios suos Tarquinij dominationem à se pulsam reducetes, summum imperium obtinens comprehensos, proque tribunali virgiscos, & ad palum religatos, securi percuti iussit, exuens patrem ut consulem ageret, orbumque vivere, quam publicæ vindictæ deesse maluit: quid ergo faciet iudex Christianus in iustitia politica, aut quilibet alius in reddendo unicuique quod suum est? ut tandem veniat ad esuriam & sitim omnis iustitiæ, ut dicat cum Christo: *Meus cibus est, ut faciam voluntatem Patris mei.* Cuius utique voluntas erat passio penalisissima, & exprobratissima, in cuius consummatione clamavit: *Sitio,* ut ostenderet passionis illius desiderium.

Tertius proinde gradus mentē in aeternis figit, quia illam cum Deo aeterno perpetuo foedere sociat. Tunc enim iustitia est sic cum superna & diuina mente sociari, ut iam feruet cum ea perpetuum foedus, illam inseparabiliter imitando.

IIII.

Quartus denique gradus in solo Deo est, qui omnem creaturam suā perpetua & inflexibili lege iuste regit: & sic est virtus exemplaris, quae perenni lege à seipiterna operis sui consummatione non flectitur: quod est idem, quod est obleruatio legis aeternae in operibus suis.

De misericordia humani & eius excellentia, & de infinita misericordia diuina, cui nos pro posse conformare debemus.

Cap. LXXXII.

Cantic. 1.

Matth. 11.

Rom. 12.
2. Cor. 11

Pietas quid.

Misericordia.

Quam pulchra sunt mammae tuae soror mea sponsa. Cantic. 4. Verba sunt sponsi, quali dicere volentis: O soror mea, per voluntatis conformitatem, & per regni cohaereditatem: & sponsa mea, per fidei subarrhationem, per lectuli communicationem, & per mutuae charitatis vnionem. laudasti me in prioribus, dicens: *Quia meliora sunt vbera tua vino, fragrantia unguentis optimis*, quae nimirum sunt in expectando peccatores longanimitas, & in condonando benignitas, quae mentes deuotorum latiant & confortant, secundum illud: *Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam vos*: nunc econuersione commendo, quia bonitati appropinquans, viscera pietatis accepisti, ut sic ad alios ex charitate mouearis, licet amare me didicisti. Nam qui Deum veraciter diligit, etiam ex charitate proximos complectitur. Inde tibi prouenerunt vera misericordiae, & pietatis, ut iam noscas *gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus*, infirmari cum infirmantibus, vti cum scandalizatis. Dicunt enim Ambrosius, quod omnis summa disciplinae Christianae est in misericordia & pietate, quam aliquis sequens, si lubricum carnis patitur, sine dubio vapulabit, sed non peribit. Ceterum, ut dicit Lactantius, iustitia quamuis omnes virtutes complectatur, duae tamen sunt omnium principales, quae ab illa diuelli non possunt, scilicet pietas & aequitas. Pietas nihil aliud est, quam Dei notitia. Aequitas verò bene iudicandi peritia. Pietas autem & misericordia frequenter in sacra scriptura pro eodem ponuntur, vel vnā pro reliquo ponitur. Differunt tamen in hoc, quod misericordia studet ad releuandas miseras proximorum, ex eo quod proximi sibi sunt coniuncti, vel sanguine, vel familiaritate, vel saltem naturae similitudinae,

dine in omnibus pro mensura sumens aliquod humanum. Sed pietas mouetur ad releuandas proximorum miseras ex aliquo diuino, scilicet in quantum sunt *filij Dei, coheredes regni, & diuina similitudine* Roma. 8. insigniti.

Est autem misericordia, secundum Augustinum, humanæ naturæ pretiosum ornamentum: cuius expers quilibet homo malè degenerat: nimirum cum secundum Ambrosium, misericordia sit plenitudo virtutis. Et ideo cunctis hominibus est proposita, sicut perfecta virtutis forma. Dicitur enim misericordia à misero corde, quia quilibet homo largiendo pauperibus tunc misericors existit, cum alterius cordis miseriæ cor eius compatiens, intimo mœrore tabescit. Hinc dicit Augustinus, quod misericordia est animi condolentis affectus, cum additamento beneficii, ut compatiatur proximo, & largiamur de proprio. Cuius virtus, ut dicit Leo Papa, tanta est, quod sine illa ceteræ virtutes, etiam si sint, prodesse non possunt. Quamuis enim quis fidelis sit, cautus & sobrius, ac alijs maioribus ornatus insignibus, si misericors tamen non est, misericordiam non meretur. Nam in illo magno summoque iudicio tanti aestimabitur, vel largientis benignitas, vel tenacis impietas, ut pro plenitudine omnium virtutum, & pro summa omnia misericordia Dei quanta. Miseri- dia Dei quanta. Lucæ 6. Psalm. 102.

Vnde virtus hæc tanta est, quod ea præ ceteris Deo quasi propria attribuitur ab Ecclesia, cum dicit: *Deus, cui proprium est misereri semper, & parcere.* Et hominem in hac virtute exigit Christus sui, & Patris imitatore, dicens: *Estote misericordes, sicut Pater vester caelestis misericors est.* De quo dicit Psalmista: *Miserator, scilicet effectu, & misericors, scilicet natura & affectu, Dominus:* & hoc super ijs, qui iam poenitent: patiens autem super ijs, qui nondum poenitent: & multum misericors, eos ad poenitentiam expectando, & conuertentes ad veniam recipiendo. Hinc dicit Anselmus: Quid misericordius intelligi potest, quam cum peccatori æternis deputato supplicijs, & vnde se redimat non habenti, Deus Pater dicit: Accipe Unigenitum meum, & da pro te? Filius dicit: Accipe me, prebisto sum, & redime te? Nam, ut dicit Augustinus: Quæcunque necessitas cogat peccatorem ad poenitentiam, nec criminis quantitas, nec temporis breuitas, nec vitæ enormitas, nec horæ extremitas excludit à venia, si perfecta fuerit voluntatis mutatio: sed in amplissimos sinus mater charitas filios prodigos suscipit reuertentes. Di-

cit enim Bernardus, quod sic paratus est Deus recipere fugientem; ut videri possit relictis omnibus alijs ipsi soli operam dare. Nec enim reuerenti filio prodigo dixit. Unde venis? ubi fuisti? ubi sunt quae tulisti: quare tantam gloriam in tantam turpitudinem commutasti? sed: *Profer te, inquit, primam stolam, & indue illum.* Videtis quia delicta non videt vis amoris, tardam poenitentiam pater nescit, ut merito de Deo dicatur: *Suauius Dominus vniuersis, & miserationes eius super omnia opera eius.* Omnino propter mansuetudinem tuam currimus ad te Domine, audientes quod nullum spernis pauperem, non abhorres peccatorem, non latronem confidentem, non publicanum exorantem, non Petrum lachrymantem, non Magdalenam pedes osculantem. Et si milites despectus, & iniuriatus fueris, clementer expectas, frequenter reuocas, exoratus condonas, inuocatus occurris, ut protegas, amplexaris, ut confidentiam veniae tribuas. Hinc David te misericordiam vocas, ait: *Suscepimus Deus misericordiam tuam in medio templi tui.* Vocatur enim merito misericordia, quia (ut dicit Hugo) differunt misericordia, & miserationis, sicut fons & rivulus. Misericordia enim quasi fons est in affectu: misratio vero quasi rivulus in effectu. Dicitur igitur misericordia. Primum, quia datus est nobis ex excellentissima misericordia, quasi summa misericordiae donum. Secundum, quia plenus est misericordia, ut dicitur in libro Iob: *Ab infantia cum eo creuit misericordia,* magnam ostendens in incarnatione, maiorem in conuersatione, maximam in passione. Magnum enim fuisset, si misericordia rigorem iustitiae temperasset: maius, si reo poenae iudicium omnino remississet: sed aliquid maius pro reo misericordia se facturam cogitabat. Et ad subueniendum nostrae miseriae, ad satisfaciendum suae iustitiae, ut reum absolueret, iudicem iudicari procurabat, in eo ponens iniquitatem omnium nostrum, ut peccatum vindictam sumeret, & peccator vindictae dispensationem non sentiret. Clamat igitur clauus, clamat vulnus, *Quia misericordia Domini non est numerus.* Vides quia verum est, *Deus, cui proprium est misereri semper & parcere?* punire vero delinquentem alienum est ab eo. Quia, ut dicit Alexander de Hales, ad completam rationem effectus misericordiae Dei non requiritur actus, vel meritum nostrum, sicut ad rationem effectus iustitiae requiritur exigentia meritorum. Sicut enim apis habet mellificare (quod est proprium eius opus) habet etiam pungere cum molestatur, quod est opus alienum ab ea, velut extortum quadam iniuria. Unde dicit Bernardus: Si quaris, Quomodo

propria.

Lucæ 15.

Psal. 144.

Psal. 47.
Misericor-
dia Deus
dicitur.

Iob 34.

Esa. 55.

I.
propterea est illi
sed quod mi
velut quoddam
dominat, eum
misericordia, qu
dicentem: Ni
magis, ut con
ricordare sed
ferre nostrae,
corporis & a
nos liberare
integritas a
nis coronatu
& tamen mu
luciscitur, ac
gis amplius
tibus quia
Anat noluit
merulas in
misericordiae
tissimo par

De iniust
debe

Q
diti
rico
Quia (ve
misericor
dicit Tho
na miseria
scitui, & c
virtus. De
tate cohi
fionem d
cilec mite

proprium est illi misereri, cuius iudicia abyssus multa? Verum id quidem: sed quod miseretur, proprium est illi. Nam ex se sumit materiam, & velut quoddam seminarium miserendi. Quod autem nos iudicat & condemnat, eum quodammodo cogimus, ut longè aliter de corde ipsius misratio, quàm animaduersio procedere videatur. Audi enim eum dicentem: Nunquid voluntaris mea est mors impij, dicit Dominus, & non magis, ut conuertatur a vijs suis, & uiuat. Vnde non solum Pater misericordie, sed Pater misericordiarum dicitur Deus, quia multe sunt miseriae nostrae, ideo multitudine miserationum indigemus. Siquidem & corporis & animae tribulationes multiplicatae sunt nimis, & ab omnibus nos liberare venit. O quanta pietas, quantus affectus miserationis, & integritas ardentissimae charitatis? Totus flagellatur, conspuitur, spinis coronatur, opprobrijs saturatur, crucifigitur, & lancea transfigitur: & tamen multiplicem illum dolorem dissimulans, vicinam mortis obliuiscitur, ac latitudinem charitatis aperiens, terminosque traditae legis amplificans: Pater, inquit, ignosce illis, scilicet inimicis, & persecutoribus, quia nesciunt quid faciunt. Iam non solum amicus amicis, sed velut noli, amicus pariter & inimicis, ex cuius orationis efficacia numerolitas inimicorum ad numerum transiit amicorum. Estote ergo misericordes, sicut & Pater & Filius caelestis misericors est, ut similes altissimi pariter, & haeredes eius effici mereamini.

Ezech. 18.

2. Cor. 1.

Psalm. 24.

Luc. 27.

Luc. 6

De iniusta misericordia, & quòd iustitiam semper comitem habere debet, & de misericordiae differentia, prout est virtus, & prout est beatitudo. Cap. LXXXIII.

Quam pulchra sunt mammae tuae soror mea sponsa. Cantic. iij. Expedi in praecedenti de eminentissima perfectione diuinæ misericordiae, ex ea iam trahamus formam misericordiae nostrae. Quia (ut dicitur in Ecclesiastico) misericordia hominis circa proximum suum, misericordia autem Domini super omnem carnem. De qua misericordia dicit Thomas 2. 2. q. 30. quòd misericordia dolorem importat de aliena miseria. Qui dolor nominari potest vno modo motus appetitus sensitiui, & secundum hoc misericordia quaedam passio naturalis est, & non virtus. De qua dicit Hierony. Misericordia est affectio, quae nec voluntate cohibetur, nec ratione subiicitur, sed ipsas pias mentes ad compassionem dolentium necessario cogit affectu: ita etiam, ut si peccatum esset misereri, & si multum vellent, non possent tamen non misereri.

Eccle. 7.

Aaa 2

Vnde

Misericor-
dia vitiosa.

Exod. 23.
1. Reg. 15.

Misericor-
dia quate-
nus exor-
ecanda.

Psal. 88.

Misericor-
dia virtus.

THEOLOGIAE MYSTICAE.

Vnde talis misericordia potest esse vitium; si non fuerit ratione re-
gulata. Hinc dicit Salustius: Omnes homines, qui de rebus dubijs con-
sultant, ab ira & misericordia vacuos esse decet. Hinc dicit Ambrosi-
us libro de officijs, & ponitur 23. quæst. 4. cap. Est iniusta misericordia.
Deniq; in Lege scriptum est: *Non misereberis illius.* & in lib. Regum
legitur, quod Saul contraxit offensam, quia miseratus est Agag hosti-
um regem, quem prohibuerat diuina sententia seruari. Itaque si quis
latronem, filijs deprecantibus motus, & lachrymis coniugis eius infle-
xus absoluendum putat, cui adhuc latrocinandi spirat affectus, nonne
innocentes tradet exitio, qui liberat multorū exitia cogitantem? Cer-
tè si gladium reprimat, vincula dissoluit, laxat exilium, cur latroci-
nandi qua potest clementiori via non eripit facultatem, qui voluntatē
extorquere non potest? Hinc consulit Augustinus dicens: & ponitur
23. q. 4. ca. Ne amisso iudicio sis pauperi in mala causa misericors, cuius
si parcis sacculo percutis cor, & tātō nequiores reddi, quanto iustum
scilicet iudicē sibi fauere videt. Non ergo suscipiamus peccatores pro-
pter hoc quod sunt peccatores, sed tamē eos ipsos quia & homines sunt,
humana consideratione tractemus. Persequamur in eis ipsam iniquita-
tem, misereamur communem naturam. Melius est enim cum seueri-
tate diligere, quā cum lenitate decipere. Vtilius esurienti panis tolli-
tur, si de cibo securus iustitiam negligat, quā esurienti panis frangi-
tur, vt iniustitia seductus acquiescat. Non ergo placet misericordia,
nisi iustitiam semper comitem habeat. Hinc dicit Psalmista: *Mise-*
ricordia & veritas procedent faciem eius. Alio modo misericordia no-
minare potest motum appetitus intellectui, secundū quod alicui dis-
plicet malum alterius, qui motus potest esse secundū rationem re-
gulatus. Et potest secundū hunc motum ratione regulatum, etiam
regulari motus inferioris appetitus. Dicit enim Augustinus 9. de Ciui-
tate Dei, quod iste motus animi, scilicet misericordia, seruit rationi,
quando sic præbetur misericordia, vt conseruetur iustitia, siue cum in-
digenti tribuitur, siue cum ignoscitur penitenti. Et quia ratio virtu-
tis humanæ consistit in hoc, quod animi motus ratione reguletur,
ideo consequens est, misericordiam esse virtutem, & virtutum maxi-
mam, quantum in se, quia ad misericordiam pertinet quod alijs ef-
fundat, & eorum defectus subleuet. Hinc (vt dicit August. de Ciuita-
te Dei) longē melius, & humanius, & piorum sensibus accommodati-
us, Cicero in laude Cæsaris locutus est; vbi ait: Nulla de tuis virtuti-
bus,

bus, nec admirabilior, nec gravior est misericordia. Et 86. dist. cap. Nō
 satis, in fine subditur: Misericordia communis est vñs: ideo commu-
 ne præceptum omnibus officijs, omnibus ætatibus necessaria, & ab o-
 mnibus est conferenda. Misericordia enim est plenitudo virtutum, &
 ideo omnibus est proposita perfecta forma virtutis, ne vestimētis, ali-
 mentisq; suis parcant. Veruntamen quò ad habentem non est maxi-
 ma virtutum, nisi is, qui habet eam, sit maximus, qui nullum habet:
 supra se, sicut Deus, de quo dicitur: *Miserationes eius super omnia ope-* Psal. 144.
ra eius. Qui enim supra se habet aliquid, illi maius & melius est con-
 iungi superiori, quàm implere defectum inferioris, & ideo, quantum
 ad hominem, qui Deum habet superiorem, charitas, per quam vnitur
 Deo, potior est quàm misericordia, per quā supplet defectus proximo-
 rum: Sed inter omnes virtutes, quæ pertinent ad proximum, potis-
 sima est misericordia, sicut etiam est potior actus. Hinc ait Dominus:
Misericordiam volo, & non sacrificium. Quia per exteriora sacrificia, vel
 munera, Deus nō colitur propter se, sed propter nos & proximos. Non
 enim indiget sacrificijs nostris, sed ea vult tibi offerri propter nostrā
 deuotionem, & proximorum vtilitatem. Et ideo misericordia, qua
 defectibus aliorū subuenitur, est sacrificiū magis Deo acceptum: vt
 pote propinquius inducens vtilitatē proximorū, iuxta illud: *Beneficē-* Heb. 13:
tia & cōmunionis nolite oblitisci: talibus enim hostijs promeretur Deus, ni-
mirū cūm (vt dicit Hieron:) nō memini mala morte mortuū, qui libe-
 ter opera pietatis exercuit. Ceterū, duplex distinguitur misericordia.
 Quædā enim est misericordia virtus, quæ respectu proximi bene se ha-
 bet in ijs quæ rationē habent doni, modo cōmuni & humano per libe-
 ralitatem, quæ est virtus politica, in communibus & paruis donis: &
 per magnificentiam in magnis & excellentibus donis. Quam vtique
 misericordiam filio suo Tobias efficaciter suadet, dicens: *Quomodo po-* Tob 4:
tueris, ita esto misericors. Si multum tibi fuerit, abundanter tribue: si exi-
guum fuerit, etiam exiguum libenter impartire stude. Præmium enim bo-
num tibi thesaurizas in die necessitatis, quoniam eleēmosyna ab omni pec-
cato, & à morte liberat, & non patietur animam ire in tenebras. Fiducia
 magna erit corā summo Deo, eleēmosyna omnibus, qui faciūt eam. Verun-
 tamen excellentior exhibetur misericordia in eleēmosynis spirituali-
 bus quàm corporalibus, quia spirituales corporalibus præminent, sic-
 ut anima corpori, quibus scilicet anima promouetur in bonam suā,
 vel spiritualiter subueniendo, vel supportando, seu remittendo. Quia
 dicit:

Misericor-
dia beati-
tudo.

Eccl. 30.

Rom. 8.

Pietas.

dicat Rabanus, quod misericordia consistit in cunctis offensis largiendis, & malis tolerandis; in conuictijs remittendis, & vitijs corrigendis. Unde refert Valerius de misericordia Pompei, qui erga regem Germaniam, qui contra populum Romanum multa bella gesserat, ita quod eum victum in conspectu suo supplicem iacere diutius non est passus, sed benignis verbis recreatum, diadema, quod abiecerat, capiti imponi iussit, & in habitum pristinum fortunam restituit, æque pulchrum esse iudicans & vincere reges, & facere, & parcere. Refert etiam de quodam consule Paulo nomine, qui cum ad se quendam captivum audisset adduci, occurrit illi, & illum volentem ad genua sua procumbere, de terra leuat, & eum in consilio secum sedere fecit, nec indignum honore suæ mentis indicat, dicens: Nam si & egregium hostem nos nouimus inimicis, etiam laudabilem & felicem nos noscamus miseris. Quædam etiam est misericordia beatitudo, quæ scilicet excellentius hæc prædicta facit, alterius defectum totaliter accipiens quasi suum, pro quo releuando nec proprium veretur subire dispendium. Et hæc misericordia primò est exhibenda super malo proprio, eliminando per penitentiam, non refugiendo propterea derisionis & persecutionis iacturam, secundum illud: *Miserere animæ tuæ placens Deo*. Et hæc consequitur misericordia in remissione omnis culpæ. Denique, super malo proximi, per beneficentiam eius defectibus condescendendo, subueniendo, vel eum supportando, seu remittendo, vel defendendo, cuius finis est propterea cuiuslibet aduersitatis inimicitias non timere, vel etiam mortem subire exemplo Christi, qui pro nobis omnibus ex misericordia voluit mori, & hæc consequitur misericordiam in pænæ diminutione, & intercessorum multiplicatione. Tertia est misericordia filialis ad Deum per compassionem, & hæc consequitur adeptionem gloriæ; quia *si compatimur, & conregnabimus*.

De pietate, prout est virtus, & prout est donum Spiritus sancti, quæ summè necessaria est in omni opere bono, vt fiat meritum.

Cap. LXXXVIII.

Quam pulchra sunt mammae tuæ soror mea sponsa. Viso iam vecumque de prima mamma, scilicet misericordiam, iam de secunda, quæ est pietatis, prosequamur. Pietas est ex benigna mentis dulcedine grata omnibus auxiliatrix affectio, & diuini cultus religiosa deuotio. Et distinguitur duplex, sicut est differentia inter pietatem, vix-

virtutem, & de
humanum p
Et ad patet
in quibus attr
ten, scilicet vel
gnis donis; ve
ua dare decet,
quia ratio con
tum tribuat a
it, sed quantum
in proximo n
tatis donum.
cundum Tull
officium, & d
ut est virtus,
parentum in
dicantur cōs
verò patria.
Et hic quide
rentibus exh
parentibus e
non solum p
ne iunctis, i
rendum est a
tatibus & si
peres, quod
dam natura
sertim paup
enim Ambro
rentes senio
seunt, ac ala
Ambrosius.
quod soluit
non lex ier
uis pia voca
bus coruin
pis, ac qui

virtutem, & donum. Nam virtus moralis generaliter accipit aliquod humanum pro regula: sed donum accipit pro regula aliquod diuinū. Et istud patet quantum ad pietatem in cōmunicationibus humanis, in quibus attendi potest quandoque humana ratio communicandi alteri, scilicet vel liberalitatis in paruis donis, vel magnificentiæ in magnis donis; vel iustitiæ in debitis, vel decentiæ in gratuitis: quia talia dare decet, vel vtilitas suadet, seu aliquod aliud humanum. Sed quia ratio cōmunicationis his non clauditur terminis, vt homo tantum tribuat alteri quantum debet, vel quantum expeditei qui tribuit, sed quantum Deo est acceptum diuinum bonum, quod in se, vel in proximo relucet: hoc supra modum humanum est, & fit per pietatis donum. Pro quo notandum, quod pietas (prout est virtus) secundum Tullium, est, per quam sanguine iunctis, patriæque beneuolis officium, & diligens tribuitur cultus. Ad pietatem ergo pertinet, prout est virtus, exhibere cultum parentibus, & patriæ. In cultu verò parentum includitur cultus omnium consanguineorum. Ex hoc enim dicuntur consanguinei, quia ex eisdem parentibus processerunt. In cultu verò patriæ, cultus conciuū, & omnium patriæ amicorū intelligitur. Et hic quidem cultus propriè refertur ad reuerentiam & honorē parentibus exhibendum. In quo etiam intelligitur omnis subiectio, quæ parentibus exhiberi debet, & hoc ex instinctu naturalis amoris, quod non solum patri talem exhibet cultum, sed etiam omnibus sanguine iunctis, secundum quod pertinent ad patrem. Officium verò referendum est ad obsequium, quod debetur eidem in omnibus necessitatibus & subuentionibus: puta, si sunt infirmi, vt visitentur; si pauperes, quod sustententur. Et hæc dicitur pietas naturalis, quæ quibusdam naturaliter insita est ad parentes, cognatos, vel etiam alios, præsertim pauperes, ad quod etiam naturæ nos inducit instinctus. Refert enim Ambrosius in Hexameron de ciconijs, quod proprijs pennis parentes senio deplumatos tegmine plumarū fouent, & collato cibo parascunt, ac alarum fulcro subleuant, & sic ad volandū exercent. Et addit Ambrosius. Nō est graue, quod est plenum pietate; nec est onerosum, quod soluitur naturæ debito. Non recusant aues parentes pascere, quas non lex scripta, sed innata constringit. Vnde Romanorum vsu hæc auis pia vocatur, quia vera pietas in ea relucet. Et idem legitur de auibus coruini generis, & præcipuè de cornicibus, & similiter de vulturibus, ac quibusdam animalibus, vt erubescat homo suis parentibus.

Pietas virtus.

Pietas naturalis.

debitū auxiliū & subsidium non praeſtare. Vnde Hierony. in epiſtola quadam: Exolve fili quod debes, & officia debita qualicunq; exhibe famulatu, quia parentibus nemo poteſt reddere quod debetur. Humilitas talibus oblata, perſonis viuendi tempus extendit, & morte dilata multum noſtram prorogat vitam, vicemq; facientibus reddens officia Domino noſtro viuenti commendat, quia tantum parentum nomen diligit, vt ſeipſum patrem dici iuſſerit. Et infra: Memento parentum eſſe quod tales es: quorum manibus incremēta ſumpſiſti: fauces tuæ necdum lactando ſaporem perdiderunt, quem tibi pia mater infundens, linguā ipſam paui petu corporis. Sit tibi grata ſalus ipſorum, quibus charior eſt vita tua, quā propria. Senibus ſeruire perſaſcibile eſt, quos nemo portat, nemo nutrit ſucco corporis ſui. Foveatur itaque parentum ſenectus, & factis eorum vicisſitudo reddatur. Habet enim quandam ſenectus infantiam. Imitamini filium Machabæum, qui matri mortem ſuadenti ſeruiuit, & durum imperium gratanter aggreſſus eſt, ne genitricem offenderet; maluit fratrum ſociari funebus, quā obliſtere voluntati matris. Ita enim matris ſuadentis voluntas perfectā eſt, vt Deo filium faceret martyrem, & fratrum coronis comparticipem. Quamuis autē officium & cultus debeatur etiam ſanguine iunctis, & patriæ beneuolis, non tamen æqualiter omnibus, ſed præcipuè parentibus: alijs autem ſecundū ſacukatē propriā, & perſonarum decentiam. Hac autem pietas ponitur à Tullio pars iuſtitie, quia ad rationem iuſtitie pertinet, quod alteri debitum reddat: & vbi ſpecialis inuenitur ratio debiti alicui perſonæ, ibi eſt ſpecialis virtus. Debetur autem alicui aliquid ſpecialiter, eò quod eſt con-naturale principium in eſſe produ-cens & gubernans, quod principium reſpicit pietas, in quantum parentibus & patriæ, & his, qui ad hoc ordinantur, officium & cultum impendat. Pietas verò, prout eſt donū Spiritus ſancti, deuotam animam impulſu continuo per deuotionem ſaporofam ſurſum agit in Deum, & per compaſſionē viſcerofam eandem transformat in Chriſtum, ac per condeſcenſionem zeloſam inclinat ad proximum. Per vniuerſalem quoque conſiderationem primi principij, ſingula reducit ad fontalem eliendi originem: & ſic in omnibus creaturis amoris brachijs omnium complectitur Creatorem. Pietas enim, prout eſt donum Spiritus ſancti, cultum exhibet Deo vt amantiſſimo patri: quod excellentius eſt, quā exhibere cultum Deo vt creatori ac domino: & vltcrius exhibet cultum & officiū omnibus homi-

2. Mach. 7.

Pietas do-
num.

hominibus inquantum ad Deum pertinent, vt præferentes eius imā-
ginem & similitudinem, expectantes etiam illius hereditatem. Et
hac sola via peruenitur ad veram inimicorum dilectionem, dum dili-
gitur seruus propter dominum; filius propter patrem; creaturā prop-
ter creatorem. Vnde dicit Bernardus: O clementissima pietas, quæ nō
definit sua largiri beneficia, non solum ijs, vbi nullum inuenit meritū;
sed etiam ijs, vbi totum videtur esse cōtrarium. Dona namq; Spiritus
sancti, quædam habituales animæ dispositiones sunt, quibus est prom-
ptè mobilis à Spiritu sancto. Sed inter cetera nos mouet Spiritus san-
ctus ad hoc, quòd affectum quendam filialem ad Deum habemus, iu-
xta illud: *Accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, Ab-*
ba, Pater. Cū igitur ad pietatem propriè pertineat officium & cul-
tum exhibere patri, consequens est, quòd pietas, secundum quam cul-
tum & officium exhibemus Deo, vt patri per instinctum Spiritus san-
cti, sit donum Spiritus sancti, sicut pietas, quæ officium & cultum ex-
hibet patri carnali, virtus est. Hinc etiam licet per pietatem, quæ vir-
tus est, homo officium & cultum exhibet non solum patri carnali, sed
etiam omnibus sanguine iunctis, secundum quod ad patrem perti-
nent: sicut etiam pietas, secundum quod est donum, non solum cultum
& officium exhibet Deo, sed etiam omnibus creaturis, in quantū ad
Deum pertinent, scilicet honorando sanctos & bonos, & subueniēdo
miseris, &c. Vnde quamuis hæc pietas per excellentiā nominatur cul-
tus Dei, sicut & Deus excellenter *Pater noster* dicitur: tamen, secundum
Augustinum, vulgari more nomen pietatis etiam in operibus mise-
ricordiæ frequentatur. Quod ideo arbitratur euenisse, quia hoc præci-
puè mandat fieri Deus, eaque sibi, vel pro sacrificijs, vel præ sacrificijs
placere testatur. Ex qua consuetudine factum est, vt & Deus ipse pius
dicatur. Denique, secundum Apostolū: *Corporalis exercitatio ad mo-*
dicum utilis est, pietas autem ad omnia valet, quia, vt exponit Hugo, vi-
sibilis actio est quasi quoddā corpus, deuotio verò quasi spiritus eius,
quia actiōe viuificat. Sicut ergo sine anima corpus, sic & actio sine de-
uotione pietatis mortua est in semetipsa. Dicit enim Richardus de ge-
mino Pascha: quòd pietas est dulce condimentum humanorum actū-
um. Est enim quidam dulcis radius à Sole summæ pietatis menti me-
dullitus infusus, quoniam nimirum afficitur & reficitur in semetipsa pro-
fluens amorosa dulcedine ad Deum, vt patrem colendum: ad omnem
proximum, vt fratrem subueniendū; ad omnem inimicum, vt amicū

Rom. 8.

Deus pius.
1. Tim. 4.

Ibidem.

Luc. 6.

amplectendum. Cuius summa consistit in interiori puritate & tranquillitate. Non enim pie potest affici, nisi amet sanctitatem. Sequitur *Promissionem habens uitae quae nunc est*, id est, vitae gratiae in praesenti, cui retribuit *mensuram bonam, conseruatam, coagitatam, & supereffluentem*: & *future*, id est, vitae gloriae. Quia dicit ibidem Ambrosius, quod pietatem sequens, si lubricum carnis patitur, vapulabit quidem, sed non peribit. Quod, secundum Thomam in quarto, intelligitur de lubrico mortali. Quod autem dicitur, non peribit, non est intelligendum secundum necessitatem, sed secundum quandam dispositionem: quia per hoc, quod operibus pietatis vacat, exilens in mortali, se disponit ad gratiam, quod non facile permittatur ire in perditionem. Vnde Hieronymus: *Nō memini me legisse mala morte mortuum, qui libenter exercuit operam pietatis. Habet enim multos intercessores, & impossibile est multorum preces non exaudiri.*

De triplici actu pietatis, & de religione, cuius actus interiores sunt deuotio & oratio, exteriores verò adoratio & sacrificij oblatio, & de adoratione lactis, dulcis, & hyperdulcis.

Cap. LXXXV.

Actus pietatis.

Philip. 2.

Quam pulchra sunt mammae tuae soror mea sponsa. Vtunque iam expediti de virtute pietatis & dono, nunc de effectibus illius breuiter prosequamur. Habet enim haec pietas actus triplices. Quorum primus in cultu Dei consistit, id est, in professione & amorosa reuerentia, ac omni subiectione diuinæ maiestatis, non propter debitum, sed propter condignum: quia Deus honore & reuerentia, ac omni subiectione dignissimus est: & ex eo sequitur, propter eius reuerentiam etiam honorare Sanctos eius, tanquam participes bonitatis & beatitudinis eius. Secundus actus est in veneratione sacrae Scripturae, siue intellectae, siue non intellectae, ut ei, propter reuerentiam, quā exhibet, non contradicatur, sed firmiter credatur, tenaciter inhaereatur, sollicitè custodiatur, & fideliter dispensetur, & secundum eam sine offensione conuersetur in medio nationis pravae & perversae. Tertius actus est in honoratione proximi, ut in reuerentia superiorum, in conformitate aequalium, & in subuentione miserorum. Et hi tres actus eandem regulam habent, scilicet diuinam reuerentiam, qua Deus dignissimus est. De ultimis duobus actibus dictum est supra: qui nihilominus in actibus primo virtualiter includuntur: quia nemo potest pie affici ad Deum.

nisi amet sanctitatem, nec amare potest sanctitatem, nisi foueat frater-
nam charitatem. Summa igitur Christianæ pietatis consistit in reue-
rentia venerationis diuinæ, sicut in Ecclesiastico dicitur: *In diebus pec-*
catorum corroborauit pietatem, id est, cultum diuinum. Secundò in cu-
stodia sanctitatis interinsecæ; quia non potest homo piè affici, nisi amet
sanctitatem. Hæc autem pietas, secundum Bernardum, est iugis Dei
memoria, continentia intentionis, actio ad intelligentiam eius, in-
defeisa affectio in amore eius ut nulla vnquam seruum Dei, nō dicam
dies, sed nec hora inueniat, nisi vel in exercitij labore, & proficiendi stu-
dio; vel in experiētiz dulcedine, & fruendi gaudio. Tertio in affluētia
misericordie fraternæ, de qua dicit Bernardus: O pietas clementissima,
quæ non desinit sua largiri, non solum his, ubi nullū inuenit meritū;
sed etiā ijs, ubi totum videtur contrariū. De primo igitur actu prose-
quendo, sciendum est, quod religio non quemlibet cultum, sed cultū
Dei significat; qui est primus actus pietatis. Dicitur enim religio à re. Religio
ligando, in quantum nos reeligat Deo tanquam indeficiēti principio. vnde.
Vel dicitur ab eligendo, in quantum religiosus eligit ea, quæ melius in
Deum, tanquam in finem vltimum, dirigunt. Seu dicitur à reeligēdo,
in quantum reeligosus religit, & recuperat id, quod peccando negli-
genter amisit. Est enim religio cultus vel honor Deo deditus, sicut di-
cit Tullius, quod religio est, quæ superiori quidem naturæ (quam diui-
nam vocant) curam exremoniæque, id est, honorem & reuerentiam
singularem affert: & hoc ratione creationis, gubernationis, conserva-
tionis, & saluationis, quæ quatuor habemus à solo Deo. Ceterum, in Religioni
cultu religionis ad colendum Deum, tria requiruntur in hominibus, requi-
scilicet fides, spes, & charitas: de quibus postea videbitur. In fide, quid tria.
credendum; in spe, quid sperandum; & in charitate, quid amandum.
Habet etiam hæc religio quosdam actus proprios & immediatos, quos
elicit; & quosdam alios imperatos, quos mediantibus virtutibus pro-
ducit & imperat, ad diuinam reuerentiam eos ordinans. Actus igitur
immediati & proprii, quos elicit, & per quos ordinatè homo ad so-
lum Deum, sunt duplices. Sunt enim duo interiores; scilicet deuotio,
& oratio. Duo verò sunt exteriores; scilicet adoratio, & sacrificij ob-
latio. Quod sic patet. Nam ad deuotionem pertinet promptam habere
voluntatē ad exequendum ea, quæ pertinent ad diuinū cultum vel fa-
mulatum, id est, ad Dei honorē & reuerentiā. Sed hoc est actus religio-
nis. Per orationem similiter exhibetur honor Dei & reuerentia, quod
est pro-

Pietas in
quo con-
sistit.
Ecclesi. 49.

Religio
vnde.

Religio
quid.

Actus quib⁹
quis ordi-
natur ad
Deum.

est proprium religionis, in quantum homo se Deo per orationem sub-
iicit, & orando proficitur se indigere Deo, sicut suorum auctore bene-
ficioru. n. Adoratio verò similiter ordinatur ad Dei reuerentiam: quia
adorare est ad Deum, qui solus est adorandus, tota mentis intentione
tendere. Denique, sacrificium Deo offerre ex hoc solum habet laudē,
quod fit propter diuinam reuerentiam. Et hoc etiam est actus religio-
nis, eò quod sacrificium soli Deo est offerendum. Quia sacrificium ex-
terius est signum interioris sacrificij, quo nos Deo offerimus, sicut no-
stræ principio creationis, & fini nostræ beatitudinis. Adoratio verò
triplex est, *λατρεία*, *δουλεία*, *ὡς δούλειαν*, quia adoratio est quædam re-
uerentia, quæ debetur alicui propter aliquam excellentiam. Est ergo
quædam reuerentia, quæ soli Deo debetur, & incommunicabilis ali-
js: qualis est adoratio *λατρεία*, eo quod à solo Deo dependet, ut à prin-
cipio creante, conseruante, & beatificante: cuius *λατρεία* proprius actus
est oblatio sacrificij, quod offerri debet soli Deo: quia omne sacrificiū
offertur propter remissionem culpæ, propter infusionē gratiæ, & pro-
pter adeptionem gloriæ, quæ tria fiunt à solo Deo principaliter: ideo
talis honor est incommunicabilis omni creaturæ. Est etiam alius ho-
nor communicabilis creaturæ, qualis est adoratio *δουλεία*, quæ reddit
honorem debitum homini, vel ratione dominij, vel alicuius excellen-
tiæ à Deo sibi communicatæ. Est & alius honor creaturæ communica-
bilis excellenter & singulariter, qualis est adoratio *ὡς δούλειαν*, quasi
super duliā ad latrām accedēs: quæ creaturæ debetur ex vñione ma-
xima, vel affinitate ad Deū, ut patet in Christi humanitate, quæ creata
est tam pulchra, tam sancta, tam perfecta, quod singulariter ei debetur
adoratio hyperduliæ. Et etiam patet in beata Virgine Dei Matre. Ho-
nor enim illi debitus est cuiusdam prerogatiuæ singularis: utpote in
qua habitauit plenitudo diuinitatis nouem mensibus. De adoratione
denique crucis Christi sciendum, quod crux, si consideretur à nobis ut
res quædam insensibilis, puta lignum sculptū vel pictum, tūc ei nullus
honor debetur, eò quod honor solummodo debetur creaturæ rationa-
li. Si verò consideretur in quantum est res quædam Christi, tūc à no-
bis est adoranda, adoratione quidem hyperduliæ: tamen honor ma-
ior tūc debetur Beatæ Virgini quàm cruci. Cum enim coniunctio ad
Christum sit causa honoris: ideo vbi maior coniunctio ad Christum,
ibi maior honor exhiberi debet. Sed Christo coniunctior est Mater Chri-
sti, quàm crux Christi, ideo &c. Si denique crux consideretur, ut est
imago

**Crux Chri-
sti quomo-
do vene-
randa.**

Imago Christi
Beatæ Virgini
ata Virgo sol
menta pascit
& similia. n.
quod est ex
quæ dicitur
huiusmodi
guinis Christi
doratione
principaliter
ori Dei reu
dinatur ad
de apud sol
& verum e.
corpus exhi
& ei se sub
etibus, sect
spiritum, ut
cit mediā
dicit: Res
tribulatione
tangitur ad
dicitur: Vi
elicitus à re
seculo.

De virtutibus
tres

Q^{ue}
est
listam con
cul gradit
infidelit
in virtute

imago Christi crucifixi, tunc maior honor est exhibēdis crucei quāmi
 Beata Virgini, quia tūc crux adorari debet adoratione latriæ: cum Be-
 ata Virgo solum adoratur adoratione hyperdulie. Alia autem instru-
 menta passionis & mortis Christi, sicut clavi, lancea, corona spinea, Instrumenta
passionis
Christi ve-
neranda.
Matt. 24.
 & similia, non adorantur à nobis adoratione latriæ, sicut crux Christi:
 quod est ex eo, quia non representant imaginem Christi sicut crux,
 quæ dicitur *signum Filij hominis*, quod apparebit *in celo*. Et quamvis
 huiusmodi arma passionis Christi ex contactu sacri corporis & san-
 guinis Christi decenter adoremus, ut dicit Damascenus, non tamen a-
 doratione latriæ, sicut crucem adoramus. Et hæc quidem adoratio
 principaliter mente fieri debet: quia principaliter consistit in interi-
 ori Dei reuerentiā, quæ ex speciali mentis deuotione procedit, & or-
 dinatur ad eam habendam, coueruandam, & augmentandam. Vnde
 apud Iohan. dicitur: *Veri adoratores adorabunt Patrem in spiritu
 & veritate*. Secundariò verò fieri debet corpore, ut sic pereā, quæ per
 corpus exhibemus, affectus noster inflammetur ad Deum diligendū,
 & ei se subiiciendum. Sic etiam oratio principaliter fieri debet affe-
 ctibus, secundariò debet exprimi verbis, iuxta illud Apostoli; *Orabo
 spiritu, orabo & mente*. Deniq; religionis actus imperatos, quos produ-
 cit *mediantibus* virtutibus, quibus imperat; tãgit sanctus Iacobus, vbi
Ioan. 4.
1. Cor. 14.
Iacob. 1.
 dicit: *Religio munda & immaculata hæc est. Visitare pupillos & viduas in
 tribulatione eorum, & immaculatum se custodire ab hoc seculo*. Vbi primò
 tangitur actus imperatus à religione, & elicitus à misericordia, cum
 dicitur: *Visitare*, &c. Secundò tangitur actus imperatus à religione, &
 elicitus à temperantia, cum additur, *& immaculatum se custodire ab hoc
 seculo*.

*De virtutibus Theologicis in generali, & in speciali de fide secundum
 tres actus eius interiores: quæ sunt credere Deum, Deo,
 & in Deum. Cap. LXXXVI.*

Qua est ista: quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna;
 electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata? Cantic. 6. *Quæ
 est ista*, scilicet anima Christiana tam admirabilis, tam venerabi-
 lis, tam commendabilis, quæ solet esse tam abiecta, tam vilis, quæ pro-
 cul graditur sicut *aurora consurgens*, à tenebris ignorantie, cæcitatibus, &
 infidelitatis; ad lucem notitiæ, veritatis, ac credulitatis, & de virtute
 in virtutem proficiendo? Et hoc simul surgēs intellectu pariter & affe-

Coloss.

Rom. 8.

Felicitas
hominis
duplex.

2. Pet. 1.

Virtutes
Theolo-
gicæ.

Atque, iuxta illud: *Si conſurrexiſtis cum Chriſto, quæ ſimilia ſunt querite, ubi Chriſtus eſt in dextera Dei ſedens: quæ ſurſum ſunt ſapite, non quæ ſuper terram. Pulchra ut luna*, ſcilicet in receptione luminis fidei & gratiæ: electa ut ſol, per elevationem ſpei, & perfectam imitationem Chriſti: & terribilis et caſtorum acies ordinata, ſcilicet per charitatis vnionē, & firmiſſimam munitionem? ut dicere poſſit cum Apoſtolo: *Quis nos ſeparabit a charitate Chriſti? Tribulatio? an anguſtia? &c.* In quibus verbis continguntur tres virtutes Theologicæ, de quibus iam vltimo loco proſequendum eſt. Primò igitur quaeri poteſt, Vtrum ſint aliqua virtutes Theologicæ, præſertim cum, ut dicitur 7. Ethicor. Virtus eſt diſpoſitio perfecti ad optimum. Dico autem perfectum, quòd eſt diſpoſitum ſecundum naturam: ſed quòd eſt diuinum, eſt ſupra naturam hominis. Et iterum, ſunt virtutes Theologicæ quali diuinæ, ut pote quibus ordinamur in Deum, qui eſt primum principium, & vltimus finis rerum. Sed homo ex ipſa natura rationis & voluntatis, habet ordinem ad principium primum & vltimum finem. Non ergo habitus aliqui virtutum Theologicarum requiruntur, quibus ratio & voluntas ordinetur in Deum. Ad hoc dicendum ſecundum Thomam prima 2. q. 62. quòd per virtutem homo perficitur ad actus, quibus in beatitudinem ordinatur. Eſt igitur duplex hominis beatitudo vel felicitas. Vna quidem humane naturæ proportionata, ad quam homo peruenire poteſt per principia naturæ ſuæ. Alia naturam hominis excedens, ad quam diuina ſola virtute peruenire poteſt, ſecundum quandam diuinitatis participationem, ſicut dicit Petrus, quòd per Chriſtum facti ſumus *diuinæ naturæ conſortes*. Et quia talis beatitudo proportionem excedit humane naturæ, hinc naturalia principia hominis, ex quibus ad bene agendum procedit ſecundum ſuam proportionem, non ſufficiunt ad ordinandum hominem in prædictam beatitudinem. Oporteret igitur, quòd ſuperaddatur homini diuinitus aliqua principia, per quæ ſic ordinetur ad finem ſupernaturalem, ſicut per principia naturalia ordinatur ad finem con- naturalem, non tamen abſque diuino adiutorio: & hæc principia dicuntur virtutes Theologicæ: tum, quia Deum habent pro obiecto, in quantum per eas rectè ordinamur in Deum: tum, quia à ſolo Deo nobis inſunduntur: tum, quia ſola diuina reuelatione huiusmodi virtutes in ſacra Scriptura traduntur. Vnde quamuis eſſentialiter hæc virtutes excedunt naturam hominis, aliquo modo tamen participat homo, ſicut lignum ignitum participat materiam ignis: & ſic quodammodo ſit participes

LIBRI PRIMI PARS II.

383

Spes diuinæ naturæ, per quem modum Theologicæ virtutes homini conueniunt secundum naturam participatam. Et quamuis ratio & voluntas secundum proportionem suam naturaliter ordinantur ad Deum, prout est naturæ principium & finis: tamen ratio & voluntas secundum suam naturam non ordinantur sufficienter ad ipsum, secundum quod est obiectum beatitudinis supernaturalis. Vnde sicut virtutes intellectuales & morales perficiunt intellectum & appetitum hominis, secundum proportionem humanæ naturæ; sic virtutes Theologicæ supernaturaliter intellectum & appetitum hominis perficiunt. Anima namque, quantum ad partem superiorem, in qua consistit imago Trinitatis, per tres virtutes Theologicas rectificatur: quia, sicut imago Creatoris consistit in Trinitate personarum, & unitate essentiarum; sic imago recreationis in trinitate consistit habituum cum unitate gratiæ, per quos tres habitus virtutum anima fertur in summam Trinitatem, secundum tria, tribus personis appropriata. Fides enim dirigit in summè verum, credendo & assentiendo: & sic facit assentire Deo. Spes autem in summè arduum, imitando & expectando: & sic facit confidere Deo. Charitas autem in summè bonum, desiderando & amando: & sic facit diligere Deum,

Veruntamen fides est radix & origo nostræ salutis. De qua dicit *Fides. Augustinus*: quod sicut in radice arboris nulla prorsus apparet pulchritudinis species, & tamen quicquid est in arbore pulchritudinis, vel decoris, ex illa procedit: sic ex humilitate fidei quicquid meriti, quicquid beatitudinis anima susceptura est, ex fidei fundamento procedit. Nam ubi fides non est, spes esse non potest. *Accedētem enim ad Deum* Heb. 12. oportet credere, quia est, & quod inquirentibus se remunerator est, alioqui quæ spes esse poterit? Vbi autem non est spes, charitas esse non potest. Quis enim amet, de quo nihil boni speret? Per fidē ergo promouemur ad spem, & per spem proficimus ad charitatem. *Est ergo Fides*, secundum Apostolum: *substantia rerum sperandarum, argumentum non apparentium.* *Est*, inquam, *substantia*, id est, fundamentum substantiæ adiunctio spirituali, quod est gratia & gloria. Fides enim facit iam aliquid res sperandas in nobis subsistere per gratiam, & eādem faciet per gloriam. *Est*, inquam, *rerum sperandarum*, quia fides per assensum in nobis subsistere facit res sperandas. Dicitur etiā *argumentum*, nō conclusio, quia probat de non apparentibus quod sint, & non probatur.

Actus fidei
interior.

Credere
Deum.

Credere
Deo.

Credere in
Deum.

Galat 5.
Fides effe-
ctus.

Additur etiam, *non apparentium*, quia fides sua luce & veritate manifestat ea, quae non apparent, praeterita, praesentia, & futura. Caterum interior actus fidei triplex est, & ideo fides dicitur tribus modis, ut dicit Alexand. de Hales in iij. Primus actus fidei est, credere Deum, scilicet quod Deus sit: & tunc fides dicitur habitus gratuitus, sed imperfectus & informis, eleuans tantum intellectum supra se ad assentiendum primae veritati propter se. Nam qui solum eleuat intellectum, & non mouet, affectum per amorem, habitus informis denominatur, ex qua, scilicet fide, motus elicitur, qui est credere Deum, prout credendus est trinus & vnus, Creator & Redemptor. Secundus actus fidei est, credere Deo, id est, credere vera esse, quae Deus dicit. Et tunc fides dicitur habitus acquisitus ex ratione vel testimonio: & ex ea potest elici motus, qui est credere Deo, id est, dictis eius fidem adhibere. Tertius actus est, credere in Deum, id est, per charitatem tendere in Deum. Et tunc fides dicitur habitus gratuitus perfectus, & charitate formatus, eleuans intellectum pariter & affectum ad assentiendum summae veritati & amandum propter se: ex qua motus elicitur, qui est credere in Deum, id est, secundum Augustinum credendo amare Deum, credendo in eum ire, credendo ei adhaerere, & eius membris in corporari. Et hic est actus fidei, quem a nobis exigit Deus. Veruntamen hi tres actus non sunt actus diuersi, sed vnus & idem actus, diuersum habens respectum ad obiectum fidei. Nam credere Deum, est actus fidei & intellectus, qui terminatur in vnum. Credere Deo, est actus fidei secundum quod ratio inclinat voluntatem ad assentiendum Deo. Sed credere in Deum, est actus intellectus secundum quod determinatur a voluntate. Sicut enim amare, simpliciter est actus voluntatis; sic amando credere, est actus fidei per charitatem motus ad actum suum. Hinc dicit Bonauentura in Centiloquio: Ad hoc, quod fides perfecte tendat in Deum, requiritur adiunctio charitatis, quae ordinat ad amorem Dei, & ad operationem boni, & ad persequendum mali, & ad dilectionem proximi. Vnde, secundum Apostolum ad Galatas, *fides* est operans per dilectionem, haec scilicet quatuor: Primo, affectionem vel dilectionem finis. Nisi enim Deum diligeret, nunquam eum consequeretur: & sic credendo amat. Secundo, operatur inclinationem vel motionem: quia nisi quis Deum diligeret, nunquam moueretur, vel ad Deum iret: & sic credendo, ad Deum vadit. Tercio, operatur coniunctionem vel adiectionem: quia nisi quis inclinaretur, vel moueretur ad Deum, nunquam ei con-

L
ei coniunger
ticipationem
tur quis in
bris eius in
De fide mor
quae suo

Q^{uest}
Et. l
quae
gic nam qu
nobilior &
& eadem vi
fectionis, q
quae est vir
& sic diffen
tam mora
hominem
est dirigere
visio diuin
Duplex
propter de
in opere. V
ex defectu
opus bonu
rens inuen
charitate
sui modici
praeuener
sum, quid
negant. Hi
viuat fide
opus non
nosse Deu
sto, anim
fides recta

ei coniungeretur: & sic credendo Deo adhæret. Quartò, operatur participationem vel communionem. Nam ex adeptione finis perducitur quis in participationem perfectionis finis: & sic credendo membris eius incorporatur.

De fide mortua ex defectu operis vel rectæ intentionis, & de fide viua, quæ suo lumine quinque facit in homine, & de articulis fidei.

Cap. LXXXVII.

Qua est ista, quæ progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut luna? &c. In his verbis notatur progressus virtutum Theologicarum, quæ prouehunt hominem ad summam perfectionem. Theologica namque virtutes sunt alijs supereminiores, quia virtus infusa nobilior & eminētiore est omni virtute acquisita. Nimirum cum una & eadem virtus, prout est infusa, est alterius rationis & maioris perfectionis, quàm prout est acquisita, sicut patet de fortitudine acquisita, quæ est virtus politica, & eadem infusa, quæ est donum Spiritus sancti: & sic differunt tam specie, quàm perfectione. Nam operatio virtutū, tam moralium, quàm etiam intellectualium, est dirigere & ordinare hominem in finem naturalem. Sed operatio virtutum Theologicarum, est dirigere & ordinare hominem ad finem supernaturalem, quæ est visio diuinæ essentia.

Duplex igitur fides distingui potest. Prima dicitur mortua: tum propter defectum operis, quia sic latitat in corde, quòd non erumpit in opere. Vnde & illud sancti Iacobi: *Fides sine operibus mortua est.* Tū Fides mōr- tua. Iacob. 2. ex defectu rectæ intentionis, quia non sufficit bene operari, nisi & opus bonum intentione recta perficiatur. Talium enim fides impotens inuenitur ad eliciendas debitas operationes, & rectas intentiones charitate formatas & viuificatas: sicut lux extinctæ candelæ propter sui modicitatem insufficiens est ad dirigendum gressus hominum, ad præcauenda pericula, ad discernendum per electionem quid formosum, quid deformē: etsi verbis *Deum* se confiteri gloriantur, *factis* tamē Tit. 1. *negant.* Hinc ait Bernardus: Credis in Christum, fac opera Christi, ut viuat fides tua. Fidem tuam dilectio animet, actio probet: terrenum opus non curuet, quem fides cælestium erigit. Alioqui si te confiteris *nosse Deum, factis autem negas*, planè non rectè, sed impie linguā Christo, animam dedisti diabolo. Vides quòd non facit hominem rectum *fides recta, quæ non operatur ex dilectione?* Quæ enim sine dilectione Galat. 3.

Ccc

est, non

Heb. 11.

est, non habet unde diligit sponsum: sed nec opera; quamvis recta; reatum cor efficere sufficiunt *sine fide & dilectione*; sine quibus *impossibile est placere Deo*. Qui non placet Deo, non potest illi placere Deus. Nam cui Deus placet, Deo non placere non potest.

Fides viua.

Psal. 4.

Secunda verò fides dicitur viua, utpote charitate formata, quæ est quidam viuificus radius in humanum intellectum gratis de fonte vitæ descendens, iuxta illud Psalmist. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Lumen vultus* est gratia iustificationis, qua pars intellectiua (quæ est imago creata) nobiliter insignitur. Hoc lumen est totum & verum bonum hominis, quo signatur ut denarius imagine regis. Et hæc quidam viuificus radius sicut lux accensa candelæ gestantem illuminat, procedentem dirigit, & ad optatum terminum sine offensione perducit, torporem excutiens, vitandis resistens, exequenda & perficienda viscerosius amplectens, quia ne vacua maneat ab opere, nobis indicat hic esse locum & tempus pugnæ. In mundo namq; secundum Bernardum, velut in stadio certaminis positi sumus, ubi Christus mortuus est. Qui ergo liuorem, vel plagam hinc non susceperit, in futuro iudicio miles inglorius apparebit: quia non decet sub spinoso capite nutrire corpus delicatum. Vnde principaliter hic radius quinque in nobis operatur. Nam primò, intellectum nostrum illuminat, ut sciat credenda, amplectenda, & fugienda, pellens ab anima triplices tenebras, scilicet ignorantia, perfidia, & mortalis culpæ. Quia fides, secundum Augustinum, est illuminatio mentis ad summam veritatem cognoscendam & diligendam, & in ea omnem ignorantiam, perfidiam, & culpam abhorrendam. Secundò, fidei radius intellectum nostrum vitæ gratiæ viuificat, qua scilicet attrahimur & incitatur ad omnia Deo grata viuaciter exequenda: quia per fidem Deo copulamur, & per intellectum viuificamur, sicut *iustus ex fide* viuere dicitur; credita non solum affectu complectendo, sed etiam effectu exequendo: paratus non solum ad operandum ardua, sed etiam ad sustinendum graua, ut Deo suo perfecte placeat & fideliter inhareat. Tertiò, fidei radius totum hominem purificat, quantum ad effectum & voluntatem, iuxta illud: *Fide purificans corda eorum*. Ex hoc autem res impura dicitur, quia rebus vilioribus miscetur, sicut argentum plumbo mixtum, dicitur impurum: quod tamen auro mixtum, non dicitur impurum. Sic creatura dicitur impura, quando rebus caducis inordinatè per affectum inhæret, & se per inordinatum amorem immiscet, quæ per fidem chari-

Habac. 2.

Rom. 1.

Agor. 15.

charitate formatam in Deum tendens, purificatur, & virtute charitatis perficitur. Ostendit enim huiusmodi fides Deum esse summum bonum, cui soli, despectis ceteris, per amorem semper & fideliter est inhaerendum. Quartò, fidei radius hominem nobilitat, quia Dei filium eum constituit. Et sine tali fide, secundum Augustinum, nemo potest ad filiorum Dei numerum pervenire. Vnde ait Ioannes: *De. Ioan. 1. dicit ei: potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eius*: nimirum cum & corda credentium Deus inhabitat. Cor autem est in pectore, Anima in corde, Mens in anima, Fides in mente, Christus in fide. Hinc dicit Apostolus: *Christum habitare per fidem in cordibus nostris. Ephes. 3.* Vnde solum cor hominis est capax rationis, & susceptibile mysteriorum Dei: quod fide purgatum atque politum etiam ipsam diuinitatis substantiam considerat, etsi non comprehendit, & omnia mysteria fidei Christianae fide percipit inconcussa, nihil dubitans: licet rationem non videat. Vnde super illud Iob: *Non videbit tuos Iob. 40. butyri & mellis*, dicit Gregorius. Butyrum nascitur ex carne, & significat Christi humanitatem: mel verò descendit ex aere siue rore, & significat Christi diuinitatem. Ex his duobus fluunt riuuli contemplationis humanitatis & diuinitatis, quos solum fideles in tanta quandoque plenitudine percipiunt, ut videant quæ dicere non valent. Nam quando Deo quis iungitur in vera fide, ipse Deus non solum adest concupiscentiæ superandæ, ac molestiæ perferendæ, sed etiam menti illuminandæ, sic quod per fidem attingit inaccessa, ut dicit Bernardus. Est enim sapientia, qua fides saluberrima gignitur, nutritur, defenditur, & roboratur. Quia quidem sapientia non possent plurimi fideles, quamuis ipsa fide plurimi polleant, ita quod per fidem eorum intellectus illuminatus & confortatus, attingit etiam hanc veritatem indubitanter, quod verè Christus in Sacramento est, & vera deitas est in Christo. Quintò, fidei radius hominem inuincibilem reddit. Hinc dicitur ad Ephesios: *In omnibus sumētes securum fidei. in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere.* Nam Sancti per fidem vicerunt regna, operati sunt iustitiam. Denique de articulis fidei sciendum est, quod si respectus habetur ad illos, qui primò Symbolū tradiderunt, tunc sunt duodecim articuli, secundum numerum duodecim Apostolorū, qui Symbolum instinctu Spiritus sancti composuerunt: ideo vocatur Symbolum, à *σύν*, quod est simul, & *βόλος*, quod est, mortellus; quia unusquisque Apostolorū mortellum vnum, id est, par-

Ephes. 6.

Heb. 11.
Articuli fidei.

tem apposuit Si verò respectus habetur ad ea, quæ radicaliter sunt credenda, tunc sunt quatuordecim, quorum septem pertinent ad diuinitatem, & septem ad Christi humanitatem; Et secundum Theologos, post tempus reuelatæ gratiæ, tam maiores, quam minores tenentur habere fidem explicitam articulorum Incarnationis Christi, præcipue quantum ad ea, quæ communiter in Ecclesia solennizantur, & publice proponuntur. Vnde, secundum Thomam in secunda Secundæ, licet omni tempore fides eadem fuerit de mysterio Incarnationis Christi apud omnes, diuersimodè tamen secundum diuersitatē temporum & personarum. Nam ante statum peccati fidem explicitam habuit homo de Incarnatione Christi, secundum quod Incarnatio ordinabatur ad consummationem gloriæ, non autem secundum quod ordinabatur ad liberationem à peccato: quia homo non erat præcius peccati. Post peccatum verò fidem habuit explicitam, non solum de Incarnatione, sed etiam de eius Passione, & Resurrectione, quibus humanum genus à peccato & morte liberaretur. Et quāto Patres antiqui Christo fuerunt magis propinqui, tantò magis fidem explicitam habuerunt. Dicit enim Gregorius, quod secundum clementem temporum creuit scientia sanctorum Patrum. Tempore verò reuelatæ gratiæ, tenentur omnes habere fidem explicitam de articulis Incarnationis Christi, vt dictum est; & etiam fidem explicitam sanctissimæ Trinitatis, vt potest sine qua mysterium Incarnationis Christi explicite credi non potest. Sufficit tamen quod minores alios articulos de diuinitate credant implicitè. Implicitè verò credere, est credere quicquid Ecclesia credit.

De spe, cuius certitudo oritur ex tribus, & de triplici signo manifesto eterne saluationis: Cap. LXXXVIII.

Spes.

Qua est ista, qua progreditur quasi aurora consurgens, pulchra vt luna? &c. Expediti de prima virtute Theologica, iam de secunda, scilicet spe, breui stylo prosequamur. Est autem spes expectatio certa futuræ beatitudinis, ex Dei gratia & meritis proprijs proueniens. Dicitur autem expectatio certa, quia proprius actus spei est, non solum sperare, sed etiam expectare futurā beatitudinem. Spes enim tendit in aliquod bonum possibile nobis adipisci: & hoc duobus modis. Vno modo secundum virtutem propriam: & hoc modo dicitur spes sperare tantum. Alio modo per virtutem alienam: & hoc modo proprie

proprie dicitur expectare velut ab alio expectare. Quæ duo tangit Apostolus ad Rom. dicens: *Si autem quod non videmus, speramus; per patientiam expectamus.* Et hæc expectatio dicitur certa: quia sicut fides innititur primæ veritati, quæ fallere non potest; ita spes innititur summe liberalitati, quæ deficere non potest. Scio, inquit Apostolus, cui credidi: & certus sum, quia potens est servare depositum meum in illum diem.

Rom. 8.

2. Tim. 1.

Spes beatitudinis.

Hanc autem certitudinem consequendi beatitudinem electi primo concipiunt, ex æterna Dei ordinatione, qua nos creando præordinavit ad eam consequendam. Secundo, ex auxilio divinæ omnipotentia. Tertio, ex auxilio divinæ misericordiae. Quarto, ex infinita Dei liberalitate. Quinto, ex liberi arbitrij ad peccatum inflexibilitate, quia non possunt supradictis obstaculum alicuius peccati. Veruntamen aliqui spem habentes futuræ beatitudinis, deficiunt à consecutione beatitudinis; non quidem ex defectu divini auxilij, quod in quatuor primis consistit, sed ex defectu liberi arbitrij ponentis obstaculum peccati. Et ideo, secundum Gregorium, nihil nobis est securius, quam sub spe semper timere, ne mens incauta desperando se in vicij dei ciat, aut extollendo de donis ruat. Securitas quidem esse debet in spe, sed timor in conversatione, ut & illa certantes foueat, & ista torpentes pungat, quia beneplacitum est Domino super timentes eum, & in eis qui sperant super misericordia eius. Sic enim sancti viri sub spe sunt certi, quod tamen semper sint de tentatione suspecti. Semper enim ad aduersarij certamen erigendus est animus, semper contra occultas insidias cautela providenda: quia tentatio est vita hominis super terram. Quidam tamen post conversionem ad poenitentiam, nimis indiscretum timorē & metum habent de peccatis: quibus consulit super Cantica Bernardus, dicens: Suadeo vobis amicis meis interdum flectere pedem ab anxia recordatione viarum vestrarum, & arripere itinera planiora serenioris memoriæ beneficiorum Dei, ut qui in vobis confundimini, ipsius intuitu respireris, & experiamini illud Psalmistæ: *Delectare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui.* Interpoletur ergo latiori recordatione divinæ benignitatis cor vestrum, ne forte prætristitia magis induretur, & desperatione plus pereat. Misceamus ab synthio mel, ut salubris amaritudo salutem tunc dare possit; cum immixto temperata dulcore bibi poterit. Nam maior est Iesu pietas, quam quævis iniquitas: & si sentitis de vobis in humilitate, sentite tamen magis de Domino in bonitate. Nemo namque benefaciens, de Dei pietate, misericordiaque

Psal. 146.

Iob 7.

Psal. 36.

Sapient. 11.

diq; desperare debet: quia si Deus peccatorib; parcit, quãdò magis iustis clementer & misericorditor cõdescendit? Et idẽ, secũdũ Richardum, de exterminatione mali post dignam satisfactionem & concupiscentiam edomitam, debemus consolationem recipere, & ad spem venia, securitatisq; quietem animum reformat, plusq; diligere securam, & absque timore in Dei pietate confident am, quã pestilentẽ desperationis desidiã. Hinc, secũdũ Gregorium est, qui seruuile æstimat Dominicam in iudicio formidare præsentiam, ac ne in cõspectu patris veniat, illa agit, per quã salutem recognoscat. Dilcit iudicem tota expectatione diligere, ac salubriter timendo reuinit timere: timet filialiter, vt non timeat seruiliter. Alioquin incassum de spe præsumit, qui timere Deum in suis operibus reuinit. Quod si vacillat adhuc trepida conscientia, de timore se, enitens transferat in amorẽ: quia sola perfecta charitas foras mittit timorem. Et tunc accipiet spiritum adoptionis filiorum, in quo clamabit: *Abba, Pater*. In eo namque, quod nostra deuotio se habet ad Deum, non vt ad iudicem vel dominum, sed vt ad patrem vel sponsum, in eadem deuotione stat ipsa attestatio, & nobis infunditur, quod filij Dei sumus, quod sit per Spiritum sanctum.

1. Ioan. 4.

Rom. 8.

Obiectum
spei.
Heb. 6.

Spei certitudo.

2. Cor. 1.

Deinde tangit obiectũ spei, quod est futura beatitudo, quæ propriè consistit in Dei visione. Dicit enim Apostolus ad Hebræos, quod *spem sicut anchoram habemus animæ salutem, & firmam, & incedentem*, id est, incedere facientem, usque ad interiora velaminis, id est, ad celestem beatitudinem nobis velatam: quia beatitudo futura nobis in via est velata & occulta. Hanc autem firmam spem operatur Spiritus sanctus, præsertim in his, qui iustitiæ semitas ingredi non refugiunt, certissima signa cordibus eorum imprimens, quod remissionem peccatorũ consecuti sunt. Et quanto perfectior & sanctior eorum vita fuerit, tanto maior certitudo comitatur de peccatorum remissionẽ, & æterna beatitudine. Vnde certitudo spei oritur ex tribus, scilicet ex abundantia infusionis gratiarum, ex abundantia meritorum, & ex prægustatione æternorum. Quæ tria Spiritus sanctus operatur in electis, gratiam infundens, ad diligendum Deum; vires administrans, ad bene operandum; & spiritualem dulcedinem donans, ad celestia prægustandum. Hanc enim spiritum dat Deus intimis suis, quasi quoddam pignus æternæ felicitatis, per quod ad interioris spei certitudinem roboratur. Vnde super illud Apostoli: *Qui dedit nobis pignus Spiritus*, dicit Gregorius:

fortis: Ad hoc
fit, certitudo
dicitur, quia p
ratur. Tandem
illud, dicens:
non præsupp
habitus infu
ideo sperat
peruenire sp
Dei gratia, t
prio dici pot
opera propr
Gratia Dei
de Septuag
indubitabil
manserunt. T
& sanguis. C
nem; aqua
sanctum en
testimoniu
cir rugum n
operatur su
primitiis re
propria me
bet, qui d
lectum con
hora pecca
bor ampliu
tio testatu
Gregorium
tius æterni
git, quan
talis, spes
exterioris
De charit

gorius: Ad hoc enim pignus accepimus, vt de promissione, quæ nobis
 fit, certitudinem teneamus. Donum ergo Spiritus sancti pignus di-
 citur, quia per hoc anima nostra ad interioris spei certitudinem robo-
 ratur. Tandem subiungit modum, vel medium attingendi præmium
 illud, dicens: Ex gratia Dei, & proprijs meritis proueniens. Spes autem Modus spei:
 non præsupponit merita in actu, sed in proposito. Cum enim spes sit
 habitus infusus, sicut fides & charitas, ex pura Dei gratia causatur. Sed
 ideo sperat aliquis, quia per merita, quæ proponit, ad beatitudinem se
 peruenire sperat. Et quamuis opera nostra non sint meritoria, nisi ex
 Dei gratia, tamen sine meritis aliquid sperare non est spes, sed præsum-
 ptio dici potest: nec quisquam perfectus cõfidit in suis meriti: vt sunt
 opera propria, sed vt diuinæ gratiæ sunt opera, dicens cum Apostolo:
Gratia Dei sum id quod sum. Vnde, secundum Bernardum in sermone
 de Septuagesima, quædam sunt signa salutis & indicia manifesta, vt
 indubitabile sit eum esse de numero electorum, in quo signa illa per-
 manserint. *Tres sunt, inquit, qui testimoniũ dant in terra, Spiritus, aqua;* 1. Iohā. 3.
Ioan. 19.
& sanguis. Christus enim proprium sanguinem dedit in redemptio- 1. Cor. 15.
Rom. 8.
 nem, aquam simul de latere suo produxit in ablutionem, ac spiritum
 sanctum emisit, qui nostram adiuuaret infirmitatem. Quis autem habet
 testimonium effusi sanguinis, nisi qui continet à peccatis? Is enim abij-
 cit iugum miseræ seruitutis, quod est signum suæ redemptionis, quam
 operatur sine dubio Christi sanguis. Alioquin nõ est via ad regnum line
 primitijs regni, nec sperare potest cæleste regnum, cui necdum super
 propria mebra regnare donatur. Deinde ab aqua testimonium ha-
 bet, qui dignas pœnitentiæ fructus agit, ingemitu suo laboras, & lacrimis Lucæ 3.
 læctum conscientie lauans. Addatur & illud Ezechielis: In quacunq;
 hora peccator ingemuerit, *omnium peccatorum suorum non recorda-* Psal. 6.
Ezech. 18.
bor amplius. Denique, nouum superuenisse spiritum noua conuersa-
 tio testatur, amplectendo ardua, & sustinendo grauias: quia secundum
 Gregorium, beatorum mens, quò duriora pro veritate tolerat, eò cer-
 tius eternitatis præmia sperat. Nam in Deum tantò spes solidior sur-
 git, quantò pro illo quisque grauiora pertulerit. Et quia vita vite mor-
 talis, spes est vite immortalis: ideo sic in eternitate animum figit, quòd
 exterius nullà mala, quæ tolerat, sentit.

*De charitatis emptione, & de amore naturali, & quomodo differunt
 amor, dilectio, & charitas. Cap. LXXXIX.*

Si dederit homo omnem substantiam domus sue pro dilectione, quasi nihil despiciet eam. Cantic. viij. Sicut dicit Gregorius, ubi abundat amor æternorum, mox vilescit possessio labentium. Et ideo si desiderit homo, qui sapientia regitur, omnem substantiam domus sue pro dilectione diuina habenda & conseruanda, scilicet omnem substantiam tantam naturam, seipsum abnegando propter Deum: quàm fortunam, temporalia propter Deum contemnendo, & mundanæ complacentiæ propter Deum vilipendendo, quasi nihil despiciet eam, charitatis valorem considerando. Quia sicut sapientia, sic & charitas pretiosior est cunctis opibus: & omnia, quæ desiderantur, huic non valent comparari. Hinc Hugo charitatem hanc comparare cupiens: O charitas, inquit, si scirem quanti valeres, pro te pretium appenderem. Sed fortè excedis angustias meas, nec inuenire potero pretium tuum penes me. Dabo tamen quod habeo, & totum quod habeo, & tota domus mea substantia te commutabo: & cum totum dederò, quasi nihil iam reputabo. Omnes delectationes carnis meæ, omnes iucunditates cordis mei propter te libenter impendam, ut te solam possidere valeam. Tu sola mihi charior, tu sola utilior, tu sola suauior, tu sola iucundior, amplius delectans, amplius satians, tutius saluans, felicius conseruans. Sed noli diffidere ô homo. Omnes enim hac charitate satiare desiderat, qui nos omnes ad hunc vitæ fontem dulciter inuitat, dicens: Omnes sitientes, venite ad aquas, scilicet tam gratiæ, quàm charitatis: & qui non habetis argentum, properate, & emite, scilicet vinum charitatis, & lac puritatis. Porro de propria moneta margaritam hanc comparare necesse est, non de his, quæ Domini sunt: cuius est terra, & plenitudo eius, omnia scilicet temporalia, corporalia, spiritualia, & æternalia. Intra nos latet pretium huius margaritæ. Aperienda est ergo bursa nostra, & moneta propria tradenda. Bursa nostra cor nostrum est, in qua moneta nostra recondita latet, scilicet scelera & peccata: quæ per humilem contritionem, & veram confessionem tradita, Dominus & fons amoris pro mercantia amoris libenter acceptat. Audi David soluentem hoc pretium: Dixi, Confitebor aduersum me iniustitiam meam Domino. Audi margaritam diuinæ dilectionis recipientem: Et tu remisisti impietatem peccati mei. O pelagus amoris incomprehensibilis, quid agis? quid sustines? O sublimitas sapientiæ Dei, quæ exuperas omnem sensum, qualiter ex amore quodammodo stulta effecta videris, nummos scelerum nostrorum affectanter acceptans, & amplissimum tuæ charitatis donum clementer indulgens, ut amo-

Prouer. 8.

Charitatis
laus.

Isa. 55.

Psalm. 23.

Psalm. 31.

Philip. 4.

ut amore tuo beatos nos in æternum efficias. Considera nunc o homo, quid das, & quid recipis. Quid carius eo, quod emitur; & quid vilius eo, quo emitur? Dicit enim Apostolus, quod *plenitudo legis est dilectio*. Rom. 13. Etio: quia cuncta præcepta, & eorum adimplerio salutifera originaliter emanant à radice charitatis, tanquam à fontali suo principio, & in ipsam vitimò ordinantur, tanquam in finem & terminum completiuium. Nam præcepta primæ tabulæ, quæ sunt tria, emanant à dilectione Dei, & finaliter nos in Deum ordinant. Itaque perfecta Dei dilectio primò mentem vnit diuinæ potestati & vnitati: quia perfecta Dei dilectione sic homo vnitur Deo, quod omnes actiones suas in Dei laudē ordinat & honorem, potentiam eius cum obsequio venerando, & vnū Deum fideliter credendo. Secundò verò per eam omnes locutiones suas refert in honorem diuinæ veritatis: & sic ordinatur in reuerentiā oris, quæ debetur diuinæ veritati. Tercio denique per eam omnes affectiones suas refert in honorem diuinæ bonitatis, eidem per amorem perfectum suauissimè inhærendo, ut sic faciat sabbatum spirituale. Præcepta verò secundæ tabulæ consequenter emanant à proximi dilectione, & finaliter nos ordinant respectu proximi. Quia constat, quod qui proximum veraciter diligeret, ipsum libenter honoraret, & eius necessitati studiosè subueniret, & nunquam nocumentum aliquod illi inferret corde, ore, vel opere. In quibus includuntur præcepta secundæ tabulæ, & omnia iam dicta præcepta per legem naturæ, sunt in corde cuiuslibet hominis implicite naturaliter inlita. Præcepta verò de dilectione Dei & proximi continentur in illis decem præceptis, sicut principia in conclusionibus proximis, ita quod omnia præcepta decalogi referuntur ad illa duo, sicut conclusiones ad communia principia. Lex autem naturæ continet ipsa præcepta in genere, cum dicit: Quod tibi vis fieri, hoc alijs facito: Et non facias alijs, quod tibi fieri non vis. Et ius à tali ratione naturaliter proueniens, dicitur naturalis æquitas, ex qua ratione naturali iura positiua deriuantur. Ad maiorem autem euidenciam sciendum, secundum Dionysium, de diuinis nominibus, quod communiter & vniformiter vtendū est in diuinis nomine amoris, dilectionis, & charitatis. Quamuis amor est propriè simplex operatio affectus: dilectio verò est ipsa operatio, in quantum includit in se actum rationis eligentis, & præponentis amatum omnibus alijs, secundum illud Canticum: *Dilectus meus candidus, & rubicundus, electus* Cantic. 5. ex millibus: Charitas autem dicitur ab eo, quod est charum, quando sic amatum

Ddd

amatum

Dilectio
Dei quid
essetTobia 4
Matth. 7.Dilectio.
Cantic. 5.
Charitas.

Cant. 1.

Philip. 3.

Capit. 4.

Ibb. 37.

Appetitus
naturalis.

ariatum alijs intenso affectu præfert, quòd eum sibi inæstimabili præ-
 tio ponit, cum sponsa dicens: *Si dederit homo omnem substantiam do-*
mus sue pro dilectione, id est, ex dilectione. propter dilectum, *quasi ni-*
hil despiciet eam, omnia, cum Apostolo, quasi *stercora* reputans, *ut*
Christum lucrificiat. Charitas tamē non est nisi amor boni. Vnus igitur
 est amor increatus, secundum Dionysium, qui sua supersubstantiali
 & vniuersali appetibilitate ingignit amorem creatum omnibus
 rebus: qui scilicet amor est inclinatio quadam, & coordinatio aman-
 tis ad bonum amatum. Vnde quando nominamus amorem diuinū,
 siue Angelicum, siue intellectualem, siue animale, siue naturalem, a-
 moris nomine designamus quandam virtutem vnitivam: quia amor
 est connexio, & vinculum, quo rerum omnium vniuersitas, ineffabili
 amicitia, insolubiliq̃ vnione copulatur. Commentator quoque vo-
 cat ibidem amorem naturalem quandam inclinationem ad bonum;
 quæ non præsupponit aliquam cognitionem. Et hæc inclinatio rebus
 omnibus est indita naturaliter à Creatore, quòd inclinētur ad conser-
 uationem suæ esse, quòd est bonum eis. Hinc dicitur apud Iob: *Frumē-*
tum desiderat nubes, id est, ad hoc naturalem habet inclinationem. Vo-
 cat autem amorem animale quandam inclinationem in bonū, quæ
 præsupponit cognitionem sensitivam. Et hic amor tantum est in his,
 in quibus est appetitus sensibilis, sicut in brutis & hominibus. Vocat
 etiam amorem intellectualem quādam inclinationem in bonum, quæ
 præsupponit cognitionem rationis, quæ est in homine. Et sicut in ho-
 mine triplex inuenitur appetitus, sic etiam in eo hæc tres amoris dif-
 ferentia pariter inueniuntur. Amor enim dicitur illud, quòd est prin-
 cipium, quo tendit appetitus in finem, id est, in bonum amatum, vn-
 de generaliter omne agens quocunque sit, quicquid agit, ex aliquo a-
 more agit. Et omnes animæ passionēs secundum vim concupiscibili-
 lem ex amore causantur, siue sit gaudium de præsentī bono, siue dolor
 de præsentī malo, siue spes de futuro bono, siue timor de futuro malo.
 Et sicut inordinatus amor suū est causā omnis peccati, sic ordinatus
 amor suū & verus amor Dei est origo fontalis omnis boni. Primus
 igitur appetitus dicitur naturalis, quia nihil aliud est, quā inclina-
 tio naturalis in id quòd est sibi conueniens: & est in omnibus rebus
 naturalibus, quia omnes appetunt, quòd eis conuenit secundum suā
 naturam, non per apprehensionem suam, sed per apprehensionem
 insistentis naturam; sicut sagitta fertur in signum non cognitione
 propria;

propria, sed virtute sagittantis, & eam in signum dirigentis. Et iste appetitus dicitur amor naturalis, sicut etiam quod omne leue tendit sursum, & omne graue deorsum, tanquam ad loca sibi connaturalia. Et hoc amore omnes diligunt Deum boni, & mali, & infideles. Quia dicit Augustinus in libro Soliloquiorum, quod Deum amat omne, quod amare potest, siue sciens, siue nesciens. Alioqui, secundum Bernardum, inexcusabilis est omnis etiam infidelis, si non diligit Deum toto corde, tota anima, tota virtute. Clamat enim intus ei innata & non ignota rationi iustitia, quod ex toto se illum diligere debeat, cui se totum debere non ignorat. Secundus appetitus dicitur sensitivus, qui sequitur quidem cognitionem appetentis, non tamen ex iudicio libero, vel electione libera, sed ex quadam necessitate: & tunc ipsa complacentia boni sensibilis, per quam appetitus sensitivus fertur in bonum sensibile, dicitur amor sensibilis vel sensitivus. Tertius appetitus dicitur intellectivus, qui consequitur apprehensionem appetentis secundum liberum iudicium, quia fit cum propria cognitione, & libera electione. Et talis appetitus dicitur voluntas. Et hic amor dicitur intellectualis, habens, secundum Bernardum, quatuor gradus. Primus, est diligere se propter se. Secundus, diligere Deum propter se. Tertius diligere Deum propter Deum. Quartus, diligere se tantum propter Deum.

Appetitus sensitivus.

Appetitus intellectivus.

Gradus amoris.

*De charitate increata & creata, utrumne eadem dilectio sit respectu
divinarum personarum & creaturarum, & de nimia
charitate eius ad nos. Cap. XC.*

Si dederit homo omnem substantiam domus sue pro dilectione, quasi nihil despiciet eam. Charitas (ut dicit Prosper in libro de vita contemplatiua) est voluntas recta ab omnibus terrenis & presentibus prorsus auersa, iuncta Deo interparabiliter, & vnita, igne quodam sancti Spiritus (a quo est, & ad quem refertur) incensa, omnis inquinamenti extranea, correctionis nescia, diuinæ contemplationis avida, in omnibus semper inuicta, salus morum, mors criminum, vita virtutum, virtus pugnantium, palma victorum, causa bonorum meritorum, premium perfectorum: sine qua nullus Deo placuit, cum qua nullus peccare potuit, fructuosa in penitentibus, laeta in proficientibus, gloriosa in perseverantibus, victoriosa in Martyribus, operosa in omnibus fidelibus. Ex qua, secundum Augustinum, nascitur strenuitas morum, puritas affectionum, sublimitas intellectuum, sanctitas desideriorum, claritas

Charitatis encomium.

1. Tim. 1.

1 Ioan. 3.

Charitas
sine quid
in creatum.

ritas operum, fecunditas virtutum, & dignitas meritum. Hæc, inquam, *charitas*, qua Deus super omnia, & in omnibus diligitur propter se, & proximus propter Deum & in Deo, ab Apostolo ponitur *finis præcepti*: quia omnia quæ sunt in præcepto, tendunt ad charitatem, ut magis ac magis augeatur. De qua queri potest, Vtrum sit aliquid creatum in anima, præsertim cum sit infinitæ virtutis, hominem perducentis ad bonum infinitum, & ipsi animæ nostræ spirituales vitam conferens, secundum illud 1. Ioannis: *Nos scimus quoniam translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres.*

Ad hoc respondet Magister Senten. lib. 1. dist. 17. dicens, quod charitas non est aliquid creatum in anima, sed ipse Spiritus sanctus, mentem inhabitans, id est, ipse motus dilectionis est à Spiritu sancto, non mediante aliquo habitu, sicut à Spiritu sancto sunt alij actus virtuosij, mediante habitibus aliarum virtutum. Quod Magister dixit propter excellentiam charitatis. Et habuit huius opinionis sequaces. Communiter tamen hoc improbant Doctores, & ponunt charitatem, quæ est habitus creatus, animam informans: quia charitas, qua Deum diligimus, est virtus, qua Deus non tantum cooperatur in nobis, sed etiam qua nostra voluntas Deo cooperatur: Adiutores enim Dei sumus, & ideo necesse est, quod ab illa summa charitate relinquatur in nobis aliquod exemplatum in affectu nostro, per quod moueatur illi conformiter. Voluntas enim libera est, & nata moveri ad opposita: & ideo in nobis ponitur virtus charitatis creata, non propter defectum à parte Dei nobis cooperantis, sed voluntatis nostre sibi cooperantis, nec motus charitatis ita procedit à Spiritu sancto mentem humanam mouente, quod mens humana sit mota tantum, & nullo modo sit principium huius motus, quia hoc esset contra rationem voluntarij, cuius principium oportet in ipso esse. Et quia charitatis actus naturam potentie voluntatis excedit, ideo oportet quod aliqua forma naturali potentie superaddatur, per quam ad actum dilectionis inclinetur: alioqui actus iste esset imperfectior naturalibus actibus, & etiam actibus aliarum virtutum, nec per consequens esset facilis & delectabilis: cum tamen nulla virtus ad actum suum tantam inclinationem habet, & tam delectabiliter operatur sicut charitas: ideo necessariū est, quod ad actum charitatis aliqua habitualis forma superaddita sit naturali potentie ad actum charitatis ipsum inclinans, & delectabiliter operari faciens. Unde licet effectiue Deus est vita animæ per charitatem, & corporis per amatum

animam; tamen formaliter charitas est vita animæ, sicut anima vita corporis. Et sicut anima immediatè vnitur corpori, sic charitas animæ; & formaliter operatur efficaciam formæ secundum virtutem agentis, qui formam inducit. Duplex ergo distinguitur charitas, scilicet increata, quæ Deus est; & creata, quæ Dei donum est. Vnde Bernardus: Re- Charitas duplex.
 citè dicitur charitas, & Deus, & Dei donum. Itaque charitas dat charitatem, substantia accidentalem. Vbi dantem significat, nomē substantiæ est: vbi donum, qualitatē. Et si queritur, Vtrū sit eadem dilectio diuina respectu creaturarum, quæ est respectu personarum in diuinis, quia tunc esset summa, quæ nec posset intēdi, nec remitti. Ad hoc breuiter dicendum secundum Alexandrum de Hales, quod sicut dilectio personarum in diuinis adinuicē est summa; quia ibi est summum bonum tam ex parte voluntatis quàm ex parte voliti, quia Pater Filio, & e conuerso, non potest velle maius bonum, quàm vult: sic dilectio diuina ad creaturas, etiam est summa per comparisonem ad voluntatem diligentis, quia non potest esse maior, nec intēdi, nec remitti. Et hoc innuit Christus, dicens: *Sicut dilexit me Pater, & ego dilexi vos.* Sed Ioan. 15.
 per comparisonem ad ipsum volitum, quod ex dilectione Deus efficit in creatura, vel quod iam factum ei placet, tunc potest esse maior dilectio, quia potest ipsum facere melius, & ei maius bonum velle. Non tamen stat per eum, sed per homines, quod exigente eorum ignauia & ingratitude non fiunt meliores, & vbi vasa vacua non sunt, oleum gratiæ & charitatis stare necesse est. Vnde quāto meliores sunt creature in ordine & gradu suo, tantò magis sunt diligibiles: quia bonum ratione boni diligibile est. Et ideo quāto est in qualibet creatura de bono, tantum est diligibilis, & ab eo plus diligitur, qui voluntatē habet bene mensuratam & ordinatam, sicut in Deo. Porro illa auctoritas Hagonis, qua dicitur, Ea vis amoris est, quod necesse est amantem esse talem, quale est id quod amat, secundum Alexandrum de Hales intelligitur propriè, vbi amans amato minus nobile est simpliciter, vel secundum quid. Quamuis enim amantur sit minus nobile simpliciter sicut nummus, tamen, quia homo id affectat, seipsum illo tantum amato supponit, & sic quodammodo transformatur in illud. Sic autem non est in Deo, quia verbū illud non intelligitur de dilectione, quæ est voluntas boni, qualis est dilectio Dei, sed intelligitur de dilectione; quæ est affectio; quæ quodammodo transformatur amantem in amatum. Amor autem diuinus non est amor affectionis sed nans ad

alterum, sed potius inclinans & trahens ad seipsum. Amorem enim diuinus potius amata transformatur & conformat ipsi amanti, quam econtra, ita quod diuinum habens amorem, diuinam induit similitudinem: imò *manet in Deo, & Deus in eo*, & omnem amorem in creaturis dulcissima charitate regerit in Deum, *ut sit Deus, omnia in omnibus*. Ad quem amorem nos trahere voluit Ambrosius ineffabilibus amoris indicijs, de quibus dicit: Considera affectum diuini amoris paratum. Quasi enim morituri filij suscepit periculum, quasi orbitatis auxit dolorem, ne tibi periret fructus redemptionis. Tantum enim Deo fuit studium tuae salutis, ut propemodum de sua periclitaretur, dum te lucraretur. Ille propter te dispendia nostra suscepit, ut diuinis te infereret, & caelestibus consecraret. Deus enim summus omnium, propter te factus est minimus omnium. O vim amoris. Quis enim hoc fecit? Amor dignitatis nescius, dignatione diues, affectu pietatis potens, suauis efficacax. Quid violentius? Triumphat de Deo amor. Denique seipsum exinanuit, ut scias amoris esse, quod plenitudo effusa est, quod altitudo adaequata est, quod singularitas associata est, quod diuinitas humanata est. Nemo ergo se diffidat amari, qui iam amat: Libenter enim amor Dei nostrum amorem, quem praeuenit, subsequitur. Nam quomodo redamare pigebit, quos sic amauit nondum amantes? Dilectionis pignus Spiritum sanctum habes, & fidelem testem Iesum, & hunc crucifixum. O geminum ipsumque firmissimum erga nos Dei dilectionis argumentum. Christus moritur, & meretur amari: Spiritus afficit, & amare facit. Ille facit cur ametur, iste ut ametur. Ille multam dilectionem suam in nobis commendat, iste dat. In illo cernimus, quod amemus; ab isto sumimus, unde amemus. Charitatis ab illo occasio, ab isto affectio. Sicigitur multum amati, multum amemus, ut multum amantes, plurimum amari mereamur. Quia nihil est, quod amentem facit Deo chariorē, quam si in ipso intimè delectemur, quod sit per validam charitatem. Et qui Deum diligit, delectationem non perdit, sed mutat in melius, & delectatur securus. Considera nunc o animam meam, si tantam tibi dilectionem ostendit Deus in via, in Filio suo, pro tua salute offerens suam diuinitatem, & animam nobilissimā, carissimāque suam innocentissimā, ac in Spiritu suo charitatem eminentissimā, o quantam tunc exhibebit in patria, ut merito diceret Propheta: *Suscipio, cum apparuerit gloria tua.*

1. Ioan. 4.
1. Cor. 13.

Amoris
vis.

Philip. 2.

Psal. 16.

Quod

Quod charitas
& for

S I dederit
Sibi despi
si prauus
anima ad fr
tum. Cupidi
bet corpore
piditatis, ta
ris est cupid
fectio, nulla
spargitur ac
conglutina
tem in alie
eens: Disci
te teneat q
es. Hæc igit
per illa om
tisramus b
petico finis
quia licet v
virtutibus
prios actus
imperat, &
tur etiam
tutes vale
Richardu
in actu re
charitatu
Deū dilig
per illum
tum. Si
conform
alibus ar
est in me

*Quod charitas est radix & mater, fundamentum & summa, virtus
& forma excellentissima, & regina omnium virtutum:
& de impreciabili pretio eius. Cap. XCI.*

Si dederit homo omnem substantiam domus sue pro dilectione, quasi nihil despiciet eam. Amor ipsius animæ si rectus est, dicitur charitas: si prauus, dicitur cupiditas vel libido. Charitas autem est motus animæ ad fruendum Deo propter ipsum, & se ac proximo propter Deum. Cupiditas est animæ motus ad fruendum se & proximo, ac quolibet corporeo, non propter Deum. Et quantum destruitur regnum cupiditatis, tantum augetur regnum charitatis: quia venenum charitatis est cupiditas: nutrimentum charitatis, diminutio cupiditatis: perfectio, nulla cupiditas. Sicut enim abhorret cælestia, cuius dilectio spargitur ad infima, sic contra liberè se quis spiritualibus per amorem conglutinat, cum de terrenis affectibus nihil superest, quod eius mentem in aliena desideria conuertat. Ad quod hortatur Augustinus dicens: Discite amare in creatura Creatorem, & in factura factorem, ne te teneat quod ab illo factum est, & amittas eum à quo & ipse factus es. Hæc igitur charitas dicitur radix & mater omnium virtutum, quia per illam omnes alie virtutes nutriuntur: nec habet quicquam viriditatis tamus boni operis, si non permanferit in radice charitatis. Et ex appetitu finis concipit actus omnium aliarum virtutum, eis imperando: quia sicut voluntas imperat omnibus viribus, sic charitas omnibus virtutibus, super eas illam habens eminentiam, quod licet earum proprios actus non eliciat, sed eliciuntur ab habitibus proprijs, ipsis tamen imperat, & à proprijs habitibus elicere facit, ut postea videbitur. Dicitur etiam fundamentum & maxima virtutum, quia omnes alias virtutes valenter sustentat, & in eis omne meritum causat. Nam secundum Richardum, propriè loquendo de meritò, secundum quod consistit in actu remunerabili de condigno in vita æterna, sic omne meritum est charitativa Dei dilectio. Per hoc enim quod voluntas per charitatem Deum diligit propter se, & super omnia, vult alios actus esse rectos propter illum, cui propter se & super omnia adhæret, quod est ipsos ad ultimum finem referre debito modo: Et sicut rectitudo est in actu ex sui conformitate ad regulam suam, quæ in naturalibus est natura, & in artificialibus ars, & in moralibus ratio recta: & lex diuina: sic etiam illud, quod est in merito formale, sicut ipsa remunerabilitas, quæ in ipso est ex sui

Charitas
quid.

Cupiditas
quid.

Charitas
radix virtutum.

Charitas
fundamentum virtutum.

debita relatione in ultimum finem, & ex consequenti ipsa ratione remunerabilitatis, quæ in merito est formalis, ex charitatiua Dei dilectione causata est. Vnde omne meritum, quantum ad illud, quod est in merito formale, consistit essentialiter, vel causaliter in charitatiua Dei dilectione: & efficacia meriti per prius est attribuenda charitatis actui, quàm actui aliarum virtutum, eò quòd ipsa completiua sit omnium virtutum, & in ipsius actu connectitur ipsum meritum. Et quia reddit omnia pretiosa, ideo per aurum designatur in Apocalypsi: *Suadeo tibi emere a me aurum ignitum, ut locuples fias.* Et sicut aurum est pretiũ omnium thesaurorum, & quicquid aliud est appreciabile, totum aurum pretio aestimabitur; sic etiam cuncta cogitata, affectata, locuta, & operata, charitatis pretio coram Deo commensurantur, qui non ponderat effectum, sed affectũ. Hinc dicitur 24. quæst. 1. cap. Odi, in fine: Dominus interrogat cor, non manum. Et quantò puriori feruentiorique amore placitum aliquod Deo facimus, tantò redditur ei gratiosius. Inde laudatur paupercula vidua, offerens *duo minuta*, non quia multa & magna fecit, sed quia ampla charitate perfecit. Vnde Diuus Bernardus: Fidenter, ait, loquor, charitas faciet, ut ne illorũ fructu fruamur, quorum instituta non sequor. Et fieri potest, quòd bonum frustra operaris, quòd autem diligam frustra bonum quod operaris, omnino fieri non potest. O, quanta fiducia charitatis: alius operatur non amans, & alius amat nihil operans. Ille quidem opus suum perdit: istius vero *charitas nunquam excidit*. Ratio horum est, quia cunctum obsequiũ Deo impensum, aut illi impenditur ex amore recto & puro, qui est amor gratuitus, non quærens quæ sua sunt: aut timore pœnæ vel vindictæ, aut alia quacunque ratione, sese potius, quàm Deum respiciente. Si impenditur amore puro, tunc illum credit esse bonũ, & tali obsequio dignum, quia nulli rectus & purus amor impenditur ab alio, nisi credat illum merito suæ bonitatis amore huiusmodi esse dignum, & per consequens illud obsequium est mere gratuitum, ac propriè loquendo, solum remuneratione dignum. Qui verò Deo nõ gratis reddit obsequium, sed ex quadam necessitate vel coactione cuiuscunque suppositionis, non propriè dicendus est remuneratione dignus, sed magis illi pretium opere suæ elocatae reddendum est. Vides nunc quia thesaurus iste charitatis infinitus est vtilitatis? tum, quia quolibet actu charitatis mercatur regnũ Dei, dicente Domino: *Qui dederit calicem aquæ frigidæ tantum in nomine meo, nõ perdet mercedem suam.* Nec solum opera

Apoc. 3.

Marc. 12.

Lucæ 21.

1. Cor. 3.

Matth. 10.

Marc. 9.

opera de genere bonorum meritoria reddit charitas & aurea; sed etiam opera indifferentia reddit aurea, in dilectū ea per debitam intentionem regegens, ac etiam *omnia* alia siue prospera, siue aduersa, siue mixta, siue bona gratiæ, siue mala poenæ, & etiam mala culpæ, *cooperantur* enim hæc in bonum charitatem habenti. Tam pretiosa namque & efficax est apud Deum charitas sancta, quod habenti cooperatur in bonum etiam peccata, ut dicit Glossa super illud: *Diligentibus Deum* Rom. 8. *omnia cooperantur in bonum*. Nec enim minor est in bono dilectio diuina, quam in malo diuina offensa. Si igitur arroganti bona conuertuntur in malum, quia non operatur ad Dei gloriam, sed ad laudem propriam, cur non magis charitas diuina sua virtute pristina mala conuertet, & cooperabitur in bonum, qui cuncta facit ad Dei gloriam? Tum etiam, quia sicut diues efficitur, cui omnes mercantiæ & contractus lucrosi redduntur: sic mille millies ditiores charitas efficit in mercantijs omnium virtutū & operum virtuosorum, sicut ostendit Apostolus, dicens: *Charitas patiens est*, scilicet quantum ad habitum patientiæ in a. 1. Cor. 13. anima, & ideo non deficit in aduersis, sed pinguescit. Et sicut aurū percussum dilatatur, sic pressa charitas augetur. *Charitas benigna est*, id est, bene ignita, bonum pro malo reddens: *Charitas non amulatur*, inuideando alienæ felicitati, vel prosperitati, &c.

Dicitur tertio charitas esse vita & forma virtutum. Est, inquam, vita, quia in sola charitate consistit vita tam virtutū omnium, quam animarum. Sicut enim sola viuificat animas, sic & virtutes actionesque virtuosas, eas meritorias reddens, ac viuidas, Deoq; gratas. Vnde Bernardus: Fons vitæ est charitas, nec animam illam viuere dixerim, quæ de illo non hauserit. Haurire verò quomodo potest, nisi præsens sit ipsi fonti, qui charitas est, quæ Deus est? Hinc Propheta ait: *Quærite Dominum*, id est, amorem æternum, qui Deus est, & hoc per amorem, & *viuet anima vestra*. Audi Apostolum vitam hanc expertum, cum ait: *Vi- uo ego*, scilicet vita naturæ; *iam non ego*, vita culpæ; *viuit verò in me Christus*, vita gratiæ per charitatem, sicut ignis ferrum transformat in igneam qualitatem. Est etiam forma virtutum, non quidem exemplariter, aut essentialiter, sed magis effectiue, quia formam omnibus virtutibus imponit, eas ordinans ad vltimum finem. Dicuntur enim propriæ virtutes in ordine ad actus formatos. Quarto, charitas est excellentissima & regina virtutum. Excellentissima quidem, quia maxime nos deiformes efficit: Tum ratione liberalis exhibitionis, quia

Charitas
vita virtutum.

Psal. 68.

Galat. 2.

Charitas
forma virtutum.

Charitas
regina virtutum.

Ecc

sicut

sicut Deus ex amore purè puro tribuit omnia dignis & indignis, sic
 charitas liberaliter exequitur omnia diuina obsequia & mādāta. Tum
 etiam ratione conformis vnionis, quia sicut filij nectuntur patri nexu
 amoris, & vniuntur, sic homo Deo per charitatē adhaerēdo spiritus vnus
 efficitur. Vnde dicit Augustinus, quod charitas est virtus; quæ animi
 nostri rectissima affectio est, quæ coniungit nos ad iudiciū Deo, quæ ipsum
 diligimus. Hoc etiam orat Christus, dicens: Oro Patēr, *vt in vobis sint cō-*
firmati in vnum sicut & nos vnū sumus. Tū deniq; ratione finalis qui-
 orationis, quia cū amor sit pondus spirituale, facit in Deum tendere,
 & in Deum quiescere, sicut corporalia per sua pondera firmari habēt
 & stabiliri in locis proprijs. Est etiam regina virtutum & imperatrix,
 quia quamuis charitas, sicut alia quæque virtus, proprium habet actū
 quem elicit, scilicet diligere Deū & proximum, ita quod ab ea nullus
 alius actus elicitur: super cunctas tamen alias virtutes hanc habet emi-
 nentiam, quod earum actus à proprijs habitibus elicere facit; & eos
 informat meritorios reddens & Deo gratos.

De subiecto charitatis, quod est voluntas, quam dirigit, erigit, & per-
ficit: nec potest in ea charitas diminui, sed potest
augeri. Cap. XCII.

Sicut Aquilæ, & veni Auster, perfla hortum meum, & fluant aroma-
 ta illius. Cantic. 4. Verba sunt hæc vel Dei imperantis, vel homi-
 nis instantè deprecantis, vt ab horto fidelis animæ procū Aquilæ
 remouetur aduersitatis, frigiditatis, & malignitatis. Siquidem ab
 Aquilone panditur omne malum, diabolica flante malitia. Et veni Au-
 ster spiritualis prosperitatis, & intimæ charitatis: perfla hortum meum,
 id est, ipsam mentem, seu voluntatem, flatu Spiritus sancti; id est, cha-
 ritate Dei & proximi: & fluant aroma illius, scilicet charitatis, in om-
 nes virtutes & virtuosas operationes, vt reddantur Deo gratæ, & ho-
 minibus odorifera.

Subiectum
 charitatis.

Vnde nunc ordine debito videndum est de charitatis subiecto, quod
 per hortum aptè significatur: vt pote quod semen charitatis efficit fru-
 ctiferum & gratum Deo. Pro quo notandum, quod hæc charitas, vt
 dicit Archidiaconus, nascitur in appetitu, scilicet cū quis appetit si-
 cere voluntatem Dei super omnia. Nutritur autem in cogitatione, cū
 scilicet in hoc cogitat, & in hoc proficit. Roboratur autem in operati-
 one, tandemq; perficitur, cū ab hoc se nō auerit propter aliqua ma-
 la, quæ

Philip. 1.
Appetitus
duplex.

la, quæ sibi adveniunt. Sed quia propter defectus naturales & impedimenta corporalia hæc plenè consequi non potest in hac vita, cupit *desiderare* esse cum Christo, ubi perfectius hoc adipisci sperat, ut Dei voluntas in omnibus fiat. Veruntamen duplex est appetitus, scilicet sensitiuus & intellectiuius, qui dicitur voluntas: & cuiusque obiectum est bonum, sed diuersimodè: quia obiectum appetitus sensitiui est bonum per sensum apprehensum, sed obiectum appetitus intellectiui est bonum sub communi ratione boni, prout est apprehensibile ab intellectu. Sed charitatis obiectum est bonum diuinum, quod solo intellectu cognoscitur. Et ideo charitatis subiectum est appetitus intellectiuius, id est, voluntas. Et quamuis liberum arbitrium non est alia potentia à voluntate, tamen charitas non est in voluntate secundum rationem liberi arbitrii, cuius actus est eligere, quia electio est eorum quæ sunt ad finem: voluntas autem est ipsius finis, ut dicitur 3. Ethicorum. Hinc charitas, cuius obiectum est ultimus finis, magis dici debet esse in voluntate quàm in libero arbitrio. Et congruè satis, quia sicut charitas imperat omnibus virtutibus, sic voluntas omnibus potentijs. Caterum, quamuis amor Dei, qui fundatur super communicatione bonorum naturalium, in nobis causetur naturaliter, quia secundum Dionysium, omnibus diligibile & amabile est bonum diuinum, quod est obiectum charitatis, vel etià acquiritur ex bonis actibus præcedentibus: tamen amor Dei, qui charitas dicitur, & fundatur super communicatione bonorum supernaturalium, non inest nobis naturaliter, nec acquiritur per potentias naturales, quia naturæ facultatem excedit & naturalis effectus suam causam non excedit: licet actus virtuosus præcedentes hominem disponant ad recipiendum charitatis infusionem, tamen acquiritur per gratuitam Spiritus sancti infusionem, qui est amor Patris & Filij, cuius participatio in nobis est ipsa charitas creata, quæ se habet in voluntate ut in subiecto. Quamuis enim actus charitatis, qui est diligere, est actus intellectus ut dirigentis, tamen est actus voluntatis, ut eligentis, imperantis, & exequentis. Sicut enim vis rationalis aliquo habitu, scilicet fide perficitur: & vis irascibilis alio habitu, scilicet spe, perficitur: sic etià vis concupiscibilis habitu charitatis perficitur, non tamè illa vis concupiscibilis, cuius bonum est obiectum apprehensum per sensum, sed solum bonum diuinum, quod solo intellectu cognoscitur, ut dictum est: & ideo solum habet esse in appetitu intellectiui, scilicet in voluntate. In qua tria principaliter facit. Primum, voluntatem dirigit:

Ecc 2

quia

Charitatem
in voluntate
efficere.

quia charitas est amor rectus & ordinatus, qui voluntatem & omnes eius affectiones facit rectas & ordinatas. Secundò, voluntatem erigit: quia pondus charitatis sursum agit, deorsum se & omnia contemnens propter Deum. Vnde ait sanctus Augustinus: Ponderibus suis aguntur omnia, & loca sua petunt, leuia sursum, & grauia deorsum. Amor meum pondus meum, eò feror quocunque feror. Vnde sicut amor inordinatus mentem deiecit ad infima, sic amor charitatis erigit ad celestia. Tertio, voluntatem perficit, eam summo bono perfecte coniungens, & faciens vnum velle & vnum nolle. Sicut enim ex dilectione non conuenientis voluntas læditur & deterioratur, iuxta illud Osee: *Falsi sunt abominabiles, sicut ea quæ dilexerunt: siccòtra ex dilectione conuenientis voluntas perficitur & melioratur, quia talis est dilectio Dei, quæ regulat etiam secundum Deum omnia in omnibus.* Et hæc quidem diuinitus infusa charitas in nobis diminui non potest, neque per actum peccati mortalis, quia mortale charitatē totaliter corrumpit tam effectiue, quia charitati contrariatur? quàm etiam meritorie, quia taliter peccans dignus est quòd illi Deus totaliter subtrahat charitatem: nec etiam per actum peccati venialis, nec quidem effectiue, quia ad charitatē non attingit, sed tantum ad feruorem charitatis: nec etiam meritorie, quia Deus non plus vel prius se auertit ab homine, quàm homo à Deo. Similiter etiam diminui nō potest per cessationem ab actu virtutis, directe loquendo, sicut virtutes ex actibus acquiruntur: Cuius ratio est, quia conseruatio vniuscuiusque rei dependet ex sua causa. Sed causa virtutis acquiruntur sunt actus humani, quibus cessantibus etiam acquisita virtus diminuitur, sed hoc in charitate locū non habet, quia solum infunditur à Deo. Et sic actu charitatis cessante, non diminuitur charitas directe, nec corrumpitur si desit culpa mortalis: quamuis indirecte loquendo, charitatis diminutio dici potest ipsa dispositio ad corruptionem ipsius, quæ fit per venialia, vel etiam per cessationem ab exercitio operū charitatis. Sed per mortale totaliter corrumpi potest, quia subiectum charitatis est ad bonum & ad malū vertibile, secundum arbitrij libertatem. Sed ipsa charitas in nobis augeri potest, non quidem per hoc, quòd charitati charitas additur, sicut quidam volunt, sed per hoc, quòd charitas intenditur in subiecto, sic quòd subiectum magis ac magis charitatē illam participat, secundum quod magis reducitur in actum illius, & illi magis subditur, sicut ferrum in igne

Osee 9.

1 Cor 13.
Charitas
possitne
minui.

Charitatem
augeri pos-
se.

igne positum
quod in qu
charitate
actu charit
habilitate
quo conetur
sui, cur aug
nam quia ch
menti non
tis, quæ est
infinita vir
te, semper
charitate n
& per ipsam
iterum: Cor
maius aug
re & dilata
ait Apolto
spiritus, c
quod nega
aliter cre
sit etiam
matur de
ac beatitu
pere, & sū
cundum i
nobis præ
De quinq
S. Vrg
S. Iul
Dei n
tum. Do
est, & vn
Audi Ap
sanctum,

igitur positum magis ac magis ignitur. Nontamen est intelligendum, quod in quolibet actu charitatis ipsa charitas augeatur, sed quilibet actus charitatis disponit ad augmentum charitatis, in quantum ex uno actu charitatis pronior redditur ad agendum secundum charitatem: & sic habilitate crescente, prorumpit in actum ferventioris dilectionis, quo conetur ad charitatis perfectionem, & tunc charitas augetur in actu, cui augmento charitatis nullus terminus poni potest in statu viæ: tum quia charitas secundum rationem propriæ speciei terminum augmenti non habet, eo quod est participatio quædam infinitæ charitatis, quæ est Spiritus sancti: tum etiam, quia causa agens charitatem est infinita virtutis, scilicet Deus: tum denique, quia crescente charitate, semper in subiecto supercrescit habilitas ad ulterius augmentandum charitatem: quia capacitas creaturæ rationalis per charitatem augetur, & per ipsam cor dilatatur, secundum illud: *Dilatatum in charitate.* & iterum: *Cor meum dilatatum est.* Et ideo semper remanet habilitas ad maius augmentum; Vnde ait S. Bernardus: Necesse est animam crescere & dilatari, ut sit capax Dei. Porro latitudo eius, dilectio eius, sicut ait Apostolus: *Dilatamini in charitate.* Nam si anima minimè, cum sit spiritus, corpoream recipit quantitatem; tamen illi confert gratia, quod negatum est à natura. Crescit quidem & extenditur, sed spirituallyter crescit, non in substantia, sed in virtute. Crescit & in gloria. *Crescit etiam in templum sanctum in Domino.* Ergo quantitas animæ æstimatur de mensura charitatis, quam habet. O quanta est illi animæ beatæ beatitudo, quæ diuinam in se præsentiam, & digna inuenitur suscipere, & sufficiens capere: imò cui sufficiunt deambulatoria spatiosa, secundum illud: *Inhabitabo in illis, & deambulabo.* Deambulat enim in nobis præsentia maiestatis, si latitudinem inuenit charitas.

2. Cor. 6.

Ibidem.

Ephes. 2.

2. Cor. 6.

Leuit. 26.

De quinque donis charitatis, quibus anima consecratur, & dignissima Dei sponsa efficitur. Cap. XCIII.

S Virgo Aquilo, & veni Austro, perfl. hortum meum, & fluant aromata: *Illius.* Dicit Augustinus de verbis Domini: Magna est misericordia Dei nostri, dedit enim dona hominibus. Quæ dona? Spiritum sanctum. Donum quippe dat æquale sibi, quia donum eius Spiritus sanctus est, & vnus Deus tota Trinitas. Quid præstitit nobis Spiritus sanctus? Audi Apostolum: *Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum, qui datus est nobis.* Ut ergo ames Deum, habitat in te Deus, ut

Psal. 67.

Rom. 5.

**Dona cha-
ritatis.**

Vita.

2. Iohan. 3.

amet se de te, id est, ad amorem suum moueat te, accendat te, illuminat te, exciter te. Restat igitur ut intelligamus habere Spiritum sanctum qui diligit, & habendo mereri, ut plus habeat; & plus habendo, ut plus diligat. Hæc ille. Dicit enim Chrysostomus, quod omnes species iustitiæ, quas habent serui Dei in veritate, possunt habere serui diaboli in simulatione: solam autem charitatem Spiritus sancti non possunt habere. Et ideo hanc priuatam speciem charitatis sibi seruauit Spiritus sanctus, quia per nullum testimonium sic cognoscitur, ubi sit Spiritus sanctus, sicut per gratiam charitatis. Ut igitur agnoscamus, quæ charitatis dona nobis a Deo donata sunt, sciendum, quod per infusam nobis charitatē quinque dona Deo gratissima pariter recipimus, quibus & ipsa anima consecratur & efficitur dignissima Dei sponsa. Primum donum est, spiritualis vitæ veritas. Sicut enim in charitate consistit omnium virtutum vita & forma, sic etiam in ea consistit ipsius animæ vita. Dicit enim Augustinus: Sicut vita corporis est anima, sic animæ vita Deus est: & sicut expirat corpus, dum amittit animam; sic expirat anima, dum amittit Deum. Deus dimissus, mors animæ; amissa anima, mors corporis. Et licet corpus nostrum mori possit, tamen id ipsam quo diligimus, scilicet animam, mori non potest, nisi cum non diligit Deum, cui moris est non diligere Deum. Unde dicit S. Bernardus super Cantica: Videtur mihi Dei dilectionem quasi aliarum dilectionum esse animam, quæ & in seipsa plenissime viuit, & alijs sui præsentia vitale impartitur essentiam, absentia mortem inducit. Ut igitur homo se diligat, in ipso Dei dilectio inchoatur. Qui verò non diligit, manet in morte. Ut diligat proximum, capaciorem quodammodo finem concipitur, ubi diuinus ille ignis paululum conualescens, ceteros talem quasi sentit lulas quasi dam in sui plenitudinem miro modo absorbeat. Totam enim animi dilectionem ad illud sublime & ineffabile bonum adducens, ubi nec ipse à se, nec proximus diligatur, nisi in quantum uterque deficiens à se toto penitus in Deum transferatur. Denique, anima nostra quodammodo se habet ad Deum, sicut materia ad suam formam, & perfectibile ad suum perfectum. Nam ipsa materia ante susceptionem formæ est imperfecta, sine decore, sine virtute, sine actione. Habita vero forma, statim venit ad perfectionem, iuxta eiusdem formæ proprietatē. Sic & anima Deo nondum viuita per viuificantem amorem, in quadam morte spirituali permanet, sine decore, sine virtute, & sine actione, quantum ad actus viuificos meriti vitæ æternæ. Deo verò tanquam

fontali

fontali principio totius vitæ per charitatē coniunctæ, datū vita quædam diuina, mediante amore tanquam qualitatiua & harmoniaca dispositione. Hinc vltima perfectio ipsius animæ. Deus est, & centrum locusque naturalis omnium desideriorum suorum. Secundum verò ^{Conaturalitas.} donū est amoris diuini connaturalitas. Nam diuina bonitas, quæ Spiritus sancti appropriatur, nullam aliam virtutem in humano corde collocat, sic illi connaturalem, sicut charitatem. *Deus enim charitas* ^{1. Ioan. 4} est increata, à qua purus quidem & infinitus actus amoris procedit. Et animā humanam creans Deus, *ad imaginem* vtique charitatis & similitudinem infiniti actus amoris sui creauit illā. Ideo postquam ad vltimum liberum rationis peruenerit, ex esse proprio quandam habet aptitudinem ad amandum, sine qua subsistere nequaquam potest. Ipsa tamen per liberum arbitrium in medio constituta dinoscitur, vt ad amandum quocunque voluerit, se diuertere possit. Et hæc anima aptitudo diligendi, quædam est imago Dei, à qua vltius procedit quidam velox & efficax amoris actus, clarius in se representans illam similitudinem infiniti actus amoris diuini. Ex quibus relinquitur, quod nulla virtus ita connaturalis est in homine increate charitati, sicut ipsa ^{Conformitas.} charitas infusa. Tertium itaque donum necessario sequitur ex secundis. Super omnes enim virtutes, felicem animam ipsa charitas Deo cōformat: quia *Deus charitas est*, & ideo melius per charitatem, quàm per quamcunque virtutem aliam, tanquam per Deo cōsimiliorem anima conformiter in Deum transformatur. Si enim (vt refert Philosophus ^{2. Politicæ}) dicit Aristophanes, quod amantes desiderant vni fieri ex duobus, & Tullius de amicitia dicit, quod is est amicus, qui est tanquam alter idem. Sed quia ex hoc sequeretur, aut ambo aut alterum eorum corrumpi, ideo quarunt vñionem, quæ conuenit & decet, scilicet vt in actibus amicitie adinuicem coniungantur. Hoc tamen multo excellentius fit in creatura rationali cū suo Creatore. Vnde dicit Hugo de arrha animæ, quod ea vis amoris est, vt te tale esse necesse sit, quale est illud, quod amas, & cui per affectum cōiungeris, in ipsius similitudinem ipsa quodāmodo dilectiōis societate transformaris. Et sic charitas transfert amantē in similitudinē amati, in quantum potest, non solum quantum ad voluntatē, sed etiam quantum ad operationes arduorum & difficultium. Hinc dicit Iohannes Abbas, quod charitas secundum qualitatem est similitudo, quantum hominibus, est possibile; secundum operationem

- rationem verò est animæ ebrietas: secundum proprietatem est fons fidei, abyssus lōganimitatis, & mare humilitatis. Sicut enim ignis materiam in se conuertit in quam agit: sic etiam amor diuinus animam in se conuertit, quam accendit. Et hæc feliciter expertus, innuere voluit, qui dixit: *Deus charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo.* Et beatus Augustinus, quo nihil manifestius: *Qualis, inquit, est hominis dilectio, talis est homo.* Si terram diligis, terra es; si cælum, cælum es. Si autem diligis Deum, non audeo dicere, Deus es; sed Prophetam audi dicentem: *Ego dixi, Dixi estis, & filij excelsi omnes.* Et hanc conformitatem maximè talis operatur dilectio, quæ plenissimè & viscerosissimè ad amorosum complexum inimicorum extenditur. Talis enim, Euangelio teste, censetur simili Altissimo, & filius *Altissimi*. Quartum proinde donum sequitur ex prædictis, quod est ipsius animæ formositas. Nam, secundum Doctores, imago Dei in *anima cōsistit* in naturalibus proprietatibus, & potentijs eius: similitudo verò consistit in gratuitis, id est, in virtutibus, diuina charitate formatis, & decoratis, præcipuè tamen in ipsa charitate, sine qua deformis iudicatur omnis anima quibuscumque virtutibus alijs florere videatur, quia reliqua gratiarum dona largitur Deus & his, quos reprobat: solam autè charitatem, quasi seipsum, histantum, quos diligit in præmium seruatur. Creatura namque rationalis, & intellectualis carboni similis est, quo nihil fragilius, nihil econtra durabilius, nihil etiam obscenius dū extinctus fuerit, nihil igni similis dum ignitus fuerit. Sic anima humana nihil fragilius mutabilitate, vel durabilius vitæ perpetuitate, nihil obscurius extincta charitate, nihil formosius formata charitate. Quid enim torpescit in diabolo, nisi peccatum? utpote cuius natura ineffabili pulchritudine, & nobilitate condita, sed charitate priuata, & iniquitate deformata. Vnde ait Hieremias: *Denigrata est super carbonem facies eorum.* Dum verò ipsa natura tam Angelica, quàm humana, diuinæ charitatis igne fuerit succensa, protinus efficitur pulcherrima, Deoque simillima. Quid enim ignitus carbonis, nisi ignis censeri debet, cum iam ignis est effectus forma carbonis? Sic & ipsa anima charitatis igne decorata, ita ut iam charitas effecta sit eius forma feliciter. Quintum donum est amoris diuini suauitas. Nulla nanque virtus tantam facit experiri delectationem, complacentiam, & suauitatem, sicut charitas, tam in Deo, quàm in creaturis: quia, ut dicitur in libro de spiritu, & anima, hæc est requies cordis nostri, cum in Dei amore per delide-

Ibidem.

Psal. 81.
Ioan. 10.Lucæ 6.
Formositas.Animæ similitudo car-
boni.

Thren. 4.

Suauitas

desiderium figitur. Hæc est vita cordis nostri, cum Deum suum contemplatur, & in sua contemplatione suauiter reficitur, & dulce est illi semper ad desiderandum, amandum, & laudandum. Vbi autem est amor, secundum Bernardum, ibi non est labor, sed sapor: quia amanti nihil est difficile, nec satiari potest desiderio, qui non nisi desiderare concupiscit, cum Psalmist. dicente: *Concupiuit anima mea desiderare te.* ^{Psalm. 42.} *stificationes tuas in omni tempore.* Hinc etiam anima Dei amans amore non satiatur, quia Deus amor est, quem qui amat, amore amat. Amare autem amorem, facit circulum, ut nullus finis esse debeat amoris, vel ^{Amorem} mensuræ quia, secundum Dionysium, amor æternus ostenditur, sicut esse circuli. quidam circulus æternus, per optimum ex optimo in optimum inenarrabili conuersione circumiens. Et in hoc circulo spiritus amans complectitur, & ad infinitum amorem complectendum inuitatur, & semper de copia facit inopiam: quia licet datur ei ad plenitudinem, nunquam tamen ad satietatem, ut verificetur quod scriptum est: *Qui edunt* ^{Ecli. 24.} *me, adhuc esurient; & qui bibunt me, adhuc sitient:* O pelagus immensurabilis diuinæ dulcedinis, cum te amare sit edere: quomodo te amantes sic reficis, ut magis esuriant, cum repleti fuerint, nisi quia tu charitas immensa simul es cibus & esuries? Qui te non gustat, prorsus esurire te nescit. Ad hoc enim cibus, ut esurire facias. *Esurientes,* ^{Lucæ 1.} *inquit, impleuit,* non satiauit, *bonis.* Amoris enim bona eo minus satiant, quod magis replent. Bona, inquam, *que præparauit Deus* diligentibus se, ut ^{1. Cor. 2.} *bona dilectionis* esse non ambigas, quæ nimirum deliciae sunt æternitatis, omnisque suauitatis paradisi celestis, & quicquid iucundum mente concipi potest, imò plus quam concipi potest in infinitum. Hæc, inquam, amor æternus *præparauit* diligentibus se, sed abscondit ^{Psalm. 60.} *in mentibus* se, donec perfecta charitas foras mittat ^{1. Ioan. 4.} *in morem,* mentis oculos obuelantem. Ex tunc enim feliciter experiri faciet, ^{Psalm. 50.} *quam magna multitudo dulcedinis* diuini amoris sit in apotheca perpetuæ felicitatis.

Quod obiectum charitatis est summum bonum, & quod est triplex causa amoris, & qualiter etiam naturaliter Deus diligitur super omnia ab omni creatura.

Cap. XCIII.

Electus ex millibus: caput eius aurum optimum. Canticor. v. Electus iste Christus est, à Patre pro uobis electus præ millibus Angelorum, & electorum, in sacrificium nostræ reconciliationis, in pretium no-

um nostrae recuperationis, in medicum nostrae curationis, in magistrum nostrae eruditionis, & in exemplar nostrae imitationis. Ac merito propter hoc à nobis eligendus praemillibus, in ducem nostrae cecitatis, ac spolum acceptissimum intimae charitatis: praesertim quia *caput eius*, id est, diuinitas (quia *caput Christi Deus*) *aurum optimum*: per quod intelligitur increata charitas, ad quam semper suspirare, & inhiare debet dilectionis nostrae sedulitas. Ad prosequendum igitur ordine congruo de charitatis obiecto, sciendum est, quod triplex est causa amoris. Prima est similitudo, quia, ut dicitur in Ecclesiastico, *omne animal diligit sibi simile*. Ex hoc enim, quod aliqui duo sunt similes, quasi formam unam habentes, sunt unum quodammodo in forma illa, sicut duo homines sunt unum in specie humanitatis: & ideo affectus unius tendit in alterum, sicut in unum sibi; & vult ei bonum, sicut & sibi: & ille modus similitudinis causat amorem amicitiae, vel benevolentiae. Est etiam alia quaedam similitudo, scilicet cum vnus habet aliquid in potentia, & in quadam inclinatione, quod alius habet in actu: sicut non habens virtutes in actu, tamen eas habet in potentia, & inclinatione, & diligit ipsas virtutes in alijs. Licet enim non omnes homines huiusmodi virtutes habeant secundum habitum completum, tamen eas habent secundum quaedam seminaria rationis, secundum quae qui non habet virtutem, diligit virtuosum, tanquam suae naturali rationi conformem. Secunda vero causa amoris est cognitio, quia dicit Augustinus 10. de Trinitate, quod nullus amare potest aliquid nisi cognitum. Cuius ratio est, quia bonum est causa amoris per modum obiecti. Bonum autem non est obiectum appetitus, nisi prout est apprehensum: & ideo amor requirit aliquam apprehensionem boni quod amatur. Et ideo, secundum Philosophum 8. Ethicorum: Visio corporalis est principium amoris sensitiui: similiter & cōtemplatio spiritualis pulchritudinis, vel bonitatis, est principium spiritualis amoris.

Tertiadenique causa amoris est bonum, quia amor pertinet ad appetitivam potentiam, quae est vis passiva. Et eius obiectum comparatur ad ipsam, sicut causa motus, vel actus ipsius. Ex quo patet, quod oportet illud esse propriè causam amoris, quod est obiectum amoris, sed proprium amoris obiectum est bonum. Amorem enim importat quandam connaturalitatem, vel cōplacentiam amantis ad amatum, & vinctum, quae bonum est id, quod est sibi connaturale, & proportionatum. Ex his relinquitur, quod amoris causa propriè est bonum simpliciter, vel

secundum.

1. Cor. 11.

Amoris
causa.
Ecclesi. 13.
Similitudo.

Cognitio.

Bonum.

Secundum quid. Dicit enim August. 8. de Trinit. Non amatur certe nisi bonum. Veruntamen, quia charitas fundatur super communicatione bonorum supernaturalium, naturae facultate excedens, ideo eius obiectum formale est summa bonitas, vel summum bonum secundum esse quod habet in re, & ex consequenti est eius obiectum secundum esse quod habet in nostra mente. Cuius ratio est, quia esse reale divinae bonitatis idem est cum ipsa bonitate: sed esse suum quod habet in nostra mente ratione cognoscibilis, est ipsum esse nostrae menti representari, vel aliquo modo ab ea cognosci, modo nostra voluntas per charitatem primo & principaliter tendat per dilectionem in ipsam summam bonitatem in suo esse reali, quod est idem cum ea, & ex consequenti diligit eam nostrae menti presentari, & à nostra mente cognosci, quod est vita aeterna. Principaliter igitur & formale obiectum charitatis est summum bonum, quo solo plenarie voluntas beatificari potest, utpote in quo plenissime possidetur omne bonum, in quo omnia, quae in amato desiderari possunt, millesies milies supereminent omni verborum eloquio, & amatis affectu tantum attingi possunt, ut dicat: *Secretum meum mihi*. Proximus Isa. 24.

Hinc in ordine diligibilium ipse Deus, qui summum bonum est, primatum obtinet. Vnde in actibus charitatis est ordinatus: & ideo charitatem habens, specialiter illud complectitur super omnia, in quo principaliter est illud bonum, super cuius communicationem fundatur omnis amicitia charitatis, quia ab ipso principaliter illa communicatio dependet. Sed amicitia charitatis fundatur super aeternam beatitudinem, quae per essentiam in Deo est, & in alio nullo, nisi per participationem. Deus enim est commune bonum, & fontale, à quo solo dependet communicatio beatitudinis aeternae, & ideo principaliter & super omnia diligendus est Deus, & propter se. Est autem impossibile secundum legem charitatis, amare aliquid aliud plus vel equaliter Deo, quia charitas diligit Deum sicut summum bonum, & ideo diligit eum super omnia. Diligit etiam Deum sicut finem ultimum, & ideo diligit eum propter se. Quod autem diligitur super omnia & propter se diligitur dilectione fructuosa. Quod verò propter aliud, diligitur

Obiectum
charitatis.

Ordo
charitatis.

dilectione usus. Cum ergo charitatis sit omnia ad Deum tanquam ad finem ultimum referre, sicut ponderis est corpus ad locum proprium inclinare, ideo charitas facit nos Deum plus quam nos ipsos diligere. Imò, secundum Thomam 2.2. diligere potest quis etiam amore naturali Deum super omnia, & plus quam se, quia natura bonum ab eo recipitur. Nam super communicatione bonorum naturalium nobis à Deo facta, fundatur amor naturalis, quo scilicet homo non solum in sua natura integritate Deum super omnia diligit, etiam plus quam se ipsum, sed quaelibet creatura suo modo, id est, vel intellectuali, ut Angelus: vel rationali, ut homo: vel irrationali, ut bruta animalia: vel saltem amore naturali, sicut lapides, & alia quae cognitione carent. Quia unaquaeque pars plus naturaliter amat bonum totius, quam particulare bonum proprium, quod manifestatur ex opere. Quaelibet enim pars inclinationem habet principalem ad actionem communem, & utilitatem totius. Apparet etiam hoc in virtutibus politicis, secundum quas ciues pro communis bono dupendum rerum propriarum, & personarum interdum sustinent, quanto magis creatura tam rationalis, quam intellectualis Deum diligit, super omnia, & propter se? Quia dicit Bernardus: *In excusabilis est omnis etiam infidelis, si non diligit Deum toto corde, tota anima, tota virtute.* Clamat nempe intus ei innata, & non ignota rationi iustitia, quod ex toto se illum diligere debeat, cui se totum debere non ignorat. Nam & Angeli dilectione naturali plus diligunt Deum, quam se ipsos. Dicit enim Augustinus, quod tales Deus creauit Angelos, ut illum praese diligeret, cuius potestate tales se creatos esse cognouissent. Et hoc ideo, quia voluntas naturalis sequitur iudicium naturale ipsius intellectus. Sed omnis intellectus naturali tua rectitudine summum bonum iudicat esse summè diligendum, & praeter omnibus, & propter se ipsum. Hinc naturalis voluntas non solum Angeli, sed etiam naturae rationalis, hoc iudicium sequitur naturali motu suo, Deum diligens super omnia amore amicitiae. Amandus est enim Deus, quia amore dignissimus est, nec esse debet respectus ad propriam utilitatem, sed solum ad diuinam complacentiam. Talis enim amor purus & gratuitus est, per se sufficit, per se placet, ac propter se, ipse meritorium, ipse praemium sibi. Verus enim amor seipso contentus est, praeter Deum aliud amoris sui praemium non requirens, sponte afficit, & spontaneum facit, non requirens quae sua sunt. Non tamen sine praemio Deus diligitur, nec est amor vacuus, nec mercenarius. Habet quidem praemium, sed id quod

Deus quatenus amandus.

amat,

amat, quod utiq; meretur amando. Præmium sanè, necdum amanti
 pponitur, amanti debetur, & in amore perseveranti redditur. Unde
 meritò Deus præ omnibus, & in omnibus est amandus, & propter se-
 ipsum amandus, quia nihil iustius, nihilq; fructuosius amari potest. Mul-
 tum enim amari meruit à nobis, qui & immeritis dedit se. ipsum nobis.
 Sic enim Deus Pater nos inimicos gratis amavit, quod cum adhuc in-
 mici essemus, per Filium suum nos sibi reconciliauit. Causa igitur aman- Rom. 5.
 di Deum, Deus est, tam efficiens, quàm finalis. Nam ipse dat occasionē,
 ipse creat affectionem, desiderium ipse consummat: in amor; & no-
 strum præparat amorem, & remunerat. Præcedit benignior, repèditur
 iustior, expectatur suavior: se dedit in meritum, se servat in præmium:
 se apponit in refectiōe animarum sanctarum, & se distrahit in redem-
 ptione captivarum. Cui laus, & actio gratiarum in æternum.

*Quomodo diligitur Deus ex toto corde, tota mente, tota anima, &
 tota virtute. Cap. XCV.*

E Lectus ex millibus: caput eius aurum optimum. Caput Christi divi-
 nitas, quod est aurum optimum, quia ipsa est increata charitas, præ- Prouer. 3.
 tiosior cunctis opibus, & omnia, qua desiderantur, huic non valent com-
 parari. Hinc querit Augustinus libro de moribus Ecclesiæ: Dic mihi Modus a-
 quaso te, quis sit diligendi modus? Vereor enim, ne plus minusve quàm madi Deū.
 oportet inflammarè desiderio, & amore Domini mei.

Rèspōdet Bernardus, quòd modis diligendi Deū erit sine modo,
 quia ipse prior dilexit nos, tantus & tantum, & gratis, tantillos & ta-
 les. Quis ergo finis nostri, vel modus esse debet amoris? præsertim cum
 amor noster iam non gratuitus impenditur, sed rependitur debitus.
 Amat immensitas, amat æternitas, amat supereminens charitas, amat
 Deus, cuius magnitudo non est finis, cuius sapientia non est numerus, cu-
 ius pax exuperat omnem intellectum, & vicem repèdere volumus cum
 mensura? Talis ergo dilectio tendens in Deū tendit in infinitum, quia
 Deus infinitus, & immensus est: & idco dilectio nostra tendēs in infi-
 nitum, debet esse sine modo, sine mēsurā sine fine. Et hoc præcepit Do-
 minus cum dicit: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, ex to- Deut. 6.
 ta mente tua, & ex tota anima tua, & ex tota virtute, vel fortitudine tua. Match. 22.
 Ad euidentiā autem huius præcepti, quod vocatur māltum magnū Marc. 12.
 in lege, sciendum est, quòd dilectio est actus voluntatis, qui significatur Luca 10.
 hic per cor. Cor enim, secundum Philosophū decimo tertio de Ani- Marth. 22.
 nis.

FFF. 33 mali-

malibus, inter omnia membra prius formatur, & secundum Auicennam, est primum membrum in vita, & primum principium venarum, & nervorum, à quo derivatur per totum corpus animae influentia, vitalium motuum causativa, quia ab ipso est origo prima spirituum, qui sunt dilatativi influentiae ipsius animae: & ideo cor est principium omnium motuum corporalium. Sic etiam spiritualiter voluntas est primum receptaculum vitae spiritualis, id est, ipsius charitatis, ac per consequens, est principium omnium motuum spiritualium, imperans omnibus viribus, sicut charitas imperat omnibus virtutibus. Primum

Diligere ex ergo iubemur Deum diligere *ex toto corde*, id est, ex tota voluntate, *toto corde.* ut scilicet per charitatem voluntas totaliter feratur in Deum, ut non

remaneat in corde locus vacuus charitate Dei, quo intret a nobis inordinatus, quia non intrat diabolus quando cum Deo totus animus est occupatus. Diabolus enim vacantia corda diligit, mundata perquirat, sed ubi Deum reperit, cum magna confusione discedit. Omnia igitur referantur in Deum, ut eius honor & beneplacitum in omnibus praeponeatur. Totum etiam quod ad Deum pertinet, diligi debet, tam iustitia, quam misericordia, & quaecumque alia Deo attributa. Per hoc enim praepceptum intendit Deus, ut in omnibus eventibus homo per voluntatem totaliter uniatur Deo, quod perfecte fiet in patria, cum Deus erit omnia in omnibus. In via quidem implebitur, sed imperfecte, & alius alio perfecte, quanto magis accedit per quandam similitudinem ad patriam perfectionem. Hic vero totum cor hominis, etsi non actu semper in Deum feratur, habitualiter tamen in Deum semper ferri potest, ita quod nihil contra Dei dilectionem cor hominis recipiat. Et haec est perfectio vitae, cui peccatum veniale non contrariatur, quia non tollit habitum charitatis usum. Unde divus Basiliscus per illos: *Ex toto corde tuo*, dicit, quod dicitur, in *toto corde*, non recipit fixationem in cetera. Nam quantumcumque dilectionis in infimis expendis, hoc necessario tibi deficit a toto. Quantum enim anima ab eius dilectione emanaverit ad illicita, tantum interim minui necessarium est amorem ad Deum. Nulla ergo partem relinquat, quae vacare, & quasi locum dare debeat, ut alia refrui incipiat: sed quicquid aliud diligendum in animam venerit, illuc rapiatur, quod totius dilectionis impetus currit. Tunc enim est optimus homo, cum tota vita sua pergit in incommutabile bonum. Haec ille. Sed queri potest, Vtrum ad illum modum diligendi obligamur, quem

1. Cor. 13.

quem hic Dominus videtur exprimere, quem tamen modum obser-
 vare videtur impossibile: quia *corpus quod corrumpitur, aggravat animum* Sapientia. 9.
nam, ita quod in hac vita totaliter in Deum ferri non potest. Ad hoc re-
 spondet bonaventura, quod Doctores cum aliquando dicunt hunc
 modum dilectionis impleri posse, quandoque vero dicunt impleri non
 posse, in hac vita, ex hoc admonemur, quod vno modo ad dictum di-
 lectionis modum obligamur implendum, scilicet quod amor Dei to-
 tum cor possideat, ita tamen, quod non excludat omnem affectum
 extraneum, sed tantum affectum ipsi Deo oppositum, hoc est, quod nihil
 diligatur supra Deum, vel æqualiter Deo: & sic diligit Deum ex toto cor-
 de, qui diligit eum propter se, & super omnia. Alio modo excitamur
 ad ipsum desiderandum, ut quod sic Deum toto corde diligit, quod om-
 nem affectum extraneum excludat, & tunc plene perfecteque cordi do-
 minatur. Et hæc totalitas haberi non potest ante adeptionem gloriæ:
 & ideo modus ille diligendi non obligat viatores ad impletionem sui,
 sed exprimitur in præcepto, ut sciamus quod per amorē tendere debea-
 mus, & ut nemo se perfectum arbitretur, quousque perfectionē illā asse-
 quatur. Interim autem, ut dicit Hugo, quantum potes, tantum diliges.
 Possibilitas tua, erit mensura tua: quanto plus amas, tanto plus habes:
 & quanto plus habes, tanto felicior es. Extendere ergo, & dilatare quan-
 tum potes, ut totum impleatur quod in te est. Noli timere quasi defi-
 cere debeat ille, si nimis capax fueris. Si vas non deficit, oleum sufficit.
 Cor tuum vas est: Amor illius oleum est. Quamdiu habes vas, ille in-
 fundere non cessat. Hæc ille. Porro voluntas cum intensè fertur per a-
 morem in ultimum finem, tunc sunt alia tria actuum principia, quæ
 moventur ulterius à voluntate. Primò, mouetur vis intellectiva, signi-
 ficata per mentem, ad assentiendum his, quæ sunt fidei, & ad medi-
 tandum de Deo dilecto, carnem pro nobis assumente, prædicante, pa-
 riente, moriente, resurgente, ac de alijs ineffabilibus charitatis eius in-
 dicijs. Vnde Psalmista ait: *Renuit consolari anima mea, memor fui Dei,
 & delectatus sum.* Vnde sanctissimus Bernardus gratus esse volens:
Diligam, inquit, *te Domine fortitudo mea, firmamentum meum, refu-
 gium meum, liberator meus,* & quicquid optabile, & amabile dici po-
 test. *Diligam te Deus meus pro dono tuo, & modo meo,* minus qui-
 dem iusto, sed non minus posse meo. Non enim possum ultra quam
 possum: potero verò plus, cum plus donare dignaberis, nunquam ta-
 men prout dignus haberis. Vnde si Socrates, ut refert Aulus Gellius

Diligere
Deum ex
tota mente.

Psal. 76.

Psal. 177.

amore sapientia, & praesertim virtutum inuestigandum, ita cogitabundus stare consueverat, ut per diem naturalem immobilis eidem vestigiis orare, atque oculis in locum eundem directis, tanquam quodam secessu mentis, atque animi facto à corpore perseveraret: & Carnea- des amore Philoſophiae tantum cogitationibus inharebat, quod manum ad cibum ponere obliuisceretur, animae tantum vitæ suæ, velut alieno corpore circumdatus: quid igitur faciet Christianus ad illa ineffabilia charitatis indicia contuenda vocatus, quæ Deus multifariè, multisq; modis exhibuit in creatione, recreatione, præſervatione, reconciliatione? &c. Vnde ait S. Augustinus: O anima mea, si cogitare potes qui & quales in comparatione tui sunt abiecti, qui gratiam, quæ data est tibi, consequi non valebant. Audisti certè ab initio, usque nunc, quàm multæ generationes hominum transierunt, quæ omnes sine cognitione Dei, & pretio sui sanguinis in interitum æternum delapsæ sunt. Omnibus illis redemptor tuus, amator tuus te prætulit, quando tibi gratiam largitus est, quàm nullus illorum percipere meruit: tu sola præ illis electa es. Et cur illud in te factum sit, nullam præter tui amatoris charitatem aliam causam assignare poteris. Secundo mouetur vis appetitiua inferior, quæ per animam significatur, ut parti superiori conformetur: quia sicut sphaera superior motu suo mouet inferiores, sic voluntas appetitum sensitium, ut dicitur, de Anima. Et hoc propter vim amoris, praesertim diuini, mouentis efficaciter ipsam voluntatem, quæ carnalia desipere facit, & amara, laboriosa, ac ardua reddit: dulcia, grata, & leuia: adornans amantis faciem in vi concupiscibili, & irascibili, quæ sunt velut genæ ipsius sponsæ. De quibus sponsus ait: *Pulchra sunt genæ tuæ sicut turturis*, dum scilicet vis concupiscibilis dirigitur, ad purum amorem dilecti, quo desipit omnis inordinata concupiscentia: & irascibilis incenditur ad perfectam imitationem dilecti, quæ complectitur etiam dulci affectu quodcumque arduum, amarum opprobriosum, & iniuriosum. Tertiò, mouetur vis executiua exterior, quæ per fortitudinem, vel virtutem significatur, ut etiam actus noster exterior obediat Deo ad operandum bona, cauendum mala, & patiendum iniuriosa ex dilectione diuina.

Diligere
ex tota anima.

Cantic. 1.

Diligere
ex tota virtute.

Sponsi & sponse collocutio qualis intelligitur, & cur amoris affectio nomine sponsi, & sponse exprimitur.
Cap. XCVI.

Dilectus

Dilectus
Arin-
rum, q
islocis: quo
dus super C
runtamen li
Amoremim
dumve carm
poteit ignitu
iz, quia spiri
verbum, spiri
ritum allo
iaior dignat
est anima qu
verbo. Ergo
lens, non po
& penetrab
ma. & huius
multò min
gua minime
pie loquitur
pulchra es a
illi? Ecce tu
Hinc Berna
pellare, est
verò verbu
amat & an
tionem, &
& animæ r
anima dili
natur, quò
ga: Domi
nam, ab o
fortitudine
ad cor eius
locutio D
stare. Cui

Epithalamium spirituum
ualium
nuptiarum.Colloquium
amantium.Cant. 2.
Cantus.Locutio
Verbi.

Osc. 2.

Dilectus meus mihi, & ego illi. Canticor. ij. Nunc breui stylo per-
ltringamus illud dulcissimum epithalamium spiritualium nuptia-
rum, quia de eo plura tacta sunt in opusculo praesenti in diuer-
sis locis: quorum tamen aliqua repetere non grauabor. Dicit Bernar-
dus super Cantica: Sponsa locuta est, & dixit sponsum intedere sibi. Ve-
runtamen si quis horum, quae dicuntur, cupit adipisci noticiam, amet.
Amor enim hic ubique loquitur. Alioqui frustra ad audiendum legen-
dum ve carmen amoris, qui non amat, accedit, cum omnino capere non
potest ignitum eloquium pectus frigidum. Ita collocutio sponsi & spon-
sae, quia spiritus sunt, oportet spiritualiter intelligi. Nam spiritus est
verbum, spiritus est & anima: habentque linguas suas, quibus se alte-
rtrum alloquantur, seque praesentes indicent. Et verbi quidem lingua
fauor dignationis eius est: animae vero deuotionis feruor est. Elinguis
est anima, quae hanc non habet, & non potest illi sermocinatio esse cum
verbo. Ergo cum verbum linguam suam mouet, ad animam loqui vo-
lens, non potest anima non sentire. *Unus est enim sermo Dei & efficax*, Hebr. 4.
& penetrabilior omni gladio ancipiti, pertingens usque ad diuisionem ani-
mae, & spiritus. Et rursus, cum anima linguam suam mouet, verbum
multo minus latere poterit: quia nisi ipso stimulante, deuotionis lin-
gua minimè mouetur ad loquendum. *Dilectus*, inquit, *meus mihi*, sup-
ple loquitur, & ego illi. Quid ille loquitur, o sponsa dilecti? *Ecce tu*
pulchra es amica mea, ecce tu pulchra, oculi tui columbarum. Et quid tu
illi? *Ecce tu pulcher es dilecte mi, & docorus. Lectulus noster floridus*.
Hinc Bernardus: Verbo igitur animae dicere: *Pulchra es*, & amicam ap-
pellare, est eidem infundere unde & amet, & amari se praesumat. Ipsi
verò verbum, vicissim nominare dilectum, & fateri pulchrum, quod
amat & amatur sine fictione, & fraude adscribere illi, & mirari digna-
tionem, & stupere ad gratiam. Itaque verbi locutio, est doni infusio:
& animae responsio, est cum gratiarum actione admiratio. Et ideo plus
anima diligit, eo quod in diligendo se victam sentit: & ideo plus mi-
ratur, quod in dilectione se praeventam agnoscat. Eadem etiam tan-
git Dominus apud Osee, dicens: *Ablactabo eam*, scilicet fidelem ani-
mam, ab omni concupiscentia, & passione inordinata, & *ducam eam in*
solitudinem, id est, in abstractione affectus ab omni creato: & *ibi loquar*
ad cor eius. Super quo dicit Albertus Magnus de veris virtutibus, quod
locutio Domini in corde est de arduis gratijs menti securitatem praes-
tare. Caeterum, quia cunctis alijs affectionibus multum praeminet amo-

ris affectio in natura donis, praesertim cum ad suum recurrat principium: ideo spiritus amoris hac affectionem exprimere voluit nomine sponsi & sponsae: nec sunt inuenta aequè dulcia nomina, quibus verbi & animae dulces exprimerentur affectus, què admodum sponsus & sponsa: utpote quibus omnia sunt communia, nil proprium, nil à se diuisum habentibus: vna vtriusque hereditas, vna domus, vna mensa, chorus vnus, vna voluntas, & vnus spiritus. Nam si carnale matrimonium duos in vna carne constituit, cur non potius copula spiritualis in vno spiritu duos glutino charitatis adunit? Res miranda, & omni dulcedine complectenda. Iesus Christus in humanitate venire disponens, ut animam ad maiorem prouocaret dilectionem, sponsi more & nomine se repromisit ad futurum, dicente Propheta: *Et ipse tanquam sponsus procedens de thalamo suo*, scilicet vteri virginalis. *Exultauit ut gigas ad currendam viam*, scilicet assumptam mortalitatis, velut ex aequo se coniungere volens animae amorosae, spiransque purissimum, & intensissimum amorem, & à sponsa requirens illius amoris vicissitudinem, qualis amor vigere, debet inter ipsos, & sponsam. Dicit enim Gregorius super Cantica, quod Deus cum vult timeri, Dominum se nominat: cum vult honorari, Patrem: cum vult amari, sponsum. Cum se Dominum nominat, indicat quod creati sumus. Cum se patrem nominat, indicat quod adoptati sumus. Cum se sponsum nominat, indicat quod coniuncti sumus. Quanto quoque dignior est honor, quam timor, tanto plus gaudet Deus pater vocari, quam Dominus: & quanto charior est amor, quam honor, tanto plus gaudet vocari sponsus, quam pater. Sed dicis: Vnde persuaderi potest animae paupercula, quod eam Deus more, & amore sponsi sibi coniungere venit? cum dignior ille, indignior illa post lapsum esse non potest, & inter vtrosque *magnum chaos firmatum* esse videtur. Nam qui dixerunt, vniuersum esse velut vestigium Creatoris, quodammodo nos intelligere fecerunt, remotissimam distantiam illius ab vniuerso: & dederunt vtcunque occasionem imaginandi magnitudinem eius super vniuersi magnitudinem incomparabiliter eminentem. Breuiter respondeo, quod hoc ei persuaderi potest tam ex beneficijs creationis, quam recreationis. Primum, quatenus ad beneficium creationis. Dicit enim Hugo, quod Deus creauit spiritum rationalem sola charitate, nulla necessitate, ut eum suae beatitudinis faceret participem. Et ut aptus esset tanta beatitudine perfrui, fecit in eo dilectionem spiritualem, palatum quodammodo per hanc illum

Sponsus Iesus.

Psalm. 18.

Dominus. Pater.

Lucæ. 16.

Beneficium creationis.

sent.

Sanctificans ad gustum internæ dulcedinis, quatenus per ipsam dilecti-
 onem ei infatigabili desiderio inhaereret, & inhaerendo ipsum, quo be-
 atificanda erat, bonum, & ex ipso quodammodo per affectum suge-
 ret, & de ipso per desiderium biberet, & ipsum per gaudium posside-
 ret, quia dicit Philosophus 10. Ethicorum, in contemplatione optimi
 diligibilis, poni ultimam felicitatem hominis. Si ergo, secundum An-
 selmum in Monologion, Deus ex nihilo dedit rationalem essentiam,
 ut amans esset, quid dabit amanti, si amare non cesset? Si tam grande
 est, quod amori famulatur, quam grande est, quod amori recom-
 pensatur? Et si tale est amoris fulcimentum, quale est amoris emolumen-
 tum? Nam si rationalis creatura, quæ sine hoc amore sibi est inutilis, sic
 omeret in omnibus creaturis, utique nihil potest esse premium huius
 amoris, nisi quod supereminet in omnibus creaturis. Etenim id ipsum
 bonum, quod se sic amari exigit, non minus ab amante se desiderari co-
 git. Quid ergo summa bonitas retribuet amanti, & se desideranti, nisi
 se ipsam? Nam quicquid aliud tribuit, non retribuit, quia non compen-
 satur amori, nec consolatur amanti, nec satiat desiderantem. Chari-
 tas est ergo causa efficiens creaturæ rationalis, & participatio diuinæ bo-
 nitatis est causa finalis. Hinc dicit S. Augustinus: O quam stultum est
 amorem tam potentis non concupiscere; & quam impium, tam multum
 amante non redamare? Dilige ergo illum propter se, dilige te propter
 illum. Dilige illum, ut illo fruaris: dilige te, ut ab illo diligaris. Dilige in do-
 minis illum, quæ tibi data sunt ab illo, illum tibi, & te illi: quia hæc est pu-
 ra, & casta dilectio, nihil habens sordidum, nihil amatum, nihil transi-
 torium. O anima mea mirabilis, & amabilis creatura, quia Deo tuo sin-
 gulariter electa, dic fiducialiter cum Iob Propheta, & ingemina: *Domine,*
quid est homo, quia magnificus eum? aut quid apponis erga eum cor tuum? Iob 7.
 Si enim homines nihil sunt in corde suo, tamē aliquid magni later de
 eis in corde diuino. O Pater misericordiarum, qui nec decipis, nec deci-
 peris, & tamē erga eos apponis cor tuum? Scio quia *ubi thesaurus tuus, ibi*
est cor tuum. Et si quasi nihil sunt in iudicio veritatis tuæ, tamē aliquid Matth. 6.
 magni sunt in affectu pietatis tuæ. Quid ergo sunt? Vtiq. regnum Dei,
 dicere Domino: *Regnum Dei intra vos est.* Vbi dicit Gregor. Nazian.
 Forsitan regnum Dei nobis insitum dicit inditum animabus nostris latiti- Lucæ 17.
 am per Spiritum Sanctum. Ea enim est velut imago, & arrha perennis
 lætitiæ, quæ in futuro seculo Sanctorum animæ gaudebunt. Et Apo-
 stolus dicit, quod hoc regnum Dei in nobis, est *iustitia, pax, & gaudium* Rom. 14.
diuum

Rom. 14.

1 Cor. 1.

Psalm 137.

Psalm 44.

1 Ioan. 3.

alum in Spiritu sancto: de quo regno postea latius videbitur. Est, inquam, anima sancta templum Dei, & habitatio. Altissimi. Templum, inquit Apost. Dei sanctum est, quod estis vos. Et elegit eam in habitationem suam, dicens: Hæc requies mea in seculum seculi, hic habitabo, quoniam elegi eam. Est insuper filia Dei, eodem dicente: Audi filia, & vide, & inclina aurem tuam, & obliuiscere populum tuum, & domum patris tui, & concupiscet rex decorem tuum. Et Iohannes in Canonica sua: Videte quam charitatem dedit nobis Deus, ut filij Dei nominemur, & simus. Est denique sponsa Dei, quæ ut sibi in sponsam assumeret, & ad dilectionem reciprocam incitaret, naturam humanam assumpsit, ut seipsum exinanendo, sponsam suam exaltando nobilitaret. Unde dicit Bernard. Si non fecit ille, quod sponsus, si non tanquam sponsus amavit, si non zelatus est tanquam sponsus, noli acquiescere te sponsam arbitrari, o anima sancta.

Quam eminentissime & fidelissime sponsus intendere dignatus est. Sponsa, tam in beneficijs creationis, quam recreationis.

Cap. XCIII

Idem 2.

Beneficium
creationis.Anima qd
sit.

Dilectus meus mihi (scilicet intendit) & ego illi. Videamus nunc: quomodo sponsus, cui cura seculorum incumbit, sponsæ suæ singulariter intenderit, tam in beneficijs creationis, quam recreationis, ut non immerito se dilectam sponsam eius esse confidat, & gloriatur, dicens: *Dilectus meus mihi intendit, quia benignus, & misericors est, & ego illi, quia non sum ingrata. Ille mihi gratiam ex gratia, & ego illi gratiam pro gratia. Ille meæ liberationi, ego illius honori. Ille meæ salutis, ego illius voluntati. Ille mihi amorem verum, tam in beneficijs creationis, quam recreationis, & ego illi fidelitatis affectum.*

Vnde quantum ad beneficium creationis, anima primò facta est ad imaginem Dei. Dicit enim Augustinus, lib. de diffinitione animæ, quòd anima est substantia creata invisibilis, immortalis. Deo simillima, nullam habens imaginem nisi Creatoris sui. Vel, anima est vita perpetua, per memoriam, intelligentiam, & voluntatem ad imaginem Dei facta; capax virtutis, & gratiæ, vel vitij, susceptiva pœnæ, vel præmij arbitrij libera; parentis, habitibus, & affectionibus decorata; carens figura, pondere, & colore; passibilis, & mutabilis, eò magna, quò capax æternitatis; eò recta, quò est apperens bonitatis; eò beata, quò particeps est diuinitatis, gerens in se naturalem imaginem, secundum

secundum quod homo naturalem habet aptitudinem ad Deum intel-
legendum & amandum. Et hæc est imago creationis, quæ reperitur
in omnibus hominibus, ut dicit Glossa super illud: *Signatum est super*
nos lumen vultus tui Domine. Secundum hanc enim anima immediate,
& ex nihilo à solo Deo creata, capax est ipsius Dei: Et ideo quicquid
Deo minus est, animam implere non potest. Sicut enim anima vege-
tabilis appetit esse, & sensibilis appetit bene esse: sic anima rationalis
appetit optimè esse, nec unquam quiescit, donec optimo coniungatur.
Quapropter vi amoris in Deum, tanquam in centrū proprium, moue-
tur, ut in ipso summè delectetur, & quietetur. Deus enim est eius pa-
tria, & habitatio, ac fontalis origo, quia creata à Deo, vita à vita, sim-
plex, immortalis, ut non longè sit à Creatore suo, cui appropriare vido-
tur simplicitate essentia, ac perpetuitate vitæ. Creata est enim anima
magna à magno, recta à recto, bona à bono: ideo magna, quod capax est
æternorum: ideo recta, quod appetens est superiorum; ideo bona, quod Deo
unita? ut sic feliciter redeat unde profuxit. O anima mea, unde sum-
psit exordium profusus tuus? Nōne ex illa abyſſo diuinitatis? velut
essentia de essentia, vita de vita, intelligentia de intelligentia, lumē de
lumine: sed creaturaliter, non essentialiter; non dea de Deo, sed deifi-
ficanda à Deo. Cuius tanta est connexio, quod nunquam est abolen-
da, nunquam in æternum separanda. Sicut enim sol in sua rota lux quæ-
dam est essentialis, ubiq; radios suos dispergens sine sui diminutione:
qui licet radijs essentiam suæ claritatis non communicat, æternam ta-
men contiguationē præstat, qua radios suos in esse conseruat: ita quod
eodem momento, quo contiguatione illa dissipatur, etiam esse ipsius tra-
diuacuat. Sic anima proflua ab ipsa diminutionis abyſſo, quandā
retinet æternam contiguationem, vnde cum origine sua conseruatur
& alitur, quam super omnia cōplecti concupiscit ac perfrui. Præterea
sciendum, quod rationalis anima, quantum ad essentiam suam, est
imago diuinæ essentia. Et hæc imago est secundum indistinctionem,
cuius imaginis reformatiua est ipsa gratia diuina, quæ reducit ipsam
imaginem etiam ad diuinam similitudinem. Sed anima, quantum ad
suas potentias, est imago ipsius Trinitatis. Et hæc est imago secundum
distinctionem, cuius imaginis reformatiua est ipsa virtus, quæ reducit
ipsam imaginem ad diuinam similitudinem. Nam sicut Deus vnus
est in essentia, trinus in personis: sic anima est vnus naturæ, tres habes
vires, scilicet intellectum, voluntatem, & memoriam. Et sicut ex Pa-

tre generatur Filius, & ex utroque procedit Spiritus sanctus: sic ex intellectu generatur voluntas, & ex utroque procedit memoria. Et sic ut est Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus sanctus, non tamen tres dii sunt, sed vnus Deus, & tres personae: sic anima intellectus, anima voluntas, anima memoria, non tamen tres animae, sed vna anima, & tres vires, quibus imaginem diuinam in sua natura gerit mirabiliter. Et his iubemur diligere Creatorem, ut quantum diligimur, diligatur, & in memoria semper habeatur.

Anima cre-
ata ad Dei
similitu-
dinem.

Gratia in-
creata.

Gratia cre-
ata.

Cent. 4.
Vita animae
duplex.

Sensus ho-

Secundò facta est anima ad Dei similitudinem, quae similitudo consistit in gratuitis, scilicet in diuina gratia nobis collata, & virtutibus, maxime in charitate: quia gratia perficit naturam. Pro quo notandum, quod est gratia increata, videlicet Spiritus sanctus, qui se tribuit ipsis, qui sunt sine peccato mortali. Et dicitur gratia, secundum quod dicitur donum: & dicitur donum, secundum quod dicitur amor: quia secundum suam proprietatem est amor, & ut amor procedit à Patre & Filio. Cum ergo Spiritus sanctus est amor, imò prima virtus amoris, hinc est, quod cum nobis Spiritus sanctus datur, in diuinam speciem nos transformatur, ut sit anima Deo assimilata. Porro ex illa parte debemus intelligere gratiam creatam, quasi similitudinem, & dispositionem ex parte animae rationalis, ex qua habet, quod sit accepta Deo, & assimilata. Nam ibi est forma transformans: & haec est gratia increata. Et ibi est forma transformata, quae derelinquitur in transformato, scilicet in anima ex ipsa transformatione. Et haec est gratia creata, quae etiam est necessaria, & ex parte animae recipientis, quae se non potest habere per immediationem ad gratiam increatam, nisi prius disponatur, ut latius patet superius. Denique ratio, cur ad diuinam similitudinem imprimendam animae sanctae, maxime requiritur diuina gratia, & virtus gratuita charitate formata, est ista: Quia, secundum Linconensem, sicut cera molli fortiter applicata sigillo, recipit imitatoriam similitudinem omnium formarum, & figurarum sigillo insculptarum: sic in anima per amoris copulam à summa pulchritudine impressa, non erit alicuius pulchritudinis absentia, sed in illa resulgebit imitatorie pulchritudo, quae super ipsam est impressa, ut ei veraciter sponsus dicere valeat: *Tota pulchra es amica mea*. Quantum etiam ad beneficium recreationis, primo pro nobis humanam naturam assumpsit: quia duplex est animae nostrae vita. Vna, qua viuit in carne: alia, qua viuit in Deo. Duo quoque sunt in homine sensus: & ideo Deus homo factus est, ut uterque sensus bonum

bonum suum haberet, in quo reficeretur. Vnus interior, qui reficitur in contemplatione diuinitatis: alius exterior, qui reficitur in contemplatione humanitatis, vt sic totum hominem in se beatificaret, & tota cōuersatio hominis ad ipsum esset, & tota dilectio eius in ipso esset, cum à sensu carnis videretur per carnē, & à sensu mentis videretur per diuinitatis contemplationem. Hoc enim erat totum bonum hominis, vt siue ingrederetur, siue egrederetur in factore suo *pascua inueniret.* Ioan. 107
 Considera nunc, o homo, quanta fuerit erga te dilectio Dei tui, quod vellet Deum hominem, & hominem quodammodo Deum fieri, & sic te post lapsum querere, & post offensam te plus, quàm prius exaltare: Nunquid exaltationem culpa tua promeruit? Certè non. Sed ne amplius ab eo fugeremus, nostram naturam inseparabiliter sibi vnire voluit. Hinc meritò dicit Chrysostomus: quod nemo amatorum carnalium, etiam si sit in hoc vltra modum insaniēs, sic exardescere potest in amorem dilectæ suæ, sicut Deus effunditur in amorē animarū nostrarū. Secundò verò in assumpta natura pro nobis redimēdis, abluendis, adornandis, instruendis, alliciendis, ad imitationem instigandis, miragefsit, & sustinuit, sicut locutus est per Hieremiam: *Reliqui, inquit, domum meam, dimisi hereditatem meam: dedi dilectam animam meam in manum inimicorum eius.* O insuperabilis amor charitatis, qui insuperabilem superasti, & cui omnia subiecta sunt, omnibus quodammodo subiecisti, dum victus amore Deus, seipsum exinanauit, formam serui accipiens, non modò inuentus ut homo, sed ut opprobrium hominum, & abiectio plebis. *Vidimus, inquit, eum tanquam leprosum, & nouissimum virorum, virum dolorum, & percussum a Deo, & humilissimum.* O nouissimum, & altissimum; o humilem, & sublimem, o opprobrium hominum, & gloriam Angelorum. Nihilne merebitur tanta vilitas, imò & tanta charitas, quæ habet hunc modum, imò quæ excedit omnem modū? Propter nimiam enim charitatem, qua dilexit nos Deus, vt seruum redimeret, nec Pater Filio, nec sibi Filius ipse pepercit. Verè nimiam, quia mēsuram excedit, modū superat, & supereminet vniuersis. Vix pro iusto quis moritur. Iste moritur ex amore pro inimicis, & iniustis, ab iniustis, & cum iniustis, vt inimicos faceret intimos, seruos fratres, captiuos cohæredes, exules reges, diaboli prostitutas proprias dignissimas sponsas. Propterea nanq; tam diu exulauit, tam fideliter in labore defudauit, tam valenter hostē debellauit, tam potēter sponsam eripuit, & in bello tandē occubuit, eā redimēs per supplicium, quo nullū iniustius

per opprobrium, quo nullum vilius; per pretium, quo nullum pretiosius; per myſterium, quo nullum proſuudius; & per exemplum, quo nullum perfectius.

Sponsus dat & petit totum cor ſponſæ, & qualis eſſe debet anima, ut dicatur meritò Dei ſponſi. Cap. XCIII.

Oſee 2.

Sponſus
vnde.

Sponſalia.

Cor Deo
officiendū.
Prouer. 23.

Pſal. 72.

Ioan. 12.

Matrimo-
niū animæ
cum Deo
Coloſſ. 3.

Dilectus meus mihi, & ego illi. Dilectus meus mihi ſpiritualis deſpō-
ationis fidem indulget, dicens per Oſee: *Sponſabo te mihi in fide,*
ſponſabo te mihi in iuſtitia & iudicio, in miſericordia & miſerationi-
b; ſponſabo te mihi in æternum, & ego illi gratanter conſentio. Pro quo
notandum, quòd hæc nomina ſponſus & ſponſa, dicuntur à ſpondere,
quia mittebant olim ſibi mutuo cautiones, quibus ſpondebant in iu-
ra matrimonij ſe conſentire, & fideiuſſores dabant, quibus id ſe ſerua-
turos obligabāt, ut pater ff. de ſponſa. l. 2. Et quædam ſunt ſponſalia de
futuro, quædam de præſenti: & in vtriq; ſponſalibus requiritur con-
ſenſus voluntatis, & animorum. Vnde dicitur 27. quaſt. 2. cap. Suffici-
at ſolus ſecundum leges cōſenſus eorum, de quorum quarumq; con-
iunctionibus agitur: qui ſolus ſi deſuerit, cætera etiam cum ipſo coitu-
ritè celebrata fruſtrantur. Matrimonium enim nō facit coitus, ſed vo-
luntas. Hæc ibi. Hinc ſponſus Chriſtus cor ſponſæ ſux petit in matri-
monio ſpirituali, dicens: *Fili, præbe cor tuum mihi.* Nullique fructuo-
ſius, iucundius, & honorabilius ſponſa cor ſuum præbere poteſt. Tali
nanq; ſponſo cor dare cōuenit, qui ſolus cordi ſufficere poteſt, ut ſpon-
ſa cum Plalmiſta dicat: *Deus cordis mei, & pars mea Deus in æternum.*
In ſolo nanque Deo cordis eſt ſufficientia. In omnibus alijs cordis ege-
ſtas. Cum igitur, o anima, ſponſus tuus de te totum ſuum fecit, dices:
Cum exaltatus fuero à terra, omnia, id eſt, totum cor humanū, traham ad
meipſum, ſcilicet per dilectionē, in quo totum ſuum habere teſtatur, ut
verā vice de ipſo totum tuum facias, ipſum laboris tui finem conſti-
tuendo, pro eius amore cuncta bona perſiciendo, & mala patiēter per-
ferendo: alioqui qua fronte de ipſo totum ſuum facere denegabis, qui
de te totum ſuum tam dignanter effecit? Et hoc fit per verum amorē,
per quem cordis dominium transfertur in amatum. Amor enim non
ſinituos eſſe amantes, ſed amatorum. Hinc illi, quem diligimus, vul-
gariter cor noſtrum dediffe dicimur. Et ſolus amor Dei, qui eſt cōiun-
ctio conuenientis cum conueniēti, facit matrimoniū ſpirituale. Cha-
ritas enim, quæ ſecundum Apoſtolum, *perfectionis eſt vinculum*, in Deū
perfe-

perfecte facit
Deum, & a
ligans, ac in
vni efficitur
vbi melius ill
pre filij homin
dicit: Si verò a
guinis, dulcit
pro amore tu
liberaliter ex
tinus & vni
bonq; volu
amor eſt ad a
mendum inf
Chriſtus com
eſt, cum ad h
lectio, nullu
ſanctior, qu
bis amaret,
molliret, ac
ſcitaret. Ver
ſam virginē
virginem du
caſtam exhib
bere, & virg
es per grat
cenſetur, q
integra, v
ceſſarium,
tereſt inter
corruptum
dicit beata
daſum; ci
qualem re
hil præter
vivere Ch
providen

perfectè facit consentire: & ideo perfectum facit matrimonium inter Deum, & animam; iure quodam matrimonij Deum cordi, & cor Deo ligans, ac in tantum Deo constringens; vt *qui sic adheret Deo, spiritus* 1. Cor. 6. vnus efficitur cum eo. Vide nunc o anima, si tuus amor est ad donandū, vbi melius illum collocare poteris, quàm in eo, qui est *speciosus forma* Psal. 44. *pro filijs hominum, in quo sunt omnes thesauri sapientia, & scientia abscon-* Coloss. 2. *ditus?* Si verò ad vendendum, nonne & ipse emit pretio magno sui sanguinis, dulciter amore te praueniens, & fideliter redimens? Est enim pro amore tuo pretium sui sanguinis iam persolutum, & tibi venale liberaliter expositum, cui nulla merces æquiparari potest. Imò Deus trinus & vnus in amoris tui se pretium exposuit, vt vel sic cordis tui, bonæq; voluntatis tuæ dominiū plenius consequatur. Si deniq; tuus amor est ad auferendum, quæ violentia maior ad amorem tuum obtinendum inferri potest, quàm mori taliter pro amore? In hoc enim Christus commendat charitatem suam, quòd ex amore *pro nobis mortuus* Rom. 5. *est, cum adhuc inimici essemus.* Vnde dicit Bernard. Nulla est maior dilectio; nullus amor syncerior, nullus affectus ardentior, nulla charitas sanctior, quàm quòd mortuus est pro nobis innocēs, nihil quod in nobis amaret, inueniens. Hoc autem totum fecit, vt dura corda nostra emolliret, ac insensibiles, ac mortuos affectus nostros quali excitado summitteret. Veruntamen iste sponsus est virgo, virginisq; filius, qui sponsam virginem habere desiderat. Et secundum legem, summus sacerdos virginem ducit uxorem. Hinc ait Apost. *Despondi vos uni viro, virginem* Leuit. 21. *castam exhibere Christo.* Quòd dicit ad animam, quam Christo vult exhibere, & virginem, & castam virginem. Sed ne paueas anima, quia quoties per gratiam mundata fueris, virgo reputaris. Anima nanq; virgo censetur, quæ redditur à peccati corruptione libera, & per dilectionē go. *Lucæ 10.* integra, vnum petens, quærens, & diligens, & illud vnum, quod est necessarium, quòd facit charitas, cuius officium est vnire. Hoc enim interest inter matrimonium carnale & spirituale, quod in carnali virgo corrumpitur, sed in spiritali anima corrupta virgo efficitur. Vnde dicit beata Agnes: *Quem cum amaui, casta sum; cum tetigero, munda sum;* Agnes. *cum accepero, virgo sum.* Porro, secundum Bernardum, audiri prater Deum amantem, & quod propter Deum est amandum: cui viuere Christus non tantum sit, sed & diu fuerit: cui studij, & otij sit *Michi. 6.* prouidere Dominum in conspectu suo semper, cui sollicitè ambulare cum Deo

Deo suo, nō dico magna, sed vna sit volūtas, & non desit facultas. Nam quia multi sunt cognati, quamuis non similes, & ex cognatione se diligunt: sunt etiam multi similes, quamuis non cognati, & ex hac similitudine se diligunt. Vbi verò simul hæc duo concurrunt, necessarium est vt vehementior sit vis amoris. Nunc verò, & identitate naturæ constitutus ipse Deus, maiora signa dilectionis ostēdit, & maxima suis operibus exhibuit. Quid igitur, non plurimum sponsus redamabit sponsam, id est, fidelem animam, qui eam intentissimum, & fidelissimum amorem spirantem iam agnouit? Deus enim, cum sit summus, decet eum habere summū amorē ad suū diligibile, qui vigere debet inter sponsum, & sponsam. Licet igitur sponsa suo sponso est multum inferior, tam genere, quā specie, & dignitate; tamē eo affectu se diligi nō dubitet, quo sponsa diligitur à sponso: cum ex longinquo Filius Patris celestis aduenit, vt hāc libi sponsam assumeret, & quā tantū, adamauit adhuc fœdā, necdum redamantē, vt pro illa carne indui, & taliter mori non dubitaret, vt vel sic sua morte, suoq; sanguine redderet eam purā, & gloriosā non habentem maculā neq; rugam, putasne de albatā, & exornatā, ac plurimum redamantem non diliger, tāquam sponsam dignissimā? Vnde ergo tibi, o anima, gratia tam inestimabilis, vt eius sponsa dici merearis, & esse, cuius pulchritudinē Sol, & Luna mirantur? Ad cuius nutum vniuersa mutantur, in quem desiderant, & Angeli prospicere? O quid retribues Deo tuo pro omnibus qua retribuit tibi, vt sis socia mensæ, socia regni, socia thalami, vt introducat te rex in cubiculum suum? Vide nunc quid de Deo tuo sentias, vide quantū de eo præsumas, vide quibus brachijs vicariæ dilectionis redamādus, & amplectendus sit, qui tanti te aestimauit, imò qui tanti te fecit. De latere suo te formauit, cum in cruce pro te obdormiuit. Propter te à Deo Patre exiuit, & eadē natura se induit, vt adharēs ei spiritus vnus efficiaris cum eo. *Audi ergo sista, & vide, & considera quāta sit dignatio Dei tui erga te, & obliuiscere populum tuum, & domum patris tui, desere carnales affectus, dedisce mores seculares, obliuiscere cōsuetudines noxiarum: sciens quia ista sunt nuptiæ desponsationis, non copulationis; præparationis, non consummationis. Deniq; cur anima Deum amās censetur Dei sponsa, triplex subest ratio: Prima, quia talis anima Deo sociatur amore casto. Nam amor ipsius animæ nunquam quiescit, nisi in illo solo. Quantumcunque ipsa cum creaturis adulterat, nūquam quietari potest; donec in illo solo casto amore cōquiescat, qui secundū*

Ephes. 5.

1. Pet. 1.
Mal. 13.

Mal. 4.

Conuulsi
mystici ra-
tio.

Augu.

Augustinū, intrat in animam omni voluptate dulcior, omni luce clari-
 or, omni honore sublimior, omni amore secreto interior. Et iterum:
 Quis mihi det, vt venias in cor meum o Deus meus, & inebries illud,
 & obliuiscar omnia mala mea, vt amplectar te solum vnum bonum
 Deus meus? Secunda ratio est, quia fidelis anima non potest ab aliquo
 fecundari fructu boni operis, nisi à solo Deo. Solus enim vehemens
 amor Dei complectitur omnia grata in Deum, & omnia ingrata pro-
 pter Deum: per charitatem complectens inimicum, vt amicum; con-
 fusionem, vt honorem; poenam, vt oblectationem; mortem, vt vitam;
 & sic de alijs, vt sic in nullis prosperis dilecto: *Paratum cor meum Deo,* Psal. 107.
paratum cor meum scilicet tam in aduersis, q̄ in prosperis. Tertia ratio
 est, quia ab eo solo donis virtutum subarrhatur, quæ nullus dare po-
 test, nisi solus Deus. Anselmus autem in Prologo addit quartam ra-
 tionem, dicens: Quatuor sunt, propter quæ fidelis anima sponsa Christi
 dicitur: Dona gratiarum, quibus subarrhata est in baptismo: castus
 amor, quo illi sociata est in vñctionis chrismate: proles virtutum, qui-
 bus fecundata est diuini verbi dogmate: thorus immaculatus, quo il-
 li in aeternum socianda est, omni semoto, procul anigmate.

*Matrimonium spirituale inter Christum, & animam, quomodo initia-
 tur, confirmatur, & consummatur, ex recordatione bene-
 ficiorum Dei. Cap. XCIX.*

Dilectus meus mihi, & ego illi. Sicut matrimonij carnale inter vi-
 rum, & mulierem initiat per verba de futuro, & confirmatur
 per verba de presenti, perficiturq; per copulam mutuam subse-
 quentem: sic etiam spirituale matrimonium inter Christum, & ani-
 mam, initiat per fidem in baptismo, cōfirmatur in profectu virtu-
 tum, & perficitur in gloria, quando inseparabiliter coniungitur anima
 Christo. Initiato verò matrimonio, iam dicuntur sponsus & spōsa, quia
 se sibi alterutrum spondet, vt nec ille, nec illa alteri nubat. Inter diem
 verò despōsationis, & nuptiarum spatium interponitur, quo cōuenire
 debeant. Quod quidem sapiēter, & vtiliter statutum est, vt interim vi-
 sitatio mutua frequentetur, & amor mutuus crescat, & augeatur, ac
 impatiens desiderium cupitæ copulæ, quò magis differtur, amplius
 ignescat. Et quia, secundum Sallustiū: Anima cupienti nihil satis fe-
 citatur; diem nuptiarum indictam properantius adesse desiderant.

H h h 2

Sic &

Matrimo-
nij mystici
ignitatio.

Sic & tu, o anima, Christi sponsa iam effecta, dum dies cupitae co-
pulæ tardat, ardeas amore, astues desiderio, & anheles suspirio, & sicut
ait quidam: *Palleat omnis amans*: & in te pallor, & macies. certissima
signa sint amoris: Nam si te sponsus marcescere viderit impatienti de-
siderio, copulæ diem accelerabit, offeret oscula, iunget amplexus, vt
cantare valeas in iubilo: Ecce quod concupiui, iam video; quod ama-
ui, iam teneo. O lætum diem talium nuptiarum, & felicem sponsam
tali conjugio dignam. Interim sponsa diligenter attendat, qualē spon-
sus exhibet amorem, vt condignam amoris illius reddat vicem.

Beneficia
Dei ad ani-
mam.

Veraciter enim amans in amato singula reuoluere solet, quæ dile-
ctionis affectum excitare, & augere valeant, scilicet: ipsius amati con-
uersationem, pulchritudinem, dulcedinem, beneuolentiam, fidelitatem,
& in multis exhibitam charitatem: quia, secundum Augustinū, ad Dei
dilectionem in nobis excitandam, nutriendam, & augmentandam,
nihil ita valet, sicut beneficiorum eius frequens, & diligens conside-
ratio. Quod & ipse perficiens, ait: O anima mea, si cogitare potes, qui
& quales in comparatione tui abiecti sunt, qui gratiam, quæ data est
tibi, consequi non volebant. Audisti certè ab initio vsque nunc, quàm
multæ generationes hominum transierunt; qui omnes sine cognitio-
ne Dei, & pretio sui sanguinis in interitum æternū delapsi sunt: omni-
bus illis Redemptor tuus, amator tuus, te prætulit, quando tibi gratiā
largitus est, quam nullus illorum percipere meruit. Tu sola præ illis
electa es. Et cur id in te factum sit, nullam præter amatoris tui chari-
tatem aliam causam assignare poteris, nec aliud habes, nisi quod saluā
te fecit, quia voluit. Interitum miser ego, quantum deberem diligere
Deum, qui me fecit, cum non eram; & redemit, cum perieram? & de
nihilō fecit me, non lapidem, non arborem, non auem, nō aliquod de
animalibus; sed hominem esse me voluit. Dedit mihi viuere, & dis-
cernere. Perieram, & ad mortalem descendit, mortalitatem suscepit, pas-
sionem sustinuit, & mortē vicit, & sic me restaurauit. In peccatis meis
venundatus eram: venit ille post me vt redimeret me, & tantum dile-
xit me, vt sanguinis sui pretium impenderet pro me: & tali pacto redu-
xit me de exilio, & redemit me de seruitio, & nomine suo vocauit me,
vt memoriale suum semper esset mecum. *Vixit me oleo latitæ*, quo
ipse vnctus erat, vt ab vncto essem vnctus, & à Christo vocarer Christi-
anus. Sic gratia eius & misericordia semper præueniunt me: nec pro his
omnibus quid illi rependam habeo, nisi tantum, vt diligā eum ex to-
to cor-

Asterio.
Psalm. 44.
Hebr. 1.
Psalm. 38.

in corde meo. Non enim melius aut decentius, quam per dilectione
 rependi potest, quod per dilectionem datum est. Erit ergo mihi dulce
 de ijs semper loqui, semper cogitare, semper gratias agere, ut eum pro
 omnibus beneficijs suis valeam semper laudare & amare. Olim enim
 computrui in oculis tuis Domine; mihi placens, & hominibus com-
 placere cupiens. Et quid erat quod me delectabat; nisi amare, & amari:
 Et exhalabantur nebulae de limosa concupiscetia carnis, & obfuscabatur
 cor meum; ut non discerneretur serenitas dilectionis tuae à caligine li-
 bidoinis, cum nihil blandius sit tua charitate, nec amatur quicquam sa-
 lubrius, quàm illa praecunctis formosa, & luminosa veritas tua, ubi re-
 quies certa reperitur. Tu enim es plenitudo, & indeficiens copia incor-
 ruptibilis stauitatis. Quies est apud te, & imperturbabilis vita. Qui in-
 trat in te, intrat in gaudium Domini sui, & non timebit, & habebit se opti-
 me in optimo. Hæc sparsim Augustinus. Hinc hortatur Anselmus di-
 cens: Considera nunc anima mea, intendite omnia intima mea; quan-
 tum illi debeat tota substantia mea. Certè Domine; quia me fecisti,
 amoris tuo debeo me totum: quia me redemisti, debeo me totum:
 quia tanta promissisti, debeo me totum. Imò tantum amoris tuo debeo
 plus quàm me, quantum tuus maior me, pro me dedisti te. Fac me Do-
 mine precor gustare per amorem, quod gusto per cognitionem. Tra-
 he me totum in amorem tuum, & fac totum tuum dilectione, quod
 tuum est condicione. Hæc ille:

Hugo, verò dicit in tractatu de amore, quòd tota vis amoris nostri Amoris
 consistit in tribus. Primò, quòd mens aliquid ad fruendum religat, sci-
 licet summum bonum, alioquin quicquid aliud mens ad fruendum præ-
 ter Deum in seipso, aut proximum in Deo, vel illecta, vel decepta
 elegerit, metas veræ dilectionis exit. Secundò, quòd ad id quodam
 interno desiderio sese extendat, dicendo cum Propheta: Omnia ossa mea
 dicent: Domine, quis similis tibi? Tertiò, quòd id agat, quo ad delide-
 raturum peruenire valeat. Et tunc sine dubio amare dicendus est. Et hæc
 quanto quis feruentius, instantiusque peregerit, tanto magis & diligit.
 quam dilectionem debita forma sponta studeat exequi exemplo sponsi,
 de quo dicit Bernardus super Cantica: Quòd Deus nos dilexit tam
 dulciter, quòd carnis induit: tam sapienter, quòd culpam cauit: tam
 fortiter, quòd mortem sustinuit. Et quos in carne visitauit, non car-
 naliter a nauit, sed in prudentia spiritus, amulans nos emulatione Dei, xerit.
 non hominis, Et quos quæsiuit in carne, dilexit in spiritu, redemit in
 virtute.

virtute. Plenum prorsus omni suauitatis dulcedine, videre hominem hominis conditorem. In carnis assumptione, condescendit mihi; in culpa vitiatione, consuluit sibi; in mortis susceptione, satisfecit patri, amicus dulcis, consiliarius prudens, adiutor fortis. Huic securus me credo, qui saluare me velit, nouit, possit. Carnis quidem assumpsit veritatem, exhibens in illa consolationem infirmo: sed peccati similitudinem in ea prudenter abscondens, laqueum deceptionis diabolo. Porro, vt Patri nos reconciliaret mortē fortiter subiit, & subegit, fundens pretium nostrae redemptionis sanguinem suum. Ergo nisi dulciter amasset, in carcere nos non requisisset. Iunxit affectioni sapientiā, qua tyrannum deciperet: iunxit & patientiam, qua Patrem offensum placaret. Sic à Christo Christiane discē, quemadmodum diligas Christum. Discē amare dulciter: & ne illectus à mundi gloria, seu carnis voluptatibus, ab amore Domini abducaris, dulcescat tibi prae his sapientia Christus. Discē amare sapienter: & ne deceptus spiritu mendacij, & erroris seducaris, luceat tibi veritas Christus. Discē amare fortiter: & ne oppressus aduersitatibus fatigeris, confortet te virtus Dei Christus. Zelum tuum inflammet charitas, vt sit feruidus, ne teporem habeat: informet scientia, vt sit circumspectus, ne discretionē careat: firmet constātia, vt sit inuictus, ne sit timidus. Hoc enim praecepit Dominus dicens: *Diligas Dominum DEVM Matuum ex toto corde tuo*, id est, ex toto, & pleno cordis affectu: *& ex tota anima tua*, id est, ex tota rationis vigilātia, & circumspectione: *& ex tota virtute tua*, id est, vt nec mori pro amore eius pertimescas: *quia fortis est ut mors dulcis*. Sit ergo sitatis & dulcis Dominus Iesus affectui tuo, contra malē dulces vitæ carnalis illecebras, vt vincat dulcedo dulcedinem, quēadmodum clauus clauus expellit. Sit nihilo minus prauia lux intellectui, & dux rationi, vt cautus sis in tua conuersatione, vitare nimiam & indiscretam vehementiam. Sit etiam fortis & constans amor tuus, nec cedēs terroribus, nec succumbens laboribus. Amenius ergo affectuosē, circumspectē, validē, scientes amorem cordis, quem & affectuosum dicimus, absq; eo, qui dicitur anima, dulcem quidem, sed seducibilem: illū verò absq; eo, qui est virtutis, rationabilem, sed fragile esse. Hac Bernardus inter alia. Eadem tria etiam tangit Hugo in tractatu de amore, dicens: Interest sane, quantum quis in dilectione fuerit affectuosus, discretus, & fortis: tantum enim erit & perfectus. Affectus enim prodest contra aduersas dulcedines, discretio contra deceptiones, fortitudo con-

Deus quo-
modo sit
redaman-
tus.

Deut. 6.
Matth. 22.
Marc. 12.
Lucæ 10.
Cant. 8.

do contra pe-
fectus, non s-
affectuosus, in-
tatem, non an-
De matrimo-
ac de a-
qu-

Dilectio-
triale
positio
sibi vult in-
meu mihi,
lorū incubi-
derij huius.
gamus, cur
solicitudinē
Quali dicer-
illius habet
lie? Vides c-
diligis eum
solicitem l-
ipfas antie
diligentes n-
gis amat,
præcurren-
Si hæc ani-
si cetera n-
firis curis
dem, sed
si sola vi-
ginem tra-
que illi, n-
anima te
sum exh-
cedinis l-

do contra persecutiones. Si quis autem noscitur in his tribus esse perfectus, non solum felicitate, sed & suauiter amat. Sanè si non poterit esse affectuosus, sit tamen discretus & fortis: & si non ad presentem suauitatem, non minus proficiat ad futuram felicitatem.

De matrimonio confirmato, & comparatione amoris sponsi & sponsæ, ac de duobus bonis matrimonij quæ sunt, fides & proles, & quomodo hæc spiritualiter sint inter Deum & animam. Cap. C.

Dilectus meus mihi, & ego illi. Secundò verò matrimonium spirituale confirmatur in profectu virtutum, ut verius iam dicere possit sponsa: *Dilectus meus mihi*, scilicet intendit, & ego illi. Quid sibi vult inter tam dispares ista comparatio, ut sponsa dicat: *Dilectus meus mihi, & ego illi*? Itane huic intèra est illa maiestas, & cui cura seculari incubit, ad sola transferretur negotia, vel potius oria amoris & desiderij huius. Ita planè. Nam etsi providentiam cæteris creaturis nõ negamus, curam tamen sponsa vendicat sibi Apostolo Petro dicente: *Omne sollicitudinem vestram projicient in eum, quoniam ipsi cura est de vobis.* 1. Pet. 5. Quasi diceret: Intendite illi, quia intendit vobis. Quid mirum, si curam illius habet, quæ adeò dilexit, quòd pro illa semetipsum liberaliter obtulit? Vides quomodo non solum de amore suo te certum reddat, si tu diligis eum; sed etià de sua sollicitudine, quam pro te gerit, si te senserit sollicitum sui? Vigilas tu, vigilat ipse. Et quantumcunq; acceleraveris ipsas anticipare vigilias, eum inuenies, non præuenies. Ego, inquit, diligentes me diligo, & qui mane vigilant ad me, inueniem me. Nam magis amat, & ante. Amor enim illius amorem animæ parit, & illius præcurrens intentio animam facit intentam, sollicitudoque sollicitam. Si hæc anima scit, imò quia scit, miraris, quòd illam maiestatem, quam si cætera non curantem, soli sibi gloriatur intendere: cui soli, postpositis curis omnibus, ipsa tota deuotione intendit. Mirum dico quidem, sed verum; animam Deum videntem haud secus videri, quam si sola videatur à Deo, moxque Deo conformatur, & in eandem imaginem transformatur. Ea ergo fiducia dicit illum intendere sibi, seque illi, nihil præter se & illum intendens. O quam bonus es Domine Thien. 3. anima te querenti, affectuose, discretè, fortiterque diligenti, te sponsa exhibens, occurris & amplecteris. O felix anima, quæ tantæ dulcedinis benedictione meruit præuenire, cui tantæ suauitatis completum.

xum donatum est experiri. Vides quàm magna res est amor, si tantum ad suum recurrat principium, si suae origini redditus, si suo refusus fontis, semper ex eo sumat, unde iugiter fluat. Merito siquidem cunctis alijs renuntians affectionibus, soli & tota incumbat amori, quæ ipsi amori respondere habet amore in rediligendo. Nam & cum se totam effuderit in amorem, quantum est hoc ad illius fontis perenne profluvium? Non enim pari vbertate fluere possunt amans & amor, anima & verbum, sponsa & sponsus, creator & creatura, non magis quam fons & ens, & fons. Quid ergo? Peribit propter hoc, & ex toto euacuabitur nupturae votum, suspirantis desiderium, amantis ardor, & præsumptis fiducia? Non. Nam si minus diligit creatura, quia minor est, tamen si ex tota se diligit, nihil deest vbitotum est. Propterea sic amare, nuptis- se est. Hæc Bernardus inter alia.

Matrimonij
bona quæ
fiat.
Osee 2.
Fides inter
Deum &
animam.

Iob 7.

Ierem. 12.

Fidelitas
sponsæ in
tribus.

Cæterum, iam prolequamur de bonis matrimonij, quæ sunt fides, proles, & Sacramentum, quæ tangit Dominus apud Osee, dicens: *Sponsa te mihi in fide*: ubi tangit primum bonum, quod est fides, id est, fidelitas, quam sibi inuicem debent exhibere coniugati. Conseruatur autem fides inter Deum & animam, quando cor Dei & animæ sibi inuicem subiunguntur & obsequuntur. Apponat igitur anima Deo cor suum, sicut & animæ Deus apposuit cor suum, ita ut iniretur Iob, dicens: *Quid est homo, quia magnificas eum? aut quid apponis erga eum cor tuum?* Unde sponsus ex amoris vehementia, non curauit quid de se fieret, dummodò sponsam dilectam consequeretur & possideret. Sic curare non debet sponsa quid fiat de ea, dummodò sponsum suum consequi & possidere valeat, propter sponsum seipsam, & omnem aliā creaturam nihili pendens, sicut sponsus seipsum & suā penitus neglexisse visus est, dicens: *Reliqui domum meam, dum si hereditatem meam: dedi dilectam animam meam in manum inimicorum eius.* Et hæc fidelitas in tribus consistit. Primo, ut sponsa soli sponso intentione recta ac deuota dulciter & perseveranter intendat. Amor enim vehemens semper sursum vult agi, nec ullis infimis rebus retineri. Vult esse liber & alienus ab omni affectione extranea, quia amore nihil dulcius, nihil fortius, nihil altius, nihil latius, nihil iucundius, nihil melius inuenitur, quia nascitur ex Deo, nec potest nisi in Deo super omnia quiescere, perfectè contemnens omnia prospera, & complectens omnia aduersa, ut in dilecto quiescat super omnia. Secundo, ut in dilecti amore duntaxat delectetur. Et hoc significatur per anulum desponsationis. Sicut enim

enim digitum
tur, sic cor ei
quenacung;
non potest, li
suscipere pot
cite. Unde su
fertur ad locu
valens, contra
Sic semper a
eius comprel
ca diuina, sub
Deus omnia
in amatum,
sunt, quæ re
cogitando o
ta anima, co
ria sua, & ex
delectando
fatigatione
hil dulcius,
super aurum
est tertium,
Secundum
uendo, & si
& libero ar
matrimonij
& iudicio,
quæ libipfi
autem est
num: quæ
quantum a
miratione
condonant
solumus:
deas exhib
promissum
atum, N

enim digitum annulus nec excedit, nec exceditur, sed eidem adæquatur, sic cor ei, cui desponsatum est, debet adhærere, nec amorem alienū quencunq; recipere. Quia sicut anima duo corpora simul inhabitare non potest, sic nec duos amores diversos, scilicet Dei & mundi, simul suscipere potest. Ideo, secundum Augustinum, totum exigit te, qui fecit te. Vnde sicut ignis, qui simpliciter levis est, secundum Philosophū, fertur ad locum, qui simpliciter est sursum, & eum transcendere non valens, cōtra naturā motus recti circumuoluitur in sphaera circa ipsam. Sic semper amor Dei purus, ad altissimum Deum eleuat, & tamen ad eius comprehensionem conscendere non valens, mouetur semper circa diuinā, sub ratione diuinā, cuncta contemplando & amando, *ut sic* 1. Cor. 13.
Deus omnia sit in omnibus. Semper enim amor Dei mouetur sursum in amatum, cætera contemnendo, inquantum in suis naturis subsistunt, quæ reputat Apostolus *ut stercore*, Deum diligens *ex toto corde,* Phil. 3.
cogitando omni industria, qua potest, quomodo Deo placeat: & *ex tota anima,* collocando in eo, tanquam in ultimo fine, cuncta desideria sua, & *ex tota mente,* in Deum directā, & eidem ex amore vnita, sic delectando in operibus bonis, ex eorum conaturalitate, quod nulla fatigatione, quam nec percipit, ab eisdem deslectatur, utpote cui nihil dulcius, quā respicere in mandatis Dei, quæ sunt ei *desiderabilia* Psal. 18.
super aurum, & lapidem pretiosum, & dulciora super mel, & fauē. Et hoc est tertium, in quo consistit fidelitas, quod soli dilecto placere studeat. Secundum bonum matrimonij est proles spiritualis in agendo, cauendo, & sustinendo: quæ proles procedit ex semine diuinæ gratiæ, & libero arbitrio, quibus filij spirituales procreantur. Et hoc bonum matrimonij notat sponsus, cum adiungit: *Sponsabo te mihi in iustitia, & iudicio, & misericordia, & miserationibus.* Vbi tangit primò iusticiā, quā sibi ipsi debet: secundò misericordiam, quā debet proximo. Hæc autem est iustitia, qua generaliter declinat ab omni malo, & facit bonum: quæ tamen facienda sunt cum iudicio discretionis, præsertim quantum ad opera satisfactionis & poenitentiar: misericordia verò, & miserationes spectant ad proximos, ut misericordia in donando, vel condonando: miserationis verò in compatiendo. Vnde dicit D. Chrysostomus: Qualem vis ut tibi se Deus exhibeat, tale te proximo studeas exhibere, scilicet charitatum, beneuolum, mitem, mansuetum, prouum ad indulgendum, & in omnibus gratum, patientiaque decoratum. Nam in confirmatione matrimonij per verba de præsentī, so-

sent in quibusdam locis astantes se verberare mutuò, dicentes: **Tene** de nuptijs: sic sponsus tuus in nuptiarum confirmatione, scilicet passionis tempore, cum tota animi promptitudine de nuptijs opprobria, iniurias suscepit & vulnera, ne partem suam de nuptiarum istibus portare grauetur & sponsa. Vnde Bernardus: Notam tibi fecit Deus dilectionem suam, experiatur & tuam. Nō illum vicere peccata tua, teq; illius flagella non superent: sustinuit te dilectus, sustine & tu dilectus. Alioqui quādo redisses ad eum, nisi tibi ille perseverasset, nisi clamasset: *Reuertere, reuertere Sionamitis?* Esto igitur & illi perseverans, vt nullis ab eo flagellis aut laboribus auertaris: quia *regnum calorū vim patitur, & violenti rapiunt illud*. Et tunc verum exhibes amoris indicium, quia, secundū Chrysostomum, in tantum succensus ardet amore Christi perfectus amator, vt etiā si ipsas immortales flammās adhibeas, nesciat, non sentiat, non vratur: quia multo vehemētiore est ignis Christi, quo per amorē intus vratur. Ardentiori namq; desiderio confectus, ita suffert omnia, quod ex his, quas patitur, poenis, solatia magis amoris sui capiat, quā dolores corporis sentiat. Dolor enim non est, nisi vbi amor & gaudium carnis fuerit. Qui ergo in carne viuunt, in carne sentiunt, & illis dolor corporis est grauis, quia suaue fuit eis gaudium corporis. Qui autem in spiritu viuunt, in spiritu sentiunt, nō in carne. Vnde etiam illis deuastatio carnis non est grauis, quia non fuit illis suaue gaudium carnis. Ita enim debet amari sponsus Christus, & sic eius amor debet animam hominis à rebus præsensibus alienam facere, quod nec ipsam sentiat corporalem poenam: seipsum enim quodammodo perdere tanquam quod non sit, & omnino non sentire separationis, non humanæ affectionis, quibus maximè promeretur sponsus. Vnde dicit Origenes super Cantica, quod plurimi Græcorum ostendere conantur, non aliud esse, nisi vim amoris, quæ animam de terris ad celsa celi fastigia perducit, nec ad summam peruenire beatitudinē, nisi amore animi desideria prouocantis.

De tertio bono matrimonij spiritualis, quod est Sacramentum inseparabilitatis, quod requirit mutuam vñionem, & felicem liquefactionem. Cap. Cl.

Sacramen-
tum mat. i

Dilectus meus mihi, & ego illi. Tertium verò bonum matrimonij spiritualis est Sacramentum, vt anima sponsa nunquam à Christo spon-

Bo sponso sepe
rabitur ab E
impeternum
Augustinus:
Charitas est i
dium conici
tutum. Char
& gaudium
inter opprob
fidia innocē
gratulus.
traducit &
pter se. Ipse
Amor nos c
velle & nol
ra fastidit &
sem sapit,
omne onē
mau facit
no est amo
constanter
omniē. A
ter loquitur
Verbi nup
requiritur
aritas aut
mixta: Sic
ad te Deus
voluntate
est. Ama
amari, sci
anima cu
ellun ten
Per amor
homoc
cū ad
mus, erit

Non sponso separetur, sicut Christus nunquam separatus fuit, nec sepa-
rabitur ab Ecclesia: & ideo subnectit sponsus dicens: *Sponsabo te mihi in*
sempiternum, quod fit per inseparabile glutinum charitatis, de qua dicit
Augustinus: Charitas est affectio animæ rectissima, Deo nos coniungēs. Charitas
Charitas est sponsa Christi, amor Spiritus sancti, dulcedo animæ, gaudium
dilecti. Charitas est conscientia, scala cæli, ianua Paradisi, Imperatrix & Regina vir-
tutum, concordia mentium, vnitas voluntatum, dulcedo
& gaudium Angelorum, beatitudo omnium electorum. Charitas est
inter opprobria secura, inter odia benefica, inter iras placida, inter in-
sidias innocēs, in iniquitate gemēs, in veritate respirans, in virtute con-
gratulus. Amor enim, secundum eundem, ubi venerit, ceteros omnes
traducit & captiuat affectus. Amor per se sufficit, per se placet, & pro-
pter se. Ipse meritum, ipse præmium, ipse causa, ipse fructus, ipse vsus.
Amor nos coniungit Deo, faciens vnum spiritum ex duobus, & vnum
velle & nolle. Amor Dei vehemens solum Deum complectitur, cæte-
ra fastidit & contemnit, quicquid meditatur, quicquid loquitur, amo-
rem sapit, amorem redolet. Magnum omnino bonum est amor, qui
omne onerosum facit leue, & æqualiter fert omne inæquale, omne a-
marū facit dulce, & omne pœnale facit delectabile. Magna res omni-
no est amor, quo anima per seipsam fiducialiter accedit ad Deum. Deo
constanter adhæret, Deum familiariter percunctatur, consulitque de
omni re. Amor enim dignitatis & reuerentiæ nescius, Deo familiari-
ter loquitur, nihil timens, nihil hæsitans, sed audens fiducialiter ad
Verbi nuptias adspirare, & cum Deo fœdus inire societatis, duce-
reque suaue iugum amoris. Amor enim dat familiaritatem, famili-
aritas ausum, ausus gustum, gustus famem, frequentans illud Psal-
mistæ: Sicut desiderat ceruus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea
ad te Deus. Hæc omnia facit amor, si te Deo similē exhibet anima per
voluntatem, cui similis est per naturam, diligens Deum sicut dilecta
est. Amat siquidem Deus, ut ametur; & cum amat, nihil aliud vult, q̃
amari, sciens ipso amore beatos qui se amauerint. Renuntians igitur
anima cunctis alijs affectionibus, tota sola soli incumbat amori, se totā
effundens in amorem illius, cui respondere habet in reddendo amore.
Per amorem enim venit Deus ad homines, venit in homines, factus est
homini: cuius deliciae sunt esse cum filiis hominū. Nolrē verò deliciae erūt,
cum ad eum veniemus, & cum sicut i. 3. videbimus, & tūc similes ei er-
imus, eritque de cætero manifesta & plena cognitionis visio, vera dile-
ctio,

ctio, firma coniunctio, societas indiuidua, similitudo perfecta, & vita beata. Et sic matrimonium spirituale perficietur in gloria, inseparabili coniunctione ipsius animæ cum Christo & perfecta. Ut igitur, o anima, digna fias illius felicissimo amplexu, hæc omnia inferiora contemne, & illius amori iugiter inhaerere stude, quia sine amore nunquam potes esse, sed alligata amori terreno, viscum habes in penis, nec volare potes. Solus amor sanctus ab hoc visco te solutam eleuat ad diuinam. Quia; secundum Chrysostomum; anima cum igne diuino fuerit ignita, ad nihil eorum, quæ sunt in terra, de reliquo respicit, nec ad gloriam, nec ad verecundiam, sed ad vnā solam, quæ derinet eam, charitatis flammam; nimirum cum gustata gutta charitatis diuinæ, iam despicit omnis dulcedo transitoria, & sola dulcescit suauitas, charitasq; diuina. Ceterum Sacramentum matrimonij spiritualis requirit omnimodam inseparabilitatem sponsi & sponsæ: & ideo duo principaliter præsupponit, scilicet mutuam vnionem, & felicem liquefactionē. Ad quæ duo feliciter adipiscenda, requiritur in sponsa castus amor, & vehemens. Castus amor nullum medium admittit, & vehemens arctius stringit & perfectius vnit. Solus enim amor castus propriè Deum cogit ut sponsum, purissimum spirans amorem, & nuda nudo sponso iungitur, ab omni affectione & intentione peregrina depurata. Vnde ait Augustinus: Deus gratis vult se coli, gratis vult se diligere, hoc est, castè amari. Solum propter se amandus est Deus, non propter aliquid præter se. Et omnia quæ amantur, propter eum solum amanda sunt: quia talis dilectio casta est, ut dicat cum Psalmist. *Mihi adhaerere Deo bonum est.* Ad charitatem etiam vehementem hortatur Origenes super Cantica dicens: In diligendo Deum nullus modus, nulla mēsurā est habenda, nisi hæc sola, quod tantum exhibeas quantum potes. Mēsurā tuā sit possibilitas tua. Hæc enim dilectio est *jugum Domini suauis, & onus leue.* *Jugum*, inquam, quod non premit, sed vnit; & *onus*, quod penas habet, non pondus. Quid enim suauis, quā mundi contemptu mūdō discernere altiore; ac in conscientia bonæ verticem consistentem, Deoq; per amoris cōplexum vnitum, sub pedibus habere totū mundum, nil videre quod appetat, nullum quem metuat, nulli cui inuideat, nihil quod ab alio posset auferri, suum esse, nihilq; quod tibi posset ab alio inferri, malum esse? Ecce quid vehemens amor agit. anima sancta. Quanta in huiusmodi amore iucunditas, quā timor omnis excluditur? quanta in iucunditate tranquillitas, quā omnis ira compe-

Ad Anim.

Matrimo-
nio mysti-
co necessa-
ria.

Psalm. 72.

Matth. 11.

tur? quanta in tranquillitate securitas, qua totus mundus contemni-
 tur? ut merito iam dicat sponsa: Annuntietis dilecto, *quia amore lan-* Cantic. 5.
gueo Qui languor confert ad mortem peccati, ad contemptum mundi &
 sui, ad feruidum amorem dilecti. Primum igitur quod requirit Sacra-
 mentum matrimonij spiritualis, est vnio sponli & sponsæ. Spiritus
 enim sponsæ, cum per amorem intimum adhæret Deo, per voluntatis
 conformitatem efficitur vnus cum eo. Dicit enim S. Thomas, quod a-
 nima vnitur Deo morum & virtutum conformitate, voluntatū iden-
 titate, & intima charitate. Quæ nimirum vnio spirituum, aeri con-
 uenienter assimilatur, qui scilicet illuminatus in se, lumē solis incor-
 porat, ita quod ex aere & lumine vnum lumē fieri videatur. Similiter
 & ferro, quod per magnetem magnetis affectum induit & proprietatē
 ut & aliud ferrū ad se trahere valeat. Præterea, quia Deus spiritus est,
 & similitudo vnionis causa est, non mirum, si spiritus rationalis, debi-
 tē purificatus, spiritui diuino, cui iam similis effectus est, vnatur. Spi-
 ritus verò noster sic assimilatus, qualificatus, & affectus per amorem,
 qualificat etiam & afficit corpus proprium, tanquam suum formabi-
 le seu matériale, per redundantiam spiritus ad corpus: quo fit, ut pro-
 prium corpus sic habitatum, sic affectum, induat & gerat qualdā pro-
 prietates ipsius spiritus, proprijs vel derelictis, vel multum ab actione
 sua suspensis. Hinc dicit Aristoteles, quod in virtuoso omnia conso-
 nant rationi. Sic spiritus noster à Deo tractus, trahit & ea, quæ sunt
 corporis, ex quo resultat vnio mirabilis spiritus ad Deum, & corpo-
 ris ad spiritum, eò quod spiritus noster per amorem perfectum, suo
 perfectibili sic coniunctus, statim quieratur, satiatur, & stabilitur, tan-
 quam suam perfectionem adeptus, & finem suum, vel centrum conse-
 curus. Secundum autē est felix quædam liquefactio, de qua dicit sponsa: *Liquefactio.*
Anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est. Vbi dicit Bernardus: *Cantic. 5.*
 O dulcis cōfabulatio Dei in anima, & cum anima, quæ sine lingua stre-
 pituq; labiorum formatur, & in silentio sine aue percipitur: solus au-
 dit cui loquitur, & alienus excluditur: quorum virtute & auditu cor-
 da liquecunt, liquecendō deficiunt ab eo quod fuerūt, & deficiēdo
 perficiuntur in eo in quem fluunt, scilicet in amatum interna aspirati-
 one colloquentem. Sic enim ignis materiam in se cōuertit, in quam
 agit: sic etiam amor diuinus animam in se conuertit, quam accendit.
 Et sicut varia metalla igne resoluta pariter in vnum cōfluunt, sic De-
 us & anima à se diueria per amoris ignem liquecendō in vnum spiri-
 tum.

Ioan. 17.

tum confluunt, dum per felicem liquefactionem in illam vnitatem anima dulciter effluit, quam à Patre sponsus expostulans, ait: *Regor, ut unum sint in nobis, sicut & nos unum sumus.* Vnde dicit Origenes super eodem verbo, quod diuinæ cōsolationis felicissimus effectus est liquefactio. Liquefcit enim mens, dum deuotiōe mollescit, vt spūs in ea suauiter cubet, & nihil duri ei obstat. Liquefcit, dum deuotione calefcit, vt dilectus in ea calorem diuini amoris inueniat, & quasi quidam contactu s spiritualis fiat, qui maximam delectationem generat. Liquefcit, dum deuotione supereffluit, vt Deus solus in ea solū dominium & plenum obtineat: tunc omnis motus, omnis visus, omnis imperus eius, feliciter in aternitate terminatur.

Quod Deus inhabitat animam tanquam regnum per iustitiam in rationali, per pacem in irascibili, & per gaudium spiritus in concupiscibili: & de triplici hierarchia mentis. Cap. CII.

Regnū Dei
in anima
quod.Lucæ 17.
Rom. 14.Regni ciui-
tates tres.

Iustitia.

Ego dilecto meo, & ad me conuersio eius. Canticorum vij. Quasi diceret: Quia dilectus meus ascendit in palmam, vt me sibi acquireret, & totum amorem meum sibi vendicaret, ego dilecto meo me totam offero, ad regendum me tanquam regnum, totam me præparo ad inhabitandum, tanquam habitationis locum, domum, vel templum: quia ad me à pœnis liberandam, à peccatis mundandam, gratia decorandam, virtutibus adorandam, gloria sublimandam, & æternaliter inhabitandam, conuersio eius. Deus enim animam fidelem velut imperiale regnum optimè dispositam, regere & inhabitare dignatur. Et ideo dicit Dominus: *Regnum Dei mirum est, quod scilicet regnum Dei Apostolus ad Romanos specificat, dicens: Non est regnum Dei esca & potus, sicut Epicurei asserebāt, qui voluptatem carnis summum bonum esse dicebant: sed iustitia, & pax, & gaudium in Spiritu sancto.* Et sic regnum Dei tres habet ciuitates principales, quæ sunt, iustitia, reſtificans iudicia rationis: pax, tranquillans imperia facultatis: gaudium, adimplens desideria voluntatis. Iustitia in rationali, pax in irascibili, & gaudium in concupiscibili.

Et hæc tria sunt velut imago quædam & artha perennis lætitiæ futuri sæculi. Prima ciuitas dicitur, iustitia, charitatis diuina formata, quæ est virtus generalis in declinando malum, & faciendo bonum. Quæ iustitia licet primò perficitur ex quodam timore, & cum quadam difficultate.

fecitate, tam
non solum fa-
mistæ: Nam
et charitate.
libertatem, quæ
res. Aduen-
est in quæta
inuenit, cum
ter suscipit, &
gnum pacis
sancto, quæ
rum, iuxta
per hanc ergo
quam Philo-
sed virtuales
formem vir-
valeat, dicit
factum est. Si
filij Dei ten-
opera facien-
formis imi-
spiritus rati-
amorem, scilicet
adornatio
ad Spiritum
Est enim
rum in spe-
rum scitor
possibile, &
& ad eius
vniuersum
ad imitac-
tam, &
nam ingi-
tionem in
operatione
tam Ang-

LIBRI PRIMI PARS II.

439

facilitate, tamen in augmento gratiæ dilectionisquæ diuinæ redditur non solum facilis, sed etiam delectabilis & saporosa, iuxta illud Psal-
mistæ: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum*, scili-
cet charitate: Et sic amor Dei, qui est Deus, regnat in nobis per iustitiæ
libertatem, quasi in regno proprio. Hoc enim quotidie petimus, dicen-
tes. *Adueniat regnum tuum* Secunda ciuitas vocatur pax, quæ fundata
est in quieta tolerantia aduersitatum. Tunc enim quis veram pacem
inuenit, cum iniurias & aduersitates ardentem requirit, habitas gauden-
ter suscipit, & irrogantes velut intimos diligit. Et sic Deus in nobis re-
gnum pacis liberè possidet. Tertia ciuitas dicitur gaudium in Spiritu
sancto, quæ fundata est in conscientiæ puritate, & incerta spe futuro-
rum, iuxta illud: *Gloria nostra hæc est, testimonium conscientiæ nostræ*. Su-
per hanc ergo triplicem vim animæ, totum eius regnum fundatū est,
quam Philosophi partes animæ vocauerunt, non quidem integrales,
sed virtuales, quia potētia eius sunt. Per hoc enim regnum anima dei-
formem vitam hic inchoare debet, vt in cælo feliciter consummare
valeat, dicente Domino: *Estote perfecti, sicut & Pater vester cælestis per-*
fectus est. Sicut enim imaginem Dei gerimus in mente, sic etiā vt veri
filiij Dei tenere debemus eius similitudinem in operatione: quia cuius
opera facimus, eius filij sumus, vt dicit Iohannes. Nam perfecta dei-
formis imitatio & adoratio, secundum Linconiensē, est renouatio
spiritus rationalis, & conformitas ipsius, prout est possibile secundum
amorem, scientiam, & operationem ad Deum, ad quam deiformem
adornationem attinget nostra possibilis adornatio, vt amor referatur
ad Spiritum sanctum, scientia ad Filium, & operatio ad Patrem.

Psal. 118.

Math. 6.
Pax.

Gaudium.

2. Cor. 11.

Math. 22.

Ioh. 8.

Hierarchia
mentis.

Est enim in nobis primò amor boni in genere, deinde ciētia bono-
rum in specie, ex quibus procedit in operationem singulariū bono-
rum scitorum, & amatorum. Rationalis ergo creatura, quantum est
possibile, debet secundum amorē, scientiā, & operationē assimilari Deo,
& ad eius imitationē reduci deiformiter. Dicit etiam Dionysius, quod
vniuscuiusque hierarchiæ, id est, bene ordinatæ personæ perfectio, est
ad imitationem Dei secundum propriam operationem esse redu-
ctam, & fieri Dei cooperatricem; quod efficacius omnibus diui-
nam ingignit conformitatem, & repræsentare facit diuinam opera-
tionem in seipso, secundum quod est possibile. Porro ne diuinarum
operationum illuminationes confusæ, & indistinctæ videantur, ideo
tam Angelici, quam Ecclesiastici gradus diuini sunt in primas, medias.

lii. 4.

& xl.

& vltimas, vel infimas sanctas ordinationes, virtutes, & sursum actio-
nes, secundum quas vnusquisque tam Angelus, quam homo hierar-
chicus, id est bene ordinatus, percipit secundum propriam capacitatem
Dei purgationem, illuminationem, & perfectionem, quae sunt dei-
formes operationes Deo nos conformantes, scilicet cum ad Deum bene
sumus ordinati, secundum operationes supremas; & ad nosmetipsos,
secundum operationes medias; & ad exteriora, secundum operationes
infimas. Et sic deiformes erunt operationes nostrae, Deoque acceptae;
quia per eas purgamur, illuminamur, & perficimur. Et hanc hierar-
chicam imitationem in se sponsa conuenienter ostendit, cum dicit: *Ma-*
nus meae stillauerunt myrrham. Quod exponit Vercellensis, dicens. Per
manus stillantes myrrham, significantur operationes hierarchicae, id
est, bene ordinatae. Nam sicut Deus instillat dona gratiarum, & perfe-
ctionem operationum primae Angelicae hierarchiae, & illa instillat me-
diae, & media vltimae, sicut patet per totam Angelicam hierarchiam:
sic anima in suo supremo recipiens à Deo perfectionem operationum
suarum circa superiora, vltius illa stillat in mediam perfectionem
operationum suarum, respectu interiorum: ac illa vltius stillat in vl-
timam mentis hierarchiam perfectionem suarum operationum, re-
spectu exteriorum. Et haec est distillatio gratuita myrrhae, quae prae-
seruat operationes à vanae laudis putredine, & ab humani fauoris fo-
tore, vt Pater caelestis honorificetur, & proximus edificetur. Tunc
enim (vt dicit Haymo) opera nostra plena sunt coram Deo, quando
virtutes datae, & exercitatae, vitijs non maculantur, & exterius huma-
na gloria non quaritur.

Operatioes
hierarchicae
qui fiant.

Ceterum, quia, secundum Linconiensē, intellectus humanus gra-
tia adiutus in tuo supremo, habet vt amore ferueat cum Seraphin, sci-
entia luceat cum Cherubin, spiritualis effectus omnia iudicet cum
Thronis, ideo vt deiformiter operetur, quod ad Deum, ad similitudinē
supremae hierarchiae Angelicae, necesse est, vt, in quantum potest, De-
um, vt summum bonum diligat, vt summam veritatem cognoscat, &
vt summam aequitatem in se teneat: eritque tunc verē ordinatus ad
Deum per deiformes operationes. Secundò verò, si secundum medias
operationes bene circa nosmetipsos ordinati esse voluerimus, opor-
tet secundum Linconiensē, quòd in media hierarchia nostra domi-
nemur cum Dominationibus: omne scilicet impediens participatio-
nem diuinæ dominationis dominatiuè spernendo, & suppeditando.

Et vt

Et vt fortes simus cum Virtutibus, omnium scilicet virtutum opera, secundum gratiam nobis datam, studiosè prosequendo cum effectu. Et vt ordinati simus cum Potestatibus, omnibus scilicet motibus, & impulsionebus inordinatis potestatiuè resistendo; prædictaque (vt possumus) inferioribus communicando: & sic erimus bene ordinati per deiformes operationes circa nosmetipsos. Terriò denique, si secundum infimas operationes ad exteriora bene voluerimus esse ordinati, oportet, secundum Linconensem, quòd in infima hierarchia nostra principemur cum Principatibus, omnia scilicet alia ad primum principium reducendo, vt scilicet ad primum principium exemplariter omnia reuocemus, & vt cum Archangelis veritatem reuelemus, lumen veritatis alijs verbis & factis ostendendo, & vt cum Angelis indigentibus pie assistamus, pietatis opera deuotè cunctis indigentibus exhibendo: & sic erimus, quòd ad exteriora, bene ordinati, per deiformes operationes. Vnde, secundum Bernardum, homines huiusmodi, sicut in sanctitate vitæ, & interioris hominis contemplatione, ac diuinitatis fruitione iam futuræ vitæ beatitudinem in hac vita prælibare videtur, & imitari: sic etiam de corporum suorum glorificatione, quam ibi plenè percepturi sunt, in hac vita non nihil percipiunt. Accepta enim illa gratia, qua habitantes in vnum, seipsis in Deo, & Deo in seipsis fruuntur, ipsius carnis sic sentiunt se vicisse omnes contradictiones, vt vniuersa substantia carnis non sit eis nisi instrumentum boni operis. Nam etsi ipsius miserijs, & infirmitatibus contabescunt, sed ex hoc in ipso interiore homine fortius conualescunt, dicentes cum Apostolo: *Quando enim infirmor, tunc fortior sum, & potens.* Sensus etiam nouā quandam percipiunt, & propriè spiritualem gratiam, oculos simplices, & aures obtemperantes, & aliquando in feruore operationis tanta odoris ignota quædam fragrantia spirat, tanta gustus, (etsi non gustando,) tantum per mutuum tactu spiritualis charitatis incentiuum fit, vt sibi videantur intra seipsos spiritualis cuiusdam voluptatis gerere Paradisum. Vultus etiam, & totius corporis compositione, vitæ, & morum; & actuum decore, mutuz etiam seruitutis in deuotionis exhibitionibus, & pijs susceptionibus cuiusdam gratiæ beneplacito sibi inuicem conueniunt & conuiuiunt, vt verè sint *cor vnum, & anima vna* in Domino. Corporum enim suorum gloriam iam hic iniciant, & puritate conscientiarum, & gratia conuersationis mutuz, & perfectè eam habituri in perenni vita præsumunt.

2. Cor. 13.

Ad cor. 4.

Kkk

Anima

Anima est templum Dei, quod est mundandum, ornandum, & sanctificandum: Et de amore pulchro ex tribus. Cap. CIII.

Ego dilecto meo, & ad me conversio eius. Quasi diceret: Ego dilecto meo coenaculum, habitaculum, vel templum mundum preparo: & ad me inhabitandum, adornandum, & sanctificandum; conversio eius. Vnde dicit diuus Augustinus in libro Soliloquiorum: Mundum coenaculum decet te Deus, qui nunquam nisi à mundis cordibus videri potes: multo magis nec haberi. Quos autem prædestinasti, ipsos, & vocasti, mundasti, & sanctificasti, vt dignum habitaculum sint tuæ maiestati, cum quibus, & in quibus tu delectaris, habitans cum eis, & in medio ipsorum, id est, in memoria, & cogitatione. Anima enim nostra sic capax facta est tuæ maiestatis, quod à te solo, & à nullo alio possit impleri. Cum autem habet te, plenum est desiderium eius, nec aliud exterius restat, quod desideret. Implet autem eos, qui præter te nihil aliud desiderant, & facis eos dignos te, sanctos, beatos, immaculatos, & amicos Dei: qui omnia, vt stercore reputant, vt te solum lucrifaciant. Quis mihi deus, vt venias in cor meum Domine, & inebries illud, vt obliuiscar mala mea, & vnum bonum meum amplectar te Deus meus? Fecisti enim nos, & inquietum est cor nostrum, donec in te requiescat. Primò igitur habitaculum Dei, vel templum mundari debet, exemplo Tarquinij senatoris Romani, qui (vt refert Augustinus libro quarto de ciuitate Dei capite vigesimo tertio) volens Romæ Capitolium dedicare, & conuertere in templum ad honorem summi Dei, tanquam locum digniorem, & aptiorem, vidit eum à dijs occupatum, nec audens aliquid attentare contra eorum consensum, per augurium requisit omnes deos magnos, & paruos, quod inde vellent recedere, summoque Deo locum dare. Tunc respondit Iupiter, qui de dijs magnis erat, quod sic; & per consequens omnes dij magni, & parui dixerunt, quod essent parati recedere, & magno summoque Deo locum dare. Veruntamen tres dij parui, scilicet Terminus, Iuuentas, & Mars recedere noluerunt. Quod aduertens Tarquinius, propter istos templum summo Deo adaptare non omittebat, eos etiam ponens in templo, sub figuris tamen occultissimis, ita quod à paucissimis etiã peritis, agnosci poterant. Capitolium est anima peccatis varijs velut dijs alienis occupata, quæ mundanda est, & præparanda in templum sanctum Domino, vt de ea dicatur: *Templum Domini sanctum est, quod estis vos.*

Eijci-

Rom. 9.

Prouer. 8.

Philip. 3.

Templum
animæ mū-
dandum.

2 Cor. 13.

Eijciendi sunt igitur dii magni, & parui per veram contritionem, confessionem, & satisfactionem, sicut Marcus dicit, quod de Magdalena Do-

Maro 16.

minus eiecit septem demonia. Sed tamen tria sunt genera concupiscen-

tium, veluti tres dii parui, quæ aboleri penitus non possunt. Primus di-

citur Terminus, qui semper esse vult in termino, scilicet supremo, &

significat superbiam vitæ, vel appetitum dominandi. Hic enim spiri-

tus elationis non vult eijci, quamuis possit deprimi. Secundus dicitur

Iuuetas, qui, secundum Huguitionem, erat Deus luxuriæ, & significat

concupiscentiam carnis, & appetitum voluptatis: qui similiter nō po-

test eijci, sed tantum reprimi per fugam. In cuius argumetum Ter-

minoboles, secundum Philosophum, sunt lapides formā humanā habentes, & in sexum utrumque se distinguentes, qui reperiuntur in monte

quodam Orientis, & quamdiu fuerint separati, sine igne manere com-

periuntur: si verò casu masculus foeminam contigerit, continuo ignem

euomunt, & inuicem inflammanitur. Tertius dicitur Mars, qui fuit

Deus belli, & significat concupiscentiam oculorum, id est, rerum ex-

teriorum, vel appetitum congregandi. Nam propter meum, & tuum

bella sumunt initium. Vel, Mars significat appetitum rancoris cuius-

cunque, scilicet operis, oris, vel cordis. Tali namque succo nutritur dia-

bolus. Et hi tres dii, quāuis non possunt eijci, debēt tamē taliter occul-

tari, quod nec per opus, vel signū, nec per verbum, vel consensum, ali-

quatenus valeant dinosci: & sic in nobis diuinū Dei templum munda-

bitur. Vnde, secundum Augustinum, Xystus Pythagoricus, qui scili-

cet floruit, anno Christi tertio, dixit inter alia quod libertate arbitrij

permisit Deus hominibus, ut purē sine peccato viuentes, similes fiant

Deo. Templū Dei est mens pura, & altare optimum est ei cor mundū:

vir castus, & sine peccato, potestatem accipit à Deo esse filius Dei. Hæc il-

le. Secundū, templum debet ornari, & decorari varijs virtutibus charitate

formatis. In cuius figura legitur 3. lib. Regum, quod Salomon, postquā

in templo fieri fecit, & sculpi Cherubin, & palmas, ac picturas varias,

& cornaturas, calaturasq; quasi prominentes de pariete, & egredien-

tes ad ornandum templum: omnia decorauit auro purissimo, & vesti-

uit. nihilque fuerat in templo, quod non regeretur auro. Per quod ipsa

charitas denotatur, quæ sola præstat perfectum decorem omnibus

virtutibus, & animabus. Vnde dicit sponsus ad sponsam perfecta cha-

ritate decoratam; Tota pulchra es amica mea, & macula non est in te.

Nam quæ veraciter amat anima, vera amica est. Et solus amor essen-

tialis,

Tercoboles

Templum
animæ or-
nandum.
Reg 6.

Cant. 4.

tialis purus, & intensus, omnimodam pulchritudinem confert, multitudine peccatorum operiens, & abolens, omnes virtutes infortmans, omnia bona meritoria reddens, & soli dilecto fideliter inhærens. Est igitur dilectio quadam pulchra, quæ reddit totam animam pulchram, Deoque gratissimam. Pro quo notandum, quod aliquid dicitur esse pulchrum ex tribus. Primò ex puritate, sicut vitrum, vinum, aqua, & similia dicuntur esse pulchra, quando sunt pura. Secundò ex ordinabilitate, sicut homines, imagines, animalia, & similia dicuntur esse pulchra, quado partes vel membra sunt adinuicem proportionabiliter ordinata. Tertiò ex nobilitate, sicut quæcunque ex auro, vel argento facta, magis dicuntur pulchra, quàm ex schemate, vel lapide facta. Quæ tria pariter in dilectione pulchra concurrere debent, ut illa dilectio dicatur pulchra. Primò, quæ procedit ex puro subiecto, id est, ex anima pura, ab omni inordinata affectione, & passionis defecata, in nullo se querens, sed in omnibus diuinum beneplacitum amplectens. Alioqui *modicum fermentum rotam massam corrumpit*. Secundò, quæ procedit ex ordinato affectu, seruans ad sua diligibilia debitum ordinem diligendi. Quare ait Bernardus: Ordinauit Dens in rebus diligendis charitatem, ut sciamus quid prius, quid posterius, quid minus, quid magis, quid per se, quid per aliud diligatur. Solus enim Deus propter se diligendus est, omnia alia in Deum, vel propter Deum diligenda sunt: & quantò magis de bonitate Dei participant, tantò magis diligenda sunt. Tertiò, quæ dirigitur & fertur in obiectum nobile, & quantò nobilius obiectum, tantò pulchrior dilectio. Sed quæ fertur in summum bonum, summè nobilitat animam. Vnde sicut animam omnis peregrina dilectio degenerat, sic eam sola diuina dilectio nobilitat & deificat. Quia, secundum Augustinū, talis est anima, quale est illud, quod amat. Si terram amat, terra est: si cælum, cælum. Et si Deum diligit, dicit ei Propheta: *Ego dixi: Deus es, & filii excelsi omnes*. Nam intimè diligenti, & in amore languenti, nihil satisfacere potest, præter vnum; sicut & nihil sapere potest, præter vnum. Vnum amat, vnum sitit, vnum concupiscit, ad vnum anhelat, in vnum spirat, ad vnum inardescit, in vno quiescit, & vnum solum est, ex quo satiari potest. Nihil dulcescit, nihil sapit, nisi hoc vno condatur: quicquid aliud se offert, citò rejicitur, & conculcatur, quod suo affectui non militat, vel huius desiderio non deseruit. Nam omne desiderium expellit, omne studium excludit, omne exercitium violenter opprimit, quod

Pulchrum
quiddici.

Dilectio
pulchra.

2. Cor. 5.

Gal. 3.

Vnum.

quod suæ con
intolerabile
quid agitatu
stus, & affectio
eò certe defe
relinquitur, &
tur. Sic enim
cari, iuxta ill
ruor modis,
sanctus. Nam
tor: quia sicut
trans pannu
am, & penet
lus: *Mund
tes sanctifica
terra, & ius
sine terra.
nendo, cum
sum lucris.
Tertiò, san
sanguine ti
mundaban
rumque po
rationalis.
tò, sanctus
dix, quia si
Apostolus
curibus,
bonis ope
ritatem a
neque mori*

Quod cba

quod sua concupiscentia deferre non prospicit: ac totum videtur
 intolerabile, quod in vniuersum desiderij sui finem non concurrat. Et hic
 quidē agitur amore, de quo dicit Bernardus: O amor sanctus & ca- ^{Templum}
 stus, o affectio dulcis & suavis, o pura & defecata intentio voluntatis, ^{animæ san-}
 eò certè defecatio & purior, quò in ea de proprio iam nihil admixta. ^{tificandā.}
 relinquitur, eò suauior & dulcior, quò totum diuinum est quod senti- ^{Leuit. 11.}
 tur. Sic enim affici, deificari est. Tertio, templum Dei oportet sanctifi- ^{1. Pet. 1.}
 cari, iuxta illud Leuit. *Sancti estote, quoniam ego sanctus sum* Et hoc qua-
 tuor modis, secundum quadruplicem expositionem huius nominis
 sanctus. Nam sanctus primò idem est, quod sine tinctura, id est, pecca- ^{Sanctum}
 to: quia sicut tinctura panno colorem aufert naturalem, totum pene- ^{dici.}
 trans pannum, sic peccatum animæ baptismalem aufert innocentia-
 am, & penetrat totum hominem. De qua sanctificatione dicit Aposto-
 lus: *Mundemus nos ab omni inquinamento carnis & spiritus, persequen-* ^{2. Cor. 7}
tes sanctificationem in timore Dei. Secundò, sanctus idem est, quod sine
 terra, & yios enim Græcè sanctura est Latine. vel, & yios idem est, quod
 sine terra. Et sic nos sanctificare debemus, inferiora cuncta contem- ^{Philip. 3}
 nendo, cum Apostolo dicentes: *Omnia arbitratus sum ut stercorea, ut Chri-*
stum lucrificarem, ut sic in Deum amore puro viuaciter erecti simus.
 Tertio, sanctus est idem quod sanguine tinctus. Olim enim hostiæ
 sanguine tingebantur, & purificabantur, & omnia penè in sanguine
 mundabantur. Sic etiam nos sanctificare debemus, respergendo v- ^{Exod. 12}
trumque postem, scilicet concupiscibilis & irascibilis, & superliminare
rationalis. Vnde B. Agnes ait: Sanguis eius ornauit genas meas Quar- ^{Agnes}
 to, sanctus idem est quod firmus, & sancitus: & ideo leges dicuntur san-
 ctæ, quia firmæ. Sic etiam nos sanctificare debemus per patientiā, sicut
 Apostolus ait: *Pacem sequimini cum omnibus.* Glossa, etiam cum perse- ^{Heb. 12}
 cutoribus, & sanctimoniam, id est, perfectionem & perseverantiam in
 bonis operibus, sine qua nemo videbit Deum. Hanc firmitatem, & san- ^{Rom. 8}
 ctitatem affectus fuit Apostolus, quando dicebat: *Certus sum, quòd*
neque mors, neque vita, &c.

*Quòd charitas virtualiter in se continet omnes virtutes, & verum
 obligat ad subeundum mortem, & ad perfectionis
 opera, & a negligit propter mercedem.*

Cap. CIIII.

Kkk

Ego

E Go dilecto meo, & ad me conuersio eius. Iam de effectibus ipsius charitatis quādam breuiter prosequamur. Est enim charitas, secundū Rabanum, ignis, in meditatione mentem purificans à sordibus vitiorum: lux est, in oratione mentem irradians claritate virtutum: mel in gratiarū actione, mētem dulcorans dulcedine diuinorū beneficiorum: vinum est, in contemplatione, mentem suauis sapore inebrians, & iucunda dulcedine: sol est, in æterna beatitudine clarificās serenissimo lumine, & suauissimo calore, exuberās ineffabili gaudio, & perenni iubilatione. Caritas enim, vt dicitur in tertio Sententiarum, est virtus gratuita, voluntatem in esse suo perficiēs in ordine ad actum diligendi promptē, & facilliter propter se, & super omnia summum bonum. Vnde sicut vnum simplex, summum, & perfectissimū bonum est, in quo perfectē est omne bonum, & cui nullum bonū deest; sic charitas est vna virtus, in se continens omnes virtutes: sed propter diuersos effectus eius ex diuersis extrinsecis occasionibus, vel causis illatis, quibus se, vel contra malum opponit, vel ad bonum extendit, diuersa sortitur officia, & nomina. Virtus enim, secundū Augustinum, est amor ordinatus, vt scilicet amet, quod debet, & sicut debet, & quantum debet. Quantum verò amas aliquid, tantum odis & fugis eius contrarium vbi potes.

Charitas
virtutum.

Sapientia. 7.

Charitas ergo cum se extendit ad Deum, dilectio Dei dicitur: cum ad proximum, dilectio proximi dicitur: cum eius miseriæ compatitur, misericordia nuncupatur: cum æquanimiter aduersa tolerat, patientia vocatur: cum odientibus benefacit, benignitas nuncupatur: cum non extollitur in prosperis, humilitas vocatur: cum obtemperat supericribus, obedientia dicitur, & sic de alijs: sicut etiam *Spiritus sanctus* dicitur *unicus*, scilicet in se; & *multiplex*, scilicet in effectibus. Cuius ratio est: quia licet charitas, sicut qualibet alia virtus, proprium habet actum, quem elicit, qui est diligere Deum & proximum, ita quod ab ea nullus alius actus elicitur: Sicut etiam proprius actus fidei, quem elicit, est credere: & actus spei, sperare: actus prudentiæ, recordari præterita, ordinare præsentia, prouidere futura: actus iustitiæ reddere vnicuique quod suum est: actus fortitudinis, animum firmare cōtra aduersa: actus temperantiæ, animum moderare contra illicitos motus, & sic de alijs: nihilominus tamen charitas hanc habet eminētiam super cunctas alias virtutes, quod licet earum proprios actus non eliciat, sed eliciuntur à proprijs habitibus: tamē ipsos actus imperat, & à proprijs

prijs habitibus
solus, dicens
omnes facultates
bi prodest. Hi
tem in charitate
qualiter impet
Propheta. Sol
pariens est: qu
ciat aliena fe
pungit, quia
est inflata: qu
non coarctat
cant, quia m
congruet: v
fert: quam
fidia non in
speratio no
charitas n
Apostolus
que Princip
runda, nequ
separare a
Hic ergo
sabeundum
posuit. A
optio, quod
tumcunq
Deo dilect
lis necessi
manifesta
quis expo
est, ad qu
tus subter
periculi
Vtrum c
sunt ad
rationes

prijs habitibus elicere facit, ac meritorios reddit. Quod ostendit Apostolus, dicens: *Si habuero omnem fidem, & si distribuero in cibos pauperum* 1. Cor. 13. *omnes facultates meas, & si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, nihil mihi prodest.* Habent enim omnes virtutes connexitatem, & fertilitatem in charitate, & omnes actus virtuosi, vel ab ea efficiuntur, seu virtualiter imperantur. Hinc in præcepto charitatis tota Lex pendet & Matth. 22. *Propheta.* Sola namque *charitas* est, quæ non deficit in aduersis, quia *patients* est: quæ non rependit iniurias, quia *benigna* est: quam non cruciat aliena felicitas, quia *non emulatur*: quam conscientia mala non pungit, quia *non agit perperam*: que honore non extollitur, quia *non est inflata*: quæ præse esse non nititur, quia *non est ambitiosa*: quam cupiditas non coarctat, quia *non quarit quæ sua sunt*: quam aliena mala non lætificant, quia *non gaudet super iniquitate*: quam errores non excæcant, quia *congaudet veritati*: quam persecutiones non frangunt, quia *omnia suffert*: quam pusillanimitas non confundit, quia *omnia sustinet*: quæ perfidia non indurat, quia *omnia credit*, etsi non omnibus credit: quam desperatio non absorbet, quia *omnia sperat*: quæ morte non vincitur, quia *charitas nunquam excidit*, & fortis est ut mors dilectio. Hinc merito dicit Cant. 8. Apostolus: *Certus sum enim, quia neque mors, neque vita, neque Angeli, neque Principatus, neque Virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a charitate Dei.* Rom. 8.

Hic ergo primò queri potest, Vtrum charitas qualibet obliget ad subeundum mortem pro Christo, sicut ille pro nobis animam suam tenus eligere posuit. Ad hoc dicendum, quòd pro loco & tempore, ubi datur talis optio, quòd vel iustitia deseratur, vel vita perdat, ibi omnes, quantumcunq; sint imperfecti tenenter subire mortem, & præeligere magis Deo dilecto mori, quàm ipso offenso vivere. Sed ubi non imminet talis necessitas, nec talis optio datur, sed tantum offert se opportunitas manifestandi diuinam gloriam, & ædificandi Ecclesiam, tunc, si se morti quis exponit, talem mortem subire, supererogationis, & perfectionis est, ad quam non omnes tenentur, quia citra dictam necessitatem potest subire fugere potest, & seipsum occultare, dicente Domino: *Si vos persecuti fuerint in vna ciuitate, fugite in aliam.* Matth. 10. Genus perfectionis. Secundo queri potest, Vtrum charitatem perfectam habentes, teneantur ea quæ perfectionis sunt adimplere, præsertim cum, secundum Gregorium, crescentibus donis, rationes etiam crescant donorum, & cui plus committitur, etiam plus exige.

exigetur ab eo. Ad hoc dicendum, quodd, secundum Bonaventuram, quinque sunt genera perfectionis. Primum est iustitiae, & sufficientiae, quae consistit in Dei mandatorum adimplerione. Et ad hoc omnes obligantur, etiam imperfecti. Tamen perfecti ad hoc eò magis obligantur, quò magis bonum percipiunt, per quod diuinum mandatum adimplere possunt. Secundum est religionis, quae perfectio consistit in obseruatione consiliorum Dei, ad quae regula professi obligat. Et ad hoc genus perfectionis soli profitentes obligantur. Tertium genus est perfectio praelationis, quae consistit in regimine subditorum, & ad illud obligatur officium illud suscipiens, & non alius. Quartum genus est perfectio operationis, quae consistit in ostensione exemplorum, ad euitandum scandalum pusillorum. Vnde licet quis non obligetur ad aliquid simpliciter, vel secundum se, tamen quandoque obligatur ad illud, propter scandalum pusillorum euitandū. Hinc dicit Apostolus: *Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt*. Quantum genus est perfectio tranquillitatis, quae consistit in consummatione difficillimorum optimorum, sicut *perfecta charitas foras mittit timorem*. Et Philosophus dicit, quòd perfecta virtus optimorum est operatiua. Sed ad hoc quis non obligatur, nisi secundum conscientiae dictamen. Vnde generaliter ad quatuor vltima perfectionis genera quis non obligatur, existens in charitate perfecta, quantum est ex obligatione diuini mandati, nisi superinducatur aliqua noua obligatio ad huiusmodi genera perfectionum adimplenda, quamuis quis teneatur semper proficere in bonorum operū multiplicatione, & iustitiae exercitatione. Tertiò queri potest, Vtrum Deus diligendus, & seruendus est propter mercedem, praesertim quia charitas diligit Deum, sicut summum bonum, & ideo diligit Deum super omnia: quia quantum res habet de bonitate, tantū etiam habet de diligibilitate, cum nihil diligendum sit nisi bonū. Sed Dei bonitas in infinitum excedit bonitatem totius creaturae. Charitas etiam diligit summum bonum sicut finem vltimum, & ideo diligit illud propter se. Quod autem diligitur propter se, & super omnia, diligitur dilectione fructuionis, & per consequens non debet diligi propter mercedem. Ad hoc dicendum, secundum Richardum, quòd Deū diligere, & ei seruire propter mercedem, tripliciter accipi potest. Vno modo pro mercede increata, quae Deus est, sicut dicitur in Genesi: *Noli timere Abraham, ego protector tuus sum, & merces tua magna nimis*. Et tales sunt mercenarii boni, de quibus dicit Glossa super illud Lucae: *Quan-*

1. Cor. 6.

2. Iohan. 4.

Seruendū
ne Deo ob
mercedem.

Genesi. 15.

Lucæ 14.

Quanti mercedem
tagunt, quod
cedere recipiunt
tendit anima
quod est Dei
cum est homi
ne ob huiusce
tur, propriam
erit laudabil
bus viribus s
in Dei laude
propter com
pter Deum,
non propter
Ideo quantum
respicit, & di
erit Deo grat
eternum ap
creata, quae
di merces est
diligere potest
in quo quies
sed qui est ip
timo. Terti
non est diligi
mnis tempo

Quod duple

I Nterdu
Cant. 2.
timor e
Domini ex
memorian
cer mem
morian m

Quanti mercenarii, &c. Qui futura mercedis intuitu digna operari fatagunt, quotidianis supernæ gratiæ reficiuntur alimentis. In qua mercede recipienda, secundum Thomam, de æterna beatitudine, non attendit anima principaliter, quod est sibi vtile, sed purè super omnia, quod est Dei magnificum. Nam Deo valde honorificum, & magnificum est hominem vniri Deo in illa beatitudine, sic quod in illa vnione obliuiscetur anima naturæ suæ, hoc est, quod super se non flectetur, propriam non querens voluntatem, & gloriam, sed tantum quod erit laudabile Creatori. Deum iugiter laudans, & glorificans ex omnibus viribus suis, utpote ad quam laudem creata dignoscitur. Et licet in Dei laude nõ potest esse sine magna delectatione, nullo modo tamè propter commodum proprium eum laudare desiderat, sed purè propter Deum, qui creauit hominem ad laudandum eum æternaliter, non propter suam, sed propter hominis beatitudinem ampliandam. Ideo quantò quis in Dei seruitio proprium commodum hic minus respicit, & diuinum beneplacitum plus querit, tantò famulus eius erit Deo grator, communi utilitati fructuosior, sibi ipsi suauior, & in æternum apparebit gloriosior. Alio modo potest accipi pro mercede creata, quæ tamen nobilior est quàm motus charitatis viæ, cuiusmodi merces est clara Dei visio, & eius perfecta fruitio: & sic etiam Deus diligere potest ex charitate propter mercedem, sicut propter finem, non in quo quiescitur (qui propriè finis vltimus est, & bonum increatum) sed qui est ipsa quies, quæ vltimus finis non est, quamuis sit in fine vltimo. Tertio modo potest accipi pro mercede temporali, & sic Deus non est diligendus propter mercedem, sicut propter finem, quia re. omnis temporalis est minus digna, quàm motus charitatis.

Honorificū
quid Deo.

Quòd duplex est ordo charitatis, & de his, quæ sunt ex charitate diligenda, & quòd alius erit ordo charitatis patriæ quàm vie. Cap. CV.

I*N*terduxit merex in cellam vinariam, ordinauit in me charitatem. Eccli. i. Cant. 2. Sicut cella aquaria significat pœnarum memoriam, ex qua timor exoritur, qui lauat à peccatis, iuxta illud Sapientis: *Timor Domini expellit peccatum*: sic cella vinaria significat beneficiorum Dei memoriam, de qua scilicet elicitur amor qui inebriat, per quam, scilicet memoriam, *ordinauit in me charitatem*. Beneficiorum enim eius memoriam mihi iugiter, & efficaciter ingerit, quòd eum diligam super omnia,

Charitatis
ordo.
Gradus cha-
ritatis.

Diligendi
modi.

Diligendi
ratio.

Beatum di-
scipulū.

Angeli a-
mandi.

omnia, & etiam in omnibus creaturis, secundum quod de illius boni-
tate participant. Sciendum est igitur, quod duplex est ordo charitatis.
Vnus, quo crescit in seipsa: & sic quinque sunt gradus charitatis. Pri-
mò namque, charitas concipitur in bona voluntate, sicut in subiecto.
Secundò, nascitur in exteriori operatione, maximè pietatis, & mise-
ricordiz. Tertiò, nutritur in deuotione. Quartò, roboratur in patien-
tia, & premij expectatione. Quintò, perficitur in celestis dulcedinis
præguitatione. Secundus autem ordo attenditur in comparatione ad
dilectā, ubi, secundum Augustinum, eleuatur natura à gratia, ut super
omnia diligamus, quod est supra nos, id est, Deum. Secundò, quod est
intra nos, id est, animam propriam. Tertiò, quod est iuxta nos, scili-
cet Angelum, & animam proximi. Quartò, quod est infra nos, scili-
cet corpus nostrum. Quintò, quod extra nos, scilicet corpus proximi.
Et in his ordinat in nobis charitatē, id est, facit nos eam habere bene
ordinatam. Pro quo nota, quod prima ratio diligendi ex charitate
est ipsa summa bonitas, propter quam omnia diligenda sunt, quæ ex
charitate diligenda sunt. Et quia charitas est pondus inclinans ad
summum bonum, & perfectam beatitudinem, ideo omne illud dili-
gere facit, quod est beatum, & beatificabile. Contingit igitur aliquid
esse beatum tripliciter. Primò, per essentiam, sicut solus Deus, qui est
commune, & fontale bonum, à quo solo dependet communicatio
beatitudinis æternæ: & ideo principaliter ex charitate diligendus est.
Cum enim non sit diligibile, nisi bonum, ideo secundum quod res
plus habet de bonitate, plus etiam habet de diligibilitate. Et quæ-
libet amicitia specialiter illum respicit, in quo principaliter est illud
bonum, super cuius communicationem fundatur amicitia, eò quod
ab ipso principaliter dependet illa communicatio. Ideo anima per
charitatum amorē ordinatè mouetur ad diligibilia, sic quod hic or-
do fit per ipsam charitatem inclinatiue, quia voluntatem inclinat ad
diligibilia, secundum plus & minus, secundum quod plus vel minus
participant de illa summa bonitate, cæteris paribus. Secundò, contin-
git aliquid esse beatum per primam influentiā, sicut spiritus intelle-
ctualis, vel rationalis. Sunt igitur Angeli tanquam summi boni parti-
cipes ex charitate diligendi: nimirum, cum nos cordialiter diligant tam
affectu, quod effectu. Nam de utroque dicit Origenes super lib. Numerorū:
Agunt Angeli diem festum latantes super his, qui refugientes con-
sortia dæmonum, per exercitia virtutum festinant Angelicis se sociare:
confor-

confortijs. Et
sunt in Eccle-
qui pro nobis
die & ideat fac-
capaces, ex ch-
duigat omnia
quod est positi-
ligus charita-
mici, siue in i-
facientiā repe-
do illi profes-
hul odit corru-
sunt Deo imp-
ditur à Deo,
one impietate
potest, quæ
na iniuria, &
licitia, quod
gendus, le-
quod diabo-
debet ex ch-
non tamen
rei dilectæ
re debemus
fuerunt
mus, & o-
creaturas
quæ, &
Tertio
fuerunt
iunctione
patitur ea
Hinc est
ergo, quon-
tamen q-
dinem
ignorant.

confortijs. Et iterum: Adest unicuique nostrum, etiam minimis, qui sunt in Ecclesia, Angelus bonus, qui regat, qui moneat, qui gubernet, qui pro nostris actibus corrigendis, & miserationibus poscendis, quotidie videat *faciem Patris*. Similiter & homines, aeternae beatitudinis capaces, ex charitate diligendi sunt. Charitas enim vera non est, nisi quis diligat omne diligibile. Diligibile verò à charitate est omne illud, quod est possibile pervenire ad aeternam beatitudinem. Et ideo non habet aliquis charitatem, nisi diligat omnes illos, qui sunt in statu viae, siue sint amici, siue inimici: quia sicut longitudo in datari se extendit ad omne differentiâ temporis, sic claritudo ad omne personam hominis viatoris, optando illi profectum spiritualem, & aeternam beatitudinem; sicut Deus nihil odit eorum quae fecit, quamvis dicatur in libro Sapientiae: *Similiter odio sunt Deo impius & impietas eius*. Nam homo, in quantum homo non oditur à Deo, sed impietas sua per se, & homo per accidens oditur ratione impietatis suae. Si ergo Dei inimicus à charitate Dei excludi non potest, quātō minus inimicus proprius? cum plus ponderanda est diuina iniuria, quā propria. Veruntamen si quis obstinatus fuerit in malitia (quod dico propter Antichristum) tunc non esset hoc modo diligendus, sed eo modo diligendus est, quo diabolus. Pro quo sciendum, quod diabolus est nomen naturae in malitia obstinatae, & ideo diligere debet ex charitate, nisi ratione suae naturae, quae bona est, & à Deo est: non tamen natura eius diligenda est ex charitate amore amicitiae, quod rei dilectae vitam aeternam optamus, sed ex charitate Dei iusticiam diligere debemus in eius aeterna punitione, iuxta illud Psalmistae: *Letabitur in-* *fra cum viderit vindictam*. Sed illam naturam ex charitate diligere debet. *Psalm. 57.* *Diabolus.* *Sapient. 11.* *Sapient. 14.* *Diabolus.* *Psalm. 57.*

mus, volendo conservari eam ad Dei gloriam: sicut etiam diligimus creaturas irracionales, non quod velimus eis bonum aeternae vitae, sed in quantum eas permanere volumus ad Dei gloriam, & hominum utilitatem. Tertio contingit aliquid esse beatificabile per quandam redundantiam, sicut corpus humanum, in quod gaudium gloriae redundabit per coniunctionem suam ad animam beatam. Nam quia corpus cum anima agit, & partit ea, quae Deo sunt placita, non mirum, quod & conregnabit. Hinc est etiam, quod corpus nostrum ex charitate, est diligibile. Dicit ergo sponsa: *Introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem*. quod est necessarium. Nam scire quid facias, & nescire ordinem faciendi, non est perfectae cognitionis modus. Ordinis namque ignorantia, consurbat meritorum formam, ut dicitur 3. Sententiarum, distinct.

Charitas.
patria.

distinct. 29. Ordinem dilectionis illi peruertunt, qui aut mundū, quā contemnendus est, diligunt; aut corpora sua minus diligenda, plus diligunt; aut proximos non sicut se diligunt; aut Deum plus quā seiplos non diligunt. Item corpus nostrum, quia pars nostri est, ideo à nobis est diligendum, vt salutē eius, & fragilitati naturaliter consulamur, & agamus quatenus spiritui ordinatē subiectum, ad æternam beatitudinem perueniat. De dilectione proximi habes in cap. sequenti, & de patria. distinct. secunda, cap. Charitas. Cæterum alius erit ordo charitatis in patria, quā in via. Pro quo nota, quod duplex est ordo charitatis. Vnus, qui respicit charitatem secundum se; quæ scilicet attenditur secundum gradus, & differentias boni, magis boni, & maximi boni. Et ille manebit in patria, quia essentialis est charitati. Et in statu beatitudinis erit perfecta obedientia naturæ, respectu gloriæ, ita quod tunc omnino natura gloriæ conformabitur, vt sicut efficietur corpus spirituale, & obtemperabit per omnia spiritui, quamuis nunc oporteat spiritum condescendere corpori, sic per omnia natura conformabitur ordini gratiæ, & gloriæ, qui secundum boni differentias attenditur. Erit etiam ibi perfecta conformitas nostræ voluntatis respectu diuinæ: & ideo non magis diligemus illud, quod nobis magis erit propinquum, sed illud, quod erit Domino magis beneplacitum. Erit etiam ibidem affluentia perfecta, & redundantia cōmunis lætitiæ, quia multiplicabitur gaudium hominis multiplicatione perfecta, vt tantū gaudeat de bono vniuscuiusq; proximi, quantum de suo: quod esse non posset, nisi proximum sicut seipsum diligeret. Vnde Anselmus in Prologo ait: In illa perfecta charitate innumerabilem Angelorū, & hominum bonorum, vbi nullus minus alium, quā seipsum diligit, nō aliter gaudebit quisque pro singulis alijs, quā pro seipso. Alius est ordo, qui attenditur ratione naturæ substratæ, vt pote illi, qui est secundum differentias boni proprii, & alieni; propinqui, & remoti. Et hic ordo non remanebit in patria, pro eo, quod illi statui non competit, vt dictum est, sed tamen habetur in via: quia Deus vult, quod hic in diligendo seruet homo rectam inclinationem naturæ; quamuis nō velit, quod seruet inclinationem corruptam. Distat igitur iudicium rectæ rationis, & instructio naturæ, quod secundum ordinem charitatis amor salutis propriæ præponendus est amor salutis alienæ. Nam sicut appetit natura suam inclinationem, sic & charitas suam perfectionem: sed natura magis appetit conseruationem sui in se, quā in suo simili: sic

Ita sic per con
perfectionem
trahit corpus
sibi annexum
bis, & in nobis
quā appetat
tudinem. Vnde
sentiale grati
us à nobis exi
nam. Alioquin
Deus non. m
ximos nobis
hoc dicendū
tū pensatur
etiam secund
tus charitat
ligentis, quæ
ritatem. Vnde
diligentis e
cedit approp
diligere seip
magis bonu

De præcepto

Introd.
In nullo
explicitē
tu, nisi in vi
da mouent
riora obiect
formalium
us, sub ratio
beatificati
git in virtut
se efficien

li: sic per consequens, & charitas. Nam vnumquodque plus appetit perfectionem in seipso, quàm in suo simili. Et quodlibet pondus plus trahit corpus in quo est ad fixum sibi debitum, quàm trahit ad corpus sibi annexum. Hinc est quòd charitas prius appetit Deum. vnire nobis, & in nobis habitare; nosque in ipsum tendere; ac in ipso quiescere; quàm appetat in aliquo alio, qui nobiscum habet aliquam similitudinem. Vnde sicut essenziale est naturæ appetere esse, sic etiam est essenziale gratiæ appetere Deo cōplacere, & Deo adherere. Et ideo Deus à nobis exigit, quòd magis diligamus salutē propriam, quàm alienam. Alioquin, *qui sibi nequam est, cui bonus erit?* Et si obijciatur, quòd Deus non magis diligit nos, quàm proximos; sed magis diligit proximos nobis meliores, cuius dilectioni nos conformare debemus. Ad hoc dicendum, quòd magnitudo actus diligendi ex charitate, nō tantum pensatur secundum magnitudinem boni diligibilis: sed cum hoc etiam secundum proximitatem diligētis ad diligibilitatem; quia actus charitatis non tantum est ab habitu charitatis, sed est à virtute diligētis, quæ est voluntas. Ille enim actus elicitur à voluntate per charitatem. Vnde quia nullius proximi bonitas tantum excedit bonum diligētis ex charitate, quantum proximitas diligēdi ad seipsum excedit approximationem sui proximi ad eum: ideo debet homo magis diligere seipsum minus bonum, quàm quemcunq; alium proximum magis bonum.

Eccli. 14.

De præcepto, diliges proximum tuum sicut teipsum, ad quod requiritur, vt sit amor verus, iustus, & sanctus.

Cap. CVI.

INteroduxit me rex in cellam vinariam; ordinauit in me charitatem. In nullo actu charitatis diligitur proximus, quo non diligitur Deus explicitè, vel implicitè. Ratio est, quia nullus actus elicitur ab habitu, nisi in virtute sui principalis, & formalis obiecti. Sicut enim secundum mouentia non mouent, nisi in virtute primi mouētis; sic inferiora obiecta non mouent, nisi in virtute obiectorum primorum, & formalium. Primum autem & formale obiectum charitatis, est Deus, sub ratione, quæ est summum bonum, in quo solo plenè voluntas beatificari potest. Et ideo quicquid voluntas ex charitate diligit, diligit in virtute summi boni, non tantum mouētis per modum causæ efficientis, sed etiam per modum finis, & obiecti. Explicitè qui-

Obiectum
charitatis.

LII 3;

dema

Charitas ad
proximum.
Matth. 22.

1. Ioan. 4.
Leuit. 19.

Diligendus
proximus.

dem, cum actu de ipso cogitamus. Implicitè verò, cum ex charitate proximum diligendo, non nisi implicitè de Deo cogitamus, scilicet cogitando de aliquo bono honesto, propter quod ex charitate mone-
mur ad diligendum proximum. Cum enim voluntas mouetur in il-
lud, quod est ad finem propter finem, tunc actu mouetur ad vtrumq;. Ideo quocunq; charitatis actu diligitur proximus, illo eodem expli-
citè, vel implicitè diligitur Deus; nec potest ex charitate diligi proxi-
mus, nisi in ordine ad Deum. Et ita qui sanctè & spiritualiter diligit
proximum, quid in eo diligit nisi Deum? sic & in seipso nihil diligere
debet nisi Deum. Hinc conuenienter de dilectione proximi præce-
ptum datur, cum dicitur: *Diliges proximum tuum sicut teipsum*. Vbi
tangitur, & diligendi ratio, & dilectionis modus. Ratio quidem di-
ligendi tangitur in eo, quod proximus nominatur. Propter hoc enim,
ex charitate debemus alios diligere, quia sunt nobis proximi, tam se-
cundum naturalem Dei imaginem, quam secundum æternæ gloriæ ca-
pacitatem. Nec refert vtrum dicatur proximus, vel frater, vt habe-
tur 1. Iohannis; vel amicus, vt habetur in Leuitico: quia per omnia
hæc eadè affinitas designatur. Omnis enim homo ceteris noster pro-
ximus frater, vel amicus. Modus verò dilectionis tangitur, cum addi-
tur: *sicut teipsum*, quod non est intelligendum, quod aliquis proximū
æqualiter sibi diligit, sed similiter sibi. Et hoc tripliciter. Primò qui-
dem, ex parte rationis dilectionis, vt scilicet proximum non diligit
propter propriam vtilitatem, vel delectationem, sed ea ratione, quod
velit proximo bonum, sicut sibi ipsi vult bonum: vt sic dilectio proxi-
mi sit vera. Est enim de natura veri amoris, quod homo velit ei bo-
num, quem amat, & sic diligit eum sicut seipsum. Ex epli gratia: Cum
homo naturaliter seipsum diligit, motus ipsius amoris in duo tendit,
Primò, in seipsum, cui vult bonum. Secundò, in bonum, quod optat
sibi ipsi. Et quamuis vtrumq; dicatur amare, tamen amore vero dili-
git seipsum, cui bonum illud optat, ac illud bonum quasi per accidens
amare comprobatur, & abusue propter proprium vltimū: & sic non a-
more vero diligit illud, sed in illo propriè seipsum amore vero diligit.
Sicut enim exteriora alia sumere potest in vltimū suum, sic & homines,
quos sic diligit, quia sunt vtilēs sibi, vel delectabiles, & ideo eos non
amore vero diligit sicut seipsum, sed sicut vinum, & similia. Vnde di-
citur de penit. distin. 2. cap. 1. proximos diligimus sicut nos, si non pro-
pter aliquas vtilitates nostras, non propter speranda beneficia, non
propter

propter affini-
sunt natura
de Offic. 11. ad
conmodum
vtilitatum n
quod ex eis
Secundò
seendat prox
luntari satis
sta. Nam hoc
rimaximū
mum est ani
gradatum an
diligat terre
mam: licet q
lectionis ord
tes, & prop
In quibus p
ordo dilecti
Quid dicit n
diligit, quon
men, vt dici
ris amici car
difficile est
lorius lib. 6
reulteret, ac
est mihi am
rua, si prop
ro, dicens: I
turpes, nec
esse bonum
re; cuius an
Si deniq; q
ligere debe
secundò be
tribus grā
telligi dan

propter affinitates, vel consanguinitates; sed propter hoc tantum, quia sunt naturæ nostræ participes, diligimus. Alioquin (vt dicit Cicero lib. de Offic.) si amicitiam ad fructum nostrum referimus, & non ad illius commodum quem diligis, non est amicitia, sed mercatura quædam utilitatum nostrarum, prata; arua, & pecudes hoc modo diliguntur, quod ex eis fructus capiuntur.

Secundò verò, ex parte regulæ dilectionis, scilicet vt non condescendat proximo in aliquo malo, sed solum in bonis, sicut & suæ voluntati satisfacere debet solum in bonis, vt sic dilectio proximi sit iusta. Nam hoc iustitia de iure requirit, vt minori bono maius, & maiori maximū præponatur. Sunt igitur in nobis tria gradata bona. Supremum est anima, medium corpus, & infimum terrena substantia. Quæ gradatum amorem naturaliter insitum habet omnis homo, vt minus diligat terrenam substantiam, q̄ corpus propriū, & corpus quàm animam: licet quidā reperiuntur ita miserabiliter obcæcati, quod hūc dilectionis ordinem in se peruertunt propter corpus animā contemnentes, & propter terrenam substantiā diuersis periculis corpus exponētes. In quibus patet manifestè, quod ad semetipsos esse non potest iustus ordo dilectionis, sed potius semetipsos odiunt, iuxta illud Psalmista: *Qui diligit iniquitatem, odit animam suam.* Quod si se iusto ordine non diligit, quomodo proximum ordine iusto diligere potest? Veruntamen, vt dicit Cicero lib. de Offic. nulla est excusatio peccati, si peccaueris amici causa. Nam cum conciliatrix amicitiae virtutis opinio fuerit, difficile est amicitiam permanere, si virtute defeceris. Vnde refert Valerius lib. 6. quod P. Rutilius cum amici cuiusdam iniustæ rogationi rensteret, ac is per summam indignationem dixisset: Quid ergo opus est mihi amicitia tua, si quod rogo non facis? Respondit: Quid mihi tua, si propter te inhonestè aliquid facturus sum? Et cōcludit ibi Cicero, dicens: Hæc, inquit, lex in amicitia sancitur, vt neque rogemus res turpes, nec rogati faciamus. Aequum enim est primū ipsum virum esse bonum, ac seipsum per se diligere; deinde alterū sibi simile quære, cuius animum ita cum suo misceat, vt penè vnū efficiatur è duobus. Si deniq; quis ordine iusto se diligit, tunc proximum sicut seipsum diligere debet, vt primò & principaliter exoptet sibi bona spiritualia: secundò bona corporalia, & tertio loco bona temporalia. In his tamen tribus gradibus, semper seipsum proximo suo præponere debet, vt intelligi datur in præcepto: *Dilige proximum sicut teipsum.* Tertiò denique,

inque, ex parte finis, ut quis proximum diligat propter Deum, sicut & seipsum propter Deum diligere debet, ut sic dilectio proximi sit sancta. Pro quo sciendum, quod illud propriè sanctum esse dicitur, quod ad Dei gloriam ordinatur: Sicut altare dicitur sanctum, & templum, eo quod est Deo dedicatum. Sic amor sanctus dicitur, quando Deo sanctificatur, hoc est, quando in ipsum, ut in summum bonum, pure refertur. Cum enim Deus fons est omnium bonorum, ad ipsum diligendum tanquam ad commune bonum quilibet naturaliter inclinatur, sicut flumina à mari egredientia, ad mare reuertuntur: Quodam etiam instinctu naturali commune bonum particulari praefertur, & utraqueque pars ad bonum totius inclinatur, & ordinatur. Hinc manus percussiones exponuntur, ut cor & caput à periculis conseruentur, cum ex eis humani corporis vita dependeat. Simili modo quodam instinctu naturali quilibet semetipsum in Deum ordinat tanquam in beatitudinis fontem, sicut pars in bonum totius naturaliter ordinatur. Sed hoc plenius perficitur per virtutem charitatis, qua diligit hominem seipsum propter Deum. Et quia Deus praecipit proximum diligere sicut seipsum, ideo salutem animae proximi sui debet querere, ac eum sicut seipsum debet ad Deum dirigere, in agendis, in cauendis, & in sustinendis. Et hic amor propriè dicitur sanctus. Est enim quidam amor naturalis inter sanguine iunctos, cum se diligunt, eo quod ex eisdem parentibus geniti sunt: sed hic non est amor sanctus, nec ad salutem sufficiens, quia, secundum Gregorium, aliud est quod sponte impenditur naturae, aliud quod praeceptis Dominicis ex charitate debetur obedientiae. Hi nimirum, & proximum quidem diligant, & tamen illa sublimia dilectionis praemia non assequuntur, quia amorem suum non spiritualiter, sed carnaliter impendunt. Est & alius amor civilis, sicut inter illos, qui propter hoc se diligunt, quia municipes sunt eiusdem ciuitatis, vel sub eodem principe constituti, legibus eisdem gubernantur, aut quia sunt eiusdem officii, negotij, studij, militiae, societatis, conuersationis, & sic de alijs, ex quibus contrahitur amor amicitiae. Veruntamen licet huiusmodi duas primas condiciones attingere possunt, ut sint amatores veri, & iusti, non tamen tertiam, nisi per charitatem ordinentur in Deum.

Affectus sextuplex dilectionis erga proximos exhibendus.

Cap. CVII.

Intro.

Introduxit
Dicit Eccle
probata cur
trum, vel coha
dia propriè dic
torum corda
diuinum: tecu
tur: Qui facit
corum, proxi
Hoc enim est
auis combina
& omnis istud
onis propter
ne, proximi
quillitati pro
quempiam d
lectionis sua
amicus, & p
diligat eos, &
tur. Probati
securus ama
amari. Alta
est vestis nup
conuenient
per muliere
sibi intimen
inueniunt.
de dilection
core debet.
& quantu
mum ve
quet huma
acipitum i
se, facit su
it, quod op
Psalms. 1
charitas li

Inroduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem. Dicit Ecclesiasticus: In tribus beneplacitum est spiritui meo, quæ sunt *Ecc. 25.* probata coram Deo & hominibus. Quorum primum est, concordia fratrum, vel cohabitantium, seu quotidie simul conuersantium. Concordia propriè dicitur, quæ ex charitate causatur, in quantum charitas multorum corda coniungit in aliquod vnum, quod est principaliter bonum diuinum: secundariò verò bonum proximi, de quo in libro Iob dicitur: *Iob 25.* Qui facit concordiam in sublimibus suis. Secundum est, amor amicorum, proximorum, scilicet in Deum, & inimicorum, propter Deum. Hoc enim est iugum Domini suauis, & onus leue. Illud enim iugum est suauis. *Matth. 23.* & onus istud est amorosa supportatio fraternæ dilectionis in Christo, quantum ad amicos: & onus istud est amorosa supportatio fraternæ defectionis, vel inuectionis propter Christum, quantum ad inimicos: vtrumque suauis & leue, proximum veraciter amanti: quia vtrumque pacificum, & diuinæ tranquillitati proximum. Alioqui (secundum Gregorium) nemo, cum quempiam diligit, habere se charitatem putet, nisi prius vim ipsam dilectionis suæ examinet. Nam vera charitas est, cum in Deo diligitur amicus, & propter Deum diligitur inimicus. Ille enim propter Deum diligit eos, quos diligit, qui iam & eos diligere scit, à quibus non diligitur. Probari enim charitas per solam odij aduersitatem solet. Ille ergo securus amat, qui propter Deum & illum amat, à quo intelligit se non amari. Alta sunt hæc, & multis ad exhibendum difficilia, sed tamè ista est vestis nuptialis. Hæc Gregorius. Tertium est, vir & mulier sibi bene consentientes, hoc est, in bono, non in malo: vel, per virum rationem, & per mulierem sensualitatem intelligere possumus: quæ dum in bono sibi inuicem consentiunt, pacem veram, quæ singulorum cordium est, inueniunt. Vnde ad implendum perfectius Dominicum præceptum de dilectione fraterna, sextuplici affectu se quis erga proximum exercere debet. Primus est affectus cordialis vnionis, ut quantum in se est, *Affectus vnionis.* & quantum secundum Deum potest, cum alijs vnum se sentiat, ac omnium velle rectum pro se reputer. Et hoc operatur charitas, quæ liquet humana corda cum in cor hominis diffusa fuerit, & illud humile, ac purum inuenerit: tunc enim omnia aliorum bona transformans in se, facit sua. Solum namque liquidum est, quod omni formæ congruit, quod optimè cordi veraciter amantis conuenit: Factum est, inquit Psalmista, cor meum tanquam cera liquefciens in medio ventris mei. Sed *Psalm. 22.* charitas liquefciens, cordis puritatem exigit: Et beati mundo corde, quod *Matth. 5.*

Mmm

miam

nia mihi Deum videbunt. Hi enim sunt mundi corde, qui simplici oculo & mundo corde in Deum intendentes, inter immunda mundi, mundum habentes aspectum, proximum in Deo duntaxat charius amplectuntur. De quo oculo dicitur in Canticis: *Vulnerasti cor meum soror mea sponsa, in uno oculorum tuorum.* Hinc multitudinis credentium erat cor unū, & anima una in Domino: quia puritas eos mundauerat ab humano contagio, & charitas per transformationem eos collocauerat in vno cordis amorosi glutino. Secundus est affectus propriae humiliationis, & fraternae honorationis, quo scilicet affectu quis omnes reueretur & honorat, omnes sibi praefert, omnibusq; tanquam dominis suis humili corde se subdit, iuxta illud: *Omnes honorate, fraternitatem diligite.* Et: *Honore inuicem praeuinentes.* Nec solum affectu, sed etiam actu proximo secundum Deum in omnibus condescendendo, honorem, ac gratitudinem ad quodlibet humilitatis obsequium gratanter impendendo, & se promptū exhibendo, tam in condonandis iniurijs, quam in supportandis miserijs & defectibus, eò quòd te viliores multum, & talibus dignissimum reputari iuxta illud: *Non altis sapientes, sed humilibus consentientes.* Tertius est affectus tranquillae supportationis. Difficillimum quippe est in humana conuentione non oriri scandala, tum ex fragilitate, tum ex ignorantia, tum ex malitia, quae regnat in hoc seculo nequam. Igitur ille commendandus est, qui aliorum non solum imperfectiones, sed etiam inuestigationes magnanimo & tranquillo corde sufferre noluisset cum hoc tanti meriti sit & virtutis, ut in eo cōplectantur omnes leges & Prophetae iuxta illud: *Aliter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi.* Et haec fraterna charitativa supportatio fieri debet opere, ore, & corde. Primò fieri debet opere, iuxta illud: *Noli vinci a malo sed vince in bono malo.* Et iterum: *Videte ne quis malum pro malo alicui reddat sed semper quod bonum est, sequamini inuito & in omnes.* Quod ut facilius peragatis, secundum quod dicitur ad Hebraeos: *Recognate eum, quia talentum sustinuit à peccatoribus, aduersum semetipsum contradictionem, ut non fatigemini animis vestris deficientes.* Et, ut dicitur alibi: *Induite vos sicut electi Dei,* scilicet per aeternam praedestinationem, & sancti, scilicet per Sacramentorum participationem, & dilecti Dei, scilicet per praesentem iustificationem, viscera misericordiae, scilicet benignitatem, id est, animi dulcedinem ad benefaciendum etiam inimicis; humilitatem, qua maiora pati vos dignos recognoscatis; modestiam, scilicet ad seruandum modum in omnibus

Can. 4.
Astor 4.

Affectus
humiliati-
onis.

1. Pet. 2.
Rom. 12.

Ibidem.
Affectus
supporta-
tionis.

Galat. 6.

Supportan-
dus proxi-
mus.

Rom. 12.

1. The 5.

Mat. 12.

Coloss. 3.

bus agendis. S
ter mutem
as, & a. a. m
que velim ju
perando, non
Non reddent
rario, bene
pro nobis, vob
carum non fe
non male vo
d. ante se m
tio etiam fier
dulcor, exclu
hominem h
exteriori co
Dicuntur et
reliacendo
Enchiridio
uolum & d
maz bonitat
cia. Quart
allorum m
finitur alio
pna. dous,
Apo. 10. m
deur p
amorem f
Pravide
etiam cer
am m
nae cogra
licut de su
porali & c
a. e. e. m
se. e. e. m
tionis all
tur m

bus agendis, & sustinendis; patientiam, cum æquanimirate; *Supportantes inuicem, scilicet onera, imperfectiones, & similia; & donantes iniurias, & alia iniuste illata, purè & integrè, si quis aduersus aliquem habet querelam; sicut & Christus donauit nobis, non vlciendo, non improperando, non minus diligendo.* Secundo fieri debet ore, iuxta illud: *1. Pet. 3. Non reddentes malum pro malo, nec maledictam pro maledicto, sed e contrario, benedicentes: quia in hoc vocati estis.* Nam & Christus passus est *1. Pet. 2. pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius: qui peccatam non fecit, nec inueniens est dolus in ore eius. Qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur: tradebat autem se dicanti se iniuste: qui peccata nostra tulit in corpore suo super lignum.* Tertio etiam fieri debet corde, per benignitatem: quæ est quidam animal dulcor, excludens omnem amaritudinem, inuidiam, & nequitiam, & hominem habilitans ad internam lætitiā, & beneuolentiam, ac in exteriori conuersatione reddens hominem affabilem & benignum. Dicuntur etiam benigni, quos bonus ignis amoris feruere facit ad benefaciendum proximis, etiam aduersarijs. Dicit enim Augustinus in Enchiridio: Magnum est erga eum, qui tibi nihil mali fecit, esse beneuolum & beneficium. Illud verò multo grandius & magnificentissimæ bonitatis est, ut & tuum quoque diligas inimicum, & ei beneficias. Quartus affectus est pijsimæ compaſſionis in aduersis, quo mens aliorum mala sentiat sicut sua: principaliter tamen in malis aliorum spiritualibus tam poenæ, quam etiam culpæ: secundario verò in corporalibus, & temporalibus aliorum aduersitatibus & iacturis, sicut Apostolus de se dicit: *Quis infirmatur, & ego non infirmor? Quis scandalizatur, & ego non vror?* Hac compaſſione lachrymatus est Iesus, videns ciuitatem Hierusalem, & dixit: *Quia si cognouisses, & tu, utique fleres.* *Luc. 19.* Præuidit enim iacturam illam grandem animarum, & corporum, ac etiam rerum exteriorum. Nimirum cum de lege nature sit, si quid patitur unum membrum, compatiuntur ei omnia membra. Quintus affectus est piæ cōgratulationis in prosperis, quo scilicet quis de alieno bono lætatur sicut de suo: præsertim de profectu spirituali, deinde de profectu corporali & tēporali, in quantum non est contrarius salutis, iuxta illud: *Gaudete cum gaudentibus.* Et quia bonus homo de bono thesauro cordis sui profert bonū, hinc oportunitate quandoq; se offerente cordialis cōgratulationis affectū etiam verbis, & signis ostendere debet: sicut cum gratulatur unum membrum, ei congaudent omnia membra, ut dicit Apostolus: *1. Cor. 12. Aff. d. cōgratulationis.*

Affectus cō-
passionis.

2. Cor. 11.

Luc. 19.

1. Cor. 12.

Aff. d. cō-
gratulationis.

Rom. 12.

Luc. 6.

1. Cor. 12.

Ephes. 4.

Num. 11.

Aff. Aus.
oblatio-
nis.

1. Iohan. 3.

*Sumus enim inuicem membra in corpore mystico. Sic Moses cum x-
p'o feneret Iolue, quod in populo prophetarent Hieldad, & Medad,
respondit: Quid amul. ris pro me? Quis tribuat, ut omnis populus prophe-
tet, & dei eu spiritum suum Deus? Sextus affectus est Christiformis ob-
lationis, ut scilicet exemplo Iesu Christi paratus quis inueniatur, pro
omnium, & singulorum etiam inimicorum salute ponere animam su-
am. Tunc enim verè diligit proximum suum sicut seipsum, Vnde Io-
hannes ait: In hoc cognouimus charitatem Dei, quoniam ille pro nobis ani-
mam suā posuit: & nos debemus animas ponere pro fratribus nostris: sicut
quia bonitas animæ proximi; bonitatem nostri corporis
excedit, eò quod directè est capax Dei per co-
gnitionem, & amorem, quod no-
stro corpori non con-
uenit.*

*Theologia mystica Libri primi.
F I N I S.*

INTRO.

INTRODUCTIO

IN SECVNDVM LIBRVM
MYSTICÆ THEOLOGICÆ
R. P. FRATRIS HENRICI HAR-
PHII ORDINIS MINORVM.

*Fratris Petri Pauli Philippi, Ordinis Prædicatorum, Sacræ
Theologiæ Doctoris, admodum necessaria
Introductio.*

DOMINUS naturam ad excellentiam appetendam vehemen-
ter procliuem esse subtilissimus ille natura indagator agno-
uit, qui eius occasionem arripuit, qua illam ex felicissimo sta-
tu, in quo condita fuerat, deturbaret: Eritis, inquit, sicut
Dij, scientes bonum & malum: Quibus etiam verbis Genes. 3.
vel mutus significauit, in quo consistat excellentia nostra
veritas, etsi eam ad illicita impius ipse, inuadens, detorsit.
Non potest enim quippiam sublimius excogitari, quam esse Deo similem: ac ve-
rum bonum, quod & summum est, contemplari, quicquid ei contrarium esse po-
test, ita nosse; ut quemadmodum illud super omnia ardentissime diligimus, ita
istud præ cunctis, quæ in hoc, vel futuro seculo contingere possunt, odio ingenti, at-
que perpetuo prosequamur. Nam hoc pacto natura nostra conditio, quæ naturali
eius similitudine insignita est, perfectissime, & amplificatur & persuitur. At ve-
rò miserrima profecto ratione iam factum est; ut hæc tam ardens excellentie cõ-
sequenda libido in omnibus alijs rebus exarferit, ut nulla sit vel membra, vel cor-
poris excitatio, nulla ars, quantumlibet vilis, in qua non coneremur totis viribus
homines excellere, nulli pareant labori, nihil damna faciant honoris, temporis, sa-
mie, diuitiarum. Quicumque enim animum applicuerim, vel ad negotiationem,
vel ad militiam, vel ad mechanicas artes, ut cætera omittam, in ijs reliquis præ-
stare summa ope, studio, vigilijs, laboribus, periculisq; contendunt. Sola ferè vi-
detur inculta iacere ars illa cælestis, quæ diuina sanè disciplina ad veram sapien-
tiam animus excolitur. Nam quamuis multi sint, qui omni cura, cogitatione,
atque operâ in eam incumbant, sunt tamen paucissimi, ac penè nulli, si ad ingen-
tem numerum comparentur illorum, qui eandem perpetuò augere, perficereq; de-
berent. Est nihilominus impressa nostra menti fax quadam ardens, ac lucēs, quæ
naturalis vi impellitur, quantumlibet impij simus; & scelera illa arguere, repre-
hendere.

INTRODUCTIO

hendere, horrere in alijs inspecta, quæ in nobis ipsis & agnoscimus, & amplectimur; integritatem verd, & sanctimoniam vitæ, si in aliquo illustrius coruscare videatur, amare, laudare, exoptare. Rapis enim ad sese vel renitentem animû obiectus splendor virtutis, ac sanctitatis: in quo conformitas illa, quæ ei inaccessibilis summa bonitatu lux indidit, exerit miro modo vim suam, ut illud idem, quod peccatorum mole oppressus contemnit, nequeat non desiderare. Quod interuum bellum peccato quidem excitatum pijs mentibus, ad exercitacionem victoriarû, comparandas relictum est; peccatoribus autem ad eos extimulandos, ut peccati turpitudine cognita, pristinamq, virtutis ad hanc summa animi contentione ab illo transfigiant. Sed hos non raro videmus inspectam lucem splendidiore sanctitatis mirificè deperire: illi perrari sunt, qui eam excollant pro dignitate. Est autem illa fortè eius rei causa, quod tanto placet magis iustitia clarioris pulcherrima, & venustissima facies, quanto peccatorum sordibus comparata illustrius emicat; tum quod (ut in Proverbio dicitur) aulce bellum inexpertus est; neque ingentes difficultates, ac durissima illa certamina, quæ pro adipsenda excellentia virtutis sustinenda sunt, deterrent animos eorum, qui nunquam perfectionis itinera sunt ingressi. Sed ea iudicio meo potissima ratio est, quod ad sanctitatis excellentiam (quæ amplissimum quoddam subligium præ se ferit) sola subacit profundissima summet abnegatio, & humilitas cordis, quæ adeo videtur ipsi nature contraria, ut nihil supra: cum proprium natura huic corrupta videatur, suppositu quærere commodum; vilitates & honores proprios seclari: quæ omnia despicit, indè & abiicit profundum illud centrum humilitatis; ac si ad calum quis volare contendens, semetipsum in profundissimi tartari ima, centrumq, demergat. Attamen hac ipsa duo sunt; quæ miro modo inter se consentiunt, diuino profectò magisterio (neque enim alius artifex id potuisset) sibi mutuè coaptata; iuxta illud Christi axioma: Qui se humiliauerit exaltabitur. Curus exemplar non solira se ipsum verò prope sunt, cum ait Discite à me quia mitis sum & humilis corde: verum etiam factu cum propoli- ro sibi gaudio crucem, confusione contempra præligēs factu est opto- brium hominum & abiectio plebis, & animam quoque suam ad infera loca propria voluntate detruxit. Voluit enim hoc exemplo res omnes in sui imitacionem inflammare, ut iter ad apicem perfectionis & sanctitatis per eandem Creaturæ, & Saluatoris nostri vestigiis non modò non asserunt, sed omni quog, suavitate, ac dulcedine plenum indicaretur. Quæ ratione illam, quam expetebamus, scilicet veram sanctitatis excellentiam consequimur, quam initio diximus in eo consistere, ut Domino Deo nostro perquam simillimi efficeremur. Enè autem per multum (sicut & in dies singulos multi nascuntur) qui mercede variis excogitant, seu malum dicere, quod est verum, quibus variè à D. O. M.

Matt. 23.
Matth. 11.
Aleb. 12.
Psalm. 21.

tem hi benignissimi Parentis sui Domini Dei nostri auxilium speciale, eos illocen-
tis, si diligenter animum aduerterint: sed & ad me meditationes sibi comparan-
das, de quibus c. 15. Auctor breuissimè loquutus est, lectio aliqua deuota Patrum
illos plurimum adiuuabit: præcipuè verò ea, quam R.P. Frater Aloysius Grana-
tensis nostri Ordinis: Prædicatorum mira quadam facilitate, ac dulcedine scri-
psit. Vt verò peccati horrore concussi, amore virtutis, & sanctitatis se accendi per-
ceperint, (neque enim fieri potest, ut siquentem illam cordis contumionem, &
oblationem spiritus contribulati Dominus despicia) tum frequentius incipiunt ea
legere, quæ primis hisce duodecim capitibus Auctor de mortificationibus docet: ea
tamen ratione; ut secundum, octauum, nonum, vndecimum, ac duodecimum ca-
pit intelligant alium quiddam docere, quàm hoc initio perficere possint. Quam-
obrem circa alia sese diligenter, ac sapissimè examinent, quæque agnoscunt
quo modo circa ea peccare soleant, remedium vuleribus suis adhibeant; propo-
namque illa seruare pro viribus: vehementi compunctione cordis & præterito-
rum memoriam renouantes, & earum culparum, quæ circa ista capita contraxe-
runt, singulis diebus humiliter descentes. Sunt enim capita sex quæ post susceptū
diuinum hoc semen) ita namque appellare soleo: ignitum illud virtutis desideri-
um, quod inter compunctionis lachrymas excitatum est) diligentius oportet ante
istorum oculos obuersari tertium, quartum, quintum, sextum, septimum, ac de-
cimū: quibus egregiè præparatur animus ad reliquorum intelligentiam perci-
piendam mente, opereq; præstandam: cum tamen inerea valde vile sit, omnium
aliorum quoque capitum lectionem continuè manibus, oculisque versare. Illa
namque compunctionis lachryma, quasi diuinum quoddam oleum, ac balsamū.
fomentum efficiuntur amoris nascentis: quo oculus purgatur in dies magis, ut
virtutis splendorem in omnibus his capitibus mirificè coruscantem persciat, sub-
tiliusq; dignoscat; vnde eundem amorem purgantem denud vehementius inflam-
met. Neque verò hanc flammam sensatam esse oportere: sed sufficit, si intra in-
terdictis ac voluntatis quasi viscera contineatur; dum constantissima animi de-
terminatione istorum documentorum obseruationem sibi proponit: quæ cum cre-
uerit, exeret se in opus; immumq; confirmabit, ut reliquorum etiam capitulorum
exortationi se dedat, ea tamen adhibita moderatione, ut tam secundi, quàm
octauū, & nonū, ac multò magis vndecimū, & duodecimū capitū primo: tantum
gradus aggradiatur, reliquos desideret quidem, sed tamen nullo modo angatur
animo, sineque etiam in illexerit perfectè, quid sibi velint. Satis enim hoc tem-
pore (hoc enim exempli gratia asseram) eam sibi in omnibus operibus suis inten-
tionem formare, quæ rectam nuncupat, quæ nullo scilicet commodo suo tempo-
rali, vel spirituali moueatur, sed ob solam gloriam sui Creatoris: non quasi salu-
tis sue futurum inde se consequi non speret, & hanc laborum suorum remunerati-

onem non desideret, & postulet, sed quia ea sese rectitudine dirigat in Deum, ut
 eius gloriam sic velit, ut quae praeter ea consequutura ferè non inspicitur, quamvis
 ex illa sint oriura. Hoc autem est illud à Christo brevissimè dictum: *Quarite*
primum regnum Dei, & haec omnia adjicientur vobis. Eadem proportio Math. 6.
 one metiri oportet exercitationem patientiae, & abnegationis propriae; ne fortè ad
 altiora nobis anhelantes, in cassum oleum, operamque perdamus. Hanc autem pec-
 catorum suorum acerbam gravissimamque meditationem semper emollire debet
 consideratione ingentis misericordiae, patris namque pietatis Dei, quam sibi tot, tan-
 sisque modis demonstravit; illa praesentim incredula patientia, & longanimitate,
 quae rebellem se adeo peccatorem tandiu pertulit, toties vocavit, benignissimeque
 recepit: ut hinc fiduciam, gaudem concipiat, quae cum ad ire thronum audeat glo-
 ria Dei, inde verò maximam reverentiam, & humilitatem: quae duae illae sunt
 Virgines, quibus Hester comitata ad Assueroem incedebat, postea quam multis Esther 15.
 lacrymis, atque ieiunio Dei auxilium. & opem contribulato corde implorave-
 rat. Vbi verò pluribus mensibus hoc modo se exercuerit, tria illa consulitur ad-
 iungere, quae ca. 16. continentur; quibus ad obeunda hac eadem, quae cunctis duo-
 decim primis capitibus leguntur servata tamen adhuc moderatione praedicta ma-
 gnam comparabit virtutem, & promptitudinem. Quamdiu verò intra huius ex-
 ercitationis limites continere se quisque debeat, non facillè statuere quispiam po-
 test; cum facilius quidam semestri solo perficiat, quod alter ne anno quidem in-
 tegro posset; quod ille naturali polleat inclinatione, vel maiore diligentia usu,
 ferventius in idem incumbat. Quocirca, ut ex c. 13. et. ci potest propria constitutio-
 nis ingenijque, inclinationes investiganda sunt diligenter, ut scire valeamus, & quid
 illud sit, quod potissimum moderari debeamus, & quae ratione faciliore propensi-
 ones nostras ad virtutum omnium opera inflectere, atque dirigere.

Quamvis autem hoc toto tempore studium virtutis pratermissum non sit,
 sed cuiuslibet, quae ei adversantur, summa sint cura, diligentiaque, reiecta, haec tamen
 tamen ed mens operantis primum dirigebatur, ut cordis compunctione, animi tu-
 morem, superbiamque, peccatorum quoque praeteritorum recordationem contene-
 ret, ac deleteret: ut ea vitaret, quae offendiculo esse possent, occasionesque peccandi:
 ut Dei erga se amorem tanta patientia hostem suum expectantem agnosceret, ut
 sancta quadam obstinatione propositum mentis confirmaret, quo statuit, quic-
 quid elongare nos à Dei amicitia videretur, pra omnibus rebus cavere. tam ve-
 rò post diuturnos labores istos testimonium quoddam animi sibi perhiberi aduer-
 tet, quo spem non mediocrem concipiet eius nuptias, & amplexus optimum ac
 piensimum Patrem Deum non auersari: qui, quamvis post amatores plurimos for-
 nicata fuerit, recipit eam tamen, contra vulgatam hominum consuetudinem.
 ad se humiliter reuertentem, omnium ignominiarum suarum oblitus. Quo fiet,

ut non amplius ad peccatorum remissionem, fugamq; primò reuocet; ut fraterat hactenus, mentis, studiorumque suorum intentionem, sed ad sese exornandam vero illo, de quo cap. 20. tractatur, ornamento virtutum, simulque intentionis illam rectitudinem mirifice excolet, de qua supra iam dixerat, & qua 22. capite repetitur. Quare apertissime cognoscere vnusquisque potest: ea, quae de intentione secundo capite dicebantur, non esse tanquam inuia quadam assumenda exercitationum, cum ab Auctore primus ille gradus hoc loco supremum quoddam fastigium constituatur, ad quod hac viuendi ratio, quam adiuuam ille voluit appellare, diligenter in via Domini ambulantes perducit: quamuis sint à principio proposita, tanquam scopus, ad quem hoc ipsum viuendi genus dirigeretur, & alliceretur eius pulchritudine animus, ad haec certamina subeunda libentius. Et rationem quidem ordinis huius inde colligere haud difficulter possumus, quia si cum primùm quis aggreditur iter salutis, ad altissimos illos gradus perfectionis conscendere conatur: & ad lucem praestantissima contemplationis, aut ad igneos ardores charitatis in Deum, ac proximos aspirare praesumit: grandem adificij molem super ingentem arenarum acervum construere nititur: vnde quolibet vehementiori vento stante, vel tentationis grauioris irruente flumine, cuncta facillimè concident, magnaq; fieri iactura operis, ac temporis: praesertim cum non patitur Deus (nisi forsitan iratus superba menti) eos potiri amplissimis huiusmodi muneribus suis, quos corde humiles, atque ad pedes suos veraciter prostratos non esse cognoscit. Quemadmodum enim dat humilibus gratiam; sic eam superbis negat, quibus resistit. Et quod est autem superbia tumorisque genus apertius, quam ad sublimia Dei dona audacter anhelare eum, qui suam indignitatem primùm non agnouerit? Quae cognitio compunctione cordis potissimum acquiritur, ac exercitatione humilitatis illius; quae virtus ita omnium aliarum virtutum fundamentum est, ut vniuersas ad se congreget, & vi quadam naturali conglutinet, ad quae duo potissimum spectat hactenus seruata ratio instituenda vita, si diligenter aduertat, adiuncta semper magna illa spe de diuina erga se toties agnita misericordia, quae talem dilexit, sustinuit, vocauit, atque in gratiam recipere voluit. Ex quibus illa proficisci nata est intentionis rectitudo, quae, ut par pari tanto huic amori referat, si iniurius olim Domino suo fuit, iam quicquid aut agere, aut pati poterit; id totum nulla sua utilitatis ratione considerata, eam tantum ob causam & agere, & pati constituit, ut Deus glorificetur, ut rem faciat, quae sponso suo grata existat. Quapropter quae olim duodecim illis capitibus legerat, ac iuxta ea praestare conabatur, conduplicat, non amplius eo fine, quo prius, ut vitet, inquam, peccata, & peccatorum occasiones: sed longè altiori, ut sponso suo placeat, vsuramq; sarcinas praeteriti temporis, & quam sponso suo insulerat, facinoribus suis ignominiam, in illu-

Iacob 4.
1. Pet. 5.

in illis
Quamobrem
qua subrepat
nec, vel infici
cap. 2. 17. 22. 43
tra huiusmodi
cum profici, si lo
tamperimet, q
ter hominū ex
mino, & pecca
eum sequuntur
modum autem
zium radices
disse, cum ali
iter ubi confect
altiores appat
ma sunt affec
sed praeterea
eius gloriam
operibus sua
per se dno, &
ne esse est. Ne
ascendende
enti Dei con
dia semper
r. inque mo
tantum de
uum, & sa
mu, & con
vi cordū o
fectus arde
erit a Dom
perba vlt
adiorum g
hactenus e
reddidit
dior, dum
dones an

in illustriorem gloriam & honorem virtutibus, ac virtutum operibus commutet. Quamobrem ab ipso quoque suo conversionis initio summa diligentia cauebit, ne qua subrepat vnquam intentio, qua subdole diuinum hoc opus vel destruat penitus, vel inficiat, aut certe impediatur: quod frequenter, ac ferè ad satietatem cap. 2. 17. 22. 43. & 45. Auctor repetit. Non enim quantum vel noceat, si n-
 era huiusmodi scopulis ventorum impetu nauis hac nostra feratur: vel quan-
 tum profui, si longe ab eu enauigemus ad portum. Atque hoc totum ad eam vi-
 tam pertinet, quam ipse initio cap 13 aliam vocat: qua certè non mediocri-
 ter homini extollitur animus, & conuersatio præ illis, qui quamvis placere Do-
 mino, & peccata vitare studeant, communi tamen cursu, quasi per planitiem
 eum sequuntur, atque operam nauant, vt illius gratiam conseruent. Quemad-
 modum autem is, qui altissimas alpes transiit, cum ad primorum mon-
 tium radices peruenire, illud videri solet, tum demum se alpes totas conscen-
 disse, cum altissimorum montium, quos vident, altitudinem superauerint: quod
 iter vbi confecerint, noui montes is, quos ante conspexerant, ac superauerunt,
 altiores apparent: Ita is, qui hoc viuendi genus constantia, ac diligentia sum-
 ma sunt affectui, vt scilicet non solum nihil velint, quod Deo placere non possit,
 sed præterea vniuersa velint, ac faciant, vt Deo rem gratam faciant, & qua in
 eius gloriam referatur, eamq; ob causam & compunctioni cordis, & virtutum
 operibus studiosissimè, ac gnauius vacent: statim noua quadam præstantiorq;
 perfectio, & quasi montis celsitudo se offert, ad quam contendere totis viribus
 ne esse est. Neque verò existimandum est, debere se confestim aspera illa iuga
 ascendendo tentare: sed pluribus diebus eam, quam hætenus perfectionem asse-
 cuti Dei dono videntur, exercitatione diligentissima confirmare. Sicut enim me-
 dia semper aliqua iacet aut vallis, aut planities ab vno ad alterum montem, hoc
 namque modo Natura sagax providere voluit, ne perenni ascensu vires irine-
 rantium defatigentur, sed piano illo, aut etiam declini intervallo reparata ad no-
 uum, & sæpe etiam asperiores ascensum corroborentur, ita confirmandus ani-
 mus, & constabiliendus est exercitatione, & vsu acquisita virtutis: Ita tamen,
 vt cordis oculus attentissimè consideret, an nouus vltus mons sese offerat, & af-
 fectus ardenti discretioq; desiderio illius transcendendi teneatur, quàm primum fu-
 erit a Domino vocatione sua benignissimè prouocatus: neque presumptione su-
 perba ultra vncus suas se ingerens, neque timore, aut pusillanimitate nimia diuina
 aduocati gratia resistens. Præsertim, quòd perseveranti earum rerum, quæ dictæ sunt
 hætenus exercitatiue, ad nouæ vitæ contemplatiuæ, superioremq; gradum aptissimus
 redditur, in d ad illam progressus facit nō mediocres. Docet hoc apertissimè Au-
 thor, dum cap 26. quæ impedimenta vitanda sint, admonens, & cap 28. quæ af-
 fectus animi moderanda, atque mortificanda sint, eadem, quæ cap. 3. & 4. de-

clarauerat. fere ad verbum repetit: neque verò inutiliter, quia iam ad alium finem dirigenda tractantur. Principio namque vitiorum fuga; virtutumque adceptioni vacatum est: nunc autem in plenam sui ipsius obliuionem, atque abnegationem, ac in simplicem quendam effluxum in Deum; & vnius rei in rebus, quamlibet innumerabilibus Dei inquam Optimi Maximi intuitum comparandum incambitur.

Eccoe autem altius illud, quod ingerit sese oculis, fastigium, & quasi mons altissimus perfectionis per quem ad contemplatiuam spiritualem vitam ascenditur, quæ animam vnit miro modo, nec patitur, vt in multiplicitate rerum; actionumque innumerabilium consideret eam plurilitatem: sed quocunque incumbant agenda, patiendæ, iubendæ, siue temporalia illa, siue spiritualia sint, vel sibi, aliorum conducant, vel noceant, ita propria (vt ita dixerim) specie ea expoliat, & forma: forma verò, ac specie diuina maiestatis exornat: vt omnium eius intentio in tot concursantium rerum tumultu feratur in vnum, solumque Deum: Et hic quidem est secundus ille intentionis gradus, quem secundo capite auctor proposuerat, vt splendidissimo fulgore suo animum nostrum ad se raperet, quem etiam cap. 22. repeti, semper significans, tum demum debere nos secundum eum exercere, cum post multos menses, & annos primum illum gradum fuerimus adepti. Ad huius autem secundi gradus consecutionem cap. 35. docet quomodo intellectiua pars exercenda sit: quo autem modo pars effectiua preparatur, longiori quadam circuitione quem modum scholasticum vocat, cap. 30. explicat, & cap. 31. quæ alia compendiosa ratione, quam mysticam ei libuit appellare. Ad intellectiuam verò partem, vel affectiuam quoque modo scholastico preparandam lectio R. P. Fratris Aloisij Granatensis quam plurimum proderit, qui mira dulcedine, ac eloquentia, & communia, & propria Deum in nos beneficia pertrahit, immensamque materiam non confuso modo, atque in compositam præbet, sed grandis, & excellenti methodo dispositam, adeoque digestam, vt eam cuiusque hominum sexui, statui, ac persone applicuisse, & appropriasse videatur; neque desit quippiam nisi lectio frequens, ac deuota, quo in spirituale cuiuslibet nutrimentum, & substantiam conuertatur. Quod tum continget, cum ad vnitum amorem peruenierit, de quo 33 cap. agitur, qui vtriusque modi finis vnicus est. Nam longior quidem circuitu varia illa innumerabilium Dei perfectionum ac beneficiorum meditatio, ed nos ducit, quod breui semita nos perurget, flagrantissimæ; & frequentissimæ aspirationibus ardor amoris: quo perenniter fere desiderio optamus, petimus; & decernimus eum amare, à quo ineffabili quodam modo nos amari videmus, atque huius amoris flammæ ardentiores singulis diebus accendere summo quodam dolore (quo dulcissime tamen conficimur) affecti, quia non est tam vehemens amoris incendium, & flamma, quam vellemus. Non enim tam multa queris

querit sic affectu voluntas, cui sufficit cognouisse, quoniam sic amandus est Deus, in eo cunctas amoris rationes vniuersè complectens, quia Deus est, quamuis rationes singulas distinguere non possit. At vero eum, qui vel primo, vel hoc secundo compendiosiori modo ad hunc statum peruenierit, (quamuis ei semper illa, quae cap. 42. & 48. exponitur grauiora pericula diligentissime cauenda sunt, nemo dubitet permouendum esse Spiritus sancti donis ad illa, quae primis duodecim capitulis praesertim verò nono, vndecimo, & duodecimo continentur: ac nouis quibusdam illustrationibus edocendum de ijs, quae ad eius salutem pertinent, atque progressus spirituales. Quae namque maior esse coniectura potest de infusa Dei gratia & charitate, de qua acceptis Spiritus sancti donis, de quibus trigesimo octauo capite agitur, quam constans hic erga Deum amor, ac desiderium: quo veluti stimulo quodam acriori in illam semper curam, & cogitationem impellitur: ut Deum semper in conspectu suo prouideat, & intueatur ut eius amore magis ac magis semper intradescat: nullum alium honorem, vel utilitatē vel commodum querens; sed solum huius flammis amoris consumi, eamque solam ob causam & vitare peccata, & implere praecepta, esse corde paratum: ad omne illud esse, quod vel ei tribuere, vel ab eo auferre diuina maiestati placuerit? Tunc verò in hunc finem, modumque viuendi, discretè quidem, sed instanter & constantissime totis nervis incumbere debet: & diligentissime aduertere, quodnam exercitationis genus ei offerat diuina benignitas atque ipsum loco praestantissimi beneficii suscipiat, siue arduum, siue facile sit. Illud autem tibi persuaideas, cuncta, quae capitulis 40. 41. 44. 47. & inde ab Auctore tractantur, sensato (ut ita dixerim) experimento euenire ijs, qui his se modis fideliter exercuerint: tanta varietate, atque ordine, ut verbis exprimi nequeat.

Est autem hoc loco perquam meditatissime considerandum; eorum, quae his capitulis ab Auctore explicantur, quadam ad nos, nostramque industriam pertinere: & quae praestare summa contentione debemus. Tale est, ne de his vniuersis exercitati: omnibus nostris plurimum confidamus, cap. 12. quodque magis etiam cauendum esse cap. 31. dicitur, ne de eis gloriemur: ut iuxta doctrinam cap. 40. & 42. discretionis virtutem prudenter adhibeamus; ut aduertamus quodnam à nobis exigat exercitationum genus, ne diuina scilicet inspirationi prudentes, imprudentes resistamus, cap. 46. & quatuor illi modi exercitationum nunquam satis laudari; & incredibilis utilitatis affluenterissimi, quos cap. eodem fusissimis verbis exponit: summa demum constantia cap. 47. & 49. explicata, dum spiritali languore mens arida diseruciatur. Alia verò sunt, quae à Deo potius in nobis aguntur, qualis est ille sensuum ad internam liquefactionem, quam cap. 40. docemur, & ebrietas spiritalis, quae cap. 41. dicitur ab homine contineri non posse, ne erumpat exterius vulnus illud amoris saluberrimum, quod cap. 44. explicatur. Et multo

INTRODUCTIO

magis talia illa sunt, quibus spiritalis huius contemplatiua vita, secundum superiores anima partes, aut eiusdem essentiam cōsurrectio declaratur: de quibus agitur quidem, sed modus, quo res tanta se habet, ipsomet Auctore teste, omnem superat vim orationis, neque intelligi potest nisi ab ijs, qui usu proprio cuncta cognouerint. Quamobrem dum ista legitur admodum contemplatiui viri doctrina, non illa debet esse intentio studiumq; legentis, ut ea, quae promittuntur, intelligentia acumine peruestiget, ac penetret. Haec enim excellunt aded, atque insolent, dulcissimumq; de Deo gustū insinuant, ut facillimē incauta mens quasi graviori turbine impulsā in eas cautes, & scopulos allidatur, ut suauitates huiusmodi, excellentioremq; contemplationem curiosē desideret. Discernenda sunt igitur ea, quae oportet à nobis ingenti cura, constantiaq; praestari, & illa discretē, sensimq; exequi, eo ordine, modo, & cautione, quas Auctor docet, semper optantes, & quasi finem intēdentes desideriorum nostrorum, ad eam peruenire putari perfectionem amoris, quā omnium rerum memoriam aeterna obliuione delentes, omnemq; utilitatem, commoditatem, omnia gaudia, damna, cunctasq; tribulationes nostras, cuiuscunque generis, & quantumlibet graua sint, nibili facientes, Deo constantissimē seruire volumus, ea vel vnicā ratione, quia id ipsum nos debeamus id illum debeat: & postremò, ut ardentissimi amoris nostri, & omnium, quae vel gesserimus, vel patiemur, in ipse amor finis, & quam in hac vita expectamus, remuneratio sit. An verò non vides optime Lector, quā longē altiore ratione eadem illa duodecim prima capita modò exerceantur: neque iam ad primos illos intentionis, patientiae, abnegationisq; gradus sistatur animus, sed ad supremos, & ipsum perfectionis culmen ascendatur? & experimento cognoscitur quid inter de formem, ac simplicem intentionem interfit, quidd opere melius acutiusq; discernatur, dum iuxta cap. 27. summos diuina derelictionis angustias persequenter fueris homo perpeffus: cuius differētia notionem: capere à principio mens imperfecta non potuisset. Neminem autem decernere posse crediderim, quamdiu se debeat hoc modo animum exercere. Illud non dubitauerim confirmare, totum huius vitae cursum in hoc stadio debere promptissime versari. Quid enim antiquius vel utilius excogitari potest, quo omnes vitae suae vel longissimos annos, vel laboriosissimos referat? Est namque hoc viuendi genus paricipatio quadam aeterna felicitatis. Felicem profectò enim dixerim, qui continuata perenniter actione mentis in illud incumbere possit. Sed profectò mirabile dictū est, quodd cap. 56. Auctor admonuit, ut non solum felices tunc huiusmodi viros esse existimemus, quamdiu ad excessus illos augustissimos assurgere possunt: sed etiam cum inde ad inferiora descendunt, quod fieri oportere, & qua ratione declarat: non affirmauerim tamen huic viuendi modo inrigandū esse diutius, ac lon-

ac longiore eius exercitatione animum confirmandum: antequam ad tertium vi-
ta genus, quam supereminentem nuncupat, nitatur ascendere, etsi id probabile
satis esse videatur. Cur autem non censeatur esse necessarium, ea ratio est: quia
præparatio, & consurrectio, quæ in spiritali contemplatiua vita præmissa est
maxima est ad istam, atque aptissima dispositio. Nam cap. 60. perfecta vocaliū,
abnegatio, quam docemur, ac mortificatio exterioris, & interioris hominis nostri;
& sex illa, quæ ad diuinæ claritatis perceptionem necessaria cap. 61. dicuntur,
quæ etiam ornamenti loco in hac supereminenti contemplatiua vita constitu-
untur, & quæ cap. 62. ad rudiores edocendos, quæ ratione internum sponsi tha-
lamum pulsare quotidie valeant, allata sunt; vel hæc ipsa sunt, quæ in hac spiri-
tuali vita contemplatiua traduntur, aut certè illis ceu fundamentis immediatè
superadificantur. Quod verò ad huius vitæ supereminentiæ opera spectat, illud
vnum admonemus, quod & superius dictum est: distinguenda scilicet ea, quæ à no-
bis executioni fideliter, constanterq; mandanda sunt, ab ijs, quæ potius efficere in
nobis Deus debet, quàm vi eorum nos causa esse existimemur: cumq; illa præstite-
rimus, horum, si salutis nostræ conduxerit, compotes, efficiemur, & quid illa sint,
tunc experimento intelligemus. Hæc nobis, Lector optime, visa sunt adijcienda,
quo facilius hoc iter aggredi possis, quamdiu meliori ductore te carere conti-
gerit. Tu pro tua pietate nostri memor in tuis ad Deum precibus esto: ne-
quasi milliarius lapis alijs iter ad grandia ista monstrantes, immobiles;
& insensibiles, vi fecimus hætenus, perpetuo maneamus. Ro-
ma in Conuentu Sanctæ Mariæ super Miner-

uam die xxix. Octobris. M. D.

LXXXV.

D. PETRVS BLOMEVEN- NA CARTHVSIANVS.

Huius sequentis Secundi Libri Mysticæ Theologiæ
Interpres, candido Lectori S.D.

DIRECTORIUM Hocce, pie Lector, contemplati-
uorum sub vulgari Teutonico ante aliquot annos
quali sepultū reperi. Et cūm perpauci laici tam no-
bilem spiritualement materiam capere praualeant,
& rarissimè in vsum vel praxim trahere, litterati
verò eum tædio vulgare idioma perlegant, & audi-
re communiter contemnunt; ego Petrus Blomeuē-
na Leydensis Carthusianus, litteratorum minimus, primam huius Di-
rectorii partem in Latinam linguā utcūq; transferre studui. Cumq;
hoc nedum religiosis, sed & doctissimis atque laudabilis vitæ Sacræ
Theologiæ professoribus quibusdam gratum fuisset, ita vt etiā trans-
scribi sibi procurarent, tandem tactus tractusq; in memetipso, & ali-
unde admonitus, residuum, quod difficillimum erat, opitulante Deo,
non sine magno labore transtuli, & prout potui, emendaui. Materia
etenim, cūm sit maximè ardua, difficultatem præbuit, & mendositas
exemplarium laborem non minimum superaddidit, & in causa fuit,
quod non tam planè, clarè & emendatè traductio ipsa facta fuit. Vn-
de illis aliàs impressis libellis, & vsquequaque dispersis, & diversorum
statuum Christi fidelibus cum magno affectu petentibus communica-
tis, reperto exemplari quodam Teutonico impresso, dedi operam,
vt plerisque mutatis; nonnullis etiam secundum exemplar repertum
correctis, planior fieret aliquantulum ipsa trāslatio, magis interdum
sensum è sensu, (vt beatus Hieronymus docet,) quàm verbum è ver-
bo (vt prius) interpretando. Fructus enim dulcissimi atque vtilissimi
mihi, alijsque profuturi, facillè omnem laborè contemnere persuade-
runt. Siquidem liber iste de suprema hominis tractat perfectione, &
presentis viæ felicitate, per quam ad æternam beatitudinem citius per-
uenitur. Melius est autem, id est, honestius, vtilius, & delectabilius, ali-
quid scire, possidere, & degustare de rebus nobilissimis, (quamquam
imperfectè, & cum minore certitudine,) quàm multa de rebus vilibis
etiam

Materiali-
bus sequen-
tis.

etiam cum ma-
ximis atque
plicibus bonis
simplices dou-
dam perfectio
sequuntur, tam
secundum mo-
tam in illumi-
culi pretio co-
arte, id est sap-
non proficien-
het se a cogita-
dino peccatis.
nalibus & an-
prium Dei se-
sunt, secundum
Nolui esan-
eos ne forte co-
etiam Chri-
libro dicit: S-
sophi, aut The-
Theologia, ad
di potest. B-
theum, vt n-
vel non sun-
tes, concalc-
etiam non i-
ne conuictu-
res efficiant
& mors: I-
debuerant,
hic sub tali
lumen aliq-
ster annihi-
Deus animi
habetur, y
circa finem

etiam cum magna certitudine. Sapientia hic tradita, non solum deuotissimis atque doctissimis, verum etiam omnibus quantumcunque simplicibus bonæ voluntatis communis est, sic quod interdum attingunt simplices deuoti, quod obtinere non prauale: literati. Etsi omnino-dam perfectionem ac felicitatē hic descriptam, paucissimi forsitan consequentur, tamen nemo est, qui vero corde accedat & non ficto, quin secundum modum suum aut vires assequatur nobilissimum quiddā tam in illuminatione, quam in amorosa degustatione, quod huius seculi pretio comparari non possit. Porro ficti & curiosi & discoli in hac arte, id est sapientia, cuius magisterium sibi Spiritus sanctus reseruauit, non proficiunt: quia *Spiritus sanctus disciplina effugiet fictum, & subtrahet se à cogitationibus, quæ sunt sine intellectu, nec habitabit in corpore subdito peccatis.* Non enim in malivolam animam introibit sapientia. Carnalibus & animalibus, qui, secundum Apostolum, non sapiunt *quæ* spiritus Dei sunt, hæc spiritualia atque Angelica communicanda non sunt, secundum Domini Iesu rectissimam prohibitionem, dicentis: *Nolite sanctum dare canibus, neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, & conuersi dirumpant vos.* Doctor etiam Christianissimus Iohānes Gerson, in suo de mystica Theologia libro dicit: Sicut multis, qui clerici vel literati aut sapientes, vel Philosophi, aut Theologi nominantur, occultandus est sermo de mystica Theologia, sic plurimis illiteratis & simplicibus, fidelibus tamen, tradi potest. Beatus etiam Dionysius plerumque obtestatur suum Timotheum, ut nullus imperitorum hæc audiat: imperitos vocans eos, qui vel non sunt fideles, vel qui rumentes iam Philosophia, maleque viuentes, conculcant pedibus suis sordidis quicquid non sapiunt, quicquid etiam non intelligunt, canino dente lacerant. Hac autem prohibitione consulitur nedum ipsis spiritualibus, sed etiam carnalibus; ne peiores efficiantur. Sunt enim infirmi, & ideo talis cibus sit eis venenum & mors. Hinc est quod bonum illud, quod commendare & admirari debuerant, incipiunt persequi & denigrare. Verum est tamen, aliqua hic sub talibus verbis tradi, ex quibus possent eiusmodi malitiæ suæ velamen aliquod prætexere. Dicitur enim in hoc libro, quod spiritus noster annihilatur, consumitur, expirat, moritur, & huiusmodi: & quod Deus animæ coniungitur vt forma materiæ, & anima corpori, prout habetur, ubi agitur de ornatu vitæ contemplatiuæ supereminens. Et circa finem libri dicitur de spiritu nostro: Mortuus in se, & viuens in

Sapient. 1.

1 Cor. 2.

Mat. 7.

Intèrio Au-
toris libri
sequ. ntis.

Iohan. 21.

Psal. 72.
Galat. 2.
Philip. 1.
1. Cor. 6.

Iohan. 17.

ipso lumine Et post pauca: Efficitur idem lumen, quod recipit; scilicet eadem claritas. Et plura alia habentur, ex quibus pusillus posset scandalizari, & detrahendi occasionem sumere calumniator. Est igitur sciendū, quod intentio Auctoris nō est, dubia exponere, aut de articulis fidei disputare, vbi summa diligentia circa proprietatem verborū, & loquendi modum requiritur, sed profunda quādam arcana, quæ contemplanti animæ eueniunt, insinuare. Ideoq; modo vtitur loquendi quasi hyperbolico, vt eorum excellentiam indicet, sciens quousq; credatur sibi. Norunt omnes, qui sacram Scripturam & Doctores legerūt, hunc scribendi modum esse vltatissimum. Vnde Augustinus super illo verbo: *Nec ipsum arbitror mundum posse capere eos, qui scribendi sunt, libros*, dicit sic: Non spatio locorum credendum est mundum capere non posse, sed capacitate legentium comprehēdi fortasse non possent. Quamuis salua rerum fide, plerumque verba excedere videantur fidei. Quod non fit, quando aliquid, quod erat obscurum vel dubium, causā & ratione reddita exponitur: seu quando id, quod apertum est, vel augetur, vel extenuatur, ne tamen à tramite significandæ veritatis erratur: quoniam sic verba rem, quæ iudicatur, excedūt, vt voluntas loquentis nec fallentis appareat, qui nouit quousq; credatur, à quo ultra quā credendum est, vel minuitur loquendo aliquid, vel augetur. Hunc loquendi modum Græci *ἐπεὶ βολὰς* vocant. Hæc Augustinus. Igitur pro aliqua & breui defensione eorum, quæ hoc in libro sub verbis dubijs traduntur, expedire videtur, vt similia ex sacra Scriptura atq; Catholicorū Patrum dictis, quæ vel piam intelligentiam requirunt, vel per hyperbolem ponuntur, assignentur. Et primò occurrat illud Psalmistæ: *Ad nihilum redactus sum & nesciui*. Et Paulus ait: *Vt nō autem, iam non ego: vivit verò in me Christus*. Item quæ: *Mihi vivere Christus est*. Et iterum: *Qui adheret Deo, unus spiritus est*. Et Gregorius: Nisi quis à seipso deficiat, ad eum, qui supra ipsum est: non appropinquat. Et Augustinus: Vita corporis anima est, vita animæ Deus est, &c. Item Augustinus in lib. Confessionum narrat quasi Dominū sibi dicentem: Cibus sum grandium: cresce, & manducabis me: nec tu me mutabis in te sicut cibum carnistux, sed tu mutaberis in me. Et Alanus, loquens de sapientia, ait: Hominem in Deum deificæ mutationis auctoritate conuertit. Et Dominus ad Patrem: *Ut sint unum*, inquit, *sicut & nos unum sumus*. Ex hoc posset hæreticus inferre: Pater & Filius sunt vnum in natura & essentia, ergo fideles erunt vnum cum Deo in essen-

essentia. Desicet et tempus pariter & papyrus, si huiusmodi allegatio-
 nibus insistere vellemus. Si cui placet, legat libros de itineribus ater-
 nitatis, & de septem donis Spiritus sancti, qui ascribuntur S. Bona-
 uenturae, in quibus materia presentis libri (quamvis alio modo) pul-
 cherime traditur, munitos per totum diuersis diuersorum & antiquo-
 rum Doctorum auctoritatibus, & inueniet ibidem loquendi modum
 mirabilem. Nunc restat ut ad dubia catholica interpretatione aliquid
 respondeamus. Christus Dominus ait: *Ego & Pater unum sumus*. Et ta-
 men alibi in eodem Euangelio ait: *Pater maior me est*. Sacra Scriptu-
 ra seipsam per seipsam exponit, & defendit, dum in vno loco vnā,
 & in alio ponit veritatē aliam. Sic est in proposito. Licet enim Auctor
 dicat spiritum annihilari, tamen in alio loco eiusdem libri dicit, ma-
 nente naturali essentia. Est enim nimis stultum credere, quod Auctor
 libri huius (vir doctissimus, de quo inferius aliquid referam) voluerit
 per talia verba superius expressa, asserere animā rationalem annulla-
 ri, vel in Deū conuertri, cum secundum sit omnino impossibile, & pri-
 mum absurdissimū, & videlicet cum quis beatus fieri deberet, oportet
 ret eum in nihilum redigi, cum utiq; qui non est, beatus esse nō possit.
 Quomodo enim cognosceret & diligeret Deum; & frueretur eo, (in
 quibus beatitudo consistit) qui non esset? Igitur talia verba intelligē-
 da sunt de annihilatione dissimilitudinis spiritus nostri ad Deū, & etiā
 propriæ actionis, à qua quodāmodo cessat spiritus noster, dum inacti-
 onem, hoc est, internā spiritus Dei operationē, patitur. De qua ait Apo-
 stolus: *Qui spiritu Dei aguntur, hi filij sunt Dei*. Et de annihilatione dis-
 similitudinis dicit Gregorius super illud Prouerbiōrū: *Verre impios, &*
non erunt. Non quia omnino non erant in essentia, sed scilicet nō erūt
 in impietatis culpa. Quod autem dicit Auctor, quod Deus animā con-
 iungitur sicut forma suæ materiæ, aut anima corpori, non est simili-
 tudo adæquata & propinqua, sed remota. Pro tanto verò hæc simili-
 tudo ponitur, ut quantam anima perfectionem in eo, quod Deo cō-
 iungitur, recipiat, innuat. Sicut enim forma est perfectio materiæ,
 & corpus vitæ, & omne bonū, ab anima accipit, sic Deus per excellen-
 tissima sua dona, est perfectio animæ, & vita eius, & finale bonū. Hic
 etiam loquendi modus in Scripturis habetur. Vnde Paulus ad Galatas
 dicit: *Donec formetur Christus in vobis*. Et Ambrosius super illud: *Cum*
intraret Iesús in domum cuiusdam Principis Phariseorū Sabbatho man-
ducare panem, dicit sic: Nam & qui compositi nūc sumus, vni erimus,
 & in

& in animæ substantiam transformabimur. Quæ transformatio utiq;
intelligi non potest de naturali aut essentiali transformatione corpo-
ris in animam, sed solummodo de glorificatione corporis per redun-
dantiam gloriæ animæ glorificatæ in corpus. Ego verò illo in loco ob-
vitandum scandalum sic transuli: Deus animæ coniungitur quodā-
modo sicut forma, licet (quodammodo) in Teutonico non habeatur.
Et quod dicitur, anima efficitur idem lumen; quod recipit, vel quod
fiat Deus, non est intelligendum essentialiter, sed participatiuè, sicut
de speculo illuminato dicitur, quod sit lumen, & quod carbo ignitus sit
ignis. Chrysostomus etiam de S. Paulo dicit: Ut missum in igne, ferrū
totum profectò ignis efficitur, sic Paulus charitate succensus, effectus
totus est charitas, cum tamen solus Deus charitas sit. In Psalmo quoque
dicitur: *Ego dixi, Dissersu.* Hæc ad tollendum scandalum dicta suffici-
ant, cum Prologus nō sustineat declarationem prolixiorē, sed lector
beneuolus sit, & inueniet quod propter pauca quædā verba in hoc li-
bro per hyperbolē dicta, non est hic liber reiiciendus, sed ipsa ver-
ba sunt catholica interpretatione intelligēda, cum ostensum sit, quod
Scriptura & dicta Sanctorum huiusmodi verbis sunt plena. De hoc
verò quod dicitur, in consurrectione vitæ spiritualis contemplatiuæ,
quod ad vires animæ inferiores, quod videlicet sunt mirabiles mutati-
ones in homine contemplatiuo, nemo dubitet. Ego vidi innumeris
vicibus, imò serè quotidie, immutationem totius hominis exterioris
fieri in quodam fratre talem, qualem nunquam credidisse, nisi vi-
dissem, Hoc dico, non est multū mirabile, si corpus mutetur, dū rati-
ma tantā patitur permutationē, cum experientia doceat, quod passio-
nata anima quacunque passione, puta ira, odio, gaudio, & cæteris, sta-
tim corpus conspicuè alteratur: In vita Sanctæ Catharinæ Senensis, de
hac immutatione corporis mira leguntur.

*Methodus succincta in vitam internam & contemplatiuam: qua co-
gnita facilius in sequentes lib. os capius pio Lectori præ-
stabitur, eiusdem Interpres.*

Sed ne terrorem in expertis, & adhuc fortè carnalibus incredulita-
tem res ista excellentissima incutiat & desperationem; volo ali-
quam viam demonstrare, per quam possint in via contemplatiuæ
vitæ inchoare ambulare: quam cum ingressi fuerint, reperiunt modo
meliores, secundum quod eos Spiritus sanctus docere dignabitur. Plu-

1. Ioan. 4.
Psal. 31.

res enim au-
ambulare re-
inanes reman-
contempland-
per hoc vitæ
li bene inchoa-
ria in principi-
sepius, &c. Qu-
cerit quod m-
dum modum
Verum tamē b-
sacra Scriptur-
bus hæc mihi
plari, oculos i-
intellectualis
cellere creatu-
dar, pleniss-
inimius est
est etiam sc-
hum acciden-
mer Deus: N-
suam esse. Io-
genti actum
necessariū p-
ciunt. Verbi-
sa male facti
ipso; & hæc
Filius, eo qu-
te secundum
est Verbum
procedit: se-
nico actum in-
sitæ (nō a-
nieans illi
Vnde quic-
substantia
ligendū nō

res enim audientes de vitæ contemplatiuæ iucunditate & perfectione, ambulare gestiunt: & ignorantes omnino quid sit vitæ contemplatiua, inanes remanent: & narrantes alijs qualiter soli sederint, & tamen contemplando nihil vident, audientes in risum conuertunt: & propter hoc vitam contemplatiuam dimittunt. Est etiam alia causa, quia si bene inchoant & sapienter, non tamen perseverant, eò quod ipsis gratia in principio non arridet, vel etiam propter laborem mortificandi seipsum, &c. Quicumque verò (quantumcunque hebes & indoctus) fecerit quod monetur pro præparatione facere, aliquid recipiet secundum modum suum, quod nobilius erit omnibus rebus transitorijs. Veruntamen bene utentibus multum prodest perspicacitas ingenij, & lectio sacræ Scripturæ atque Doctorum. Pro simplicibus ergo & ignorantibus hæc mihi videtur formula congruere, ut scilicet volens contemplari, oculos interiores aperiat, & credat Deum esse spiritum, & vitæ intellectualis, & infinitæ maiestatis, & sine comparatione omnem præcellere creaturam. Sciat quoque quod Deus seipsum solus comprehendat, plenissime seipsum cognoscendo, diligendo, & fruendo. Et quia infinitus est Deus, sapientia sua infinita est & amor & gaudium. Hoc est etiam sciendum, quod nulla est in Deo commutabilitas, & nullum accidens: sed quicquid de Deo dicitur, aut in Deo est, hoc est ipse Deus. Non enim accipit esse aliunde, sed ipse est sua essentia & suum esse. Ideoque nunquam potest Deus esse in potentia ad intelligendi actum aut diligendi, sed est vnicus perpetuus actus. In quo actu necessario procedit vnicus perpetuus conceptus diuinæ mentis, qui dicitur Verbum, aut Filius Dei, nihil aliud existens, quam Deus immensa & maiestatis. Veruntamen procedit à Deo intelligente seipsum in se ipso, & hæc processio, generatio appellatur, & Verbum sic procedens, Filius, eò quod de ratione filiationis sit; quod vivens procedat à vivente secundum rationem similitudinis in identitate naturæ. Non tamen est Verbum aliud esse, vel substantia, vel natura, quam est ille, à quo procedit: sed in hoc solum differt, quod scilicet procedit. Deus enim vnico actu intelligendo seipsum & omnia perfectissime, naturali necessitate (non autem necessitate coactionis) producit hoc Verbum, communicans illi omnia sua, eò quod intelligere diuinum sit natura diuina. Unde quicquid est: in illo actu intelligendi, est necessario de natura & substantia diuina, alias esset actus ille imperfectus. Verum Deus intelligendo non procedit: Verbum autem mentis suæ ab eo procedit: &

Formula
contempla-
tiuæ vitæ.

Deus.

Verbum.

Processio in
diuinis.

Delectatio
in diuinis.

Anima ra
tionalis.

hoc secundum rationem similitudinis, quod nulli est communica-
bile: idcirco est persona distincta. Esse enim incommunicabilem per-
sonam distinctam facit in natura intellectuali. Est ergo Verbum Dei,
persona distincta ab eo, à quo procedit vel generatur: quia illi genera-
ri, aut procedere ab alio, cōterere nunquam potest. Et sicut Verbum
dicitur Filius, ita ille à quo generatur, & ad quē refertur, dicitur, & est
Pater. Quia verò Deus est bonum & amabile infinitum, in eo, quod se-
ipsum perfecte cognoscit, procedit per similitudinē amorosā inclina-
tionis, secundum modum voluntatis, amor, & Spiritus sanctus appel-
latur: qui amor, aut quā amorosā inclinatio (vt ita loquar) in Deū, non
est ibi accidens, sed eadem substantia & essentia cum Patre & Filio:
quia Deus est perpetuus, substantialis, & gaudiosus sibi ipsius fruitio. Unde
nihil est aliud quam Pater & Filius: sed quia ab veracī persona proce-
dit, quod nō est illi communicabile, propterea est etiā persona distin-
cta. Quapropter sancta Trinitas non est nisi vnus spiritus intellectualis
vel imper intellectualis, intelligens & amās in actu incommutabiliter.
In quo actu est aliquis generans, & spirans; non tamen generatus, nec
spiratus: & aliquis generatus, & spirans; non tamen generans, neq; spi-
ratus: & aliquis nec generans, nec generatus, nec spirans, sed spiratus.
Sic tamen hæc omnia sunt vnum, quod tota Trinitas non est nisi sim-
plicitissima vnitas: quia sic vnique personæ conuenit sua proprietas,
vt tamē quicquid est vna, hoc sit & alia. Quia verò delectatio ex con-
iunctione summi boni, quæ cōunctio si inamissibiliter fiat, est beati-
tudo: hæc colligitur, quod Deus est sibi ipsi beatitudo infinita. Est enim
Deus, bonum delectabile, infinitum, & vnitum sibi ipsi per maxime,
& perpetuē, quia non est nisi vnicus actus. Vnitus autem est Deus si-
bi ipsi per amorem proportionatum, scilicet infinitum, ex quo resul-
tat gaudium infinitum: aliās amor esset imperfectus, si non correspon-
deret tali amabili, atq; fruibili. Quia verò ad imaginē Dei homo con-
ditus est, potest hæc quis in seipso aduertere. Quando enim intellectus
noster refecit se super se, concipit verbum mentis de seipso actuali-
ter intelligente, & se cognoscendo diligit gaudiosē. Sed imperfecta est
nostra cognitio etiā in minimis rebus, nec plura simul cognoscimus,
& verbum nostrum citò corrumpitur. Amor etiam noster valde vilis
est, & gaudium modicum, & mixtum, &c. In contemplatione ve-
rò incipit spiritus noster ab illa infinita sapientia in hac vita illumi-
nari,

nari, & ab illo immenso nobilissimo amore inflammari, & verū gaudium pręgustare, & sic renouari, & nobilitari, donec ad illā plenitudinem Dei post hanc vitam perueniat, vbi replebimur in omnib; bonis, sed non comprehendemus, eò quòd Deus bonum sit infinitum, ad quod finietas nostra nullā habet comparationē. Pręfatas verò illuminationem, & dilectionis inflammationem, atque futurę beatitudinis pręgustationem totis viribus optare debemus, vt ad veram atq; perfectam beatitudinem dignè pręparemur. Verum, necesse est quòd homo disponat se vt talia percipere dona valeat & mereatur: quod sit per mortificationes, & exercitia, & cetera, quę in hoc libro, & cōsimilibus traduntur. Qui verò se mortificare nolunt, & exercitare non norunt, aut certè in speculatiuis scientijs gloriantur, & hanc mysticam sapiētiā ignorant, vitam contemplatiuam apprehendere nō possunt. Sciendum pręterea, quòd non solum se ipsum Deus perfectè, & immutabiliter cognoscit, diligit, atque perfruitur, sed cognoscit etiam omnia in seipso plenissimè: qui vocat ea quę non sunt, nec fuerunt, nec erunt, *tantum ea quę sunt.* Dicit Psalmista: *Non est similis tui in dñs Domine.* Si esset aliquid quod Deus nesciret, etiam quantumcunq; minimum, vel quòd ab eo non esset conditum, esset vtiq; aliquid Deo simile, scilicet quòd illud sine Deo sciret, aut sine Deo produxisset. Et sic Deo dicere posset: Multa quidem scis, & produxisti, sed tamen illud colatet, aut illud à te non est. Sunt ergo omnia à Deo cognita, & producta, in quib; nulla cadit imperfectio. Omnes arenas, & pluuię guttas, & omnes cogitationes, & intentiones cordium, & omnia minima & maxima, viliissima quoque, ac nobilissima perfectissimè considerat à seculo, & in seculum, nec vnquam obliuiscitur. Et omnia gubernat sine sollicitudine, & labore, semper & vbique totus præsens per essentiam, præsentiā, atq; potentiam. Nouit etiam omnes respectus, & comparationes creaturarum. Capiatur vnus lapis: hic respectū habet ad omnes & singulas creaturas, scilicet ad omnes & singulas arenas, stellas, guttas, & c. mutato lapide parum, statim sunt omnes respectus mutati, hos omnes sine labore nouit Deus. Cogitet vnusquisq; penes se hęc & alia innumerabilia, & inueniet quòd de Deo dignè miretur. Post hęc generalia homo ad se reuertatur, & fidei oculis videat, quòd summa intelligentia, scilicet Deus, in ipsum oculos suos dirigat, quòd omnes cogitationes & intēctiones cordis sui, verba pariter, & facta, totam animā, & corpus penetrando consideret. Et ex prędictis omnibus concipiat imaginem

Perfectio
Dei.

Rom. 4.
Psal. 83.

Præsentiā
Dei in ani-

• Collectio
mentis in
beneficijs
Dei.

Contemplatio
ad Pa-
trem.

Dei, tanquam cōtinuē eum attendentis. Et hanc considerationē fr-
quentet, & cogitet, vel etiā ore promat, cum reuerētia & timore dicēs:
Dominus videt me. Cōcipiat ergo propositum in animo suo, quod ve-
lit illi summo Domino vniuersorū, reuerēdissimo, optimo, amorosissi-
mo, & amabilissimo, ac benefactori maximo cōplacere, & inuenire
gratiā in oculis eius, dicendo: O vtinā in oculis summi Dei gratiā inue-
nire possem: O vtinā illi placerē. O vtinā puro corde diligerem eum,
& cetera huiusmodi innumerabilia. In tertia persona iaculatoria hac
formet, quæ postmodum in secunda persona fient, dum se in Domini
familiaritate sentierit admissum. Faciet etiam semel in die breuem, vel
longam recollectionē, prout vnctio docebit, & secundū quod tem-
pus permiserit, in quiete, aut in labore manū: tamen difficilius sit hu-
iusmodi in labore: & concepta in mente diuina præsētia, quod con-
suetudine facillimū est, cōposito quasi quodā fasciculo principalium be-
nefactorū, scilicet creationis, redemptionis, conseruationis, promissæ
glorificationis, & similiū; Deo pro his gratias agat. Postea de peccatis
(in generali proposito) doleat & veniā deprecetur. Deinde gratiā pe-
tat, & illuminationē, & pœnitentiā, atq; in virtutibus profectū, &c. &
studeat se in præsētia Domini, eius sanctissimæ voluntati conforma-
re corde non ficto, quia Deus intuetur cor, sed & corde hanc recollecti-
onem facere debet, & nō ore. Habeat firmissimum propositū nunquā
peccādi, nec venialiter quidem ex proposito, ac deliberatione; sed po-
tius doleat de eis sicut de verē, & purē malis. Insuper cōsilia saniora, &
quæcūq; ad perfectionē perducūt, praeligat in præsētia Domini, &
omne beneplacitū Domini proponat pro posse velle adimplere. Quod
si natura iam mortificata reluctata fuerit, ratione cōtradicat eidē quan-
tum potest, & Domini auxiliū poscat humiliter. Cōrundatur quoq; in
præsētia Domini, quod sanctū suū beneplacitū non diligit toto cor-
de, & quod propositū suū, scilicet velle diuinū beneplacitū perficere,
nō seruat propter alia trāsitoria, quæ magis diligit. Sic cōtemplatio sua
incipiet (iuxta consiliū Bernardi super Cātica) à sui ipsius notitia, dum
scilicet considerabit, q̄ immortificatus sit, quā ingratas, q̄ tepidas,
quā carnalis, quā vilis in anima & in corpore, dupliciter incipiet si-
bi ipsi, &c. Simpliciores autē, & qui exercitatos necdum habent sensus,
possent hoc, aut simili modo incipere: Omnipotens sempiternus Deus,
conditor cæli & terræ, vniuersorum Dominus, & cōseruator modera-
torq; omniū infallibilis, quē nulla latet cogitatio, qui me ad imaginē
& simi-

& similitudinē
seruans, per v-
tate liberaſti
religionem, &
tisanimæ &
numeris quo-
ne perpetua
prout me cōſ-
ys bonis, quæ
ſit honor & g-
& ſyncera di-
tandem eſſe
finis; tibi (n-
litiā meam
gnitionem, v-
te nunquam
am tuam pr-
rere, ſtatim
onem, & m-
endum tibi.
tui nominis
Piſſime
liter, ſicut a-
naſci de pur-
ritati, & m-
quam pro
cet te ipſum
in familiar-
ſimplicibus
dicatione
Quid obſec-
ſecutionib-
ne, iniurijs
ciſione,
ciſſima aſſ-
gumistiui
rogo fac-

& similitudinē tuā creasti, & ad præsens tempus in esse tam nobili conseruans, per vnigenitum Filium tuum laboriosissimè ex mera charitate liberaſti, ad agnitionem benedicti nominis tui, & ad tam sanctam religionem, & dignitatem, scilicet sacerdotij, peruenire fecisti, à multis animæ & corporis malis & periculis atque tribulationibus, ab innumeris quoque peccatis peccatorumq; voraginibus, & à damnatione perpetua sepissimè liberaſti, & ad æternam beatitudinem elegisti, prout me cōfidere de tua misericordia fecisti. Pro his, & innumeris alijs bonis, quæ operatus, & operaturus es in me, & in omni creatura, tibi sit honor & gloria, gratiarum actio, cordiale seruitium, castus timor, & sincera dilectio in omnia secula, Amen. Optime Domine fac me tandem esse gratum, & pessimis ingratitudebus, & peccatis meis infinitis; tibi (non mihi) derectè cognitiss, clementer ignosce. Vince malitiam meam clementia tua. Dona mihi humilem, & discretam recognitionem, veram pœnitentiam, & emendationem. Fac me amplius te nunquam offendere sed amicitiam tuam prædulcissimam, & gratiam tuam pretiosissimam, affectuosissimè diligere, studiosissimè requirere, statim inuenire, cum perseuerantia per tuam infinitam dignationem, & misericordiam. Fortifica me in anima & corpore ad seruendum tibi. Fac me debitè vti creaturis, & sobriè tantummodò pro tui nominis gloria.

Piissime Iesu tibi & sancto Spiritui gratiarū actiones refero æqualiter, sicut æterno Patri. Qui voluisti de eodem Spiritu sancto concipi, nasci de purissima Virgine MARIA, & homo fieri. Quid tantæ charitati, & misericordiae rependam? Quid mortali vitæ, & pœnitentiæ, quæ pro nobis exhibuisti, & quod te totum nobis impendisti, scilicet te ipsum tam gratiosum, & virtuosum, ac gloriosum exhibendo in familiari conuersatione cum hominibus, maximè pauperibus atq; simplicibus, in exemplari vita omnis perfectionis, in dulcissima prædicatione regni Dei, & gloriosissimorum miraculorum ostensione? Quid obsecro benignissime Iesu, & verissime amator, reddam pro persecutionibus, insidijs, tristitijs, sanguineo sudore, derelictione, capti-
one, iniurijs totius noctis, nudatione, flagellatione, coronatione, crucifixione, tormentis crucis, crudeli morte, & tanta charitate, atq; dulcissima affectione, nec non & pro tam suauis spiritualis corporis & sanguinis tui refectione? Gratias ago quantum valeo optime Domine, & rogo fac me participem omnium meritōrū, & bonōrū tuorū, & fac me gra-

Ad Filium.
& Spiritum
sanctum.

me gratum existere, & redamare, ac vicem rependere. Et rogo vt circa hoc reuerendissimum Eucharistiæ Sacramentum indignitati meæ, vilitati, irreuerentijs, & negligentijs meis clemēter ignoscas. Et pijsimo Iesu, tu qui es æterna Patris sapientia, doce me sapientiam, vt tu solus mihi sapias, & alia omnia desipiant, prudentiam, recta consilia, discretionem in conscientia mea, & sancto seruitio tuo. Fac me strenuum, adiuua me contra pusillanimitatē, errores, phantasias, scrupulositates, aperi mihi intellectū in sacra Scriptura, non pro curiositate sed pro vera sapientia, & charitate tua conquirendis. Fac me intelligere beneplacitū tuum, & gaudiosè adimplere. Fac me reuerenter stare in oculis tuis, & sicut oportet. Libera me à cura, & solitudine aliorū, vt valeam tibi magis placere, & ad te securius, & citius peruenire. Cōforma me tibi in moribus, dona modestiam, humilitatem, obedientiam, patientiam, sobrietatem, castitatem, paupertatem, & quæcunque sunt ad statum meum necessaria. Benignissime Domine, viuifica me, vt odio habeam quæ odis, & diligam quæ diligis. Fac me fortiter in virtutibus proficere. Confirma me in sancta fide catholica debite intellecta, incerta spe vt innitar super te: & fac me bene de te sentire, & dona mihi tui fiduciam. Dona mihi semper te colere pura mente & secunda cōscientia, te castè reuereri atque diligere, ardenti affectu ad te anhelare, à te nunquam separari, sed citius ad te peruenire. Occide omnes carnales & seculares ac creaturales affectiones in me. Et fac me filium gratiæ, & gloriæ tuæ pro tua dignitate, & maxima liberalitate. Te vnice Domine Deus. trinum in personis confiteor, Patrem, & Filium, & Spiritum sanctum, & vnum in essentia. Et tibi Domino Deo meo, excusius bonitate, & in cuius potestate omnia subsistunt, quem nihil latet, qui præsens es, & cor meum nunc & semper inuenis, meorum commendo, & te secundum quod in reipso es, suppliciter veneror, & adoro, subdendo me oprabilissimo beneplacito tuo iugiter. Hic debet voluntas plenè manere Deo subiecta sine vlla cunctatione, aut retractione. Paratur tamen hic laqueus indiscretionis, scilicet quòd quandoque quis putat necessarium sibi, vt in aliquo resignet se, in quo tamē nō oportet, vel non expedit: & istud frustra, seu irrationabiliter impedit animi libertatem, & gustum diuinum, prout etiam supra tactū fuit. Quia si repugnauerit animus, quando meritò se deberet resignare, scilicet tenendo in se quod non valet ita promptè; & gaudiosè propter Deum dimittere, hoc vtrique tollet omne gaudium spirituale in ista cor-

Trinitas.

Inque
cauendas.

ista cordis efflu-
Domini imple
victoriam obti-
eriam propoli
mortalia siue
am omne bene-
am debet Do-
expstantem
um aduertere
proposito, &
pter teporem
nec ratio vin-
solatio non ar-
anis labor eiu-
fiat: & exerci-
rit. In ista efflu-
ne latræ dicit
dentibus efflu-
modum pe-
trare nititur.
rō sit per mo-
nationis, & o-
omnia. Quia
& omnia bon-
tiam sepe i-
cunq̃ deus
verbis, cordi
meis, &c. &
mationem, &
uore spiritus
iei ore optim-
consequi cor-
bonorum n-
vniuersis, q-
tuz pretiosi
causa, atq; a-
tius hanc de-

ista cordis effusione. Debet ergo se homo ponere contra se, auxilium
 Domini implorare, nec desistere donec vincat semetipsum. Ad hanc
 victoriam obtinendam multum valet assumere vigorem animi, &
 etiam propositum firmum, scilicet velle nedum omnia peccata siue
 mortalia siue venialia relinquere, & Domini praecepta seruare, sed eti-
 am omne beneplacitum eius adimplere pro posse. Considerare eti-
 am debet Dominum Deum suum esse praesentem, & considerantem
 expectantemque victoriam, quam coronet. Aduersarium etiam su-
 um aduertere debet qualiter conetur, vt eum deicere possit à sancto
 proposito, & digne deridere. Confundi etiam debet animus in se pro-
 pter teporem suum, & vires assumere. Impacabilis sit sibi hac pugna,
 ne cedio vincatur, si statim victoriam non obtinuerit, vel celestis cō-
 solatio non arriserit: sed cogitet, & omnino confidat, quia nō erit in-
 anis labor eius. Purgatur interim animus, vt celestis dulcedinis capax
 fiat: & exercitatur, vt firmius teneat, quod per laborem postea recepe-
 rit. In ista effusione exhibita sanctissimae Trinitati, & in hac adoratio-
 nelatriæ dicitur potissimè effundi, & relinqui potius, quàm in prae-
 cedentibus effusionibus exhibitis singulis personis: quia illæ sunt per
 modum petitionum, quibus quis gratiam, vel donum aliquod impe-
 trare nititur, per quod se diuina valeat voluntati cōformare: ista ve-
 rò fit per modum plenariæ iam oblationis suipius, & perfectæ relig-
 nationis, & quasi iam adeptæ reformationis, & cōformationis quod ad
 omnia. Quia tamen omnes *institie nostræ sunt quasi pennis menstruatae*, *Itaie 64.*
 & omnia bona nostra permixta sunt multis imperfectionibus, (nobis
 etiam saepe incognitis,) ideo facta prædicta effusione etiam quantum-
 cunque deuotè, humiliato corde veniam deprecetur, his & similibus
 verbis, corde & non ore: Ignosce optime Domine imperf. tionibus
 meis, &c. & dignare mihi donare veram effusionem cordis, & refor-
 mationem, & doce me colere, & diligere te in veritate. Tunc in fer-
 uore spiritus aliorum etiam memor sit mentaliter loquendo Deo: Mi-
 serere optime Domine omnibus, quos infinita tua bonitati specialiter
 consueui committere, & pro quibus teneor specialiter orare. & quos
 bonorum meorum spiritualium participes feci: & viuīs, & defunctis
 vniuersis, q̄ri possunt esse participes gratiæ tuæ. Miserere hereditati
 tuæ pretiosissimo sanguine redēptæ, Ordini nostro, domui nostræ, illi
 causæ, atq; afflictis. De his cōscripti Tractatū de effusione cordis, vbi la-
 tius hæc declarantur: hic autem tantillum tetigisse sufficiat. Quāuis

vero ad Prologum hæc non pertineant, tamen hæc omnia percurrere dignum duxi, ne incipientes velle contemplari, & ingressum non inuenientes ignota via; totaliter recedant: & ne ingredientes idola in corde suo de Deo fabricent, quali tres homines, pro tribus personis, & vnam horum naturam pro vno Deo, aut aliquid tale ridiculum cogitent. Sciant autem qui (sicut præmissum est) de diuina præsentia, & qualicunque proposito mortificandi se, & proficiendi in diuino beneplacito exercitare se voluerint, quòd paulatim videre incipient, quæ nunquam viderunt, non tamen corporalia, sed spiritualia, & gustare quàm suavis est Dominus, & cætera, quæ in hoc libro traduntur, experiri, secundum vniuscuiusque capacitatem, si tamen perseverauerint, & affectum in opus perduxerint. Multæ occasiones occurrēt retrahentes à proposito, & cogitationes suggerent, quòd contemplatio amissio sit temporis, cum tamen nunquam vtilius tempus expendatur, & quòd destructio sit capitis. Verum quilibet considerare debet statim suum, & vires pensare, & tota diligentia discretionem seruare. Aliàs non poterit perseverare. Quando enim diabolus aliquem à bono retrahere non potest, tunc fraudulentè bonam voluntatem iuvat, & ad meliora impellit, vt sic talis periculolius currat, quàm si seruens nō esset. Vnde etiam nonnulli in furiam vertuntur, qui difficulter interdum totaliter curantur. Tria autem sunt quæ ad amentiam inducunt, scilicet nimia scrupulositas, indiscreta corporis austeritas, præsertim in subtractione somni, & cibi, & ipsius intellectus nimia curiositas in intelligendo, ratiocinando, &c. Cum autē Deus dat dona sua prout vult, nec omnes vult esse æquales, vires suas, & mensuram propriam vnusquisque pensare iubetur, ne supra quam potest se extendendo, risui pateat, & potius stultus fiat, quàm contemplatiuus, aut sanctus. Non omnes possumus, quod Iohannes Baptista, aut Apostoli, aut Anthonius, &c. Beatus quippe Gregorius dicit, quòd quidam apti sunt ad vitam contemplatiuam, alij ad actiuam qui si ad cōtrariam vitam applicantur, destruuntur. Hoc autem intelligendum est, quando totaliter applicantur ad vitam sibi penitus disconuenientem. Quia qui in his, in quibus nullum periculum est, se exercitauerit, scilicet in mortificatione apertorum peccatorum: & defectuum, & in profectu verarum virtutum, quod totum ad actiuam vitam pertinet, & in amorosa eleuatione mentis in Deum, inueniet vtrique secundum modulum suum de contemplatiua vita, quod contentabitur, nec à Deo suo vacuus redibit.

Psal. 33.

*currat

Amentiam
inducunt
quænam..bit. Nemo facit
si sit omnino
est discretio

Sciendum
cet, aut practi
mentem suam
Omnia quippe
cunque loco
tor & compr
cunque tran
Hos pro mou
te, vt in omni
um amorose
lanter, inquit
uocatur. Ve
creatura: Ta
mines dixer
Ordinis Fr
in Mechlini
confessionis
ut Patres in
culasua que
radium cor
superius. Et
thematis. in
sed multo e
tur, sicut in
tur: Et ideo
ficationes, s
ad vires an
declarantur
tuam super
autem in
los habui a
uorum ap
bum posui
amplius s

bit. Nemo facile lingulem se exhibeat, aut reuelationibus credat, nisi sit omnino certus, quod à Deo trahatur & illuminetur. Ibi necessaria est discretio spirituum.

Sciendum vltimò, quod cuiuscunque scientiæ, speculatiuæ videlicet, aut practicæ; aut etiam artis aliquis fuerit; si sciuerit simpliciter mentem suam in præsentia Domini, poterit semper contemplari. Omnia quippe in cognitionem & amorem Dei ducunt, etiam in quocunque loco & tempore occurrentia. Sic Christus Dominus fuit viator & comprehensor, & *Angeli*, qui sunt ministrorum spirituum, quantumcunque transitoria dispensant, nunquam tamen ab intimis recedunt. Hos pro modulo nostro imitari possumus; diuina nos gratia adiuuante, vt in omnibus, & per omnia, quæ videmus, aut tractamus, in Deum amorosè ducamur. Vnde Gregorius in sexto Moralium: Si vigilanter, inquit, exteriora conspiciamus, per ipsa eadem ad interiora reuocamur. Vestigia quippe Creatoris nostri sunt mira opera visibilis creaturæ. Tamen in hoc perfectos, magis terrestres Angelos, quam homines dixerim. Porro Auctor huius libri fuit frater Henricus Herp;

Hebr. l.

Auctor horum librorum quis.

Ordinis Fratrum minorum de Obseruantia, quondam Guardianus in Mechlinia. Hic cuiendam viduæ benefactrici eiusdem Ordinis, filia ut confessiois hunc librū in vulgari suo, id est, Teutonico tradidit; pro ut Patres infra scripti mihi dixerunt. Inter cætera verò Latina opuscula sua quendam egregium librum conscripsit, quem Eden, siue Paradisum contemplatiuorum intitulauit, qui sic incipit: Amice, ascende Eden. superius. Et habet totus liber ille. Sermones triginta vnum eiusdem thematis, in quo egregiè agit de omnibus, quæ tractantur in libro isto, sed multò diffusius. Mortificationes verò ibidem ordinate non ponuntur, sicut in isto libro: sed sparsim in diuersis locis aliqua de ipsis tanguntur. Et ideo, quod ad simplices, hic liber utilior apparet: quia ad mortificationes, & actiuam vitam, atque spiritualem contemplatiuam, quod ad vires animæ inferiores, plures attingere prævalent, quæ hic latius declarantur, quam quod ad vires superiores; aut ad vitam contemplatiuam supereminentem; quæ hic succinctim traduntur: ad longum autem in præfato libro tractantur. In transferendo frequenter oculos habui ad librum Latinum prædictum, quem Eden contemplatiuorum appellari iam dixi: & plura ex illo in istum de verbo ad verbum posui, vbi vtrumque per omnia cōcordare reperi, quod etiam iam amplius seruatum est. Multas etiam proprias dictiones Latinas Teu-

tonicis aptas inueni in ipso Latino libro, quas per meipsum forsan nō inuenissem: quapropter non potest facillē hic liber iterum corrigi, nisi Latinus præfatus liber adsit & legatur. Auctoritates insuper allegatas interdum prout Teutonicum sonuit, transuli: interdum verò, ut in Scripturis, aut Doctoribus habentur, cum scilicet ipsas inuenire in originalibus potui, adiungendo etiam nomen libri, seu auctoris Habui in seculo duos Confessores, Patres venerabilis Ordinis Minorum de Obseruantia, qui præfati Patris Henrici discipuli fuerūt, & mira quidem mihi de eodem retulerunt. Inter cætera dixerunt mihi, quod interdum in Missa ad quinque, aut sex horas stare consuevit totus præfudoribus madidus, etiam in vestibus; Veruntamen talem singularitatem postmodum dimisit, eò quod diabolus se decipere volētem aduerterit. Diuiditur autem hic Liber secundus in quinque partes principales. In prima: agitur de 12. mortificationibus: in secunda de vita æterna: in tertia de vita spiritali contemplatiua: in quarta verò de supereminenti contemplatiua vita. Et unicuique assignatur præparatio, ornatus, & resurrectio, ut patet in singulis. Veruntamen in vita spiritali contemplatiua est triplex resurrectio, scilicet quod ad vires animæ inferiores, & quod ad vires superiores, & quod ad vnitatem supereminentem animæ. Quinta pars est quasi præcedentium epitome, per tres collationes summam paucis complectens. Qui autem mortificationes legit, potest statim legere nouæ resignationis gradus valde notabiles, qui ponuntur in præparatione vitæ contemplatiuæ supereminētis. Quia verò modica est scientia nostra, & vident oculi, quod nō videt oculus, cum dissensionis, aut erroris auctores esse nolumus, hunc librum & translationem eius pro venerabili Auctore eius, & pro meipso, correctioni sanctæ matris Ecclesiæ, & omnium melius sententiarum libenter submitto. Quod autem ipse Auctor se submittat, patet in ipso libro, ubi commendat eos, qui se obedientiæ sanctæ matris Ecclesiæ submitunt.

Introductionis in vitam contemplatiuam Interpretis
FINIS.

D. HEN.

D. H.
 THEO.
 MI,
 P

multipliciter
 structionem
 etiam vitam
 sinu effici
 via. Vnum
 rebus, que
 Deo appropin
 oportet no
 amorosam
 me nostram
 in nobis p
 Primo, m
 rales. Se
 agendo q
 Tertiò, o

D. HENRICI HARPHII,
THEOLOGI PROFVNDISSI-
MI, ORTHODOXAQVE PIETATE
præstantissimi, in mysticæ Theologiæ
librum secundum.

PRAEFATIO.

QUANTUM RATIA Domini nostri Iesu Christi chari-
tas Patris, & communicatio sancti Spiritus
sit cum omnibus nobis. Amen. In Christo di-
lecta filia, ut satisfiat secundum posse meum,
ingenti humili, ac deuoto tuo desiderio, quo
multipliciter optasti accipere à me doctrinam breuem & in-
structionem, quomodo quis peruenire possit ad veram, perfe-
ctam vitam, qua aliquis Deo simillimus, & in spiritu vniuf-
simus effici possit, scias duo ad hoc principaliter esse necessa-
ria. Vnum est perfecta mortificatio, & separatio ab omnibus
rebus, quæ possent aliquod impedimētum præstare, quò minus
Deo appropinquare, & ipsi vniri possimus. Alterum, quòd
oportet nos habere notitiam, quomodo acquirere debeamus
amorosam permanentem vniōem inter Deum, & vires ani-
mæ nostræ. Prosequendo ergo primum, scias quòd oportet esse
in nobis perfectam mortificationem, præcipuè in duodecim.
Primo, mortificationem omnium affectuum erga res tempo-
rales. Secundo, omnium affectuum propriæ quæstionis in-
agendo quelibet opera virtuosa, & in dimittendo mala.
Tertio, omnium affectuum propriæ sensualitatis. Quarto, omni-

Q. 9. 4. um af-

- 5 um affectuum amoris sensualis, naturalis, & acquisiti. Quin-
 6 to, omnium affectuum erga cogitationes, & imagines rerum
 7 creatarum. Sexto, omnis curæ, quæ non est de iusta neces-
 8 sitate, propter spiritualem vtilitatem, vel propter obedienti-
 9 am. Septimo, omnis amaritudinis cordis. Octavo, omnium
 10 affectuum vanæ gloriæ, & propriæ complacentiæ, honoris
 11 mundani, & superbiæ. Nono, omnium affectuum, oblecta-
 12 tionum internarum, spiritualium, vel sensualium. Decimo,
 13 omnis scrupulositatis cordis. Undecimo, omnis inquietudi-
 14 nis, & impatientiæ cordis in omni exteriori aduersitate.
 15 Duodecimo, oportet fieri mortificationem omnis propriæ
 voluntatis, in totali voluntaria resignatione ad omnem in-
 ternam derelictionem sufferendam propter amorem Dei. Iste
 sunt duodecim portæ spiritualis Paradisi cordis nostri, quod
 est Paradisus deliciarum Dei, quemadmodum ipsemet locu-
 tus est: Deliciæ meæ sunt esse cum filiis hominum.

Prouer. 8.

Apoc. 21.

Quæ portæ, sicut Iohannes in Apocalypsi ait, con-
 structæ sunt ex singulis margaritis virtu-
 tum, quibus anima reformatur, ita vt
 inferiores hominis vires non præ-
 pediant superiores, quin flu-
 ere valeant ad Dextram,
 & in De-

THEO.

TH

QUI DIE
platiu

De omni

quod perfect
 votis, sed in
 tanta pauper
 molius e. o.
 nit impedia
 & amorem
 ritur, sicut
 et. onem in
 men diues
 statu peite
 propria: &
 quo sunt n
 religare
 ferat, huc
 rem hono.

THEOLOGIAE

MYSTICÆ

LIBRI SECVNDI

QVI DIRECTORIUM AVREVM CONTEM-
platiuorum inscribitur, PARS PRIMA, com-
plectens in se mortificationes
duodecim.

*De omnium rerum temporalium contemptu, & de tribus pau-
pertatis gradibus. Cap. I.*

PRIMA est mortificatio omnium affectuum rerum
temporalium. Hic queri posset, vtrum ad statum perfe-
ctionis sit necessarium, facere votum voluntariæ pau-
peritatis, & resignationem rerum temporalium, cum
Dominus noster dicat in Euangelio: *Si vis perfectus* Matth. 19.
se, vade, & vende omnia quæ habes, & da pauperibus,
& sequere me. Ad hoc respondet S. Thomas de Aquino,
quod perfectio non consistit essentialiter in paupertate siue in tribus
votis, sed in sequela Christi secundum interiores virtutes. Sed volun-
taria paupertas & alia vota sunt instrumenta, adiumenta, & exercitia
melius velociusq; perueniendi ad perfectionem. Paupertas enim depo- vo. a reli-
nit impedimentum, quod in rebus temporalibus est, puta sollicitudinē, gionis.
& amorem earundem rerum, & superbiam, quæ ex ipsis oritur & na-
scitur, sicut de panno timea. Verumtamen perueniri potest ad perfe- paupertas
ctionem sine his tribus votis: quia Abraham perfectus erat, qui ta- quid.
men diues erat, & habebat uxorem. Similiter omnes Episcopi sunt in
statu perfectiori, quam quicunque Religiosi, & tamen habent bona
propria: & intelligitur istud etiam de alijs votis. Ex quibus verbis
duo sunt notanda: Primum est, quod qui omnia bona sua perfecte
resignare valet quieto corde in Dei beneplacitum, siue ea ab eo au- Paupertas
ferat, siue conseruet, nec illis uti vult nisi ad suam necessitatē, & maio- vera quæ.
rem honorem Dei atque beneplacitum eius secundum omnem suum
Rrr intel-

intellectum, ac consideratis statu suo, conditione, natura, alijsque partibus in hoc considerandis, si sciret Deo magis placere, ut omnia sua venderet, daretque pauperibus, ad hoc paratus esset, ille habet perfectè voluntariam paupertatem. Quia Deus non desiderat in tantum exteriorè temporalium rerum paupertatem, quantum interiorè in abstractione affectuum, & occupationum: quia hæc est essentia, & forma verè paupertatis. De qua dicit Paulus: *Nihil habentes*, (scilicet in affectu,) *& omnia possidentes*. Et hoc fit, quando adeò liberi ab omnibus rebus temporalibus sumus, quòd si nobis (permissione diuina ad probandum nos) auferrentur, voluntatem nostram liberè nihilominus valeremus conformare voluntati Dei. Et esto quòd fragilitas naturæ parum in illo recalcitraret, quia homines sumus, secundum hoc tamen Deus nos non iudicaret, dummodò deliberata voluntas rationis separatam præstaret ad illud, & quæta in hoc permaneret, dicens cum Iob: *Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum*. Ista est essentialis paupertas, quam omnes electi perfecti querere debent, & appetere, quòd melius cor suum imperturbatum, quietum, ac nudum Deo semper offerre valeant. Et si huiusmodi homines regnum possiderent, tamen veri voluntarij pauperes essent. Et licet quandoque sentiant in inferioribus ac bestialibus viribus oblectationem aliquam in prosperis, vel tristitia in aduersis, hoc tamen non minuit perfectionem, dummodò in deliberata voluntate rationis se liberè resignent diuino beneplacito, & in superiori ratione quieti perseverent. Secundò, ex his verbis notandum est, quòd illi, qui voluntariam paupertatem cum alijs votis vouerunt, propter hoc non sunt perfecti, sed obligauerunt se secundum posse suum tendere ad perfectionem. Sunt autè notandi tres gradus voluntariæ paupertatis.

Primus est paupertas professionis, ut est nihil proprium possidere: quæ paupertas valde imperfecta est, quando trahitur ad solam exterioris boni possessionem. Nam multi id quod non habent, eò avidius affectant, sicut superfluitatem comedendi, & bibendi, curiositatem vestium, & his similia. Affectus enim paupertatis est principale voti, & virtutis: propterea non sunt ipsi *pauperes spiritu*, hoc est, voluntate coram Deo, sed tantum coram hominibus. Consequenter id teneas pro regula, quòd quocumque vtuntur, etiam in necessitate naturæ, in vestibus, peplis, & huiusmodi si id possident cum affectu cordis, ut quasi ultimum finem constituant in his rebus, ita quòd si hoc ab eis per superio-

2. Cor. 6.

Iob 1.

Paupertas
profess.
19.
215.

Canon.

periores suos a
hoc coram
magnam ratio
Secundus g
licet qui n
lentque de n
quòd ex suis
non sunt: sed
habent ad res
tis esse appar
penitus nob
cum affectu
Tertius g
in tantum
ris vel in reb
eriam ipsa n
& vtum me
re valeat in
qui taliter
non posside
paupertate
quiescant,

De,

Secundus
S quatuor
malis.
sepius n
& commu
Deo cont
scire debe
in suis op
bene pos
Nam pr
num, v
laudare.

periores suos auferretur, male contentarentur, imò & murmurarent: hoc coram Deo cum proprietate possident, oportebitque eos de illo magnam rationem reddere.

Secundus gradus est paupertas vsus temporalium rerum, eorum Paupertas scilicet qui nihil desiderant, nisi quod est eis de iusta necessitate; do. vsus. lentque de superfluis, curiosis, & pretiosis. Isti in hoc laudabiles sunt, quòd ex suis affectibus eiecerunt omnia, quæ ipsis de iusta necessitate non sunt: sed in illo defectuosi sunt, quòd nimis magnum affectum habent ad res, quæ sibi necessariae sunt. Quia quantæcumque necessitatis esse appareat aliqua res, & si vsus illius nobis concessus sit, tamen penitus nobis interdictum est, affectionem ad illam habere, vel in ea cum affectu requiescere.

Tertius gradus est paupertas affectionis, quando fidelis Dei seruus in tantum trahitur ad affectum paupertatis, vt nulla res sit in creaturis, vel in rebus temporalibus, ad quam cor, & affectus inclinetur: quin etiam ipsa naturæ necessaria cum tadio, & nausea suscipit in subsidium, & vsum mortalis naturæ, vt ed melius libero, ac nudo affectu subuolare valeat intransuda brachia crucifixi amati Iesu Christi. Omnes ergo qui taliter temporalia possident, & tam liberi sunt in affectu, ac si ea non possiderent, sunt voluntarii pauperes spiritus. At omnes, qui sic paupertatem vouerunt, vt tamen in rebus temporalibus cum affectu quiescant, stant in proprietate coram Deo. Paupertas affectionis.

De sui ipsius quaesitione euellenda, & de triplici intentione. Cap. II.

Secunda est perfecta mortificatio omnium affectuum propriæ quaesitionis in agendo quælibet opera virtuosa, & in dimittendo mala. Nam ista propria quaesitio ex seruilis amore provenit, quo seipsum nimis amant quidam, atque in omnibus plus suam vtilitatem & commodum quaerunt, quàm beneplacitum diuinum: & ob hoc à Deo contemnantur eorum bona opera, & ipsi iuste cōdemnantur. Hic scire debes, quod amor filialis, & amor seruilis omnino sunt similes in suis operibus, sicut sibi similes sunt duo pili vnius capitis, ita vt non bene possint discerni: attamen valde sunt dissimiles in intentione. Nam principalis intentio filialis amoris, in faciendo quodlibet bonum, vel in dimittendo malum, est Deum placare, cognoscere, placere, laudare, gratias agere, honorare, eius beneplacitam voluntatem adimple-

Amorē ser-
uilem cog-
nosci tri-
tariam.

implere. Amor autem seruilis cognosci potest ex tribus. Primò, quòd seruilia omnibus peccatis, quae dimittunt, & in omnibus virtutis operibus, & exercitijs, quae student implere, principaliter semetipsum quaerunt: hoc est, vel vitare proprium in commodum, puta confusionem, redactionem, amissionem temporalium, remorsum conscientiae, poenam inferni, vel purgatorij, & similia: vel consequi proprium commodum, ut laudem, honorem & gloriam humanam, temporalia bona, spiritualia bona, sensibilem gratiam, deuotionem, dulcedinem, visiones, & similia, aut etiam vitam aeternam: in omnibus his amplius utilitatem propriam quaerentes, quam beneplacitum Dei. Et propter ea vitia cuncta dimittunt, magna quoque voluntarie, strenue, atque hilariter operantur, despiciunt mundum, carnem propriam, amicos & affines: agunt poenitentiam grauem, ingrediuntur monasteria, stricte obseruant regulam suam, statuta, silentium, ieiunium, disciplinas, & similia: & frustra agunt omnia, eò quòd non norunt neque obseruant praeceptum dilectionis Dei. Secundò sciri possunt in hoc, quòd bona operum, & exercitia magna reputant, potius in spe, & merito suorum bonorum operum requiescentes, quam in libertate filiorum Dei, quos Christus Iesus suo benedicto sanguine redemit, in qua tamen solè requiescere deberent. Idcirco mox, ut acquirunt aliquam sensibilem gratiam, deuotionem, dulcedinem, vel visionem, statim illis abutuntur in peccatum. Nam cadunt in superbiam propriae complacentiae, & vanae gloriae, putantes se aliquid esse, cum nihil sint in veritate. Consequenter in auaritiam cadunt, semper astantes maiorem dulcedinem, deuotionem, relationes, & visiones. Tertio, cadunt in spirituales iniquitates, praedictis scilicet fruendo in voluptate naturae. Ultimo in adulterium decidunt spirituale, scilicet quòd in tantum se dant ad acquiescenda ista à Deo, & ad fruendum, quiescendumque in ipsis, ut Dei, & beneplaciti ipsius penitus obliuiscantur. Et istud notare poteris in hoc, quia subiecta deuotione, sunt valde impatientes, inquieti, turbulenti, in actibus, verbis, affectibus, vel cogitationibus. Tertio in hoc cognosci possunt, quòd nunquam tam fideliter Deo seruirent, si scirent senillam à Deo mercedem temporalem pariter, & aeternam recepturos: puta sensibilem gratiam, deuotionem, consolationem, atque futuram gloriam. Istiusmodi homines valde male stant. Nam omnibus donis Dei abutuntur in suam maiorem damnationem.

Amor iste
seruile i-
deo peruer-
sus, quia di-
lectorem
proptiam
habet pro
fine
Rom. 8.
Apoc. 1.
Galat. 6.

Hic vera
quidam finis
constituitur
in eis, quae
dicitur Au-
dior.

Vt ex-

Vt ergo om-
ni facien-
& hoc in tribus
aliqua de form-
dim tunc prin-
Morantibus. Re-
poralia non in-
luntati totus
men est. Isti
aeterna vita ac-
batur. quia qu-
limp, exclus
& spectat ad
dimittit omni-
der, & confite-
um, hoc est,
suis virtutibus,
quia non s-
sed etiam tu-
dam omner
natio intern-
fide, spe &c.
Ista ergo in-
cipaliter ad
istud non e-
primum, vt e-
consolatio
requiritur:
tionis, &c.
entiam: or-
honorem:
formis in-
uit, vt qu-
& benepl-
atus qui h-
fectum in
vnum qu-

Questiōe
propriam
mortifican-
di modum.

Intentio
recta.

Rectus qd.

Intentio
simplex.

* Aliās pre-
sentat.
Simplex..

Intentio
deiformis.

Sensu-

Vt ergo omnis propria quaestio mortificetur, oportet intentionē in faciendo quodlibet bonum, & in dimittendo malum, rectificari: & hoc in tribus gradibus: Quia est aliqua intentio recta, aliqua simplex, aliqua deiformis. Intentio recta operatur quodlibet bonum, & malum dimittit principaliter propter Deum, de qua loquitur Gregorius in Moralibus. Rectus est ille, qui in aduersis non frangitur, qui ad temporalia non inclinatur, qui ad superiora totus erigitur, qui diuinæ voluntati totus subijcitur. Intentio autem ista quamuis recta sit, non tamen est sufficiens ad perfectionem, quia simplex non est, sed stat in actiua vita ac multiplicitate: circa multa quoque distrahitur atque turbatur, quanquam Deus omnium operum finis sit, & intentio. Intentio simplex plus animam ornat, quia sine medio plus Deo appropinquat, & spectat ad contemplatiuam vitam: quoniam non solum agit, vel dimittit omnia principaliter, ut Deo placeat, ipsum honoret, collaudet, & confiteatur: sed ordinat etiam omnia opera & exercitia in Deum, hoc est, ad fruendum Deo semper praesentialiter * cum omnibus suis viribus, in amoroso quodam effluxu. Et dicitur ideo simplex, quia non solum est recta, ut propter Deum virtuosos actus perficiat, sed etiam simplex ad quiescendum simpliciter in Deo, & ad deuitandam omnem multiplicitem. Nam ipsa est amorosa quaedam inclinatio interni spiritus in Deum, illuminata agnitione diuina, ornata fide, spe & charitate: & est internum fundamentum vitae spiritualis: Ista ergo intentio immediatè transit in Deum, quantum potest, principaliter ad Deo placendum, ad amandum eum, & honorandum: sed istud non est tantum propter Deum, nam seruat adhuc aliquid proprium, ut est quoddam etiam in suo exercitatio habere affectat spirituale consolationem ac deuotionem. Et sunt nonnulli, qui hoc propriè non requirunt: attamen non sunt tam voluntarij recipere omnem deuotionis, & dulcedinis subtractionem, sicut earundem gratiarum affluentiam: omnem aduersitatem, sicut prosperitatem: confusionem, sicut honorem: & sic de alijs, nisi ad gradum tertium perueniant, qui deiformis intentio appellatur: quia hac adeo se Deo vniuit, & assimilatur, ut, ut quærat diuitias, & affectet honorem, voluntatem, gloriam, & beneplacitum Dei, tam in aduersis omnibus, quam in prosperis. Beatus qui hoc à Deo adeptus est. Nam Bernardus dicit, quod taliter affectum intentionis disponere, est deificum atque deiformem fieri, & vnum cum Deo, Deo quoque cum Deo perfrui.

Sensualitatem tribus mortificandam modis, & de venialium peccatorum differentia. Cap. III.

Sensualitas
voluptatis.

Rom. 13.

Sensualitas
appetitus.

Sensualitas
curiositatis.

2 Cor. 2.

Vitæ pro-
ficientis
initium.

Tertia est perfecta mortificatio omnium affectuum propria sensualitatis. Hæc sensualitas consistit principaliter in tribus. Primo in voluptate, quæ fouetur in appetitu delicatiorum cibariorum, & potuum, mollium indumentorum, lectorum, & similibus. Attamen prædictis vti vnumquemque secundum statum suum, conditionem, naturam, & infirmitatem, non est prohibitum, sed vti ex appetitu sensualitatis, quemadmodum Paulus dicit: *Carnis curam ne feceritis in deo.* 2^a Voluptas etiam consistit in omni lasciuia cogitationum, affectuum, verborum, operum, gestuum, ac variarum cum alijs personis conuersationum ex sensualitatis amore. Secundo consistit in vanitate appetitus mandari & humani honoris, glorie, laudis, favoris, societatis: & appetitu fruendi in omnibus vanitate sensuum, videndi pulchra, novos ritus, mores audiendi, & huiusmodi. Tertio consistit in curiositate, & aptitudine exquisita, domorum, camerarum, & omnium utensilium, vestium, mundorum pepulorum, & similiter omnium rerum, quæ in usum venire possunt, vel haberi, quas sensuali quidam possidet affectu, ac pleno corde in eis quiescunt. Istas & omnes alias sensualitates in ridendo, fabulando, omnem etiam commoditatem, & solatium naturæ, quæ ex sensualitatis affectu queruntur, oportet penitus mortificari: quia præpediunt viam homini in virtutibus progressum habeat, sed semper amplius retrocedat. Et causa huius est, quia spiritualia exercitia difficilia reddunt, & omnem deuotionem insipidam, sicut dicit Apostolus: *Animalis homo non percipit ea quæ sunt spiritus Dei.* Et licet huiusmodi homines aliquando videantur habere deuotionem & dilectionem Dei, tamen ficta, & deceptoris est, seu naturalis quidam affectus deuotionis, & amoris, quemadmodum videmus naturam latos, & amorosos, quocumque se vertant, facile incendi amore, & desiderio. Et quantumvis Spiritus sanctus bonitas huiusmodi hominibus aliquando larga gratia concedat deuotionem, lachrymas, sensibilem amorem, & similia, vti tamē his donis vtiliter, ordinatè, & salubriter non norunt. Magis verò inutilia sunt eis, quandiu in sensualitate sibi ipsis mori non addiscunt: quoniam initium proficientis vitæ est mortificatio omnium affectuum venialium peccatorum.

Hic notandum, quod magna differentia est inter labi in venialia ex propria affectione, & labi ex infirmitate vel occasione. Nam pro-

per naturam
possumus, t
bene valemus
delinquentes
sunt, non deli
loquium, van
tiam sibi ipsius
ad hac aliqua
venialia cadu
auersionem,
possunt: & h
remittitur. Il
dum liberi al
entes habere,
quod affectu
dum, luden
mores audi
les, quam di
ipsis peccata
duntur pro
cero fundo
tus ex corde
habere pro
perfectionem
fulcipiunt,
prophetau
non tota gen
sententia
alitas aliud
penitentia
huiusmodi
que vlla v
raremur:
Deo fecte
De mort

Peccatorū
venialium
discrimen.Peccare ex
infirmis
re quid.Peccare ex
affectione
propria.

Ioan. iii.

per naturā nostrā infirmitatem omnia venialia peccata cauere non possumus, tamen omnes affectiones venialium in nobis mortificare bene valemus. Illi ergo ex naturā fragilitate, & occasione duntaxat delinquent, qui ante, & post, quando soli & liberi apud semetipsos sunt, non desiderant aliquid, quod peccatum sit, vel sensuale, vt vaniloquium, vanam societatem, bene manducare, & bibere, complacētiam suis, & aliorum, vanam gloriam, & huiusmodi: dum tamē ad hanc aliquam occasionem acquirunt, citō ex naturā fragilitate in venialia cadunt: sed quā citō ad se redeunt, dolent inde, & sentiūt auersionem, & displicentiam eorum omnium, quā à Deo elongare possunt: & hoc veniale paruum est, statimque à Deo per displicentiam remittitur. Illi verō ex propria affectione delinquūt, qui ante, & post, dum liberi ab omni peccatorum occasione existunt, desiderant occasiones habere, non propter peccatum, sed propter oblectationem; vt quod affectant habere vanam societatem ad ridendum, confabulandum, ludendum, quod affectant bene manducare, bibere, nouos rumores audire, curiosas velles habere, & similia in centum modis. Tales, quamdiu affectum venialium non mortificant, non dimittuntur ipsis peccata, licet saepe ea confiteantur. Et quamuis non nunquam videntur pro eis dolorem habere, tamen ille non prouenit ex vero syncero fundo cordis: neque tantus est, vt peccatorum affectiones penitus ex corde eradicare valeat. Istiusmodi etiam nunquam poterunt habere profectum in virtutibus, omnia bona opera eorum multis imperfectionibus sunt permixta, & gratia atque deuotione, quam à Deo suscipiunt, non rectē vtuntur. Ea propter, quemadmodum Caiphas prophetauit de Christo: *Expedi vt vnus moriatur homo pro populo, & non tota gens pereat*: sic etiam expedi vt sensualitas sibi ipsi moriatur, sentiendo scilicet perfectam auersionem ab omnibus, in quibus sensualitas assuevit quiescere, vt tota multitudo operum virtuosorum, poenitentiae, misericordiae, bonorum exercitiorum, confessionis, & huiusmodi non pereat. O si agnosceremus quā multi frustra absque vlla vel modica vtilitate operentur magna, profectō multum miraremur: quia saepe quod coram hominibus magnum apparet, coram Deo foetet.

De mortificatione omnis inordinati amoris erga homines, & de varijs amorum differentijs. Cap. II II.

Rit 4

Quar-

Amor mi-
danus.

Psal. 52.
Amor na-
turalis.

Genes. 22.

Dilige adū
quidam in
homine.

Odium

Quarta est perfecta mortificatio omnium affectuum secularis, naturalis & acquisiti amoris. Cuius hæc est ratio, quia omne quod aliquo amplectimur amore, cor imaginibus depingit, præsertim tempore, quo nos ad Deum conuertere voluerimus, & cor tunc distrahitur atque turbatur, & impurum ineptumque redditur ad Dei seruicium. Si autem solum Deum amauerimus, atque amore eius omnibus creaturis & nobis ipsis renantiauerimus, diuina imagine depingemur, eiusque amore sursum trahemur, ac in abyssu sui amoris, absorbemur. Vt ergo habeatur distinctio moriendi omni amoris sciendum in primis, quod est amor quidam mundanus, qui mundo placere desiderat, & eidem rimet displicere. Amor iste multa opera defectuosa & vitiosa facit ad mundo complacendum. Facit & multa bona opera magis pro mundano honore conquirendo, aut confusione vitanda, quam ad placendum Deo. Omnia autem ista opera imperfecta sunt: Vel si huiusmodi opera propter Deum faciunt aliqui placet tamen ipsis ut inde laudentur ac honorentur, plus propter gloriam propriam & laudem, quam propter amorem Dei, aut ædificationem proximorum. Similiter e contrario committunt aut committere parati sunt defectus multos & peccata, virtutes quoque omittere plurimas & profectum eorum, ad euitandam amissionem bonorum temporalium, honoris, fauoris, amoris, vel potius quam paterentur confusionem, irrisiōnem, reprehensionem, atque contemptum. De omnibus istis David ait: *Qui hominibus placent, confusi sunt, quoniam Deus spreuit eos.* Secundò, est amor quidam naturalis, quem gerimus ad nos ipsos, ad patrem, ad matrem, ad fratres, & sorores, & ceteros consanguineos. Amor iste à Deo prohibitus non est; quia ipsum in cor nostrum non sinere peruenire, naturæ nostræ non est bene possibile, sed ipsum bene regere secundum rationem rectam sub diuino amore, vna est summarum virtutum: quia natura nostra subtilis est, & in omnibus quarrit seipsam. Natura- lis etiam amor ad cognatos, quanto magis licitus est, tanto difficilior vincitur. Propterea in isto probabatur Abraham à Deo iubente, ut filium suum ob amorem sui immolaret. Et quia diuinus amor superabat omnem naturalem amorem (nam paratus erat Isaac filium suum ob amorem Dei necare) idcirco amicus Dei appellabatur. Si volumus ad hoc felix nomen etiam peruenire, oportet nos in homine nihil aliud diligere quam Deum, & quod Dei est, hoc est, virtutes & gratiam. Similiter nihil in ipso odire debemus præter vitia: & hoc sine omni

perfo-

personarum ac
guineus, vic
beat amicum,
aut defectibus
tionem, & fan
vel alterius vt
bebit, vt in eo
suum posse at
diu spem emen
lachrymis &
pro venia. A
lis, aut alijs)
nes, præsertim
ad alloquend
abest, nisi esse
tualem, amo
impedimen
quibus: &
fatione murt
alterutrum
faciliter duc
cata vel defe
te vita recta
oboritur ex
rum, aut ce
re virtutes,
natura, vel
fectus amo
tantum, vt
per Deum
tura sine v
debet in d
Deum qu
habet de

De mor

personarum acceptione, siue sit pater, siue mater, amicus, aut consanguineus, vicinus, vel hostis, ita quod nullum quis adeo familiarem habeat amicum, in quo quemcunque amet defectum, vel cui suis vitis aut defectibus applaudat, seu aduletur, aut cuius presentiam, conuersationem, & familiarem societatem desideret, nisi in quantum propria, vel alterius vtile fuerit saluti. Nullum etiam tam magnum hostem habebit, ut in eo naturam aut virtutes odiat, vel eius salutem secundum suum posse affectare, perere, & cooperari refugiat, aut attēdiatur, quādiu spem emendationis habere poterit, exemplo Christi Iesu, qui cum lachrymis & valida voce pro inimicis suis cælestem Patrem rogauit pro venia. Accipe generalem regulam, quod omnis amor (sit naturalis, aut alius) qui homini in corde facit inquietudinem & imaginationes, præsertim tempore orationis, vel etiā anhelare facit ad videndū, ad alloquendum, vel ad habendum præsentem eum, qui diligitur & abest, nisi esset solum propter animæ salutem & instructionem spiritualement, amor talis inordinatus est & defectuosus corā Deo, magnumq; impedimentum generat proficienti vitæ. Tertiò, est amor quidam acquisitus: & hoc duobus modis. Primò, frequenti præsentia & conuersatione mutuo habitis. Secundò, donis, seruitijs, sublijs, & amicitijs alterutrum exhibitis. Ambo isti amores liciti sunt, sed periculosi, quia faciliter ducunt homines in amorem inordinatum, per quem ad peccata vel defectuositatem pertrahuntur, vel à virtutibus aut proficiente vita retrahuntur. Quartò, est amor quidam rationalis, qui crescit & oboritur ex consideratione virtutum aliorum hominum, vel Sanctorum, aut certè Domini nostri, ita quod ratio nos trahit & cogit amare virtutes, & earum opera. Et sic contingit, quod aliqui ex ingenita natura, vel ex studiosa exercitationis frequentia magnos habent affectus amorosos ad summum bonum (quod est Deus) diligendum, in tantum, ut semetipsos paratos inueniant ad mortem tolerandam propter Deum: & tamen cōtingere potest, quod totum proveniat ex natura sine virtute charitatis, & sine gratia Dei. Idcirco nemo confidere debet in deuotione & sensibili amore, quia quantum sibi ipsi propter Deum quis moritur, & præcepta eius atque consilia sequitur, tantum habet de charitate, & non plus.

Lucæ 22.

Canon.

Amor acquisitus.

Amor rationalis.

*De mortificatione vanarum & noxiarum cogitationum omnium,
de quæ earundem nocementis. Cap. V.*

Sic

Quinta

Quinta est perfecta mortificatio omnium affectuum erga cogitationes & imagines rerum creaturarum, & affectuosa quaedam conuersio ad omnimodam solitudinem, non tantum secundum corpus, sed multo amplius secundum cor & cogitationes, prout Seneca dicit in libro de quatuor virtutibus: Cogitationes vagas & somnia similes non recipies: quibus si animum tuum oblectaueris, cum omnia disposueris, tristis remanebis. Notandum quod triplices sunt cogitationes. Primae sunt cogitationes vanae, quae homini in affectu non adherent, licet incidant multipliciter cordi * instar maris fluctuantis, & autum volantium, & similium. Et cogitationes istae, quamuis in se ipsis male non sunt, nec magna peccata, tamen magnum impedimentum praestant proficienti vitae: suntque indicia vacui cordis, & repida deuotionis. Quia ubi cor humanum plenum est diuino amore, ibi cedere oportet omnem vacuitatem & tepiditatem, sicut clauus clauo pellitur. Aliae cogitationes nociuae sunt, ut cum homo trahit in cor suum imagines creaturarum aliquas, vel peccatorum cum sensuali oblectatione, licet ad mortalis peccati consensum non perveniat. Cogitationes istae ingens in corde damnum efficiunt, quia valde diuinae gratiae in actionem siue internam operationem praepediunt. Spiritum sanctum contristant, lectulum dilecti commaculant, inspidum omne spirituale exercitium reddunt. Si tamen huiusmodi cogitationes & imaginationes inciderent nobis importune contra voluntatem nostram, & nos diligenter resisteremus, earum onus pro spirituali martyrio tolerando, tunc ad magnum nobis meritum provenirent, nisi occasione huiusmodi cogitationibus atque tetrationibus praeberemus per mortificata desideria sensualitatis, ut supradictum est. Quia isti praefati duo modi cogitationum communiter veniunt ex incuria & immortificatione nostra; puta quia studiosi non sumus ad trahendum cor nostrum violenter ad bonas cogitationes, sed ex consuetudine effluere permitimus ad superfluas, inutiles, & noxias cogitationes, & in negligentiam tempus bene expendendi. Quia specialiter dum nobis gravia & sensibilis deuotio subtrahuntur, tedium habemus ad omne spirituale exercitium: & tunc ab extra solatium requirimus in vacando, in loquendo, in ridendo, & in omni vanitate. Cum autem iterum nos introuertere volumus ad solitudinem, cor innumeris cogitationibus & distractionibus oneratum est & occupatum, ideoque in virtutibus proficere non valeamus. Nam solitudo, silentium, & arcta obler-

Cogitationes vanae.

* alias sicut quod mare fluit, & aues volant, & similia.

Cogitationes nociuae.

Cogitationum malorum causa.

oblectatio cor
entis vita. T
ne sunt sed ne
venit de spiri
inibus: huc li
persecutioni
tus ingenij, &
huiusmodi co
tusa corde rep
que maxime
venus est, mel
est. melius de
sue omni im
ginem leu C
culum sine ma
imitandi por
eius in cruce
humilitatis,
virtutes. I
oipe in omni
omni * occu
medis, intin
gita potum
g tanquam
g ta lectam
iz. Et in hi
& desideriu
eius imagi
nam natura
tam mortem
nisi. Et he
cognitio in
natura, vit
in Deum,
De cura or

Observatio cordis nostri, sunt principium & fundamentum profici-
entis vitæ. Tertius cogitationum modus est earum, quæ in seipsis bo-
næ sunt, sed mentem inquietant, siue sint de temporali cura licita, si-
ue sint de spirituali cura, ut in scrupulosis, & pusillanimibus, & si-
milibus: siue sint de celestibus & æternis, sicut in curiosis & subtilibus
persecutionibus mysteriorum Dei, & æternæ vitæ. Homines sub-
tilis ingenij, & ex natura actiui, difficilius quàm alij à cordibus suis
huiusmodi cogitationes valent abigere. Attamen oportet eas peni-
tus à corde repelli, in quantum præpediunt simplicem cordis quietem, Simplifica-
tio cordis.
quæ maximè nutrit amorem in Deum effluxum. Nam quia Deus
vultus est, melius simplicitate cordis inuenitur: & quia amor æternus
est, melius desiderio & amore conquiritur. Non tamen volo quòd
sine omni imagine & cogitatione esse debeas, sed propono tibi ima-
ginem Iesu Christi: qui est splendor æterni luminis, & spe- Imago
Christi in
corde pos-
tanda.
culum sine macula, ut Sapiens ait. Hanc imaginem amoroso desiderio
imitandi portabis in exteriori homine tuo, secundum humanitatem
eius in cruce pendentem: imprimere tibi formam suæ abyssalis Sapien. 7.
humilitatis, abiectionis, patientiæ, mititatis, & omnes alias abyssales
virtutes ultra omnium hominum capacitatem. Imaginem hanc ac-
cipe in omni loco, in omni hora, in omni verbo, in omni opere, in
omni * occupatione, intus ac foris, in prosperis & aduersis. * Valids tem-
tatione.
Sapien. 7.
Si co-
medis, intinge singulas buccellas panis in vulnera eius. Si bibis, co-
gita potum quem in cruce potauit. Si lauas manus, vel corpus, co-
gita sanguinem quo animam tuam lauit. Si vadis dormitum, co-
gita lectum crucis, & reclina caput tuum super cervical spineæ coro-
næ. Et in his cogitationibus debes nutrire amorosam compassionem
& desiderium imitandi vestigia eius. In interiori autem homine por-
tabis imaginem abyssalis charitatis suæ, ex qua cuncta creauit, huma-
nam naturam assumpsit, formam cunctarum virtutum dedit, ama-
ram mortem sustinuit, vitam æternam parauit, & seipsum totum pro-
misit. Et hoc modo cogitationes commutabuntur in affectiones, &
cognitio in amorem perfectum: quia amor operatur mortificationem
naturæ, vitam spiritus, operationem superiorum virium, influxumq;
in Deum, & separationem ab omni creatura.

*De cura omni non necessaria reiicienda, atque de rerum externarum
administratione. Cap. VI.*

Sexta est perfecta mortificatio exterioris cura, quæ non est de iusta necessitate, propter spirituales utilitates, vel propter obedientiam. Hic sciri potest vera differentia actiue vitæ, quæ fideles seruos Dei efficit: & contemplatiue, quæ familiares amicos Dei facit. Nam quidam in sua conuersione eligunt obedire Deo, sanctæ Ecclesiæ, & suis superioribus: exercitantq; se in virtutibus, in bonis moribus, in statutorum & ordinationum diligenti obseruatione, quæ retes in omnibus honorem Dei, & non seipsos. Sed altiore perfectionem constituunt in exercitijs vitæ actiue, & in orationibus vocalibus, & in recogitando peccata sua, mortem, iudicium, aut etiam passionem Domini; duntaxat ad compatiendum: peruenireq; non valent ad cognoscendâ exercitia veræ vitæ contemplatiue. Ratio est, quia in actiua vita magis ipsis complacet, & videtur eis magis meritoria esse: & hæc est causa, quare in cordibus eorum magis sunt depicta opera quæ faciunt, quam Deus ipse, propter quem illa faciunt. Idcirco in corde diuisi sunt, distracti, & instabiles: quoniam passionibus naturalibus adhuc viuunt in eis, quibus faciliter commouentur, quamdiu non perueniunt ad cõtemplatiuam vitam, quæ emori facit omnibus passionibus naturalibus, scilicet inordinatæ letitiæ, tristitiæ, complacentiæ, vanæ gloriæ, impatienciæ, vanæ spei, inordinatæ verecundiæ, & similibus: propter quod etiam non possunt peruenire ad interiorem hominem & quietem, nisi prius ex toto in seculum recollecti, & Deo totaliter vniti sint: quia tunc primum eis reuelantur internæ, familiares, occultæ, amabiles viæ Dei, loquiturq; Iesus in anima eorum: *Iam non dicam vos seruos, quia seruus nescit quid faciat dominus eius: sed dicam vos amicos, quia omnia quæcunque audiuistis à Patre meo, nota feci vobis.* Igitur qui internam vitam habere cupit, necesse est, vt eam seruienter desideret & petat à Deo, atq; ad eam studiosè se applicet: quia Dominus noster gratiâ suâ & opem (siue ad opera exteriora virtutum, siue ad interiorem hominem & exercitia dilectionis) elargitur, secundum quod vnusquisque ad huiusmodi se disposuerit, suamq; diligentiam aut operam adhibuerit. Si ergo homo internus & illuminatus Dei amicus fieri vis, oportet vt cor tuum adeò purifies, vt nihil citra Deum in eo quiescat: & omnia exteriora opera & occupationes, quas dictante ratione vel obedientia perficies, absq; multiplicitate & sollicitudine cordis agere discas, cum eleuato intellectu atque affectu ad Deum: quia tametsi labor, qui in silentio fit, valde laudetur: tamè multiplicitas, sollicitudo, & distractio cordis re-

Ioan. 15.

Vita interna quomodo acquiritur.

Opera exteriora quomodo exerceantur.

Sollicitudinis superflua mala quæ,

L
disprobatum
nem multis
tenciis: sum
vanitatis, &
tus temibilis
Si igitur vo
di, omnes frag
passiones, labo
& desiderium
exercitium, qua
cordis, etiam
distemperant
amputari etia
riores animæ
Ad istud aut
fit ab omni re
ipsum conte
rus amor fa
tantum, vt h
amor, ibi ell
ueniat ad fi

De omni

S
Eprim
standu
proced
operum in
na coram
to corde p
Deo: quia
clides sunt
bis, dicent
inisti adu
loius istis
sunt ad a
quemad

his reprobatur: quia in frigidant affectum amoris, exponuntq; hominem multis tentationibus & insidijs inimici, natura & sensualitas potentiores sunt, atque magis seipsas querunt in oblectationibus, in vanitatibus, & voluptatibus, ex quibus intellectus obfuscat, spiritus sensibilis efficitur, & omne spirituale exercitium insipidum.

Tentationes omnes vincendi modus.

Si igitur volueris vincere omnes tērationes diaboli, carnis, & mundi, omnes fragilitates ac imperfectiones tui ipsius, omnesq; naturales passionēs, labora omni tempore gestare internum & eleuatum animū & desiderium in Deum, semper magis sequendo internū amoris exercitium, quā exteriora opera virtutum. Nam distractiua occupatio cordis, etiam in licitis, sua consuetudine quandam superinducit animi distemperantiam; vel indispositionem, & euagationem cordis, quæ amputari etiam orationis tempore nequeat: & etiam non finit inferiores animæ vires peruenire ad aliquam quietam recollectionem suam. Ad istud autem nemo perfectè peruenire potest, nisi affectus suus liber sit ab omni re infra Deum existente, & adeò in Deum raptus, ut se ipsum contemnere sciat in omnibus propter amorem Dei: quoniam purus amor facit spiritum purum, simplicem, & ab omnibus liberum, intantum, ut sine labore semper se conuertere in Deum possit. Nam ubi amor, ibi est oculus memoriæ, & cor affectus, ita ut tam paratum se inueniat ad suam introuersionem, quā ad extrouersionem.

De omni cordis amaritudine tollenda, per amoris diuini dulcedinem. Cap. VII.

Septima est perfectā mortificatio omnis amaritudinis cordis. Notandum; quod amaritudines istæ cordis ex quintuplici origine procedunt. Primò, ex præsumptione propriorum virtuosorum: operum in multa penitentia, aut exercitijs, & alijs operibus, quæ bona coram hominibus apparent: sed ex proprio, superbo, immortificatione corde prodeunt, & appellantur falsæ iustificationes, ferentq; coram Deo: quia tales homines seipsos in huiusmodi exaltāt, multumq; procliuēs sunt ad aspernandum & iudicandum alios corde, vel etiam verbis, dicentes cum Phariseo: *Non sum sicut ceteri hominum, raptores, iniusti, adulteri, velut etiam hic publicanus.* Nec aliqui homines periculosius istis stant, quia de proprijs virtutibus peiores sunt, & faciles sunt ad alijs indignandum, malè de eis suspicandum, falsè iudicandum, quemadmodum B. Gregorius dicit: Vera iustitia compassionem habet,

Amaritudinis cordis origo.

Luca 18.

bet, falsa verò indignationem erga homines fragiles & peccatores. Et istud est lignum amaricatarum, elata, & inquietæ conscientie, quia S. Iohannes Chrysostomus dicit: Qui se uere discutit aliena, id est, aliorum defectus, nunquam propriorum reatum veniam merebitur, quamdiu scilicet se de hoc non emendauerit. Si autem istud in consuetudinem duxerit, vix est spes habenda quod se emendabit. Secundò, amaritudo ista venit ex suis ipsius acediosa immortificatione. Et hæc amaritudo maxime habetur contra Prælatos siue superiores regentes, dum nolunt talium (scilicet immortificationum & amaricationum hominum) desiderijs acquiescere, sed magis ipsos exercitant in his, quæ contraria sunt eorum desiderijs. Nam tunc murmurare atque susurrare incipiunt contra superiores suos, & alios etiam ad indignationem superiorum suorum trahere desiderant. Hinc certò certius scias, nihil homini damabilius esse coram Deo murmuracione, præsertim contra Prælatos & superiores. Quia, ut S. Augustinus ait, in nullo populus Israel in veteri Testamento Deum in tantum offendit, sicut quod murmurauerunt aduersus Deum, hoc est, aduersus superiores, quos Deus ordinauerat, videlicet Moysen & Aaron, quemadmodum Moyses dicit in Exodo: *Nec contrarios est murmur vestrum, sed contra Dominum.* De huiusmodi hominibus etiam vix spes est quod proficiant in virtutibus: quia murmuratio est uicinia filii dæmonis infernalis, cui cuncta pascere Mortuum, & odibilis bestia. Nam omnia opera bona tu deuoras. Tu prænuntias æternæ damnationis. Tu fomentum es ignis infernalis. Tu pauperem animam non deiformem, sed dæmoniformem efficis. Ob tuam odibilitatem *Dathan & Abiron* cum sua progenie oportuit *vincentes* descendere in infernum in corporibus simul & animabus. Propter te Chores cum ducentis quinquaginta viris * infernali igne comburebantur & occidebantur, ac corpore simul & anima ad inferna deducebantur. Tertiò, amaritudo ista oritur ex inuidia, quam aduersus alios habent propter aliqua sibi facta in verbis, factis, signis, vel gestibus. Isti grauiter excedunt, Deumque offendunt valde, omnia in peius interpretando & iudicando, quamquam in se mala non sint: & hoc ipsum prouenit ex eo, quod optant in alio reperire, quod possint vituperare vel diffamare, aut quo alteri nocumentum inferre valeant. Et istud valde cauendum est, quia ex odij atque inuidiæ fundo procedit. Quartò, amaritudo ista oritur ex desiderio propriæ cōplacentiæ: quia scilicet

In murmuratores.

Exod. 16.

Murmuratio filii inferni.

Num. 16.

* Alias car. l. 11.

scilicet volunt
oribus, & a
Quando ergo
nit, plusq; am
inuidet illi,
detractioes,
nerritate & n
& amaricata
nibus, cum q
num peccati
tuetur, ac in
hominibus,
les de alijs n
dò sciendum
& immort
in alijs opera
homines in
Et quia id
operibus, v
Omnes
fianitate di
mus) ut nol
tam plene a
semus; pro
tuum arte
perducunt.

De omni

Opera
pria
gnit
principali
& compla
slo opere
ne iuxta
nec aliqui

scilicet volunt videri, amari, laudari, pro deuotis haberi à suis superioribus, & ab his, cum quibus conuersantur, vel etiam à secularibus. Quando ergo vident quòd alius melius se habet, emendareque se non nit, plusq; amatur, exaltatur, vel laudatur, quàm ipsi, protinus ob hoc inuident illi, nitunturque ipsum minorare, & auferre famam eius per detractiones, & similia. Quintò, amaritudo hæc oritur ex propria peruersitate & malitia: & hoc duobus modis: Primò, ex mala, inquieta, & amaricata conscientia, in qua adeò redditur talis fastidiosus, vt omnibus, cum quibus conuersatur, sit oneri, & efficitur vas omnibus plenum peccatis. Et quia in seipso iniquus est, eisdem oculis ceteros intuetur, ac in peius; cuncta interpretatur, instar basilisci, qui omnibus hominibus, quos videre potest, venenum infundit & necat. Nam tales de alijs non norunt aliter iudicare, quàm quales ipsi sunt. Secundò sciendum est, quòd istiusmodi homines, ex quo ipsi sunt iniqui & immortificati manent, inuident, quòd diuina gratia tantas virtutes in alijs operatur, & vellent, quòd alios deuotos, humiles, & virtuosos homines inde retrahere possent in eandem, in qua ipsi sunt, iniquitatē. Et quia id agere nequeunt, ideo derident ipsos, & persequuntur verbis, operibus, vel corde, peccantque in Spiritum sanctum.

Inuidentia
diuinæ gratiæ.

Omnes has amaritudines oportet tam perfectè vinci & consumi in suauitate diuini amoris, (si aliquem virtutum profectum habituri sumus) vt nostros etiam inimicos ac persecutores amplectamur in corde tam pleno amoris effectu, ac si essent meliores amici, quos habere possemus; prout etiam reuera sunt secundum opera, licet non secundum suum affectum. Quia qui nos persequuntur, ad sublimius meritum nos perducunt, & ad altiore gloriam coronam.

Persecutio.

De omni vana gloria & superbia calcanda, de quæ desiderio contemptus sui. Cap. VIII.

Octaua est perfecta mortificatio affectuum vanæ gloriæ & propriæ complacentiæ, honoris seculi atq; superbiæ, in perfecta cognitione & desiderio omnis contemptus. In his verbis duo sunt principaliter prosequenda. Primū est quòd oportet omni vanæ gloriæ & complacentiæ, quam aliquis in seipso habere potest de aliquo virtuoso opere, aut gratia Dei, seu dono, totaliter mori in perfecta agnitione suæ abyssalis vilitatis. Quia nihil tam nocuum homini spirituali, Deo odibilius, nec aliquid Deo plus displicet, quàm vana gloria, & propria complacentia.

Gloria vana nihil
Deo odibilius.

centia. Hinc legimus de sancta quadam virgine nomine Clara, quod
 propter exiguam tentationem vanæ gloriæ, subtractus ei à l. eo fue-
 rit annis quindecim influxus diuinæ dulcedinis ac spiritualis illumi-
 nationis: nec prius potuerit redire ad ipsum influxum, etiā cum mul-
 tis lachrymis, multo labore, & multis precibus. Nec hoc mirum videri
 debet, cum hoc solo fideles serui ab infidelibus secernantur. Quia sic
 ut seruus iustus potest ieiunare, vigilare, orare, eleemosynam facere, &
 alia opera virtuosa perficere in veritate: ita potest & infidelis secundum
 exteriorē apparentiam: hoc solo excepto, quod non potest domino
 suo esse fidelis, vt scilicet propter eum dūtaxat hæc agat, & eius gratiæ
 tantum modò ascribat: quia sibi ipsi ascribit, accum oblectatiōe in his
 gloriatur, exaltando se, & magnum reputando, vbi tamen se deberet
 humiliare: aliās gratia se reddit indignum: eaque abutitur ad suam da-
 mnationem potius, quàm ad salutem. Igitur satagere debet & recog-
 noscere sine fictione omni gratia se indignum, & peccatorem: præ cun-
 ctis viuentibus viliores. Et ad hoc perueniendum, tres oculi confide-
 rationis haberi debent. Primus considerabit multitudinem, turpitu-
 dinem, & magnitudinem suorum peccatorum, ingētem etiam ingra-
 titudinem de diuina gratia, quam accepit (in auxilium virtutum, & a-
 uersionem à peccatis) donatam sibi à Deo. Secundus oculus considera-
 bit quod à multis peccatis præseruatus sit sola diuina gratia, & nō sua
 resistentia: & quod à Deo subtraxit sibi fuerint occasiones & tentati-
 ones magnorum peccatorū, in quibus præ omnibus alijs grauius cecidi-
 disset, si ipsū diuina gratia (sicut alios plurimos) dereliquisset. Tertius
 oculus considerabit diuinā gratiā pro sua largitatē, quam sine me-
 ritis suis accepit: & quod maximus in mūdo, peccator, si recepisset gra-
 tiam talem, Deo gratior existeret, meliusq; ipsam custodiret, & fide-
 lius exerceret in opus, quàm ipse. Etiam licet alius quilibet hodie ma-
 ximus peccator existat, crastino die conuerti poterit, & viuere san-
 ctissime, sicut Paulus, Magdalena, & ceteri. Ex istis punctis peruenire
 poterit per gratiam Dei, ad cognoscendum veraciter (quantum in eo
 est) se maiorem totius mundi peccatorem: quia si bonus est, hoc est
 sola gratia Dei. Et sic poterit Deo gratus fieri ex vna parte, & humi-
 liare seipsum ex altera.

Secundum est, quod omni inordinato affectui humanæ laudis, ho-
 noris, fauoris, & complacentiæ, quis perfecte moriatur, desiderando ab
 omnibus contemni, illud, confundi, abijci. O quàm parum hæc virtu-
 tes que-

Seruitutis
 discretio.

Oculus hu-
 militatis
 vere tri-
 plex.

Laua bu-
 mana.

res queruntur.
 reperiuntur
 valde pauci sur-
 iudi, & abijci.
 do cordis, & de-
 perti non fuerit
 onem accipien-
 sine cordis reer-
 dixerit, quod t-
 pondeo, quod t-
 cognoscit. Na-
 mortificato co-
 aduersitatem:
 charissimos at-
 quando morte
 te sub cruce, i-
 stolis suis.

Notandum
 tionis alteri
 sibi occasio si-
 spectio sibi p-
 corde & affectu
 gna merita, &

De mor-

Nona
 tionem
 sensu
 biles gratiæ
 & quibus
 sensualitas
 unt in pecc-
 ter illi susci-
 do sunt no-
 bendam i-
 quamdu

res queruntur ac desiderantur, & multo minus acquiruntur. Nam etsi reperiantur qui non concupiscant honorari vel alijs placere: attamen valde pauci sunt, qui ex fundo cordis desiderant despicì, confundì, illudi, & abiici. Etsi appareat eis sæpe quòd seipsos contènant ex fundo cordis, & desiderant contemni, tamen quamdiu hoc sensibilibiter expectari non fuerint, puta improvise magnam despectionem & confusionem accipiendo, & in primo istu oculi illas recipiendo pleno affectu sine cordis retractione, tamdiu sibi ipsis in hoc non confidunt. Quasi dixeris, quòd talis tibi confusio & despectio non acciderit, ego tibi respondeo, quòd te Deus necdum satis fortem & mortificatum ad hoc despectio cognoscit. Nam ad nihil est Deus paratior, quàm ad mittendum verè suum mortificato cordi omnem confusionem, despectionem, & exteriorem aduersitatem: quia nouit summa in hoc consistere merita, ad quæ suos charissimos amicos perducere cupit. Hoc Iesus in semetipso ostendit, quando mortem turpissimam suscepit, & in virginea Matre sua stante sub cruce, in sancto Iohanne Baptista, & in omnibus dilectis Apostolis suis.

Notandum tamen hic est, quòd nemo propter desiderium despectionis alteri debet dare occasionem probabilem se confundendi, ne sibi occasio fiat mortalium peccatorum. Sed si confusio aliqua vel despectio sibi præter sua demerita superuenerit, illam amore Dei pleno corde & affectu suscipere debet: quia hæc est via compedioliore ad magna merita, & vitam æternam.

De mortificatione omnis inordinatæ dulcedinis curiositatis quæ intellectus. Cap. IX.

Nona est perfecta mortificatio omnium affectuum erga oblectationes internas spirituales vel sensuales. Notandum quòd per sensuales internas oblectationes hic intelliguntur omnes sensibiles gratiæ, deuotio, dilectio, & internæ dulcedines, quæ recipiuntur, & quibus fruimur in inferioribus viribus animæ, ita quòd natura & sensualitas hominis participes efficiantur. Ista etiam interdum accipiunt in peccatis mortalibus existentes & permanentes: sed communiter illi suscipiunt, quos à mundo & à peccatis Deus vult retrahere. Modò sunt nonnulli, quorum omnis labor & oratio ad Deum est, ad habendam sensibilem istam gratiam, deuotionem, atque dulcedinem, & quamdiu illam non habuerint, non libet eis aliquid boni operari: videturque

Deuotio
sensibilis
ad quid de-
tur homini.

Cur nemo
sibi arrogat
sanctitatē.

Instabilitas
naturae.

Canon.

deturque eis nullius esse valoris quicquid agunt: & hoc ideo, quia putat sensibilem deuotionem & amorem esse veram charitatem Dei: in quo multum errant. Nam solum est donum Dei, adiumento exiens homini ad melius seipsum mortificandum & retrahendum ab omni creatura & seculari letitia, ac se totaliter resignandum in beneplacitam Dei voluntatem. Affectibus ergo talia, ut sibiipsis eo melius in omnibus moriantur, ac studiosius diuino amoris se macipari possint, licitum est istam sensationem gratiae, deuotionis, atque dulcedinis querere, & à Deo petere. Sed qui ipsam querunt, affectant, & petunt, quia delectabilis est, & quiescere in ea volunt ad fouendam oblectationem suam, grauiter contra Deum delinquant. Et quamuis propter hoc mundanam & carnalem delectationem relinquunt, hoc tamen non est alicuius valoris: quia internae delectationes externas cunctas exuperant, ita ut externis pro internis libenter velint carere. Vbi autem internae ipsis subtraherentur, rursus ad externas se conuertunt, quia sine delectatione esse nolunt. Consequenter scire debes, quod nemo sibiipso videri debet esse alicuius sanctitatis, ex eo, quod multum habeat sensualis amoris, deuotionis, & suauitatis, ac saepius sibi gratia affluat: nam communiter huiusmodi nobis propter infirmitatem nostram & immortificationem eueniunt, utpote qui alias Deum diligenter non quereremus, nec seruiremus ei, neque nosipsos totaliter à seculo abstraheremus. Et istud ex hoc notari potest, quia in initio conuersionis sentit homo communiter magis huiusmodi deuotionē. Etiam frequenter sunt innati appetitus naturae: quia usque ad annum quadagesimum est natura multum instabilis, inclinabilis, & affectuosa, querens in suo exercitio solatium interni saporis & oblectationis, ita quod exercitia, quae multi pro magnis & sanctis reputant, ex naturali affectione & dilectione veniant duntaxat, quemadmodum intuemur quotidie, quod multum occupans se cum alio homine naturali, in tantum amore inflammatur, ut sibi videatur cor suum rumpendum. Similiter isti frequenter nudam naturalem affectionem fouent, ubi se putant magno diuino amore inflammati. Quantum verò sibiipsis mori discunt in duodecim mortificationibus istis, quas prosequor, tantum de diuino amore & vera sanctitate habent, & non plus. Et scire debes pro generali regula, quod omnia, quae à DEO querere & desiderare possumus, quae non ordinantur ad nudam mortificationem & relictionem sui propter amorem Dei, permixta sunt cum natura & propria quaestione.

ione. Et in isto potes notare, quàm citò natura seipsam quærat, etiam
 in illis, quæ multum diuina esse videntur. Et licet diligenter ab vna
 parte propellatur & contemnatur, nihilominus occultè reuertitur ex
 alia parte, quærens seipsam, ita vt hoc perponderet vel deprehendere
 non valeamus, & idcirco etiam pauci sunt, qui seipsos verè cogno-
 scant, & perfectè deuincant.

Secundò, per internas spirituales oblectationes intelliguntur dele. ^{Curiositas}
 ctationes, quas quis in viribus intellectualibus recipit, videlicet in vi- ^{intellectus.}
 sionibus, imaginibus, formis, & similitudinibus, vel in supereminen-
 ter Deum contemplando & cognoscendo. Hic ergo notandum est,
 quòd quidam seipsos dumtaxat exercitant in viribus intellectu-
 alibus, & non affectiuis: neque finis eorum est, vt ex hoc ardèti amore
 succendantur, sed vt notitiā habeant curiosam, quocumq; modo scièdi
 fiat, puta quomodo Christus est conceptus, natus, crucifixus: quomo-
 do resurrexit, ascendit: & de omnibus ordinibus & gaudijs æternæ
 vitæ, & de distinctione sanctæ Trinitatis, & similibus: in quibus inter- <sup>Cōtemplationis fun-
damentum</sup>
 nas spirituales suas oblectationes cōstituunt, quas vocant contēplati-
 ones, putantes hoc modo se ducere vitam contēplatiuam. Sed isti mul-
 tum valde aberrant à vera vita contemplatiua, quā propriè fundari quod.
 oportet in ardèti abyssali amore Dei, in quo vnusquisq; cum suo amo-
 re & affectu desiderare debet vniri & absorberi, vt in illo omnis dissi-
 militudo Dei subincédatur in perfecta sui ipsius mortificatione. Nam
 istiusmodi homines indagare cupiunt, & etiam à Deo adipisci multo-
 rum secretorum notitiā, puta nunc naturali ingenio comprehen-
 dere, nunc vero à Deo notitiā aliquam inde recipere in exteriori-
 bus sensibus vel in interioribus viribus animæ, siue sint inferiores, siue <sup>laqueus
diaboli.</sup>
 superiores. Exempli gratia: Affectant oculis exterioribus videre An-
 gelos, æternam vitam, infantulum in Sacramento, & similia, vel can-
 tantes Angelos audire, aut externam in Sacramento dulcedinem sen-
 tire, & similia in omnibus sensibus. Et idem optat intrinsecus in omni
 notitiā, quæ recipi potest in visionibus, in imaginibus, in formis, in li-
 mitudinibus, in spirituali intelligentia, & in supereminenti agniti-
 one Dei. Isti autem in his suas affectiones & oblectationes constitu-
 entes, multum gratis laborant, atque in periculoso sunt statu decep-
 tionis. Nam frequenter inimicus, quando hoc notat, permitten-
 te Deo, ipsos decipit multiplici apparitione tam exterius in sensibus,
 quàm etiam interius, aut etiam in somno. Ipsi verò cum desiderio
 & ob-

& oblectatione hæc suscipiunt, cum proprietate possident, glorianturq; in huiusmodi, & se exaltant, magna de se ipsis sentiunt, sibi sapientes sunt, in suo sensu obstinati efficiuntur, & demonis filij. Idcirco, qui securè & fructuosè se exercitare vult, omnia sua exercitia ordinare debet ad valde in in se excitandum amorem Dei, & non ad obtinendam altam notitiam eorum, quæ sibi necessaria non sunt. Et si aliquam cognitionem à Deo acceperit, tamè non debet in ea requiescere, vel nimium credulus esse, nisi prius studuerit sapienter & humiliter super hoc consulere illos, qui discretionem omnium spirituum habent. In illo verò duntaxat requiescere debet, quòd propter amorem Dei se semper paratum inueniat ad standum in omni relictione.

Exercitium
tutum.

Quies.

De scrupulis conscientia nimis rescindendis, & de origine scrupulositatum. Cap. X.

Scrupulosi-
tatis origo

DEcima est perfecta mortificatio omnis scrupulositatis cordis cum perfecta confidentia in Deum. Hic sciendum est, quòd sunt aliqui, qui conscientiam suam quietare non valent, amara contritione, sæpe confitendo, aut magnam poenitentiam faciendo, qui semper permaneant in tremebunda anxietate & timore, ac corde inquieti, sine vera spe & confidentia in Deo. Et quantumlibet magnam conscientia scrupulum habeant, & quamlibet sæpe confiteantur, tamen non fideliter laborant emendare defectus, de quibus conscientia remorsum habent & anxiantur. Et istud est signum, scrupulositatem hanc non ex amore iustitiae, sed ex timore diuinæ vindictæ descendere.

Facit etiam ista conscientia scrupulositas sæpe aliqua esse peccata, quæ in se ipsis peccata non sunt: venitq; ex duplici origine. Prima est inordinatus amor sui ipsius, quia ex illo venit inordinatus timor, scilicet, quòd aliquis nimium formidat, quicquid naturæ contrarium est. Et ergo licet appareat exterius istos seruare præcepta Dei & sanctæ Ecclesiæ, tamen præceptum charitatis non custodiunt; quia quicquid agunt, non ex charitate, sed ex timore & coactione, ne damnentur, periciunt: ac per hoc non ex amore Dei, sed sui ipsorum id faciunt. Ea propter in Deo confidere nequeunt, quia Deo fideles non sunt: sed tota vita eorum interior pauor est & formido, labor & miseria. Et quicquid agunt in orando, in laborando, in poenitentibus, in operibus misericordiarum, totum faciunt ad expellendum istum timorem, sed nihil eos hæc iuuare possunt. Nam quanto amplius se diligunt, tanto mortem, iudicium,

oicum, ac pre
ordinatam t
per esse bea
Alia origo
modicus eit
us amor Dei
atque miferic
tiam nulla v
rentia sine an
volenti ad vi
tia in Deo. O
pertrahat alic
gis exciter ad
perfectius diu
perfectionem
dum quicquid
quoque hila
de necessari
gratus eit, se

De impa

Vnde
pariet
deris
lium, amice
cum permitt
se ad sui ipsi
multifarie
suo bono p
acceperunt
re. In hunc
bebat in ter
fuisse co
usque ad r
neque pecc
sicut Dom

dictum; ac poenas inferni magis metuunt. Notari ex isto potest, inordinatum timorem venire ex amore sui ipsius, quo unusquisque appetit esse beatus, quamvis ei, qui et in beatum facere potest, sit infidelis. Alia origo scrupulositatis est ex hoc, quod amor eorum ad Deum modicus est: quia parvus amor, parvam causat confidentiam. Et solus amor Dei perducit hominem ad veram spem & confidentiam diuinæ misericordiæ, bonitatis, liberalitatis, & gratiæ: quam confidentiam nulla virtus, quantumcunque magna appareat, nec vlla penitentia sine amore Dei potest dare. Nihil autem tam necessarium est volenti ad vitam perfectam peruenire, sicut magna spes & confidentia in Deo. O sancta spes, o beata in Deo confidentia, dummodò non in Deum pertrahat aliquem ad incuriam & acediam suæ emendationis, sed magis excitet ad digniorem gratitudinem, & ad diligentiam acquirendi perfectius diuinam gratiam & charitatem, atque ad omnem virtutū perfectionem; ad abijciendum omne quod sensuale est, & ad prosequendum quicquid ad sui ipsius mortificationem deseruit; ad sufferendam quoque hilariter omnem aduersitatem: tunc huiusmodi spes sibi valde necessaria est & salutifera. Nam quanto plus sperat, tanto magis gratus est, seipsumque amplius emendat.

De impassibilitate in aduersis habenda, & de tribulationis virtute. Cap. XI.

VNdecima, est perfectā mortificatio omnis inquietudinis & impatientiæ cordis in omni exteriori aduersitate, siue sit diffamia, derisio, detractio cum mendacio, aut damnum rerum temporarium, amicorum & affinium, siue alia qualiscunq; persecutio, quæ aliqui permissione diuina accidere potest. Hic scire debes, quod illi, qui se ad sui ipsius mortificationem dare volunt, sæpe à Domino nostro multifariè tribulatione exteriori probantur, an perseuerare valeant in suo bono proposito, quemadmodum Angelus dixit ad Tobiam: *Quia accepimus eas Deo, necesse fuit ut tentatio aduersitatis (exterior) probaret* Tob. 12. *Te. In hunc modum etiam Iob probabatur, qui similem sibi non habebat in terra. Nam cum omnia sibi ablata, vxorq; sua & amici illi fuissent contrarii, nec non & ab hoste percussus fuisset à planta pedis usque ad verticem, nihilominus permansit quietus & patiens corde, neque peccauit labijs suis, sed dixit: Dominus dedit, Dominus abstulit: sicut Dominus placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum.* Si Tob. 1. 2. mili-

Matth. 26.

27.

Marc. 15.

Lucæ 23.

Aduersitas
doni Dei.Gradus pa-
tientia.

militèr Christus Iesus post omnem persecutionem Iudeorum, in capti-
uando, in percutiendo, in illudendo, in falsos testes producendo, in fla-
gellando, in crucifigendo, quieto corde & amoroso affectu in cruce
pendens, clamore valido, & abundantibus lachrymis pro suis inimi-
cis rogabat dicens: *Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt.* Nec
poterant illi tot poenas & contumelias inferre, quin affectaret multò
plura pati propter amorem Patris sui, & omnium hominum salutem:
Omnibus etiam, quos Dominus noster trahere disponit ad supremum
statum meritorum, multa vult toleranda transmittere. O si sciremus,
ex quanta charitate afflictionem mittat Dominus noster, quocunq;
etiam modo veniat, multum eam affectuosè peteremus, & expectare-
mus, amorosèq; susceperemus. Nam afflictiones sunt dona charissima,
quæ Deus secretis seu familiaribus amicis suis tribuit ad ornandas ani-
mas eorum, & perducendas ad veram Dei similitudinem. Quia nun-
quam tam subtilis imaginum sculptor extitit, qui tanta diligentia ac
solicitudine lineameta imaginis ad exemplaris (secundùm quod eam
formabat) perfectionem trahere elaborauerit, quemadmodum Deus
omnipotens ab æterno sua sapientia immensâ prouidit atque præordi-
nauit de secretis amicis suis, quomodo mediantibus huiusmodi affli-
ctionibus ipsos perduceret ad perfectissimam similitudinem Christi
Iesu. Propterea dicit Augustinus super Psal. Cum cœperit homo Chri-
stianus cogitare & disponere, vt perfectè proficiat in virtutib; & suiip-
sius mortificatione, statim incipit pati linguas aduersantiũ. Quicunq;
illas nondũ passus est, nõdum profecit. Quicunq; illas nõ patitur, nec-
dum conatur proficere. Notandum est autem tres esse patientia gra-
dus. Infimus horum est, compescere seipsum à vindicta inferenda gra-
nibus, vel desideranda corde, quia gradus valde imperfectus est: quia
sæpe ibi remanet cor amaricatum, de quo consurgunt murmuratiões,
susurratiões, detractiones, inuidiæ, suspiciones malæ, & similia. Ista
sunt signa immortificati cordis atque inordinati amoris ad seipsum:
quia omnis inordinata anxietas, tristitia, & inquietudo, ex inordina-
to oritur amore. Propterea dicit Gregorius Qui æquanimiter aliena
mala & persecutionem non tolerat, ipsi sibi per impatientiã restis est,
quia à boni plenitudine, id est, virtutum & gratiarũ perfectione lon-
gè distat. Medius gradus est, cum aliq; is non solum manus & deside-
ria a vindicta cohibet, verum etiam cor suum purificat & mundat ab
omni amaritudine & inuidiã. Et quamuis desideranter non patiatur,
tamen

tamen tolerat
multò plura
hoc acquirit
futuram adu-
valde meritor-
formis effici-
gerunt, omne
derio suscipit
proprium ex-
istiusmodi h-
dulcedinis,
res animæ, p-
antur exerce-
persecutione
dilectum; &
ad vitam æt-
naliter in be-

De perfec-

D. Vode
in tot

bilissimũ e-
per quod s-
homini tã-
est quasi su-
gregatur &
nes murmurati-
sic intelligi-
perfectionem
paupertatem
stare, qui e-
quod seip-
rem Dei &
tractum in
quando h-

LIBRI SECUNDI PARS I.

317

tamen tolerat, humiliter recognoscendo se dignum illud (imò etiam multò plura) pati, & paulatim percipiens vbertatem gratiæ, quæ per hoc acquiritur, voluntatē suam parat ad patienter sufferendam omnē futuram aduersitatem: & hoc modo incipit sibi ipsa tolerantia fieri valde meritoria. Supremus gradus est patientia affectionis, quæ ut cōformis efficiatur Dominicæ passioni, & omnibus, quæ in ipsa contigerunt, omne contrariam, quod sibi obuiare potest, cum magno desiderio suscipit, & plura semper pati desiderat, dicendo cum Dauid: *Improprium expectant* (scilicet cum desiderio) *cor meum, & miseriam.* Et *Psal. 68.* isti iusmodi homines sentiunt magnam abundantiam amoris Dei & dulcedinis, quæ ex ipsa tolerantia exprimitur, fluens per omnes vires animæ, per quam in tantum inebriantur in Deo, ut nullum videntur externum conuitium, damnum, vel pœnam sentire. Nam omnē persecutionem, quam patiuntur, reputant pro adiutorio veniendi ad dilectum; & omnes persecutores diligunt, tanquam veros adiutores ad vitam æternam. O felix anima, quæ ad istud peruenit, quia æternaliter in brachijs Iesu Christi requiescet.

De perfecta propriæ voluntatis abnegatione, atque de obedientia gradibus. Cap. XII.

Dodecima est perfecta mortificatio omnis propriæ voluntatis in totali volūtaria resignatione, ad omnem internam derelictionem sufferendam propter amorem Dei. Notandum quòd nobilissimū eorum, quæ Deus homini contulit, est liberum arbitrium, per quod solum peccata committit, aut virtutes perficit. Et ideo nihil homini tā nociuū est, quàm perfrui sua vitiosa propria volūtate. Nam ipsa voluntas est quasi fundamentum, super quod omnis inordinatio peccatorū congregatur & quiescit: sed si euerterimus hoc fundamentū, corruent omnes muri Iericho, id est, omnis vitiosæ affectionis. Attamen istud non sic intelligas, quasi necessarium sit homini obedientiam vouere, ut ad perfectionē valeat peruenire: sed sicut supra dictum est de voluntaria paupertate, sic etiam hic dico, quia illis necessarium est sub obedientia stare, qui exercitari ab alijs indigent, ut ad perfectionē perueniant, eò quòd seipso non bene valeant vincere & mori, propter modicū amorem Dei & tractum, quem in se debilem adhuc sentiunt, & magnum tractum immortificationis & irresignationis, quæ adhuc habet. Itaque quando huiuscemodi homo bonæ voluntatis est, necesse est ut ad obedientiam

Liberi arbitrij nobilitas.

Voluntas propria.

Iosue 6.

Obedientia, quibus necessaria.

dienciam se obliget, vt cateris quoque temporibus dum iterum rebellionem & immortificationem naturæ suæ senferit, ab alijs compellatur seipsum relinquere: Sed qui perfecti sunt, aut si adhuc perfecti non sunt, tamen spiritu Dei & gratia eius atq; amore sic aguntur, vt oporteat eos totaliter mori voluntati propriæ, eamque relinquere, & sequi ab intra tractum ac placitissimam Dei voluntatem: istis non est necessarium sub obedientia stare & regi, quia sub diuina obedientia stant ad semetipsos relinquendum, & voluntatem Domini secundum omne eorum nosse in omnibus sequendum. Veruntamen necessarium est eis (scilicet perfectis prædictis) habere promptam voluntatem standi sub obedientia aliorum, si scirent Deo id magis placere. Propterea qui extra religionis statum remanet, non propter libertatem naturæ & sensualitatis, sed solummodò ob retinendam libertatem spiritus ad die noctuque propinquius meliusque coniungendum se Deo in omnibus exercitijs spiritualibus, in hoc laudandus est, & non vituperandus: sed oportet ipsum diligenter cauere, ne abutatur libertate sua, sed Dei obedientiam assumat in omnibus modis, vt iam prosequar.

Obedientia
voti.

Tres itaque sunt obedientiæ gradus. Primus est obedientia voti, quod factum est in professione. Sed multi inueniuntur, qui quamuis operibus ab extra votum obedientiæ impleant, tamen ostendunt multis signis se ad hoc inuoluntarios: nec superioris voluntatem perficere cupiunt, sed vt superior iuxta voluntatem eorum iubeat, exoptat: alioqui rebelles sunt, & murmurant, atque se excusant. Et istis esset multo melius obedientiam non vouisse, eò quòd votum ipsis laqueus damnationis factum sit: quia Bernardus dicit, quòd qui occultè vel aperte fatagit, vt quod ipse vult, hoc ei Prælatus iniungat, ipse se seducit, & frustra sibi blanditur de obedientia Prælatorum. Non enim in ea re ipse Prælato, sed magis ei Prælatus obedit. Secundus gradus est obedientia conformitatis, cum quis non tantum operibus foris obedit, sed etiam voluntatem suam perfectè sui superioris voluntati conformat, in nullo se inuoluntarium ostendendo, vel excusando. vel querulando sibi esse nimis graue vel durum factum, etiam si quandoque appareat contrarium esse sensibus & naturæ. Istos tamen oportet diligenter aduertere, quòd obedientia talis licet in operibus perfecta sit, in intentione tamen frequenter imperfecta est, vt cum ex timore obediunt, ne reprehendantur, confundantur, non amentur, vel ne indignationem superiorum incurrant. Aut econtra obediunt, vt superioribus placeant, ab ipsis

Obedientia
conformi-
tatis.

ab ipsis cari per
pure Deus su
quarunt, xie q
redem suam. Et
opus bonum n
leat possidere,
prauæ iuentione
hoste callido
sus ferre conti
tiauic Igitur c
modò debet,
gratiam, & fa
posse suum se
aius superior
signum verax

Tertius gr
lum obedi
& causa vol
rantis. Ista o
à charioribus
quorum vol
in omnio as
eos Deus fier
fericordiae D
tumcung; et
Notandum
tos esse gra
circa eos De
sensibili am
interno faci
inlimi mil
sus, scias qu
simam vol
propter an
tò & perfec
nre possun
quitur me

ab ip[s]is cari pendantur, laudentur, exaltentur, velamentur, ita quod
 pure Deus solus finis eorum non est, sed quiddam humanum in illo
 quærunt, de quibus Deus locutus est: *Amen dico vobis, receperunt mer-* Matth. 7.
cedem suam. Et ob hoc satagit inimicus intentionem deprauare, dum
 opus bonum non potest impedire, ut ipsum per intentionem malā va-
 leat possidere, quia dicit Gregorius: Si autem semel cor in ordinatione
 prauæ intentionis inficitur, sequentis operis medietas & terminus ab
 hoste callido securè possideatur. Quoniam totam sibi arborem fru-
 ctus ferre conspiciat, quam veneni dente in radice prauæ int[er]tionis vi-
 tiauit. Igitur omnia obedientiæ opera quisque ad hoc perficere solum-
 modo debet, ut perueniat ad maiorem misericordiam, complacentiā
 gratiam, & familiarem vel secretam dilectionem Dei. Et cum totum
 posse suum fecerit, nihilominus semper debet velle contemni & abijci
 a suis superioribus, & omnibus cum quibus conuersatur: quia hoc est
 signum verax, quod propter Deum duntaxat omnia agat.

Obedientiæ
 opera qua-
 tenus exer-
 cenda.

Obedientia
 rationis.

Tertius gradus est obedientia vnionis, hoc est: Ut aliquis non so-
 lum obediens existat opere & voluntate, verum etiam omnis modus
 & causa voluntatis suæ vnitus sit voluntati præcipientis aut deside-
 rantis. Ista obedientia proprie duntaxat ad Deum est, quia hæc illi
 à charioribus, familiarioribus seu secretioribus amicis suis exhibetur:
 quorum voluntas tam perfectè resignatur & vnitur voluntati Dei in
 in omnibus modis, ut vna voluntas sit facta, ita quod quicquid circa
 eos Deus fieri permittit, totum ex ordinatione abyssali amoris & mi-
 sericordiæ Dei provenire fateantur, & summo affectu suscipiunt, quā-
 tumcunq; etiam confusum, damnosum, & diosum, vel p[er]nosum sit.
 Notandum est tamen, in hac resignatiōe voluntatis ac reli[gi]one, mul-
 tos esse gradus: quia reperiuntur qui parati sunt suscipere quicquid
 circa eos Deus forinsecus fieri permiserit, dummodò interna gratia,
 sensibilis amore, & spiritus dulcedine frui eos permittat, quo solatio
 interno facile omnem sufferre possunt aduersitatem. Isti adhuc sunt
 infirmi milites in amore Dei. Brevitatis gratia ceteris gradibus omis-
 sis, scias quod supremus gradus resignationis voluntatis in placatissi-
 simam voluntatem Dei, est quod voluntatis libertas perfectè moriatur
 propter amorem Dei omni propriæ affectionis sentimento, & tam ci-
 tō & perfectè diuinam voluntatem sequatur in omnibus, quæ sibi eue-
 nire possunt in tempore, vel in æternitate, quæadmodum umbra se-
 quitur medium vnde causatur. Et ista est summa libertas rationalis

Resignati-
 onis gradus.

Libertas su-
prema rati-
onalis crea-
turæ.

creaturæ, diuina volūtatē perfici duntaxat: quia per ipsam est homo-
aternalis, & immutabilis factus in omni quod citra Deū contingere po-
test, etiam si solus omnes inferni cruciatus ferre deberet, paratus esset
propter amorem Dei sine omni cordis retractione. Insuper, per mul-
tiplices amorosas affectiones in Deum, inuenit se paratum, nedum ad
suscipiendū à Deo tam hilariter omnem internam derelictionem, aut
subtractionem sensibilibus gratiæ, deuotionis, amoris atq; dulcedinis, sic-
ut ad suscipiendum omnem affluentiam eorundem donorum Dei, vt
eius placatissima voluntati vnitus esse possit: verum etiam tam vehe-
renter accensus est ardore essentiali diuini amoris, quod ex intimo
cordis sui exoptat stare toto tēpore vitæ suæ sine omni sensibili amo-
re & gratiā, cum solo nudo essentiali amore in omni interna derelicti-
one, & cordis angustia sibi euenire possibilibus, nō affectando quam-
cunque internam cōsolationem de Deo, quamlibet spiritualis existat:
quia super omnia desiderat in derelictione Iesum imitari, qui est status
perfectissimus. Sic enim Iesus, dum maximā perfectionem opere ad-
implere deberet, adeo derelictus erat ab illo tēpore, quo in horto ora-
bat antequam caperetur, vsq; ad mortem suam, ab omni affluētia sen-
sibilis amoris, gratiæ, atque dulcedinis (stans duntaxat in nudo essen-
tiali amore) ac si non amicus, sed inimicus Dei fuisset: & hoc idco, vt
sua poena & opera maiora essent, & essentialis suus amor magis proba-
tus. Nam istud est excellentissimum virtutis opus, quod in terris Chri-
stus ostendit, & quod possit aliquis homo imitari. Ea propter nimis
sunt inconsiderati, qui se adeo inuoluntarios ac radios exhibent, &
contristantur valde, cum ipsis subtrahitur internus diuinus influxus:
quia latenter hoc propter Dei amorem sufferre, signum est puri amo-
ris, & est sola via, quæ ad veram perducit perfectionē. O felix anima,
quæ hoc modo moritur sibi ipsi, o quam nuda ab affectionibus efficitur
peregrinis, quam quæta corde, quam pura à peccatis, quam libera à pœ-
nis, quam aliena ab omni timore, ornata omni virtute, clarificata in
intellectu, eleuata in spiritu, vnita Deo, & æternaliter beatificata.

Hactenus de primo, qualiter scilicet fieri oporteat perfectam mor-
tificationem omnium, quæ aliquod impedimentum possent præstare,
quo minus Deo appropinquare, & cum eo vniri possemus, dictū suf-
ficiat.

D. HEN-

Mat h. 26.
Lucæ 22.

D. H.

ERV D

LIB

In se

De

cata per gra-
tiam medio:
his locis ani-
tuendum i
que agnosce
in Deo viue
viatore, & i
Deo vniti,
nos enim
tante etiam
racter, & v
est Deus, a
voluntas p
auctore, &
et, adeo v
serie à no

D. HENRICI HARPHII,
PISSIMI,ERVDITISSIMIQUE THEOLOGI,
MYSTICAE THEOLOGIAE

LIBRI SECUNDI PARS SECUNDA.

In se vitae actiuae preparationem ornatumque
complectens.*De amorosa ad Deum conuersione. Cap. XIII.*

SECVNDVM nunc prosequendum, est instructio
quomodo acquirere valeamus perseverantem amo-
rosam vñionem, absque vñlo medio inter Deum, &
animam nostram vires. Licet autem hoc ex parte doc-
erimus in illis mortificationibus, quas supra dixim⁹,
nam quemadmodum naturale est lapidi deorsum
cadere, sic naturale est animam mortificatam, & viuifi-
catam per gratiam ab omnibus inordinationibus, & liberè existenti,
sine medio in Deum fluere & eleuari in ipsum: quia Deus est natura-
lis locus animae, ad quem creata est ad aeternaliter requiescendum, &
fruentum beatitudine) nihilominus necessarium est nobis alia quo-
que agnoscere. Nam quemadmodum oportet nos mori nobis ipsis, si
in Deo viuere debemus; ita oportet nos etiam paulatim discere in Deo
viuere, & requiescere per practicum effluxum amoris Dei, qui nos
Deo vñiat, vt possimus verè discere mori nobis ipsis, atque ita oportet
nos vñum adipisci cum altero. Et quantò in vño plus profecerimus,
tantò etiam in altero amplius proficiemus: quia vñum sine altero ve-
raciter, & vñlitter habere non possumus. Nam duò sunt termini: Vñus
est Deus, alter sumus nos, & voluntas nostra in medio stat. Si ergo se
voluntas per amorem ad Deum conuerterit, per amorem se à nobis
auertit: & quantò amplius se ad Deum conuertit, tantò plus à nobis se auer-
tit, adeò vt tandem se tam perfectè ad Deum còuertat, vt etiam totali-
ter se à nobis auertat per contemptum perfectum nostri ipsorum. Et simi-

Deus.

Creatura
caere acta
fuit.

Sensus ex-
terni.
Potentia.

liter e contra, dū nō sē voluntas per amorem ad nos ipsos conuertit, auer-
tit se à Deo ita quòd ipsa conuersio ad nos ipsos, tandem tam magna
efficitur, vt Deum omnino cōtemnat. Sic ergo auersio ab omni cre-
atura & mobilis, & cōuersio ad Deū, in vnā pariter actione complē-
tur, licet nos vouerimus in duobus punctis prosequi, vt melius intel-
ligeretur. Prosequendo igitur secundum, sciendum quòd Deus est ori-
go ex qua omnia creata effluxerūt, sed singulari modo rationalis cre-
atura: ipse quoque Deus est, propter quem omnia creata sunt: & po-
tens etiam finis, ad quem omnia creata sunt, scilicet vt reuertan-
tur in suam originem, vnaquęq; creatura, vt sibi competit. Nam cæ-
teræ creaturæ omnes ad hominis indigentiam ordinatæ sunt, vt diuer-
sis modis sint in aduinculum, & exercitium hominem conuertendi,
ac perducendi ad Deum, puta ad corpus pascendum, vestiendum, casti-
gandum, vel ad hominem instruendum varijs modis, & dandam de
Deo noticiam in ipsarum creatione, videlicet de eius infinita magni-
tudine, sapientia, pulchritudine, dulcedine, subtilitate, bonitate, & si-
milibus innumerabilibus, in quibus natura, & exteriores sensus, ac eti-
am ratio interior exercitari possunt. Consequenter sensus exteriores
ordinati sunt, vt seruiant, & subiecti sint viribus interioribus: simi-
liter animæ vires, & potentie inferiores, vt seruiant & subiectæ sint su-
perioribus: superiores verò, vt semper amorosè in Deum fluant. Nam
quemadmodum solares radios semper vnitos soli esse oportet, atq; in
soli iugiter pendere inseparabiliter, si in esse permanere debeant: ita
etiam nobilis anima essentialiter dependet in sua origine, hoc est, in
Deo. Propterea si peruenire debet ad statum perfectū, oportet eam dis-
cedere similiter in Deum fluere, & dependere in ipso cum tribus suis po-
tentijs per medium gratiæ Dei, & nostri amoris. Et istud est propriè,
quòd volo hīc docere, quomodo ad hoc peruenire possimus.

De triplici vita hīc tractanda, & quis ad vitam contemplatiuam

aptus. Cap. XIV.

Gen 29.
Ibidem.
Luc 10.

Vita tri-
plex.

Sciendum quòd triplex est vita, scilicet actiua, per Liam designa-
ta, quæ lippos habebat oculos: spiritualis cōtemplatiua, in Rache-
le figurata, quæ pulchra erat, sed infœcunda: & supereminens con-
templatiua in Maria Magdalena signata, quæ optimam partem elege-
rat. In qualibet autem istarum trium, oportet nos facere preparatio-
nem, ornatum, & profectum, si eas perfectè possidere, & Deo salubri-
ter uti.

LIBRI SECUNDI PARS II.

117

Vita actiua.

Matt. 26.

Seruus bo-

n. 15.

ter offerre volumus. Primò oportet, vt nos præparemus ad vitam acti-
uam, si fideles serui inueniri volumus, sicut vni dicitur in Euangelio:
Exge serue bone & fidelis, intra in gaudium domini tui. Sciendum, quòd ille
dicitur bonus & seruus, qui eligit in omnibus obedire præceptis Dei,
& sanctæ Ecclesiæ, exercitare se in operibus bonis, sanctis moribus, in
virtutibus & exercitijs actiua vitæ, in nullo seipsum quæredo, sed ho-
norem & voluntatem Dei duntaxat, aut proximorum emendatione
& salute: & propter ista dicuntur huiusmodi homines, boni. Sed
quia omnem suam perfectionem in exercitijs actiua vitæ constituunt,
& Dominus huiusmodi introrsum non trahit, sed foris stare permit-
tit in exercitijs vitæ, idè adhuc serui Dei, & non amici appellantur.
Nam familiares esse oportet, & Dei secreta cognoscere, qui Dei amici
vocari debent, quemadmodum suis Apostolis Dominus loquebatur:
Iam non dicam vos seruos, quia omnia quaecunque audiui à Patre meo; na-
ti feci vobis. Hic tamen sciendum est, quòd Deus gratiam suam, opem
atque subsidium, elargitur cuique secundum quod seipsum præpara-
uerit, & exercitauerit, siue ad exteriora exercitia actiua vitæ in ex-
terioribus virtutum operibus, siue ad exercitium internum amoris.
Et ad istud multum facit conditio naturæ, tametsi non sufficiat, quia
graues, amari, aut melancholici ex natura, seu etiam scrupulosi, vel in-
flati; valde difficulter ad internam spiritualem vitam peruenire pos-
sunt. Et qui lati, amorosi, vel compassiui sunt, vel compugnabiles cor-
de, multas habent dispositiones ad internam cõtemplatiuam vitam,
si tamen dilcere voluerint mori sibiipsis, & obseruare gratiam Dei, at-
que omnes res creatas totaliter contemnere: quia nemo ad internum
exercitium veraciter peruenire potest, nisi prius cuncta despexerit, eti-
am seipsum, & ita rotus Deo cum omnibus viribus & affectibus fuerit
applicatus. Alioqui corde diuisus, semper permanet instabilis & in-
quietus: quia in desideria frequenter extrahitur, & distemperatus effi-
citur in passionibus naturalibus, quæ adhuc in eo viuunt. Et idcirco
intrinsicè minimè illum inatur, nec quid sit internũ exercitiũ agno-
scit, sed in eo contentus est, quòd scit & sentit se Deum quærere & in-
tendere non sistere, videturque sibi externa exercitia esse multo utili-
ora qualibet exercitatione interna. Et quia magis exercet opera exte-
riora propter Deum, quàm colat eum interiori affluxu dilectionis,
propterea in corde eius magis depicta sunt opera, quæ propter Deum
perficit, quàm ipse Deus propter quem agit.

Ioan. 19.

Vitæ inter-
na: quina-
ptiores.

Uuu 3

Depra-

De preparatione vitae actiuae per veram poenitentiam, atque de spe
diuinae misericordiae. Cap. XV.

Nunc ergo ut se homo prepararet ad veram felicem actiuam vitam, quae tandem ipsum ad contemplatiuam perducere valeat, assumere sibi debet illum Psalterij versiculum: *Misericordia & veritas praecedent faciem tuam, beatus populus qui fecit in iubilationem.* Duo enim in actiua vita necesse est exercitari, vt ad contemplatiuam perueniatur. Primum est veritas, puta veram habere de peccatis suis recognitionem, contritionem, confessionem, non tantum in Sacramentali confessione, verum etiam in sua emendationis initio ire debet quotidie in sua exercitatione (cum abyssali humilitate, sui ipsius contemptu, & voluntate prompta ad omne bonum faciendum, & malum dimittendum, & tolerandum) ad tribunal Dei, & recogitare confitendo illi maiora peccata sua praeterita cum contritione, & lachrymis ante ipsum magnis gemitibus suam malitiam accusando, & Dei bonitatem extollendo, & laudando cum deprecatione veniae. Et ad hoc ordinare debet orationunculas breues cum ignitis suspirijs, & desiderijs, quae ipsum excitare valeant ad contritionem, amorem, & sensibilem deuotionem. Quia sicut lima operatur in ferro, & qualibet confricatione aliquid rubiginis aufert: ita quodlibet affectuosum cordis suspirium vel gemitus, aliquid absumit rubiginis peccatorum, & paulatim purgat animam, intelligentiae oculum clarificando, voluntatemque excitando ad amorem Dei, & sui ipsius contemptum, atque ad desiderium emendationis. Attamen cauere debet, ne carnalia peccata quotidie recolat, nisi in generali, ne huiusmodi rememorationem trahat hostis in carnalem delectationem, & tentationem. Contritionem suorum delictorum taliter ordinare debet, vt scilicet magis defleat, quod Deum contempsit, & offendit, quam quod seipsum perdidit, & condemnauit.

Secundum est misericordia Dei, circa quam exercitare se debet in vita actiua hoc modo: Cogere debet in vnum, & contere in mortario memoriae suae malitiam, & Dei immensam bonitatem: suam ingratitudinem, & Dei immensam benignitatem, & largitatem: suam stultitiam ad propriam damnationem, & diuinam diuinitatem ad suam aeternam saluationem. Tunc consequenter percurrer beneficia Dei in creatione, quod condidit nos ad imaginem, & similitudinem suam: in assumpta humanitate, qua seipsum dedit in imagine, & similitudine

Psal. 28.

Vitae actiuae
necessaria.Suspiria amoris, &
contritionis.Contritio
ordinata.Beneficia
Dei.

diuinae nostrae
derando ex
hoc concipiet
scitabit seipsum
prius in peccatis
poenitentia: ex
peccatis, & crea
taliter se offerre
roso, & gratia
rabitur in nou
ris: & ex hoc p
Nam solus a
diuinae miseri
nulla virtus se
tumcunq; ma
raciter homin
dummodo n
gratitudinem
ritatem poenit

Meditatio

Consequenter
scien
morer
tem poenam
qui formida
quanto seru
& quanto t
acceptiores
peccatis, &
nes illa mi
vt sunt med
modi: Sime
tia. Ideo san
sunt medita
homine in

in nostra: & omnia, quæ in mortali natura geſit, & paſſus eſt: confi-
derando ex his immenſam charitatem, bonitatē, ac clementiam, & ex
hoc concipiet veram perfectamq; confidentiam ad Deum. Deinde ex-
citabit ſeipſum ad faciendam vindictam coram Deo de peccatis pro-
prijs in perfecta contritione, & odio peccatorum, in vera cōfeſſione, &
pœnitentia: excitabit etiam ſeipſum ad abſtrahendum ſe ab omnibus
peccatis, & creaturis, conuertendumq; ſe ad omnes virtutes, & ad to-
taliter ſe offerendum diuino beneplacito, cum effluxu quodam amo-
roſo, & gratiarum actione ad Deū. Et hoc modo ſpiritualiter regene-
rabitur in nouum quendam ſtatū gratiæ, Deoq; vnietur in vinculo amo-
ris: & ex hoc propriè conſurget ad veram ſpem, & confidentiā ad Deū.
Nam ſolus amor Dei perducit hominē ad verā ſpem, & cōfidentiam Amor Dei.
diuinę miſericordię, bonitatis, largitatis, & familiaris amicitia, ad quę
nulla virtus ſeu virtuoſum opus miſericordię, vel pœnitentię, quan-
tumcunq; magnū, ſed neq; paſſio quantumlibet grauis, perfectē, & ve-
raciter hominem perducere poteſt. O ſancta ſpes, & beata cōfidentia,
dummodò non prouocet hominem ad ignauiam, & acediam, ſed ad Confiden-
tia.
gratitudinem, ad amorem, ad ſtudioſitatē omnium virtutum, ad aſpe-
ritatem pœnitentię, & voluntariam ſuijplius mortificationem.

*Meditationum varietas, & efficacia, & de ſex gradibus earun-
dem. Cap. XVI.*

Conſequenter, ad diſcernendum inter exercitiā actiue vitę eſt
ſciendum, quodd meditationes exercitiorum duos fines habet, ti-
morem videlicet, & amorem: ſiue timorem ſeruilem, metuen-
tem poenam purgatorijs, aut inferni, atq; vindictā: & timorem filialem, Meditatio-
nes.
qui formidat Deum offendere, aut ingratuſ eſſe. Meditationes ergo,
quanto ſeruili timori magis approximant, tantò minoris ſunt meriti:
& quanto filiali timori ſeu amori propinquiores extiterint, tantò Deo
acceptiores ſunt, & meriti maioris, purificantq; animam per amplius à
pœccatis, & ad proficientem vitam magis adiuvant. Ideoq; meditatio-
nes illæ minores reputantur in merito, quæ timorem ſolū incutiūt,
ut ſunt meditationes de morte, iudicio, purgatorio, inferno, & huiuſ-
modi: Sunt tamen nobis neceſſarię pro excitamēto ſeruoris cōtra vi-
tia. Ideo ſanctis olim eremitis ſolebant eſſe valde familiares. Poſt hæc
ſunt meditationes de vita æterna, quia meditationes æternę vitę in
homine incipiente plus quarunt ſuijplius commodum, & utilitatem
quā

quàm diuinum honorem, ac beneplacitum. Exercitium verò æternæ vitæ in homine proficiente, & perfectò, multo nobilius est, & vtilius in gratia, & meritis. Supra has sunt meditationes de contritione, & penititudine peccatorum, de pudore coram Deo, de auersione à peccatis, & à mundo, quæ proueniunt ex præteritorum peccatorum recordatione cum amaritudine cordis, quemadmodum rex Ezechias dicebat: *Recognitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ.* In hac autem contritione, & amaritudine plus homo ponderare debet peccatorum deformitatem, indignationem Dei, amissionem gratiæ, & gloriæ, quàm dispendium proprium, confusionem, periculum, amissionem temporalium, & similia. Ultra has in quarto gradu meditationum sunt exercitia passionis Dominicæ ad habendum compassionem. Bernardus namque in Sermone feriæ quartæ post Palmarum, ponit tres gradus exercitandi se circa passionem Domini, quos appellat opus, modum, & causam. Primus gradus est, vt recogitemus opus passionis, ad habendam compassionem, vt participes efficiamur passionis eius, & gloriæ: & istud spectat ad homines actiuos, & incipientes. Secundus gradus est, recogitare passionis suæ modum, videlicet quâ humilitate abyssi, patientia, mansuetudine, & desiderio passus sit, ita quod in eius passionem inuenire poterimus perfectionem omnium virtutum, quas ad imitandum in ipsa considerare debemus, & istud respicit proficientes. Et iste est quintus gradus meditationum, exercitare scilicet virtutes ad assumendum ipsas, & imitandum. Tertius gradus est, recogitare causam, propter quam Christus passus est, hoc est, immensam charitatem, quam in hoc nobis voluit demonstrare: & hanc meditari debemus, vt vice versâ eius amore vehementer inflammemur, quod propriè pertinet ad perfectos. Attamen hunc amorem in omnibus exercitiorum gradibus exercitari oportet, si in bona vita quis proficere voluerit. Ille autem gradus in passione Domini se exercitandi, inclusus est in sexto, & supremo meditationum gradu, qui est, meditando seipsum in Dei amore exercere, quamuis sint adhuc alia sublimiora exercitia nudi amoris, vti postea audiemus.

Spiritualium exercitiorum practica, quibus proficiendum.

Cap. XVII.

Prosequendo igitur materiam nostram, postquam se quis exercitauit tribus mensibus, aut sex, aut anno vno, donec in se sentiat desiderium

Isaie 38.

Meditandi
passionem
Christi
gradus.

Opus.

Modus.

Causa

desiderium mortificationis sui ipsius, mundi contemptum, carnis subjugationem, inflammationem spiritus ad Deum, & ad virtutes vniuersas, si tunc vult progredi in actiua vita, ad perueniendum in contemplatiuam, tria debet assumere. Primum est, quod non occupet se nimis, neque deiciat in pusillanimitatem, nec se etiam nimis perturbet, vetera sua peccata recogitando, neque etiam quotidianos suos defectus discutiendo, deffendo, confitendo: sed omnes retractationes, vel discusiones peccatorum, quibus miscetur vitiosa delectatio, aut formidolosa desperatio, & pusillanimitas, vel conscientiae scrupulositas, rescindendae sunt confestim, alioqui impedimento sunt in vita proficiente. Nam bonos affectus extinguunt animum, & libertatem cordis deprimunt, atque familiaritatem Dei elongant, veram confidentiam extinguunt, animamque à vita contemplatiua reuocant. Succinctam igitur faciet recogitationem, & confessionem de peccatis tantummodo notabilioribus: reliqua verò proijciat in abyssalē Dei bonitatem & amorem, ubi consumuntur velut vna gutta aquae in magno igne: Ceterum, contritionem, displicentiam & poenitudinē peccatorum exercebit non cum conuersione ad ipsa, & rememoratione, ut dictum est: sed cum quadam plenaria amorosa confidentia, & conuersione ad Deum, & praecipue in diuinum amorem. In qua conuersione homo displicentiam habet de omni eo, quod medium, & impedimentum facit, ne affectiones suae fluant in Deum, & quietentur. Hoc autem certum habeas, venialia peccata multo efficacius, & plenius deleri amorosa quadā, & vigorosa conuersione in Deum, quam sola conuersione ad ipsa peccata per contritionem. Sed hoc est occultum quoddam exercitium, quod à paucis inuenitur. Secundum est, quod sit multum sollicitus in omnibus peccatis venialibus, mori affectibus eorundem peccatorum: quia ista est emendationis semita, & via cōpendiosa Deo gratissima. Hic est sciendum, quod multum interest inter labi in venialia peccata ex infirmitate, & occasione, & cadere ex affectionibus fixē in venialibus stantibus. Sed quia de ista mortificatione dixi in prima parte libri huius, idcirco nūc prosequi omitto. Tertium est, quod homo incipere debet eleuare cor suum, animam, affectus, & vires suas, continuis affectuosis aspirationibus in diuinū amorem, & vnionem, quemadmodum postea latius audiemus. Nam sicut in sumptuosis structuris videmus, si fieri debeat aedificium arcuatum, aut lapidea testudo, oportet supponere arcus ligneos super quos lapide-

Exercitium
actiuae v. tē.

Confessio
succincta.

Poenitudo
peccatorū
quomodo
exercebatur.

Venialia
peccata
quomodo
abluantur.

us arcus superedificetur: & cum factus fuerit, subtrahuntur lignei arcus, & per se subsistit: ita etiam est in edificio spirituali, in quo oportet fieri arcum diuini amoris, qui totum contemplationis opus portet: & quia homo primò imperfectus est in Dei amore, si hunc amoris arcum construere debeat, oportet ut in primis potissimum se exercitet in talibus meditationibus, quæ cor suum ad desiderium Dei accendere valeant, ut arcum istum amoris superedificare possit. Cum autem sic se inflammatum inuenerit in affectu, excitare debet seipsum in ardorem amoris, & vnitionis Dei magis aspiratiuis desiderijs, quam meditationibus. Et cum se hoc modo continuis exercitijs, & aspiratiuis desiderijs frequenter compulerit in amorem Dei (vniuersas animæ vires coadunantem) affectus hominis adeò vigorosi in ipso efficiuntur visitatione ignearum exercitationum huiusmodi amoris (hominem cum Deo vnientis), quòd se momentò submersum inueniet in abyssi amoris Dei, & separatù ab omnibus creatis, mox ut per præfatum exercitium se ad Deum conuerterit. Et istud propriè est origo, fundamentum, & instrumentum vitæ contemplatiuæ, quod quicumque in actiua vita inuenire poterit, citò proficere valebit in virtutibus, & suis ipsius mortificatione, ac peruenire ad vitam contemplatiuam. Et vocatur istud instrumentum, gratia operans, de qua adhuc multa audiemus. Caterùm, quid intelligi debeat per verba illa, aspirare ad amorem vnitionis, in consequentibus declarabo in vita contemplatiua. In ijs autem, quæ dicta sunt, habetur plena præparatio ad vitam actiuam, & origo vitæ contemplatiuæ.

De mercenarijs, & seruis infidelibus. Cap. XVIII.

Seruorum
in hunc seculum
satiago.

Est tamen hic notanda vna regula generalis, de seruiens cuilibet ex his tribus statibus, scilicet quòd tria sunt, quæ homines in diuino seruitio faciunt seruos non fideles, sed mercenarios, dignos à Deo contemni, & condemnari. Primum est, quòd quis in omni exercitio querit seipsum, & propriam vtilitatem consequi: puta sensibilem gratiam, deuotionem, meritum, & gloriâ; vel etiam incommodum proprium euitare, puta temporale damnum, confusionem, pœnam, vel plagam, purgatorium, infernum, & similia. Imò est inuenire nonnullos, qui contemnunt omnia, & strictam religionem, aut pœnitentiam assument, omnemque gaudenter sustineant aduersitatem, ad acquirendam vitam æternam, vel euadendam pœnam æternam, & tamen non stant in gratia, nec etiam in charitate Dei. Nam taliter egit Plato.

Plato.

Platonis di
licitate, illa
peruenire po
condemnati
miser iudici
in spe vitæ æ
gna reputat.
Et cum ista h
tutibus, quan
fo sanguine
tam fideliter
recepturum
extremum:
di homines
aut percipio

De ornatu

PRO
congr
vitæ a

quis posside
dum legim
bus passion
aliquan to
nus, quò
pertatis in
reliam ita
limodo et
moribus
labris, au
ter videt
nem in p
bus adipi
gratiae De
ipsis virt
pœnitent
rum, car
nos Deo

Platonis discipulus, qui audiens Platonem disputantem de futura felicitate, illam quæ desiderans, se præcipitem dedit, & fregit cervicem, ut pervenire posset ad felicitatem, quam audierat commendari, & tamē condemnatus fuit, quia ipse, & Plato ambo erant infideles. Pariformiter Iudæi atque hæretici voluntariē suscipiunt mortem pro sua fide in spe vitæ æternæ. Secundū est, quod opera sua, & exercitia valde magna reputat, & inde cōplacentiam habet, plus in seipso, quàm in Deo. Et cum ista fiducia quiescit magis in operibus suis, exercitijs, atque virtutibus, quàm in libertate filiorum Dei, quam dulcis Iesus suo pretioso sanguine multum amorosē mercatus est. Tertium est, quod nunquā tam fideliter Deo famularetur, nisi speraret bonum præmium se inde recepturum, vel si sciret non esse infernū, purgatorium, vel iudicium extremum: quia talia plus metuit, quàm Deum offendere. Istiusmodi homines sunt mercenarii, nec digni pervenire ad vitam æternam, aut percipere gratiam, & amorem Dei.

De ornatu vitæ actiue, per virtutes morales. Cap. XIX.

PRO secundo considerandum est, qualiter homo ornari debeat ad congruam vitæ actiuam agendam. Sciendū itaque, quod ornatus vitæ actiue propriē cōsistit in virtutibus moralibus, quas tam aliquis possidere potest extra, & sine gratia gratum faciēte, quemadmodum legimus Philosophos gentiles adeo mortificatos fuisse naturalibus passionibus, & ornatos naturalibus virtutibus, ut in aliquibus, & aliquando vix inferiores fuerint multis Sanctis, prout notare possumus, quod ad contemptum bonorum temporalium, & desiderium paupertatis in Diogene ostensis, quādo sedebat in dolio, & abiciebat scutellam suam, considerans quod manu sua haurire aquam posset. Simili modo etiam in patiētia Philosophi Sabbon, & de cæteris virtutibus moralibus. Quamvis autem nulla virtus moralis sine gratia Dei sit salubris, aut conferre possit beatitudinem, tamen nemo potest salubriter uti diuina gratia sine moralibus virtutibus: & ideo oportet hominem in principio emendationis suæ laborare pro virtutibus moralibus adipiscendis, ipsasque Deo acceptas efficere per impetrationem gratiæ Dei. Idcirco in his tribus statibus præcipuē satagere debet pro ipsis virtutibus semper plenius obtinendis: ad quod pervenire non poterit, nisi cum magno labore, diligentia, & orationibus. Nec mirum, cum virtutes quid nobilissimum citra Deum sint, & similes nos Deo efficiant, imò faciant homines deos, hoc est, deiformes:

Xxx 2 & ipsæ

Virtutes
moralis.

& ipsa sola, quantum est ex nostra parte, Deo sine medio nos vniat, hic in gratia, & postmodum in gloria. Primum ergo locare debemus verum fundamentum humilitatis, ex quo omnes virtutes fument originem, si Deo grata esse debent.

De tribus mansionibus, quas in contemplatio exornari oportet.

Cap. XX.

Pro ampliori tamen intellectu de isto habendo, sciendum quod in homine sunt tres mansiones, quas possideri, & ornari oportet triplici unitate, si in ipsis parari debeat Deo habitatio. Infima mansio est in corde, quod est origo, principium, & radix totius vite & sensuualitatis hominis: & ideo omnes potentie sensuualitatis (quibus anima conduntur in corde, ut in sua origine. Si ergo in ista mansionem reperiri debeat vera requies, pax & unitas sensuualium potentiarum, oportet hoc fieri per acquisitionem virtutum moralium, quibus homo discit mori omnibus naturalibus passionibus, & inordinatis desideriis, vel affectibus. Et istud erat, pro quo multum laborabant gentiles Philosophi, ut pervenirent scilicet ad veram & iugem stabilitatem, quietem, unitatem, pacem, & libertatem cordis, per quam ad veram sapientiam consequenter pervenire possent. Hoc igitur modo oportet nos eniti ad acquirendum in activa vita morales virtutes, ut possidere possimus mansionem cordis in vera quiete & pace per mortificationem virium sensuualium, si volumus Domino congruum parare thalamum ad quiescendum in eo.

Media mansio est mens hominis, quae est naturalis origo virium intellectualium, ex qua ipsae vires intellectuales oriuntur: hoc est, memoria, intellectus, & voluntas, quibus omnes actiones spirituales perficiuntur, uti postea plenius declarabimus. Secundum istas tres vires appellatur anima, spiritus: quia istae vires sunt separatae & impermixtae ac liberae ab omni organo corporis, ipsisque efficitur homo similis suae origini: hoc est, ipsi Deo, & memoratur, agnoscit, ac diligit eum, ita quod istae vires totaliter in Deo suspensae manent, unusque spiritus cum spiritu Dei efficitur. Ideoque, sicut Deus vocatur spiritus, ita & istae tres vires animae superiores spiritus nominantur: quia proprie ordinatae sunt ut Deo vniantur, ipsoque in gloria aeternaliter fruatur. Istam ergo mansionem oportet nos praeparare in vita contemplativa,

Mansio hominis infima cor.

Mansio hominis media mens.

Anima spiritus.

1 Cor. 6.
Iohan. 4.

L
ma, ut possit
acquisitione
nobilitant, &
quiruntur: &
tuz, prout po
essentia. Quo
excedit omne
um statum ho
vicam, de qu

De virtutibus
b

P
Rofequ
volumi
profano
ut obtineat
liter & hum
nitas Dei in
servient in a
ta ex crescit
terit plane
esuriens, sit
honorem, at
non poterit
tempore ho
humilis cor
praeceptis
te peccatore
pedibus cal
Ego autem
bus. Ex isto
autem ben
& Dei sapi
militas per
per obedie
hatur. Obe

titia, vt possideamus ipsam in vnitate spiritus. Et istud fit per plenam acquisitionem gratiæ Dei, & donorum Spiritus sancti, quæ perficiunt, nobilitant, & eleuant omnes virtutes morales, quæ in actiua vita acquiruntur: & ergo dona Spiritus sancti sunt ornatus vitæ contemplatiuæ, prout postea melius audiemus. Suprema mansio est nuda animæ essentia. Quomodo autem illam in vnitate possidere debeamus, hoc excedit omnem capacitatem humani intellectus: quia spectat ad tertium statum hominum, hoc est, ad supereminentem contemplatiuam vitam, de qua in fine secundum posse nostrum loquemur.

Mansio hominis summa essentia animæ.

De virtutibus moralibus, humilitate, obedientia, patientia, mititate, benignitate, strenuitate, sobrietate, castitate, &c.

Cap. XXI.

Prosequendo igitur ornatum actiue vitæ per virtutes morales, volumus inchoare à fundamento humilitatis. Humilitas ista est Humilitas profunda cordis in conspectu diuinæ maiestatis inclinatio. Quod vt obtineatur, diligenter considerabit humilis amator Dei, quàm fideliter, & humiliter immensa maiestas, altitudo, sapientia, diuitiæ, & bonitas Dei in extrema paupertate tam vili pauperique homuncioni seruiert in assumpta humanitate. Qua consideratione cōtinuata, tanta excrescet in eo reuerentia erga diuinam maiestatem, quod non poterit planè manifestari verbis, aut signis. In tantum quoquo efficietur esuriens, sitiens, & cupidus ediuerso Domino seruiendi, & exhibendi honorem, atque despiciendi, subiiciendi, & humiliandi seipsum, quod non poterit in huiusmodi vnquam satiari. Proponet namq; sibi omni tempore hoc suauē verbum Christi: *Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde.* Et per istam humilitatem subiiciet se perfectè Deo, & præceptis eius, atque omni creaturæ propter amorem eius, reputando se peccatorem vilissimum totius mundi, & velut puluerem terræ, qui pedibus calcatur, se æstimando, dicet cum David in persona Christi: *Ego autem sum vermis, & non homo: opprobrium hominū, & abiectio plebis.* Ex isto venit, quod homo ad nutū subiicitur voluntati Dei. Quia autem beneplacita Dei voluntas est, sapientiam mundi contemnere, & Dei sapientiam imitari in omni perfectione virtutum, ideo parit humilitas primogenitam filiam suam nomine obedientiam, quia solum per obedientiam perfectam humilitas vera commendatur atque promouetur. Obedientia autem est flexibilitas submissæ voluntatis & promptitudo

Matthæ.

psal 22.

Obedientia.

ptitudo ad omne bonum, quæ nunquam fatigatur exequendo voluntatem Dei, subijcitque carnem spiritui, & spiritum Deo, & omni creaturæ propter amorem Dei, dummodò hoc rationi consonum esse confiterit, & virtuosum. Ista obedientia compellit hominem consequenter renuntiare propriæ volûtati, & sentimento, & nemo perfectè potest resignare propriam voluntatem, nisi prius vberibus obedientiæ sit educatus. Potest tamen bene de foris in exterioribus actibus se applicare ad voluntatem alterius faciendam, & intus propriæ voluntati non renuntiare. Multo namque sublimius est quò ad perfectionem ab intus propriæ renuntiare voluntati, quàm de foris obedientem esse vel apparere. Per abnegationem propriæ voluntatis, habet voluntas Dei plenum dominium in nobis, & voluntas hominis adeò in volûtatem Dei attrahitur, vel transfunditur, ut contrarium velle, vel optare nequeat, ita ut ex ipsa proficiat voluntaria tolerantia omnium poenarum, & tristitiarum, quæ homini possunt accidere. Spiritus enim Domini, spiritum humilis hominis contingens attrahit, & intrahit ipsum, & totum ita in se consumit, quòd tam planè renuntiat propriæ voluntati in voluntatem DEI, ut sibi videatur non aliam se voluntatem habere aut vti, quàm Dei. Et tunc reddit Spiritus Dei testimonium spiritui eius, quòd filius Dei sit, coniungunturque tunc in homine illo summa libertas, & summa obedientia; summa securitas, & summa humilitas. Ista abdicatio propriæ voluntatis generat filiam, quæ patientia dicta est, & hæc tolerat omne, quod sibi accidere potest. Nam verè patientem non contristat quicquid ei infra Deum acciderit: quin potius omni tempore se totum projicit in placitissimam volûtatem Dei, qui hæc omnia permittit super eum. Et per istam virtutem mirificè decoratur, & acceptus Deo efficitur: quia volûtaria patientia in poenis cum benivolentia ad eos, qui ipsas inferunt, fuit vestis nuptialis Christi, in qua sponsam suam, id est, sanctam Ecclesiam, in cruce deiposavit. Patientia confesenter generat filiam, quæ appellatur mititas, quæ possessori suo pacem de omnibus pollicetur, quia transacti hereditabunt terram, & delectabuntur in multitudine pacis, sicut dicit Propheta. Mititas autem est in patientia tranquillitas, per quam vis irascibilis quasi silentio quodam immobilitatur, & concupiscibilis in virtutibus sublimatur: quod rationalis advertens latatur, & cõscientia tantæ dulcedinis gustu pacem mirifica tranquillatur. Poena enim est torcular, unde profluit vinum dulce spiritualis consolationis: & tunc cum laritia susti-

Abnegatio
voluntatis
propriæ.

Rom. 8.

Patientia.

Matth. 22.

Mititas.
Plal. 36.

LIBRI SECUNDI PARS II.

247

sustinet homo dura verba, duriora verbera, & durissimam mortis
 poenam. Mititas enim gignit filiam, quæ vocatur benignitas, & hoc ex
 amore Dei, quia solus mitis, benignus esse potest. Benignitas iracunda
 corda dulci affabilitate, verbis blandis, & pijs actibus emollire nititur,
 ubi spem habet virtutibus prævalendi. Anima benignitate dotata, est
 quasi lampas oleo plena, errantibus lucens bonis exemplis, desolatos
 vngens blandis alloquijs, iracundos medicans pijs obsequijs, & vir-
 tutibus, pingues accedens ardore diuini amoris. Benignitas ista ama-
 bilis parit etiam filiam, nomine compassionem, quia benignitas amo-
 rosa quadam compassione se participem facit paupertatis, necessitatis,
 & afflictionis omnium hominum.

Benignitas

Cõpassio

Compassio enim est, ad omnem afflictionem, & necessitatem alio-
 rum hominum pia cordis commotio. Principaliter autem verum Dei
 seruum Domino suo compati facit, qui tam amaram, & ignominio-
 sam mortem passus est in cruce, imprimitque menti eius tam necessa-
 riam mortis causam, piam & promptam patiendi voluntatem, quorū
 recordatio piū cor cum Christo spiritualiter, & etiā sensibiliter cruci-
 figit cruce amorosæ compassionis. Secundò compassio diligenter at-
 tendere facit propriam negligentiam, proprias culpas, & vitia; item,
 teporem, pigritiam, pretiosi temporis amissionem, & tantam in omni-
 bus virtutibus, virtutibusque operibus pauperiem. Tertiò suadet proxi-
 morum erratus multiplices perpendere, propriæ salutis paruipensio-
 nem, & beneficiorum Dei tantam ingratitude, quorum intuitu
 compungitur compassione in condolendo, & affectuoso ardore salu-
 tis omnium inflammatur. Quartò etiam considerare facit corporalem
 necessitatem, infirmitatem, culpas & vitia, & miseriam aliorū, & per
 hoc cor hominis crucifigit in compatiendo. Cõpassio hæc consequen-
 ter filiam parit, vocatam largitatem, vel liberalitatem, quæ est liberalis
 effusio cordis charitatiuæ cõpassione permoti. Et solus cõpassione mi-
 sericors, propriè etiam largus vocatur, in communi quodam ardenti-
 feruore charitatis ad omnes homines sine personarū acceptione. Cõsi-
 derans enim ineffabilia beneficia bonitatis Dei, & excessiuam poenā
 passionis Christi, tanta se largitate pro quacunque vicissitudine tam
 mirandæ charitatis Dei submittit ac deijcit, quod pro singulis articu-
 lis tam amaræ passionis Deo laudem, honorem, & reuerentiā impen-
 dere desiderat corde, verbis, & operibus. Recolens cõsequenter pro-
 priam miseriam, negligentiam, ingratitude, & repiditatem ex vna;

Largitas

diuinumq; patientiam, clementiam, longanimitatem, & fidelitatem ex altera parte, sursum assurgit in spiritu obuiam diuinæ largitati, & voluntate perpetua liberaliter offert quicquid habet, & potest: imò quicquid ipsemet est, in agendo, dimittendo, & in patiando. Deinde considerans errores proximorum innumeros, riuulum suæ largitatis ad locum vnde profluxit, refundit: & pijs clamoribus benignitatem diuinæ bonitatis interpellat pro omnibus. Postremo attendens multiplicem corporalem necessitatem, & indigentiam in proximis, vnicuique iuxta omne posse suum, & facultatē subuenire querit. Et fluunt ex ea septem misericordiæ opera, quæ à diuitibus & fortibus implentur cum temporalibus bonis, & obsequijs: à pauperibus verò, & impotentibus, implentur pijs fauoribus, & bona voluntate. Per hanc etiam virtutem largitatis præcipuè multiplicantur virtutes, & animæ vires decorantur: quia qui corde largus est, communiter etiā latus est, & infelicis, bonis affectibus abundans, & in omnibus pijs operibus communi amore beneficus.

Opera misericordiæ.

Srenuitas.

Largitas hæc filiam parit, quæ vocatur diligentia seu strenuitas in bonis operibus, exercitijs, & virtutibus. Est autem strenuitas ista, stimulatoria quædam cordis diligētia ad omne bonum, & vestigiorum Christi impigra æmulatrix, optans corpus, & animam esse, & viuere, vires & opes expendere ad potissimum honorem & laudem Dei. Per istam strenuitatem animæ vires ad susceptionem diuinæ influentiæ late expanduntur, & vegetantur, hoc est, vigorem recipiunt ad omnes virtutes, quantumcunq; sublimes sint & nobiles. Ab ista etiam strenuitate exhilaratur cōscientia, augmentatur gratia, virtutes delectabilius & iucundius exercentur, & opera exteriora decorosius venustantur.

Temperantia.

Strenuitas ista generat filiam nomine sobrietatem, vel temperantiam: quæ virtus omnes potentias intellectual. s. animales, & corporales coercet, & ab omni superfluitate restringit, ita vt etiam in intellectu nolit scire, vel sapere quæ non licent. Ipsa non vult curiosè indagare secreta Dei, nec ratione comprehendere articulos fidei, Scripturas non querit detorquere ad suum sensum, sed iuxta vitam, & doctrinam Christi, & Sanctorum fideliter intelligere. Ex Scripturis etiam creaturisq; solummodò trahit id, quod ad salutem deseruit: & hæc est sobrietas: in viribus intellectualibus. Simili modo ponit sensitiuas ac bestiales vires sub ratione ne extra vagentur per inordinatas pas-

L
tas passionē in
in omibus ve
suu, tactu, in se
bitur. Sobriet
ma, quam ve
tres gradus cal
ligeret ea ve
tibus, & attac
Hæc castitas a
& etiam rubi
laboriosam re
caltitatis con
taralibus mo
sticatis, exer
moram facie
promeretur
tollantur, e
dit, & Abasi
petitus belli
ter Deum &
gratia. Not
spiritualibus
vel amicitia
qua gloria,
tus gradus
collocat ho
dona, quæ
dio Deo co
prehendere
impurus sp
Dei, quant
latus post
non acced
tuali desic
vel propo
riam, & b
mortific

tas passiones irascibilis, aut concupiscibilis. Hæc sobrietas seruanda est in omnibus verbis, actibus, locutionibus, silentijs, auditu, odoratu, gustu, tactu, in sentiendo, & in omni, quod per corpus, & sensus exercebitur. Sobrietas filiam parturit, appellatam castitatem corporis, & animæ, quam veraciter nemo possidet, nisi qui sobrius est. Sunt autem tres gradus castitatis. Primus gradus est castitas corporis, quæ docet diligenter ca uere ab immundis seu lasciuis actibus, verbis, gestibus, nutibus, & tactibus, quæ quouis modo ad luxuriam prouocare possent. Hæc castitas assimilatur candido lilio, propter Angelicam puritatem; & etiam rubicundæ rosæ, quia dignitati Martyrij assimilatur, propter laboriosam resistentiam, quæ quotidie fieri oportet. Secundus gradus castitatis consistit in corde, dum scilicet homo in tentationibus, & naturalibus motibus carnis suæ statim sine mora, integra voluntate castitatis, exerit vigorosam conuersionem ad Deum, in nullo penitus moram faciendo in tentatione. Et tunc tentatio est valde utilis quia promeretur augmentum gratiæ, quia omnes virtutes stabiliantur, extollantur, exornentur, & nobilitentur. Ista castitas gubernat, custodit, & stabilizat omnes sensus exteriores; ipsa castigat, & restringit appetitus bestiales; ipsa efficit, ut homo nullum medium permittat inter Deum & se, quantumcunque spirituale hoc esse videatur. Verbi gratia. Non vult habere priuatum amorem, & amicitiam etiam cum spiritualibus personis, nec vult à quocunque singulari fauore, amore, vel amicitia coli: quia talia miro modo retrahunt à via Dei pura, in qua gloria, honor, & beneplacitum Dei duntaxat queri debent. Tertius gradus castitatis est in mēte hominis, hoc est, in intimo animæ, & collocat hominem supra sensum, supra intellectum, & supra omnia dona, quæ anima à Deo recipere potest, possessoremque suum sine medio Deo conglutinat. Ipsa pertransire nititur quicquid creatura comprehendere potest, & solum in incōprehensibili bono requiescere: quia impurus spiritus est, qui adhuc requiem quærit in quibuscunque donis Dei, quantumlibet sublimia, nobilia, arcana, vel appetibilia sint, prout latius postea declarabo. Ista castitas ad Sacramentum corporis Christi non accedit, ut fruatur delectabili spiritali sapore, ut satisfaciatur spiritali desiderio, aut etiam ut habeat inde fomentum pacis, & quietis, vel propter aliam aliquam causam, sed solum propter honorem, gloriam, & beneplacitum Dei, & ut fecundum profectum virtutum, & mortificationis snijphus possit obtinere. Hæc est nobilis illa castitas, quæ ani-

THEOLOGIAE MYSTICAE

quæ animam ab omni, quod Deus non est, liberam reddit, & continuo sursum effluxu amorosi affectus in increatum bonum, animam salubriter deformem efficit, hic in gratia, & postmodum in gloria. Et in hoc succinctè explicatum est, qualiter homo in actiua vita satagere debeat se virtutibus ornare, si felicem profectum in ipsa habere voluerit, & accessum ad contemplatiuam.

De profectu vel consurrectione actiue vite per fidem, dilectionem, & spem. Cap. XXII.

Cant. 1.

Via mystica.

Via si ho-
listica.

Tertio principaliter ostendendum est, qualiter homo proficere debeat in actiua vita, & consurgere in perfectiõe obuiam Deo, dicendo cum sponsa: *Surgam, & circuibò ciuitatem: per vicos, & plateas, quæram quem diligit anima mea.* Hic est sciendum, quod huius consurrectionis duplex est modus. Primus est mysticus, & occultus, vocaturque à Dionysio mystica Theologia, quia est occultissima sapientia, quàm immediatè solus Deus in spiritu hominem docet: aliæ autem scientiæ à mortalibus magistris docentur. Hæc sapientia tantum in corde scribitur diuina illuminatione, & celesti influxu. Et quanquam non possit propter suam excellentem nobilitatem ab illo hominum perfectè tradi, & doceri, quilibet tamen, quantumcunque simplex fuerit, & indoctus, si fideliter frequentauerit scholam diuinam, hoc est, virtutum, & virtuosarum exercitationum, hæc nobilem sapientiam à Deo immediatè recipere poterit supra omnem intellectum per amorosos affectus atque influxus in Deum. Et hic est vnus modus consurrectionis per vim concupiscibilem, de quo parum tetigi in præcedentibus, sed latius postea prosequar. Hæc mystica Theologia in omni gradu proficientis vitæ excitari debet: sed quanto altius ascenditur, tanto magis exercitatur. Secundus modus consurrectionis est Scholasticus secundum humanam eruditionem, & de illo nunc loqui intendimus, quia communiter exercetur in vita actiua. Est ergo sciendum, quod sicut in æterna vita anima Deo spirituali connubio coniungitur per tria dona, quæ à Deo recipit, & possidet tãquam dotres, hoc est, visione clara, dilectione pura, & fruitione secura: sic in huius vitæ via per gratiam æternæ beatitudinis gloriam prælibantes, appropinquamus Deo exercitijs trium virtutum Theologicarum, tribus animæ dotibus correspondētium. Et per istas tres virtutes meretur homo præfatas tres dotes animæ recipere in gloria: per ipsas etiam in tem-

in tempore isto
platiua, sed m

De intentione

In actiua vi
Igitur, pri
quando ho
cem intentione
in omnibus
tum ex char
xime artēden
intencio faci
opus, quod i
ceptum. Et
salus nostra
tres esse gra
nat omnia
Iunctate aff
re alluans,
rando imp
ergo secern
in exerciti
more diui
sa huius e
ideo qui d
rem, in or
fos, & aff
tem, spir
contem
amoris, n
renuntiā
bus exten
cerni, tar
scipiam
Adam in
vide, re

LIBRI SECUNDI PARS II.

371

in tempore isto coniungimur Deo in actiua vita pariter, & contem-
platiua, sed multum differenter prout postea audiamus.

*De intentione triplici recta, simplici, & deiformi, deque oratione
vocali. Cap. XXIII.*

In actiua vita, de qua nunc loquimur, consurgimus ac Deo coniun- ^{Intentio}
gimur, primo recta intentione fidei lumine illustrata: quod sit, recta.
quando homo in cunctis quæ agit vel patitur, cupit aut vitat, simpli-
cem intentionis oculum habet ad Deum duntaxat, quærendo scilicet
in omnibus purè ipsius honorem, gloriam, dilectionem, ac beneplaci-
tum ex charitate, & nihil aliud habet in intentione. Hæc intentio ma-
ximè attendenda est in omnibus: quia quantūlibet bonū sit opus, aliena
intentio facit ipsum vanū, & sine fructu: & e contrariō, intentio bona,
opus, quod in se nec bonum est, nec malum, fructuosum efficit, & ac-
ceptum. Et quia pauci valde homines puram intentionem habent, &
salus nostra, & profectus consistit in intentione, idcirco notandum est
tres esse gradus intentionis bonæ. Primus est intentio recta quæ ordi- ^{Gradus in-}
nat omnia ad Deum, & propter Deum. Ista intentio procedit ex vo- ^{Intentionis}
luntate affectuosa, actu diuini amoris calefacta. Quæ voluntas sic amo- ^{bonæ.}
re æstiuans, intentionem ad consecutionem æterni finis desiderati ope-
rando impellit, nec hominem quiescere, nisi in æterno bono sinit. Hic
ergo discernitur filij adoptionis à filiis reprobationis: quia omnes, qui
in exercitijs suis, & operibus virtuosus perficiendis non attrahuntur a-
more diuino, sed impelluntur aliunde, Deo vniri non possunt. Cau- ^{Naturæ re-}
sa huius est, quia cum natura recurua vel inclinata sit ad seipsam, ^{curritas ad}
ideo qui diuinum, gratuitum, supernaturalemque non habent: amo- ^{seipsam.}
rem, in omnibus naturali amore ad sese reflectuntur, quærentes seip-
sos, & affectantes in exercitijs virtuosorum operum sensibilem amo-
rem, spiritualemente dulcedinem, & similia. Sed verus amator seipsam
contemnit, & solum Deum querit in omnibus, quia charitas nexus est
amoris, nos in Deum transuehens, per quam vnimur Deo, nobilissimis
renuntiâtes, & Deus vnitur nobis. Et quamuis naturalis amor in ad-
eibus exterioribus tam similis sit diuinæ charitati, ut nō facile valeant se-
cerni, tamen in intentione valde dissimiles sunt: quia charitas in nullo
seipsam querit, naturalis verò amor seipsam in omnibus querit. Et sicut
Adam in Paradiso seipsam quærendo in quatuor prolabeatur peccata, ^{Gen. 3.}
videlicet in superbiam, quia mandatum Dei contempsit: in auaritiam,
Yyy 2 quia

quia sapientiam. Dei concupiuit: consequenter in gulositatem, quia
 quæsiuit, illiciti saporis delectamentum: & post hæc accendebatur lu-
 xuria: ita etiã qui ad exercitiũ trahitur naturali amore duntaxat: quã-
 tumcunque altum, & nobile illud esse videatur, etiam si hominem in-
 mentis excessum faciat peruenire, licet etiam magna videre, & visio-
 nes habere sibi videatur, tamen totum est ad suam damnationẽ, quia
 cadit etiam in prædicta quatuor peccata. Primò in propriam compla-
 centiã, & inanem gloriam, putans *se aliquid esse, cum nihil sit*. Secundò
 incupiditatem, quia ex curiositate inardescit ad recipiendum à Deo
 notitiam in spiritualibus, & illuminationem per reuelationes, visiões,
 & intellectum internum. Tertiò in gulam, quia per desiderium vo-
 luptatis quærit in affectu sensuali experimentales, & sensuales sapores
 ac dulcedinem ad quiescendum in ipsis, & eiusdem fruendum: & ad
 hunc finem ordinat omnia sua exercitia, & studium deuotionis. Post-
 quam autem hæc adeptus fuerit, cadit in spirituale adulterium: quia
 in huiusmodi sensuali oblectatione, & voluptate ponit finem suæ de-
 uotionis, & illic requiescit. Ex isto potes aduertere, multos esse in acti-
 ua vita pariter & contemplatiua, quibus apparet quòd ad magna ex-
 ercitia, & sanctitatem peruenierint, & tamen per amorem naturalem
 miserabiliter decepti manent, & suffocati, ignorantes, & non aduertẽ-
 tes hæc spiritualia peccata. Idcirco debet homo quærere sanctitatem nõ
 in sensibili deuotione, nec in frequenti exercitatione, sed in contem-
 ptu, & mortificatione superius, sicut supra edocui, & etiam in recta
 intentione, quæ sola discernit inter veros, & falsos Dei ministros. Signũ
 intentionis rectificatæ est spiritualis lætitia in aduersis, sicut dicit Ori-
 genes in Cantica: Non inueni verius signum boni hominis, quàm si
 inter ærumnas, & aduersa fert dulcedinem mentis ex frequentia so-
 briæ exultationis & lætitia. Hoc enim signum dñotat immobilitatẽ
 mentis in aduersis & prosperis: quæ immobilitas est signum intrinse-
 cum rectæ intentionis, quæ in nullo seipsam quærit, sed tantum Deũ:
 & tam bene (imò magis) inuenitur in aduersis, quàm in prosperis.
 Vnde B. Gregorius dicit super illud verbum Iob, *Erat vir simplex*, &
 Rectus quis. *rectus*: Rectus est ille, qui in aduersis non frangitur, qui ad temporalia
 non inclinatur, qui ad superiora totus erigitur, qui diuinæ voluntati
 totus subijcitur. At ista intentio licet rectificata sit, ad perfectum tamẽ
 decorem nondum peruenit: quia adhuc in actiua vita consistit, & circa
 multa est occupata, quamuis solum propter Deum. De quo Bernardus
 super

Quæstio
 p. 104a.

Galat. 6.

Sanctitas
 ubi quæ-
 renda.

Iob 1.

Rectus quis.

L
 super Cantica
 propter Deum
 rem, ut quæ hu-
 nec tamen ad
 adhuc saltem
 ctum vel te
 terget vel in
 ruz interrogat
 quæ est Deo
 dore boni in
 dens ex acti
 perimentalis
 mneret; nec
 in solo Deo
 bulat, sed cur
 satione, quò
 amor boni
 quia charit
 deratum fin
 bus vnum tu
 potest, cum
 minem errat
 quomodo o
 eam qui bo
 mul sunt, an
 veritas non
 quiescere, a
 in finem qu
 pu bonoru
 ritus in De
 Theologic
 lis, d' tract
 ritum Deo
 ter intentio
 propter De
 citum ma
 internum

Super Cantica dicit, quod in aliud tendere quam in Deum, & tamen propter Deum non est otium Mariæ, sed Marthæ negotium. Absit autem, ut quæ huiusmodi est, quicquam illam dixerim habere deformem, nec tamen ad perfectum affirmauerim venisse decorem, quippe quæ adhuc sollicita est, & turbatur erga plurima, & non potest tenentorum astatum vel tenui puluere non respergi: quem tamen citò, facileq; de-terget vel in hora sanctæ deuotionis calida intentio & bonæ conscientia: interrogatio in Deum. Secundus gradus dicitur intentio simplex, quæ est Deo magis vnita sine medio, & dulcius allicitur & trahitur odore boni increati. Et spectat ad hominem contemplatiuum, procedens ex actiua voluntate per experimentalem gustu spiritus: quia experimentalis gustus vel odor æterni boni facit hominem cuncta contemnere, nec in aliquo alio intentionem eius quiescere sinit, præterquam in solo Deo sine medio: quoniam in tali experientia intentio non ambulat, sed currit. Dicit autem Bernardus libro de Præcepto & dispensatione, quod ad hoc, ut intentio sit simplex, duo requirantur, scilicet amor boni in intentione; & veritas in electione. Et ratio huius est, quia charitas dirigit intentionem ad omnia, quæ deseruiunt ad desideratum finem, qui est Deus ipse, & illi arctius vnitur, cum in omnibus vnum finem intendit, ad vnum finem tendit, & omnia, quantum potest, cum illo vnire querit. Veritas autem in electione, non sinit hominem errare in querendo hunc finem: aliàs (prout inquit Bernardus) quomodo oculus intentionis esset simplex cum ignorantia veritatis, cum qui bonum diligit, malum nescius agit? Quando verò ista duo simul sunt, amor boni & cognitio veri, tunc est intentio simplex: quia veritas non sinit hominem extra viam errare, & charitas non sinit eum quiescere, antequam seipsum & omnia eleuauerit (per intentionem) in finem qui Deus est. Hæc intentio est oculis illis simplex qui totum cor. Math. 6. pus bonorum operum lucidum reddit. Ipsa est amorosa inclinatio spiritus in Deum, illuminata diuino lumine, in se retinens tres virtutes Theologicas, fundamentum internum exiens totius vitæ spiritualis, distractas animæ vires omnes recolligens in vnitæ spiritus, & spiritum Deo vnians in vnitæ amorosi influxus. Hæc est differentia inter intentionem rectam & simplicem; quia recta intentio omnia facit propter Deum, sed non querit in omnibus Deum; hoc est, eius exercitium magis est externum in exterioribus virtuosis operibus, quam in Deum. Aliàs redit: internum tendens in Deum, quamuis propter eum omnia facit: idcirco

in corde ipsius magis impressa sunt imagines operum, quam Deus, propter quem ipsa facit. Intentio verò simplex quarit etiam in exterioribus operibus simplicitatē cordis, puta habere semper, sine imaginatione operum, simplicem amorosum influxum in Deum, supra omnē multiplicatē, distractionem, & inquietudinem. Et istud contingit in exterioribus pariter & interioribus exercitijs. Exempli gratia, de interiori exercitio, in quo quia subtilius est, difficilius istud notari vel intelligi potest: Sint duo homines, vnus in actiua vita cum recta intentione, alter in contemplatiua vita cum simplici intentione, & orēt ambo pro amicis, cognatis, viuis & defunctis, & pro tota sancta Ecclesia: Ille, qui est in vita actiua cum intentione recta, inter orandum nō valebit se perfectē nudare ab omnibus imaginibus, praesertim illorū, pro quibus orat: sed ille, qui est in contemplatiua vita cum simplici intentione, amicos, cognatos, viuos, defunctos, & totum corpus sanctae Ecclesiae vnico simplici intuitu amorose in cor suum trahet, & quasi vnico contuitu mille millia hominum in momento comprehendet: & hoc ideo, ne sensus sui dispergantur, aut ad extraneas cogitationes trahantur. Quo facto, statim eundem oculum simplicem dirigit in Deum, tanquam in diuinum speculum, in quo omnes homines contemplabitur, vt in origine, vnde effluerunt: & hoc modo orabit pro eis, quia tunc creatura nullum medium inter Deum & animam efficiet, praesertim si anima didicerit, & exercitata sit in amorosa illa aspiratione, de qua infra loquar. Hic est etiam sciendum, quod orationes vocales, quae magis frequentantur in actiua vita, effundi debent vigoroso affectu Deum laudandi, consistendi, gratias agendi, honorificandi, & petendi virtuosā quaeque pro se & ceteris hominibus, quousque ignis amoris accendatur in vi concupiscibili, & tunc oratio vocalis est relinquenda, ratio nudanda ab omni multiplicitate, ne impediatur spiritalis ascensum, & spiritus continuis spiritalibus sursum actionibus in Deum est eleuandus. Quia sicut triticum cum palea in vno aceruo pariter congregantur, quousque triticum trituratione purgetur, & palea proiciatur in pabulum iumentorum: ita oratio vocalis reputata est vt palea, & tam diu seruari debet, quousque vera deuotio instar tritici exantiarur: quo facto proicienda est pro indigentia & in pabulum virium nostrarum bestialium. Vltimò est etiam notandū, quod quamuis Deus sit finis intentionis simplicis in omnibus, & vltra hoc tendat in Dominum solum immediate, quantum potest, & hoc propter ipsum, attamen Deus non est totaliter finis eius, sed etiam propter se-

ipsam

Oratio vocalis quomodo fiat.

Ipsam facit. Deus sit principium istud non quod intentionem; hoc distractionem, plenē sibi ipsi surgant ad prae- Terminus gressus finis aternus est beatorum in ista tamē in eis praecordii cessant, vt in deiformitate ligendo Deum cans, hoc est tum vel purpurea & deificatio & quiritur: eodem sic enim aeterna veronem quousque ficere, atque propria subtilitatem quomodo in hominibus De vera

Secundum praecordii in amoris diuinis realitatem & vltimis quibusque ad bonum

LIBRI SECVNDI PARS II.

33

Ipsam facit, quærens spiritualiter consolari multis modis, quamuis Deus sit principalis intentio. Et si fortè quidam sint, qui videantur istud non querere, paucissimi tamen tam voluntarij sunt ad derelictionem; hoc est, ad diuinæ consolationis & internæ sensationis sub- tractionem, sicut ad affluentiam earundem gratiarum: quia nondum plenè sibiipsis mortui sunt ad perferenda quæcumque aduersa, nisi co- surzant ad perfectiorem intentionis gradum.

Tertius gradus vocatur intentio deificata: quia totaliter est amo- Intentio
re finis æterni attracta, absorpta, & deiformis effecta. Et hæc propriè deiformis
est beatorū in gloria, & elicitur à voluntate affectata deiformiter. Qui-
dam tamè in statu viæ in tantum amore inebriatur in spiritu, quod to-
tis præcordijs intentionem hanc attingere cupiunt, & elaborare non
cessant, vt in hac lachrymarum valle felicem hanc deificationem seu
deiformitatem assequi mereantur, de qua dicit Bernardus lib. de di-
ligendo Deum: Deificatio, id est, amor vel intentio hominem deifi-
cans, hoc est, deiformem faciens, nihil relinquit in voluntate admix-
tum vel proprium, sed totum per intentionem dirigit in Deum. * Aliàs de-
foecata.
pura & * deificata, id est, deiformis, intentio voluntatis, eò certè de-
foecatio & purior, quò in ea de proprio iam nihil admixtum relin-
quitur: eò suauior ac dulcior, quò totum diuinum est quod sentitur:
sic enim affici, deificari est. Sed hæc deificatio hinc poterit inchoari, in
æterna verò vita perficietur, vbi sic omnem in Sanctis humanā affecti-
onem quodā ineffabili modo necesse erit à semetipsa liquefcere, & de-
ficere, atq; in Dei penitus transfundi voluntatem. Manebit quidè pro-
pria substantia, sed in alia forma, alia gloria, aliq; potentia. Alioqui 1. Cor. 13.
quomodo omnia in omnibus erit Deus, secundum quòd Paulus dicit, si
in homine de homine quicquam supererit?

De vera dilectione, qua Deo per tres gradus in actiua vita vnimur.
Cap. XXIIII.

Secundò principaliter confurgimus & vnimur Deo dilectione
præcipua, charitatis igne inflammata. Quod sit, cum quis in om-
nibus actibus suis recta intentionem habens, seipsum totaliter per
amorem inclinat super pectus Domini. Vnde S. Dionysius in libro de Cap. 4.
diuinis nominibus dicit: Vnus est amor increatus, qui sua supersubstā-
tiali & vniuersali appetitione ingignit amorem creatum omnibus
rebus: qui amor creatus, est quædam inclinatio & coordinatio aman-
tis ad bonum amatum. Est enim amor connexio & vinculum, quo Amor qd.
Deus.

Deus & spiritus amās ineffabili amicitia, insolubiliq̃ vnione copre-
lantur. Cū igitur amorem nominamus, siue diuinum, siue Angeli-
cum, siue intellectualem, siue animale siue naturalem, designamus
nomine amoris quandam virtutem vniuiam & communicatiuam,
mouentem superiora ad prouidentiam & curam inferiorum, & infe-
riora ad conuersionem superiorum, & facientem ordinatam quandā
eorum mutuam habitudinem vel communicationem. Iste amor no-
nem gradus habet, quia non patitur vllum remanere medium inter
Deum & se, sed omnia vult penetrare, donec, erueniat ad dilectum: &
ergo oportet ipsum hos gradus ascendere, quorum tres inferiores per-
tinent ad resurrectionem vitæ actiue. Primus gradus est amor incō-
parabilis, quo in tantum homo Deum diligit, quod nullus amor cu-
iuscunque rei infra Deum in eo amor Dei compareretur, non amor pa-
tris, non matris, non vxoris, non filiorum, nec sui ipsius: imō nō solum
quolibet creaturæ infra Deum sunt amanda, verum etiam amor ipsa-
rum ordinandus est in Deum, scilicet vt vel ipsas in Deum ducere pos-
simus: & hoc modo homines diligere debemus: vel quia cooperantur
& adiuuant nos ad Deum, vel quia per creaturas homo dirigitur &
manuducitur ad Deum, per earum scilicet cōsideratam pulchritudinē,
dulcedinem, subtilitatem, & similia, & sic alias creaturas poterimus di-
ligere. Iste amor docet hominē, vt non patiatur se abstrahi à Deo pro-
pter aliquod infra Deum existens, aut contingēs, sicut Paulus ait: *Quis*
nos separabit à charitate Christi? Tribulatio? an angustia? an persecutio?
an fames? an periculum? an gladius? Et per hunc amorem anima Deo
dēpōsatur, quia dicit Richardus: quod Deus verus sponsus est animæ.
Quem tunc nobis veraciter vnimus, quando vero amore eidem adhē-
remus: & tunc nos sibi vnit, quando interna mercatura dandi & exi-
gendi ad suum amorem nos strictius ligat: & tunc incipimus valde di-
ligere eum, quem prius valde consueuimus pertimescere. Secundus
gradus est amor ardens, de quo dicit Gregorius: Operatur etenim ma-
gna * ubi est: si verò operari renuit, aut non operatur, amor non est.
Iste amor est sapius appetitus cordis, ad Deum fluens, tāquam in sum-
mum bonum, in quo omne bonum inclusum est. Hic amor valescit
omnibus creaturis, ne earum busu foueat sensuales appetitus: & fa-
cile contemnit omnia, vt acquirat quod diligit: quia proprium opus
huius amoris, est semper pugnare contra inordinata desideria & na-
turales passionēs. Et ideo etiam appellatur amor incontaminatus, eò
quod

Amoris
gradus
nouem.

Amor in-
compara-
bilis.

Rom. 8.

Amor ar-
dens.
* Aliās si-
bi.

quod* hominē
patione absti-
aut maculetur
suo impediatur
tunc peruenit
solitudinis, ab-
rum etiam cu-
rare ab aman-
trahatur in sic
(sicut acus tra-
pleatur. Tert-
lis, hoc est, am-
nullum mod-
dit, quamdiu
am se habet
sura diligibili-
riam se exte-
bet nec finē
urgere ad p-
diolam repi-
De
N Otan
quod
lige.
quisque di-
ligere vide-
rit, & in sen-
quodam m-
us, quā
ita vt mag-
ius, & ad a-
discipuli e-
renolebat
ret magis,
quit, gane-
unt, qui
bile Sacra-

quoddam hominem per desiderium à mundana conuersatione & occupatione abstrahat, ne cor suum nimis occupetur per venialia peccata, aut maculetur affectibus eorundem, & per hoc ardor amoris ab opere suo impediatur, aut etiam naturalibus passionibus conculcetur. Et tunc peruenit consequenter ad hoc, vt super omnia diligat quietem solitudinis, abstrahendo se ab omni societate nedum per affectum, verum etiam cum effectu. Ratio huius est, quia amor iste saragit separare ab amante omne dissimile amato, ita vt amans ab amato abstrahatur in solitudinem quandam ab amore omnium creaturarum, (sicut acus trahitur à magnete,) vt spirituali dulcedine ipse amans repleatur. Tertius gradus est, & dicitur amor incessabilis vel infatigabilis, hoc est, amor, qui non cessat seipsum augmentare: quia sicut ignis nullum modum ponit in sua actione, sed semper ad augmentum tendit, quamdiu materiam inuenit, in qua valeat se multiplicare, ita etiam se habet natura huius amoris. Et quia quæ diuina sunt, sine mensura diligibilia sunt, ideo semper inuenit amor in Deum fusus, materiam se extendendi, & amor Dei, eiusque profectus modum non habet nec finem. Quia ergo opus istius amoris propriè est, hominem perurgere ad proficientem vitam, propterea semper pugnat contra accediosam tepiditatem.

Amor infatigabilis.

De amore, deuotioneque sensibili. Cap. XXV.

NOtandum tamen est hic, sicut dicit Richardus super Cantica, quoddam dilectio quædam affectuosa, quæ interdum minus diligenter & minus perfectum plus afficit. Non enim tantum quisque diligit, quantum hanc sentit, & quantum in illo statu sibi diligere videtur, sed quantum in virtutibus & charitate fundatus fuerit, & in seruandis mandatis fidelis habetur. Dulcis in Deum affectus, * Aliàs carnalis. quodammodo sensuali est & fallax: & humanitatis interdum potius, quam gratiæ; cordis, quam spiritus; sensualitatis, quam rationis, ita vt magis accendatur aliquando ad minus bonum, & minus ad maius, & ad aliquid quod amplius sapit, quam quod expedit. Hoc affectu discipuli errabant, & carnaliter Deum diligebant, cuius presentia carere nolebant. Vnde etiam non diligere arguebantur, qui quod delectaret magis, quam quod expediret, amplectebantur: *Si diligeres me, inquit, gauderes utique, quia vado ad Patrem.* Sic etiam non rectè sapient, qui tam inordinatum impulsus habent accedendi ad venerabile Sacramentum, frequentandi deuotionem, & similia. Sic affectuosè in.

Iohan. 14.

se interdum carnalis aliquis & imperfectus ad Deum afficitur, non quod valde diligit, sed quia dulcedinem gratiae degustat. Quae quantum durat, tantum iuuat: quamdiu enim durat dulcedo, durat & dilectio: sed non agnoscetur in bonis iste amicus, quia interdum hanc sensibilem dilectionem vel dulcedinem gratiae, magis sentit leuis corde & inops gratiae, quam verus amator. Facilius enim mouetur, qui leuior corde fuerit, & expers gratiae delectabilius oblaram recipit. Huius enim dulcis affectus causa interdum est non gratiae copia, sed mentis inopia: exigua enim latificat pauperem, sicut est haustus vini, quo non latificaretur ebriosus.

*Alas con-
solationis.

Gratiae diui-
nae quomo-
do nos pre-
paremus.
Iob 14.

Gula spiri-
tualis.

*Alas, dum
nimis ei
creditor, ei-
que de val-
de delectat,
inharebitur.
3. Reg 8.

Amor ve-
rus, ubi
quarrendus.

Quando igitur Deus vocat per affluentiam gratiae, debet homo viuendus esse ad respondendum per impletionem diuinæ voluntatis. Iuxta illud Iob: *Vocabis me, & ego respondebo tibi*. Quia vocatio neminem perfectum facit, sed bene obligat ad perfectionem, eum precipue, qui ingratus inueniri refugit: sed responsio per impletionem diuinæ voluntatis iustificat hominem, & ad perfectionem perducit. Fit etiam aliquoties dulcis iste affectus à maligno spiritu, ut ad debilitatem corporis homo perducatur, dum per spiritualem gulam in illa voluptate nimis confidit, requiescit, & indiscreta exercitatione prosequitur, vel ut per illius occupationem ab utiliori opere reuocetur: & item ut eius abundantia fretus perfectum se aliquis credat, & ad perfectum minus excitetur & exercitetur virtutum: Vel etiam ut principaliter in exercitijs intentio feratur ad habendam sensibilem deuotionem, vel abusu sine fruendum hac defectuosa voluptate, & ita à iudice iustitiæ (qui corda omnia nouit & intentiones) æternaliter condemnentur.

Nunc verò restat inquirere ubi verum amorem debeamus inuenire. Verus amor iacet occultatus in fundo virtutum, & manifestat se in omni aduersitate. Exempli gratia: Fundamentum humilitatis est desiderare contemptum: & si habuerimus hoc desiderium proprie vel pure propter amorem Dei, scilicet ut illi placeamus, accepti, & chari efficiamur, tunc amor est verus. Similiter fundamentum patientiæ est desiderium patiendi propter Deum omne, quod possibile est hominem sustinere: similiter est videre de fundamentis aliarum virtutum. Et tunc iste amor se manifestat, quando homo in actuali tolerantia seu passione requiem inuenit, & hoc propter Deum, sicut Laurentius super prunas iacens, dicebat: *Isti carbones mihi refrigerium præstant*. Ardor enim

amoris

amoris patien-
tiæ per
gratiam fuerat,
De

T Erro
lidat
spiritu
diuinitus in
dionis pene
fui finali ter
supra omni
& ita in dil
ia ea manet
facis tribus
tunes mora
ra & inter
ritò auger
actuofum
solo Deo
vitam acti
du ad lat

amoris patiendi pro Christo, magnus erat in corde ipsius, & refrigerabatur per presentem tolerantiam in eo, quod desiderium suum adeptus fuerat, hoc est, pari pro Deo.

De adhesionem, quia qua Deo unimur per spem.

Cap. XXVI.

Tertio confurgimus & Deo unimur per adhesionem quietam, solidatam anchora spei, ut scilicet quis omnes tam morales quam spiritualis exercitij motus, omnemque internæ suauitatis (etiam diuinitus infusæ) sensibilem saporem, velocitate intentionis & dilectionis penetrabili acumine transcendat, & in Deo, tanquam in motus sui finali termino, immobiliter quiescat. Nam quando homo se eleuat supra omnem creaturam, supra semetipsum, & supra omnia dona Dei, & ita in dilecto amore viuifico requiescit, illic anima in Deo, & Deus in ea manet, & amoris complexu vicario requiescunt. In his ergo præfatis tribus punctis propriè consistit resurrectio vitæ actiue, quia omnes morales virtutes, & virtuosa opera, & etiam exercitia exteriora & interiora, per ista ordinantur, purgantur, nobilitantur, & in meritò augmentur. Cum ergo peruenierit homo ad rectam intentionem, ad actuosum impellentem amorem, & valet se supra omnia eleuare, in solo Deo requiescendo, ornatus moralibus virtutibus, tunc ad veram vitam actiuam peruenit. Hæc igitur est prima pars de spiritali profectu ad laudem Dei.

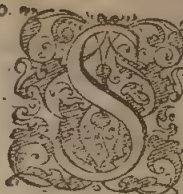
D. HENRICI HARPHII
THEOLOGI
PROFVNDISSIMI,

Christianaque pietate præstantissimi,
MYSTICAE THEOLOGIAE
LIBRI SECVNDI PARS III.

In se complectens vitam contemplatiuam
spiritualem.

*Quinam ad hanc vitam apti sint auspicandam, & de quatuor impedi-
mentis in ea. Cap. XXVII.*

Gen. 29.30.

Secunda vita bonorum hominum appellatur spiri-
tualis contemplatiua, & figurata fuit in Rachele, quæ
pulchra erat, sed in secunda in principio sui matrimo-
nij, sed postmodum fecunda efficiebatur. Sic etiam
vita contemplatiua sæpe sterilis est in initio, propter
immortificationem & imperitiam seu inscitiam ho-
minis, qui ipsa in primis vtiliter nescit vti, sed abuti-
tur multipliciter, inordinate requiescendo in donis Dei: Ad istam au-
tem vitam nemo veraciter & salubriter applicatur, præter familiares
amicos Dei, & fideles seruos oportet foris stare, donec vocentur intro
ad familiarem amicitiam, vbi discant contemnere omne externum so-
latium & quietem: & duntaxat omne gaudium intrinsecus querere,
in tantum, vt sensus exteriores suam amittant actionem: quia huius-
modi homines efficiuntur videndo cæci, & audiendo surdi, dicuntq;
cum sponsa: *Ego dormio*, scilicet in sensibus exterioribus, & *cor meum
vigilat*, scilicet in actione interioris exercitij, quæ adeo vigorosa est, vt
sensus mei exteriores non recipiant aliquid, vnde cor meum possit re-
manere depictum: quia interna amorosa confusio & accessus ad
Deum, continuaque permanens inhaesio in Deo, sibi tam sapida & de-
siderabilia efficiuntur, vt Crucem deputer omnem exteritatem. Et
huius-

Cantic. 5.

LIBRI SECVNDI PARS III.

94.

* Alias for-
litudinem

huiusmodi tam profundè in * vnitatem cordis trahuntur, ac siccantur. Ut ergo ha-
miliaribus ab omnibus hominibus separati morarentur. Præ-
beatur instructio aliqua de ista vita, oportet nos etiam ponere præpa-
rationem, ornatum, atque profectum seu consurrectionem eius. Pri-
mò; inquam, oportet, vt nos ad spiritualem contemplatiuam vitam
præparemus, si cupimus ad Dei familiaritatem peruenire. Sciendū au-
tem quòd (sicut Bernardus super Cantica docet) quatuor impediunt
vitam contemplatiuam. Primum est, quando corpus aliquem defectū
patitur naturæ laxiūm atque pœnosum: quia anima ita corpori in-
clinata est naturali vinculo dilectionis, quòd quando ipsum in aliquo
membrorum, aut sensuum defectu patitur notabilem aut penam,
tunc non liber animæ contemplari, vt quando homo habet esuriē ma-
gnam, sitim, frigus, calorem, egritudinem, nisi secus contingeret per
specialem supereffluentem gratiam Dei. Et propterea docet Deus ho-
minem, quem ad veram contemplatiuam vitam vult vocare, corpus
suum in discretionē regere, vt robustum permaneat, ad seruiedum spi-
ritui in omnibus. Secundum est occupatio in sollicitudine rerum ex-
teriorum, licet bonæ sint & virtuosæ: quia sicut puluis iniectus oculis
visum adimit exteriorē, sic sollicitudo exteriorum, oculum intelli-
gentiæ excæcat, & excludit à contemplatione veri luminis. Tertiū est
remorsus conscientie peccatorum, quando in anima est per opera, vel
per recogitationem. Licet enim in amaritudine fiat plerumque huius-
modi recogitatio peccatorum, nihilominus reddit animam tenebro-
sam, & aufert contemplationem, ad quam præcipuè requiritur puritas
animæ. Et ideo quamuis semper debeamus nos reputare peccatores,
tamen eo tempore, quo volumus contemplari, nō debemus nobis for-
mare cogitationes de peccatis, quia contemplari est coniungere spi-
ritum nostrum spiritui Dei: recogitationes autem peccatorum mediū
inter Deum & nos efficiunt. In primis tamen bene possemus nos hu-
miliare, cogitando nos indignos omni bono, & admirari immensam
Dei bonitatem, & nostram abyssalem vilitatem, & post hoc cum ex-
pedito desiderio & sedula aspiratione nos erigere in Deum: & tūc pec-
cata interim à memoria excluduntur, aliās recordatio peccatorū ani-
mæ influeret, & impediret contemplationem, quemadmodum feruēs
sanguis visum adimit exteriori suffusus oculo. Quartum impedimen-
tum sunt phantasmata corporalium imaginum, quæ se imprimunt
cordi, & difficillimè possunt repelli, quousque homo ad hoc perueni-

Vita contē-
platiua im-
peditiua.

Contem-
plari quid

at, ut sit audiendo surdus, & videndo cæcus, hoc est, ut adeo sit intro-
sum tractus, quod exteriores sensus suum plenum vsum non habeant,
ex hoc quod ipse intrinsecus tam occupatus est diuinis rebus. Et tunc
speculum animæ efficitur clarum & purum sine imaginibus.

*De triplicibus nociuis imaginibus in contemplatione, & item de
vtilibus. Cap. XXVIII.*

Imagines.

Sciendum verò quod triplices sunt imagines: Primæ sunt nociuæ,
sicut imagines, quas recipimus cum quodam inordinato affectu
vel oblectatione, quamuis non sint mortiferae. Et istæ imagines
impediunt valde in actionem Dei, & contristant Spiritum sanctum,
sedantes lectulum dilecti sordibus peccatorum. Si autem huiusmodi
imagines nobis irruunt contra voluntatem nostram, & nos eis fideliter
totis viribus resistimus, tunc reputabitur istud nobis pro spirituali
martyrio, si tamen pro posse etiam vitamus occasiones talium ima-
ginum. Secundæ imagines sunt vanæ, & sepe incidunt mæti, sed ipsam
non succendunt inordinatis desiderijs. Et quanquam non sint valde
nociuæ quod ad peccatum, retrahunt tamen valde à profectu, nisi mul-
tum diligenter & continuè ipsis resistatur: quia qui verè proficere
vult in virtutibus, illum eniti oportet, ut continuè suspendatur in
Deo affectuoso quodam & amoroso influxu spiritus, sicut radios so-
lares oportet semper dependere in sole, si debeant permanere in esse.
Et quando aliquis hoc non facit, signum est vacui cordis & tepidi fer-
uoris: quia ubi cor plenum est diuino amore, ibi cedere oportet om-
nem * vacuitatem, quemadmodum videmus quod clauus clauo
pellitur. Tertiæ imagines in seipsis bonæ vel vtilis apparent, sed
impediunt etiam veram contemplationem, sicut occupatio curæ tem-
poralis, quæ licita aut etiam meritoria est: vel curæ aut sollicitudinis
spiritualis, ut videmus in illis, qui nimis sunt scrupulosi vel formido-
losi, & in similibus: vel etiam occupatio celestium, quæ non est vtilis,
nec inflammat ad amorem Dei, sicut qui curiosè indagare volunt de
celestibus aut æternis, de sancta Trinitate, de nouem choris Angelo-
rum, & similibus ad fidem solummodò spectantibus, quæ isti volunt
sua intelligentia perscrutari seu ratione inuestigare. Et quia istud ap-
paret esse desicium, idè securè se dant ad huiusmodi, appellant quæ
vitam contemplatiuam: sed solum est quædam curiositas, & fomen-
tum immortificatæ voluntatis eorum, & idcirco non proficiunt in
morti-

* Alias va-
nitatem.

L
mortificatione
per homo
ipsum excitat
dum, & imit
nem curiosam
ercitare se ma
cebo. Hæc erg
platiæ, pen
onibus & vit
ret preparat

De preparat

Hic
nobis
hoc

etis & am
secreta con
sine amor
ne intellect
est, ut intel
(impetu iu
amorosi a
bro qui in
nea ac d
riam affe
us est inq
Primus a
suum, ad
impossib
virtutis
moda, iu
autem n
tat, sicut
naturæ
impedi

mortificatione sui, nec in profectu virtutum & amore Dei. Quapropter homo solum imaginibus illarum rerum depingere se debet, quæ Imagines ipsum excitant ad agendâs gratias Deo; ad eum laudandum, diligendum, & imitandum secundum suam humanitatem, rescindendo omnem necessariam curiosam & inutilem inquisitionem, de qua non melioratur: & exercitare se magis in affectibus, quàm in meditationibus, prout infra docebo. Hæc ergo paucis tetigisse sufficiat de impedimentis vitæ contemplatiuæ, pensatis etiam illis, quæ superius tractauimus de mortificationibus & vitæ actiua. Nunc verò prosequi volumus ea, quæ nos oportet præparare pro ipsa obtinenda.

De præparatione vitæ contemplatiuæ spiritualis per intellectus affectusque copulationem reformationemque.

Cap. XXIX.

Hic igitur est sciendum, quod ad vitam contemplatiuam fluo nobis sunt necessaria, vt perfectè ambulemus viam vitæ huius: hoc est, duos habere oportet pedes spirituales, qui sunt intellectus & amorosus affectus, quos pariter coambulare necesse est, vt illa secreta contemplationis itinera attingere valeant. Alioqui intellectus sine amoroso affectu claudus est, nec potest progredi, affectus etiam sine intellectu cæcus est, & viam ignorat, sed errat in ea. Itaque necesse est, vt intellectus affectui viam demonstrer, & affectus intellectum (impetu suo) per viam deportet. Ad præparandum igitur pedem amorosi affectus, sciendum quod, sicut dicit Hugo de S. Victore in libro qui incipit: Accipe frater charissime, affectus est quædam spontanea ac dulcis ipsius animi ad aliquid inclinatio. Et quia secundum variam affectionem & inclinationem amor noster variatur, ideo subtilius est inquirendum, quem amorem respuere, quam amplecti debeamus. Primus affectus est naturalis, vt est affectus, quem quis habet ad corpus suum, ad cognatos & amicos. Quem affectum si cum non admittere est impossibile, ita non sequi, nisi in quantum, secundum Deum est, summæ virtutis est: Quia iste affectus suggerit nobis sequi mollia, suauia, comoda, iucunda, voluptuosa: & sic inclinat ad sensualia desideria. Quod autem naturæ contrarium est in tempore aut æternitate, refugere oportet, sicut in infernum, iudicium, purgatorium, & amplecti omne quod naturæ conueniens est in tempore aut æternitate: Et in omni, quod impedit Deo, seruitijs, operibus bonis, & exercitijs, quantumcunque nobilia,

Affectus
sensualis.
Affectus
officialis.

nobilia, sancta & perfecta esse videantur non querit principaliter Deum, sed seipsum, sicut supra tetigi. Idcirco in exercitijs, quæ ex naturali affectu nudè proueniunt, non consistit aliquod meritum. Ex isto imprimis oritur affectus sensualis, qui nocius est, quando ei non resistitur. Secundo ex isto oritur affectus, dictus officialis, qui homini imprimetur ab his, qui sibi amicitiam ostendunt, dando munera, præstando obsequium & auxilium. Et iste amor admittendus est, ne homo ingratus inueniatur: periculosus tamen est his, qui timorem Dei perfecte non habent. Cauendum est autem, ne propter hominem peccatis faueatur, aut vitia vel vitiosa foueantur. Ab isto affectu multum differt affectio charitativa: quia iste in omnibus querit quæ sua sunt: charitativa autem affectio in nullo querit quæ sua sunt, sed solummodo honorem & beneplacitum Dei. Quarto est quidam affectus rationalis, ad quem nos ratio trahit ex consideratione virtutum, operum virtuosorum, honestatis, & similium, quæ in alijs vidimus, audiuius, aut aliàs percepius. Hoc affectu suauiter inclinamur ad sanctos Martyres, qui strenuè decertarunt, & multa tolerauerunt, & ad alios Sanctos propter bonam vitam ipsorum auditam vel lectam: & generaliter ad omnes honestos ac virtuosos. Iste affectus omnibus præfatis nobilior est, (quia gradus quidam virtutis est, habere amorem ad virtutes) tamen multum differt ab affectione, quæ habere amorem ad virtutes hic affectus (ratione mediante) oritur & excitatur ab exterioribus bonis exemplis: affectio verò charitativa à Spiritu sancto originem habet, inflammatur quæ ad amandum etiam peccatores, & ex bonorum exemplis multo dulcius afficitur. Quintus affectus dicitur spiritualis, quia ab inspiratione Spiritus sancti infunditur. Iste hominem voluntarium efficit ad relinquendum seipsum in omnibus propter Deum, ad præponendum in omnibus honorem Dei, ita ut in hoc etiam seipsum non querat. Huiusmodi tamè spiritualis affectus nonnunquam nobis imprimitur à spiritu nostro, quod quibundam euenit ex innata natura, quæ inclinata est ad amorem: vel etiam ex studiosa exercitationis frequentia, quæ iam in consuetudine versâ est, ita quod siue ex natura, siue ex consuetudine exercitationum facile possunt habere amorosas effluentes affectiones ad Deum diligendum, laudandum, ad illi gratias agendum, & adharendum, sic quod iste eorum affectus multum similis est affectioni, quæ à Spiritu sancto venit. Sed iste affectus solum probari potest in derelictione, mortificatione, & aduersitate, in quibus

Affectus
spiritualis
quis.

verus

LI
venis spiritualia
paratum ad quod
us per hoc hominem
bet in vita
Vie due, huius

Sed quia
Sporali &
obiecta, c
rem: quæ De
gnatur con
perfecta char
spiritualem h
viam. Primò
obicit Deus
des & sensual
est, & affect
& veritatem
temperari val
pulchritudin
vni modus
homo atten
tudinem, iul
ruturum, &
Consequent
tiam, quam
tus sit huma
consiliuam
huiusmodi
tionis: & c
primetur e
considerati
tia ex consi
exhibuit h
a moris ple
lem morte
trahunt ex

verus spiritualis affectus seipsum voluntarie resignat, & exhibet tam paratum ad quamcunque aduersitatem, sicut ad prosperitatem, vt Deus per hoc honoretur. Iste igitur est vnus pes quo anima progredi debet in vita contemplatiua.

Via duæ, humana videlicet & mystica, per quas affectus graditur.

Cap. XXX.

Sed quia rationalis creatura constat ex duplici natura, scilicet corporali & spirituali, quarum vtraque sibi correspondentia habet obiecta, quibus secundum cuiuslibet capacitatem æternam veritatem (quæ Deus est) percipere vel participare potest, ideo duplex assignatur contemplandi modus, quibus tanquam via duplici ad ardorem perfectæ charitatis peruenire valeamus: & propter hoc etiam oportet spirituales hunc pedem duobus modis præparare ad currendam hanc viam. Primò constat homo ex corporali substantia & natura, & huic obiecit Deus omnia, quæ cognosci possunt exterioribus sensibus, vt rudēs & sensuales homines (quorum sensus & intellectus obtenebratus est, & affectus ad se reflexus, ita vt non possint diuinam bonitatem, & veritatem, prout in seipsis sunt, sentire, in sensibilibus creaturis contemplari valeant immensam maiestatem, sapientiam, artificiositatem, pulchritudinem, suauitatem, & amorem inuisibilis Creatoris. Hic est vnus modus, & via perueniendi ad vitam contemplatiuam, scilicet cum homo attendit opera creationis, & cōsiderat magnitudinem, pulchritudinem, subtilitatem, ordinationem, nobilitatē, & suauitatem creaturarum, & inuenit in omnibus immensitatem, quæ Deo ascribitur. Consequenter attendit propriam vilitatem, ingratitude, & malitiam, quam erga Deum ostendit. Et qualiter Deus immensus dignatus sit humanam naturam suscipere, & nos ex amore per amaram, & confusiuam mortem, & pretiosum sanguinem liberare, & similia. Et huiusmodi exercitia primò locanda sunt in fundamento contemplationis: & cum aliquāto tempore istud vigorose exercitū fuerit, imprimetur ex hoc cordi admiratio quadam diuinæ immensitatis ex consideratione creaturarū: nec non & deuotio quadam plena cōfidentia ex consideratione diuinæ dignationis ad nos viles & vitiosos, quam exhibuit humanitatem assumendo: & demum etiam magna læticia amoris plena, cōsiderato quòd amor eius ad nos, ipsum coegerit talem mortem sustinere. Hæc autem tria prædicta (excitando affectum) trahunt exteriorem hominē in trorsum, & interiorem hominem sur-

Via humana per creaturas in Deum tendas.

sum, ubi paulatim magis, & magis in his tribus instruitur. Et ita præcedit intellectus, & trahit post se affectum introrsus, quoadusque affectus adeo violentus, & impulsivus efficiatur, ut omnes vires in suum feruitum compellat. Et ex tunc quandoque se ad exercitiū dare voluerit, non erit necessarium sibi à principio exercitationem inchoare, sed semper parata inueniet tria præfata, tanquam fundamentum, super quod collocet exercitia contemplatiuæ vitæ, secundum tractum spiritus. Sed primus labor suus erit, accedere amoris ignem, ut fornacem ardentem, cui statim Deus associabit gratiam suam tanquam operariam, cuius instrumentum erit amor. Sed hic amor per istam viam acquisitus, non est tam actiuus, vigorosus, aut impetuosus, quin intellectum præcedere permittat, & ipse sequatur: & ideo tantum non proficit in vita cōtemplatiua, aut in virtutibus, vel etiam in suis ipsius mortificatione, sicut amor acquisitus alia via. Et in hoc præparatus est pes affectionis ad ambulandū per istam viam, quæ magis frequentatur ab hominibus, & præsertim ab illis, qui ingenio subriles & actiui sunt.

Via mystica per amorosum effectum in Deum tendens, at quæ de eam iuuantibus. Cap. XXXI.

SECUNDò constat, homo ex spiritali substantia & natura, cuius obiectum sunt omnia, quæ exterioribus sensibus non possunt apprehendi: & illa ratione comprehendit, aut fide contemplatur. Sunt autem nonnulli, & præsertim qui sensibus quiescenti sunt & intellectu non actiuo, aut etiam simplices & non multum capaces, pleni tamen naturali amoroso affectu & corde hilares: isti in sua ad Deum conuersione non sunt actiui in exercitio virium intellectualium, sed sentiunt se magis inclinatos & dispositos ad exercitandum se in vi concupiscibili: quia in illa statim inflammantur ardenti amore Dei, & istiusmodi homines ad aliam viam trahit. Nihilominus quando hac secunda via homini nota est, potest se in ea exercitare, & ipsam perambulare: quia quamuis communiter gratia operetur secundum dispositionem naturæ, ipsam ad spiritualem eius perfectionem perducere optans, tamen etiam sæpe operatur gratia Dei secundum qualitatem exercitationum quas assumunt: & ad maiorem suam perfectionem: largitur gratiam secundum quod se eius auxilio, & auctore, & idoneum se exhibuerit ad ipsam recipiendam, & ea vtendum.

Hac igitur via est diuina & occultata ab omni humana sapientia, & do-

Gratia quomodo operetur.

LI
& docet eam
dixit Iesus:
abscondisti hæc
humilibus. H
magister est o
la, h trahitur a
re poterit mai
virtutibus, &
bus, quàm on
naturalem sap
compensatio
non requirem
fectu negoti
ne tam arden
tius, omnes p
pura quædam
ita vt natur
ralem cogn
Ad hanc via
sunt q? De
sacra teigi,
do igitur ip
em tangi
et in gratia
p. ad ip
mentum an
urget hom
um sensibi
in e. Et
lem profes
tur, sed v
excellere p
n per exer
bit in sta
instrumen
ad mortu
Dei, prou

& docet eam Deus (immediate) paruulos, humiles & amantes, sicut dixit Iesus: *Cōfiteor* (& gratias ago) *tibi Pater Domine cali & terra, quia abscondisti hac a sapientibus & prudentibus, & reuelasti ea paruulis*, id est, humilibus. Hac etiam via est multo utilior & nobilior: quia Deus magister est omnis perfectionis, ita quod rudis laicus aliquis aut vetula, si trahitur aut ambulat per hanc viam, intra breue tempus recipere poterit maiorem experimentalem cognitionem de DEO, & veris virtutibus, & similiter de omnibus salutem humanam concernentibus, quàm omne. Doctores totius mudi cognoscere possint per suam naturalem sapientiam aut scientiam acquisitam. Est insuper ista via compendiosior ad obtinendam perfectionem, & facilius acquiritur, non requirens ingeniositatem aut subtilitatem intellectus: quia in affectu negotium hoc agitur, & non intellectu, donec homo in affectione tam ardens efficiatur & abundans in omnibus spiritualibus diuinitijs, omnes potentias animæ replentibus, quod tandem sibi aperitur pura quædam simplexq; cognitio cum illustratione diuinæ claritatis, ita vt naturalis intelligentia eius tantum eluetur vltra omnem naturalem cognitionem, quantum claritas Solis excedit claritatem Lunæ. Ad hanc viam hortatur nos Dauid, dicens: *Gustate, & videte quoniam suauis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo*. Inchoationem huius viæ supra tetigi, vbi etiam apposui similitudinem de ædificio arcuali. Quâdo igitur spirituales huiusmodi arcum aliquis ædificauit, prout ibidem tetigi, id est, acquisiuit studiosum impellentem amorem dorum gratia Dei, tunc habet spirituale instrumentum ad operandum per illud spiritualiter in via contemplationis, vocaturque istud instrumentum amor, aut gratia operans: & hoc ideo, quia valde agit & perurget hominem ad omnia, quæ Deo placere putantur. Vocatur etiam sensibilis gratia, vel sensibilis amor, quia valde sapidus & sensibilibus est. Est itaque istud instrumentum quoddam ad omnem spirituales profectum in vtraque via, pro illis datur, qui ipso bene vtuntur; sed vix illis, qui eo abutuntur. Nemo verò debet præsumere, aut se extollere propter istud instrumentum adeptum: quia potest obtineri per exercitia venientia ex puris naturalibus, & possessor remanebit in statu damnationis: sed solerter attendere debet opera, quæ isto instrumento operatur. Et si inuenerit se ipsum studiosum & sollicitum ad mortificationem & resignationem suæ voluntatis in beneplacitum Dei, prout supra tetigi, signum est, istud instrumentum gratia Dei

¶ Aliās vt
quiescat.

doratum esse. Si autem non curat multum proficere in mortificatione & abnegatione sui ipsius; & incremento seu augmento virtutum, studiosus verò est exercitare semetipsum * ad quiescendum in saporositate & sensibili dulcedine, etiamsi quotidie septies raperetur in spiritu, nihilominus stat in puris naturalibus, & abutitur gratia Dei ad suam damnationem: quia diligentior est ad satisfaciendum suae spirituali gula, quam ad exequendum beneplacitum Dei. Instrumentum itaque istud est impellens aut perurgens gratia seu amor: utimurque ipso in utraque via: sed in priori via praecedit intellectus, quaerens materiam amoris: & affectus sequitur, ut ab intellectu pascatur. In ista autem via affectus praecedere vult, & intellectus sequi non potest, nisi à longè: quia affectus non vult, quod cogitetur de vita aeterna, de Angelis, vel etiam deo, quantumlibet nobiles sint tales cogitationes, sicut de eius immensa magnitudine, potentia, bonitate, clementia, misericordia, amabilitate, & similibus: sed ipse solus opus hoc agere vult in simplicitate affectionum, puta cum aspirationibus, hoc est, desideriis stimulantibus, perurgentibus, inhiantibus ad unionem Dei. Quam nobilis autem aspiratio ista in homine perfecto sit sentiri potest, sed non describi. Qualiter verò ad hanc se applicare debeat, qui in hac via progredi vult, & peruenire ad vitam contemplatiuam, exprimere & eloqui conabor, prout melius potero.

De aspirationibus, & eiaculationibus. Cap. XXXII.

AD progrediendum igitur in hac via, oportet hominem in duobus se exercitare, scilicet in aspirationibus & in unitiuo amore: quorum vnum est corpus istius contemplationis, alterum anima seu spiritus. Vnum consistit in inferioribus viribus animae, alterum in superioribus. Cum ergo aliquis peruenit ad instrumentum contemplationis, & ire vult per istam viam, quam Dionysius appellat diuinam & mysticam, dimittere debet meditationes suas, & exercitare se duntaxat in affectionibus: habere etiam debet ad hoc in memoria sua paratas multas breues oratiunculas, quae excitent istam aspirationem, quas Augustinus vocat iaculatorias, quia sunt iacula amoris, quibus iaculamur in cor Domini nostri, de quo ipse ait in Canticis Cantorum: *Vulnerasti cor meum soror mea sponsa*. Istas oratiunculas ferre debet in corde, & etiam ore loqui ad Deum, ac si praesens esset, & hoc

Cant. 4.

semper

semper quando potest, cundo, stando, sedendo, iacendo, comedendo: & non tantum quando orationes statutas dicere habet, sed consuetudinem sibi faciet, vt habeat eas semper presentes ad minus in corde. Poterit autem in huiusmodi oratiunculas vel aspirationes formare hoc modo: O Domine, quando te diligam perfecte? O Domine, quando te nudè amplectar brachijs animæ meæ? O Domine, quando me ipsum, & vniuersum mundum contemnā propter amorem tuum? O Domine, quando anima mea cum omnibus viribus suis tibi vnietur? O Domine, quando anima mea totaliter & perfecte in te mergeretur, & absorbeatur? O Domine, ego te totum possidere, & me totum tibi offerre desidero, & vnus in vno æternaliter, & inseparabiliter requiescere: Et in hunc modum absq; numero formari poterunt, vt gratia Dei sua in actione docebit: diciq; aut cogitari debent cum impetuoso & astuanti desiderio, vt vnum fieri possit cum Deo, in ardore dilectionis liquefactus. Et huiusmodi aspirationibus amoris affectio semper magis inflammabitur in amando, & spiritus præparabitur ad subleuationem contemplationis. Cum ergo spiritus hominis per frequentes, ingeminatas, aspiratiuas exercitationes confirmatus fuerit in vniuerso amore, seu amore qui vnit animam Deo, tunc affectus hominis adeo impetuosis & astuantibus efficietur, & instar fulguris velox, vt quoties se ad Deum conuerterit, sine cogitatione præuia, in momento spiritum vehat in abyssalem amorem Dei, cum ineffabilibus impulsibus, & desiderijs ad Deum solum possidendum, ita quod vacabit ab omni quod infra Deum est. Et istud poterit facere centies, imò millesies in die, si voluerit, & natura sua sufferre potuerit: quia oportet istud exercitiū cum magna discretionē fieri, ne homo destruat naturam suam, vt postea declarabimus: quia exercitiū istud efficitur adeo vigorosum in plerisque, cum se vigoroſe ad Deum cōuertunt, vt sibi appareat, quod cum anima & corpore abscedere debeant, aut quod cor sibi ex magna violentia rumpi debeat: & propter hoc in momento omnes animæ vires sunt collectæ, & liquefactæ in ardore dilectionis, sicque in Deū cadunt. Et isto modo instrumentum vitæ contemplatiuæ in ista via multo acutius, & apertius redditur ad operandum cum ipso, scilicet in cōsurrectione in Deum, in profectu virtutum, in mortificatione sui ipsius, & in omni, quod spectat ad vitam perfectam.

De vniuerso amore animam puram in Deum transformante

Cap. XXXIII.

Aaaa 3

Iam

Cap. 4.

Iam consequenter secundum posse nostrum agemus de vnitione amore, ut saltem parua de hoc noticia & informatio habeatur. Dionysius dicit de amore in libro de diuinis nominibus: Vnus est amor increatus (qui est ipse Deus) qui ingignit omnibus creaturis amorē creatum. Cum igitur amorē nominamus, siue diuinum, siue Angelicum, siue intellectualem, siue animale, siue naturalem, designamus nomine amoris quandam virtutem vnitiuam, quæ de amante & amato aperit vnum efficere. Sed quia non est possibile quod duo totaliter secundum omnem modum possint vnum fieri, nisi vnum penitus annihiletur, propterea, sicut Aristophanes Philosophus dicit, & etiam Aristoteles, quarit amor proximiorē & aptiorem vnionem, quā amās ad amatum habere potest. Et quia vnio supereminens, quā cum Deo habere possumus, & ex largitate Dei etiam nonnulli interdum sentiunt in tempore isto, ineffabilis est, idcirco parumper tangere volo obiecta supra quæ affectuosa amans anima oculos intellectuales dirigere possit ad exercitandā vnitiuū amorē: quandoquidem dilectum suum (hoc est, Deum) videre nō potest, nec imaginari, quia spiritus est Deus, & qui veraciter illi adherere vult, adherere debet in spiritum & veritate.

Ioh. 4.
1. Cor. 6Similitudo
amorosa v
nionis cum
Deo.

Ioh. 15.

Quamuis autem similitudines aliquo modo homini viam demonstrare valeant, tamen sunt tantum dissimiles veræ cum Deo vnitioni, quantum Deus ipse longè excedit omnem creaturam. Primum potest accipere similitudinē de arbore, cui sarculus inseritur, ubi sarculus vna arbor efficitur cum trunco per nutrimentum terræ: sic etiā anima per nutrimentū gratiæ & amoris vnus spiritus fit cum spiritu Dei. Hanc vnionem Christus nobis promittit, dicens: *Ego sum vitis vera, vos palmites. Manete in me, & ego in vobis, ut fructum plurimū afferatis.* Secundō potest accipere similitudinē de vino, cui gutta aquæ infunditur. Aqua illa in vinum mutatur & amittit propriam naturam, assumēdo naturam vini in colore, odore, sapore, & in omni virtute. Sic etiā cadit anima in immensitatē Dei sicut gutta aquæ in magnitudinē maris, seu ut quæ ipsa duntaxat essentiam suam, sed omnes vires eius sunt deificatæ, hoc est, Deo perfusæ, quemadmodū stella, quæ tenebrosa est in substantia, perfluitur claritate solis. Et tunc anima nostra erit materia quasi corpus, & Deus forma eius, anima eius, & vita eius; sicut nunc anima est forma, & vita corporis. Horum autem duorum vnio erit tam iucunda & nobilis, quod si alicui bene cognita esset, & ipsam sensisset, & postmodum per attentionem circa ipsam quietus immoraretur

LIBRI SECUNDI PARS III.

III

raretur, non facile se continere posset, quin in spiritu raperetur. Idcirco
frater Aegidius, tertius discipulus S. Francisci, postquam spiritus suus
semel fuerat unitus spiritui Dei (ita ut Deum eminenti modo vide-
ret) adeo paratus erat idem spiritus eius sursum rapi, ut si venisset per
viara ambulando, sibi que dictum fuisset duntaxat hoc verbum, Para-
disus, statim raptus fuisset, si solum cogitationes suas direxisset ad ex-
cessum mentis, in quo anima eius transformata fuerat cum Deo. Ista
similitudo signatur in Missa, quando vna gutta aquæ ponitur in vi-
num consecrandum. Tertiò potest accipere similitudinem de ferro,
quod ponitur in ignem ardentem, quod totum candescit à magni-
tudine caloris: & cum extrahitur, tunc ignis & ferrum sunt eiusdem
quantitatis: quia secundum quantitatem ferri, cernitur etiam ignis. Fer-
rum autem suam substantiam retinet, sed mutatum est in colore & natura,
quia de natura eius est frigiditas, & nunc caler, & sic de alijs. Sic anima
quando transformatur in Deum, efficitur etiam secum vna altitudo, vna pro-
funditas, vna longitudo, & vna latitudo, amittitque omnem suam acti-
onem: sed vires eius aguntur à Deo, qui est vita eius, sicut corpus mor-
tuum est in seipso, & omnis vita eius, motus, & operatio ab anima
sunt. Quartò potest accipere similitudinem subtiliorem de duobus
speculis; quia quando duo specula contra se inuicem tenentur, tunc
vnu recipit in se totaliter imaginem alterius, cum imagine simplicius al-
teri speculo iam impressa. Sic etiam fit in istis speculis intellectualibus,
scilicet eternitatis Dei, & humanæ mentis: quia quando impletur il-
lud libri Cantici Canticorum: *Dilectus meus mihi, & ego illi, & ad me con-
uersio eius*, tunc hæc duo intellectualia specula contra se posita sunt. Quã-
do igitur Deus animam clarificare vult lumine claritatis suæ, tunc re-
cipit anima in se perfecto modo imaginem & claritatem, cognitionem
& fruitionem Dei, & cum hoc suam propriam cognitionem & fruitio-
nem in Deo, multo perfectius quam materialia specula: quia illa ma-
nent semper essentialiter à se inuicem disiuncta: sed anima quam citò
recipit gloriosam illam imaginem æterni speculi in sua incomprehen-
sibili claritate, eodem mometo unitur eidem incomprehensibili, glo-
rioso, claro, diuino speculo, & in eo absorbetur, & dilatatur, sicut se v-
nit & dilatatur gutta aquæ cadens in amphoram vini, aut scintilla vo-
lans in magnum immensumque ignem. Et quamuis res ista, de quibus
hic similitudinem adduxi, sint tam modicæ in cõparatione ad verita-
tem, quæ in felici anima implebitur, quemadmodum granum sinapis ad

Frater Aegidius.

Cantic. 6
& 7.

magnitudinē supremi celi: nihilominus ex huiusmodi similitudinibus potest homo concipere in corde obiectum quoddam, & desiderare tali modo vniri Deo, & præcipuè in exercitatione amoris, cuius natura est optare de duobus vnum efficere. Appellatur autem exercitium istud vnitium amoris, qui necessarius est ad ambulandum viam istam.

De vilitate vnitii amoris. Cap. XXXIV.

Nunc posset aliquis querere, quæ utilitas consistat in isto vnitio amore magis, quam in alio cōmuni practico amore. Circa hoc scias, quod amoris huius actus, quod ad substantiam, oriri etiam posset ex natura & exercitationibus, stans solus sine omni gratia extra statum salutis, sicut & omnis sensibilis & practicus amor potest: & in seipso tantum est Deo acceptus, quantum de essentiali illo charitatis amore (de quo postea audiemus) & de alijs virtutibus acquisiuit, & non amplius. Sed actio eius est vigorosior, & obsequium vtilius ad proficientem vitam, quam aliquod obsequium cuiuscunque alterius sensibilis aut practici amoris: quia adeo astuans est, vt mediāte ad Deum conuersione, omnes tentationes per ipsum fugentur, sicut muscæ non audent appropinquare ollæ calidæ aut bullienti, sed superuolitant donec tepescat. Sic etiam tepidi multum impugnantur tentationibus peccatorum, sed non feruentes: nisi contingat ex speciali Dei permissione, ad probandos eos, quos diligit, & ad præparandam eis maiorem coronam. Istud autem alius amor, qui adeo astuans aut feruens non est, non potest efficere. Secundò, iste amor est tam velox vt in momento penetret & relinquat omnē multiplicitem & distractionē cordis, cum se ad Deum conuertit, vbi alium amorem sæpe diu & multū oportet laborare. Tertiò, adeo est impetuosus aut stimulatius, quod præ alijs multum vigorosè impellit hominem ad totalem resignationem & mortificationem sui ipsius: & vbi alius amor mortificationem cum difficili sui ipsius victoria exercet, iste amor operatur cum desiderio & iucunditate. Similiter in profectu, quarumcunque virtutū plus potest proficere in vna hebdomada, quam alius amor in anno. Quartò, tam aridus est ad dilectum, hoc est, ad Deū, quod semper vnit hominem Deo sine medio: quod alius amor non facit, & propterea recipit multo plures occultas notitias * à Deo, & illuminationes, & familiaritatem maiorem: quia subuehit spiritum nostrum multò sublimius in contemplatione, profundius in amore, atque in deuotione magis

Amoris
vnitii
vis.

* Aliàs de
Deo.

magis contin
omnem mu
& inquietud
dinatum amo
tristitiam, lim
porem & con
sus manet sup
& transfusus
eire posset in
hominem ciu
quādo debite
in Plalterio
utrem Deu
licet gratiaru

De altero p
gi

Nunc p
peder
parat
tur vires int
rint, quia te
memoriam
villas cogita
ores scilicet
inferiorem
pessione c
nes, cuius
stium, auc
pro tunc re
trahere po
muratione
cium: & c
cupatur, &
per. serua
ab omni

magis continuè. Ipse adeò eleuat animum, vt suspensus maneat supra omnem multiplicatam & solitudinem, supra omnem distractionem & inquietudinem, & supra omnem naturalem passionem, puta inordinatum amorem, odium, vanam spem & timorem, vanam lætitiã & tristitiã, similiter supra omnem prosperitatem & aduersitatem, honorem & confusionem, & ita in omnibus, quæ accidere possunt, suspensus manet supra omnem inordinationem, voluntate totaliter vnitus & transfusus in beneplacitum Dei, licet modicam indispositionem sentire posset in inferiori homine, quæ tamen citò perit. Hic itaq; amor hominem citissimè, facillimè, & perfectissimè Deo vnit & assimilât, quâdo debitè exercitatur: & ideo lætificat Deum & Sanctos eius, sicut in Psalterio scriptum est: *Fluminis*, (hoc est, amoris) *impetus lætificat ciuitatem Dei: sanctificauit tabernaculum suum altissimus*, plenitudine sci- licet gratiarum. Psal. 45.

De altero pede contemplationis quo anima graditur ad Deum: cogitationes quanam in memoria locum habeant.

Cap. XXXV.

Nunc procedendum ad præparandam alteram viam, seu alterum pedem contemplationis, id est, virtutem intellectiua. Hæc præparatio perficitur, cum tres superiores potentiæ (quæ appellantur vires intellectiue, vel etiam spiritus hominis) bene ordinatæ fuerint, quia secundum illas dicitur anima spiritus. Primò ergo oportet memoriam præparari, ita quòd in se non permittat hære aut figi vllas cogitationes, quæ hominem deorsum trahere possunt, ad inferiores scilicet animæ vires, id est, vim concupiscibilem, irascibilem, aut inferiorem rationalem: hoc est, oportet, vt caueat sibi ab omni impressione cogitationum, quæ trahere possunt ad inordinatas affectiones, cuiuscunque infra Deum existentis, quantumcunque nobile, sanctum, aut vtile in se esse videatur: quia inordinatio affectionis illud pro tunc reddit inutile, imò nociuum. Similiter à cogitationibus, quæ trahere possunt ad iracundiam, inuidiam, amaritudinem, aut murmurationem, detractionem, & similia, quæ dulcedinem spiritus inficiunt: & etiam ab omnibus cogitationibus, in quibus ratio nimis occupatur, cum exterioribus rebus, licet in se malæ non sint. Sed semper seruare debet memoriam suam liberam, inoccupatam, & otiosam ab omni impressione imaginum & cogitationum quocunque modo

Bbbb

inci.

Cor quo-
modo eri-
gendum ad
Deum.

THEOLOGIAE MYSTICAE

incidentium, quæ non profunt ad amorosum influxum in Deum, & per hoc omnes potentias animæ suæ optimè seruabit re collectas, Deoque coniunget. Pro isto quoque obtinendo non est melius consilium, quàm vt assuescat sedulè cor suum erigere in Deum amorosa effluenti affectione, & breuibus ignitis oratiunculis, prout supra tactum est. Quia candela recenter extincta, quamdiu fumigat, potest citius rekindendi, si teneatur, etiam à longinquo, sub alia candela ardente, & fumus eius tangat flammam candelæ ardentis: quia tunc flamma descendens, incendit etiam candelam ipsam fumigantem. Ita pariformiter fit in anima saepe se erigente per amorosum effluxum in Deum: quia quàm citò se mouet ad Deum, descendit in eam flamma diuini amoris, per quam allicitur Deo se inper inharere amorosis aspirationibus: & istud seruat cor adeò liberū, vt nullæ in ipso imagines possint figi aut harere, sicuti postea latius audiemus.

Intellectus quomodo purificetur. Cap. XXXVII

Mal. 6.

Secundò oportet intellectum præparari, & debite ordinari ad operandum in intellectuali lumine diuinæ claritatis. Ad hanc autem præparationem non tantum requiritur puritas, quæ acquiritur per lachrymas & gemitus oculum lauantes, & mundantes, sicut David dicit: *Lauabo per singulas noctes lectum meum*, hoc est, mundabo cor meum, quo Deus cernitur, *lachrymis meis* ab omnibus peccatis meis: (quia alias non posset congruè, vel debite recipere influxum diuinæ claritatis, sicut speculum humanam faciem clarè non recipit, cum fuerit anhelitu alicuius, aut aliunde obtenebratum: sed oportet ipsum etiam esse parum, in hoc videlicet, quod in sua contemplatione nulla curiositas, præsumptio nouitatum, aut etiam vanitas, vel infructuositas lateat, sicut contingit, quando exercitium vitæ contemplatiuæ in solo intellectu fit, & affectio ibi opus suum non habet, puta excitationis diuini amoris, propriæ emendationis, & præcipuè mortificationis sui ipsius: sed aliud obiectum habet ipsum excitantem, scilicet curiositatem, & similia. Præterea, vt potentia intellectiua debite præparetur, & apta efficiatur, oportet, vt in prima irradiatione diuinæ gratiæ, & claritatis, aut veritatis, ad se ipsam se cōuertat, vt sciat, si omnia idonea facta sint in se, ad recipiendam nobilem illam internam operationem Dei. De hoc dicit Bernardus super Cantica sermone octogesimo quinto: Cum veritas in mente fulget, & mens in veritate se videt, in nullo confusa

Intellectus
quibus præ-
paretur.

libi:

sibi quod erubescat presentiam veritatis, hoc est illud decorum, quod super omnia bona animæ, diuinos oblectat aspectus. Attamen istud non sufficit, sed oportet ut intellectus duo in homine inueniat, si liberum, & inconfusibilem accessum ad Deum habere debeat in contemplatione. Primum est, ut nihil notabile de peccatis inueniatur in conscientia; quod non sit deletum per veram contritionem, confessionem, & poenitentiam. Secundum est, ut non possit inuenire in tempore, vel æternitate aliquid tam graue, durum, poenale, aut naturæ contrarium ad acceptandum, quin se ad hoc semper paratum inueniat, siue sit confusio, persecutio, iniuria, amissio bonorum temporalium, aut amicorum, infirmitas, vel poena. Et generaliter in omnibus, quæ exco- gitari possunt in tempore isto aut æternitate, oportet ut se voluntarie resignet in beneplacitum Dei, ut illud erga se fiat, etiam si deberet æternaliter iacere in poenis inferni. Hæc voluntaria resignatio generat liberum accessum ad Deum, libertatemque petendi omne, quod Deus dare potest, imò quod ipse Deus est. Alioqui quomodo posset homo rationabiliter petere omne, quod Deus est, & dare potest, si non prius ipse Deo offerat largo corde & amoroso affectu omne, quod ipse est, & dare potest, agere, aut pati? Et tunc primum homo proprie est totus conuersus ad Deum, & idoneus effectus ad recipiendum omnem influxum gratiarum Dei, & debet istud semper præcedere in conuersione ad Deum. Includitur etiam in isto secundo puncto præparatio voluntatis, quæ se tam perfecte transfundere debet in voluntatem Dei, ut in nullo hæreat in seipsa: & hoc faciet hominem liberum, ita quod nusquam in inferiori homine impediatur offerre se nudum intra brachia nudi amoris Dei. Et secundum quod se præparauerit in his tribus, secundum hoc expectare poterit diuinum, & spirituales influxus multiformium donorum, & illustrationum Dei. Quando igitur intellectuales istæ vires hoc modo paratæ sunt, tunc secundus pes, scilicet intellectus, præparatus est ad currendum, per cognitionem in occultis vijs spiritualis cõtemplationis, quia hæc tria prædicta visum spirituales causant. Et quemadmodum amor vnitiuus, est obiectum, ad quod pes amorosæ affectionis tendit in via illa, qua affectus præcedit: ita radius diuinæ intellectualis charitatis obiectum est, ad quod pes intellectus tendit, quando ipse præcedit.

De tribus gradibus diuinæ cognitionis. Cap. XXXVII.

Bbbb 2

Hic

Puritari
intellectus
duo neces-
saria.

* Alias sa-
tisfactione.
Resignatio.

Voluntas
quomodo
præparetur.

HIC consequenter est sciendum, quod influxus diuini claritatis intellectualis, quibus homines illuminantur ad cognitionem fieri possunt mille modis: quia Spiritus sanctus innumeris modis operari potest. Assignandi tamen sunt de isto tres gradus, ad similitudinem solis, cuius claritas ab exterioribus oculis nostris recipitur tribus modis, scilicet in obiecto aliquo, puta ligno, lapide, terra, sole splendente super aliquod horum: secundò in radijs solaribus, & terriò in substantia vel essentia solis. Sic etiam in tribus gradibus recipiunt homines irradiationem diuinæ claritatis. Vt autem non erres, semper nomine fulguris, aut luminis, aut diuinæ claritatis, intelligendum est intellectuale lumen, præbens nobis occultam cognitionem de rebus diuinis aut spiritualibus, & nõ claritas aliqua, quæ similis sit exteriori claritati. Primò ergo potest æterni solis claritas recipi in obiectis, id est, in Scripturis sacris, vbi sub cortice literæ per donum intellectus inveniunt tam sublimem, celestem atque diuinam cognitionem, & profundos sensus, quod huiusmodi non possent ab aliquo Doctorum inueniri: quippe cum ineffabilia sint ea, quibus nobilis mens illustratur. Imò intellectus plerumque in tantum cognitione ditatur, quod animator recipit, & tam multiplices occultos, & profundos sensus in Scripturis, quot sunt verba in Veteri, & Novo Testamento, & illos omnes trahit aut refert ad fomentum amoris. Per istud spiritus valde eleuatur, prout frater Rogerius Ordinis Sancti Francisci de seipso ait: Scio hominem, qui ceteris in vno matutino, & fortè in quolibet versu, sursum tractus fuit ad altissimam intelligentiam diuinorum secretorum, & tamè ipse tractui illi resistebat totis viribus. Interdum etiam cogitur sibi ipsi tantam violentiam inferre, ad subreptum fugiendum secretum amplexum Dei, quantam vix aliquis sibi infert ad appropinquandum Deo: quia nonnunquam Deus ei tam supereffluenter expandit sinum diuinæ suæ bonitatis, & gratiæ, quod pro certo agnoscat, si vigoro sè figeret in huiusmodi oculum intellectus sui, tam profundè mergeretur in abyssum diuinitatis cum spiritu suo, quod inde viuens nunquàm exiret. Ecce, hæc sunt verba fratris Rogerij. Secundò potest recipi in suo radio, quando spiritus hominis suspensus contemplatur æterna: & in his adeo eleuatur, vt spiritus magis agatur à Spiritu sancto, quàm agat, rapiaturque supra seipsum, vbi mirabilis claritas cognitionis recipitur de sancta Trinitate, de æterna generatione Filij, de mirabilibus operationibus Spiritus sancti, & de similibus. De hoc dicit Dionysius ad * Titum: Verte te ad

Claritatem
solis recipi
trariam.

Lumen in
intellectuale.

Frater Ro-
gerius.

* Timotheum.

L
te ad diuinum
aliud exemp
restus, verte
ritualiter pos
ad Deum, cogi
in celo conue
dius in sole.
ter cibatur, nu
perseuerantia
labor sit, & ta
sicut legimus
mnes cogitat
cum omnibus
ma eius seu
batur autem
in eam fluere
trahebat om
lium virium
valde vigor
pta manere
villam intel
vel potum,
dicit, videba
mensibus p
cupare cog
tuit cor iu
tabat quò
occupare
de quo te
vitz cont

De eterna

P Rof
debo
doret no

te ad diuinum radium: quali diceret: Non quæras alium doctorem, nec aliud exemplar, sed teipsum conuerte introrsum & eleuâdo omnes vires tuas, vertete ad lumē diuinum, vbi immediatē à Deo doceri, & spiritaliter possis nutriri. Per huiusmodi continuam introversionem ad Deum, cognitionem de Deo, & spirituale nutrimentum homo plus in cælo conuersatur quàm in terra, manetq; suspensus in Deo, sicut radius in sole. Huiusmodi etiam spiritalibus radijs anima spiritaliter cibatur, nutritur, & iugiter in Deum trahitur: poteritq; in hoc per seuerantiam vel continuam exercitationem adeo habituari, vt sibi labor sit, & radium iterum descendere, & crux inferioribus occupari, s. Clara. sicut legimus de quadam sancta virgine, quæ Clara dicebatur. Ista omnes cogitationes, & affectiones suas ita in amorem Dei iactauerat, & cum omnibus viribus suis tam continuè in Deum fluebat, quòd anima eius seu spiritus semper in Deo suspensus esse videbatur. Reuelebatur autem cuidam deuotæ personæ, quòd sine intermissione semper in eam fluebant radij diuini, quibus ipsa nutrebat. Et iste influxus trahebat omnes vires eius sursum in Deum, in tantū, vt vsum naturalem virium suarum amitteret. Accidit semel in die Epiphaniæ, ipsam valde vigorose trahi sursum, adeo vt triginta diebus sequentibus rapta maneret; ita vt nullam haberet memoriam secularium rerum, nec ullam intelligentiam eorum, quæ circa se fiebant. Non sumebat cibū, vel potum, nihilque sentiebat in corpore suo. Post hoc, quādo ad se rediit, videbantur sibi triginta illi dies non nisi tres fuisse. Quatuor etiam mensibus post præfatos triginta dies, quando se terrenorum cura occupare cogebatur, quia Abbatisa erat cuiusdam monasterij, non potuit cor suum deorsum deducere, aut de temporalibus cogitare: & putabat quòd semper sic permanisset, nisi sedulè coacta fuisset cor suum occupare curis temporalibus. Tertio claritas ista potest recipi in se ipsa, de quo tertium gradum describam. Sic ergo habemus præparationē vitæ contemplatiuæ.

De ornatu vitæ contemplatiuæ spiritualis per septem dona Spiritus sancti. Cap. XXXVIIII.

Prosequendo secundum, qualiter ista vita contemplatiua ornari debeat, sciendum, quòd immensa liberalitas Dei (postquam se homo fideliter præparauerit) continere seipsam nō valet, quin ipsum docet non solum sensibili gratia, & amore, verum etiam vult omnes

morales virtutes ornare, & sublimare perfectis donis Spiritus sancti, quibus totus homo decoratur, & Deo acceptus efficitur: imò desponsatur Deo, & immediatè plerumq; vnitur: quia Spiritus sanctus tunc venit cum tribus Theologicis virtutibus, & veluti fons seprè riuulis perfluit omnes vires animæ, & replet eas donis suis. Vt autè habeamus noticiam istorum donorum vitam cōtemplatiuam ornantium, sciendum, quòd primum inter ipsa vocatur timor filialis, qui hoc modo animā ornat. Sanctus Thomas dicit, quòd dona Spiritus sancti perficiunt potentias animæ per hoc, quòd ipsas reddunt promptè mobiles à Spiritu sancto, ita quòd Spiritus possit in eis operari quæ voluerit. Et istud primò facit timor filialis, imprimens cordi erga Deum paternā amorosāq; reuerentiā, & volūtatem propriam cum gaudio, & desiderio totaliter subdiens volūtati Dei. Imprimat etiam cordi nobilem erubescētiā coram Deo, quando aliquid facit, quòd Deo displicere posset: quæ erubescētia cor humiliat, & excitat ad contemptum & displicentiā suipsius. Consequenter etiam rejicit omnem seruilem timorem, puta de inferno, purgatorio, iudicio, morte, & similibus; & etiam temporalē timorem, scilicet de pœnis, confusionibus, amissione temporalium, persecutione hominum, & similibus: quia resignat se in beneplacitum Dei, & relinquit duntaxat in homine timorem, qui est ad Deum, videlicet eum offendendi, in eius amore repescēdi, familiaritatem eius amittendi, & similitum, ita quòd generaliter eijcit omnem timorem, qui pœnam facit, satagitq; se transformare in amorem: presuram etiam cordis ex timore pœnali venientem, conuertit in dulcedinem, sicut Dauid dicit: *Quam magna multitudo dulcedinis tuæ Domine, quam abscondisti timētib; te.* Timor iste exerceat oculum sinistrum, hoc est, mortificat in exercitijs, & operibus virtuosus omnes alienas intentiones, in quibuscunque moralibus virtutibus latere possibiles, quæ frequentant homines, qui propriè aut principaliter Deum non querunt: & eleuat intentionem in Deum solum, quia origo operum ex Deo venit, hoc est, ex Spiritu sancto. Et hoc modo dona Spiritus sancti ornant, nobilitant, & exaltant virtutes morales per amorosam intentionem, quam in Deum vehunt, & operantem reddunt volundum. Hic timor subiectum reddit hominem omni creatura secundum suum sentire, & etiam affectum, puta quòd se reputat, sine fictiōne viliorē peccatōrem totius mundi, & desiderat etiam talis ab alijs repu-

Timor.

Timoris effectus.

Psal. 30.

* Alijs tolerandum.

reputari, gaudens in omni sui despectione. Tales appellantur in Evangelio *pauperes spiritu*, hoc est, humiles affectione. Secundum donum Spiritus sancti vocatur pietas, & est sancta quædam liquefactio animæ in virtute pietatis. Ista pietas est spiritualis quædam deuotio ad omnia feruitia Dei, & affectuosus impulsus ad auxiliandum, & obsequendum omnibus hominibus, veniens ex influxu diuini amoris. Et sicut intentio misericordiæ, prout est moralis virtus, in exercitijs operum misericordiæ est naturalis seu humana, ita intentio pietatis in exercitijs operum misericordiæ est solummodo deificata, quia Deus in omnibus finis eius est. Consequenter sciendum, quodd exercitium pietatis consistit in triformi actu. Primò, in honorando, regnando, & laudando Deum cum magna dilectione, & desiderio: item in mortificando seipsum iuxta beneplacitum Dei, & in ampliando diuinum cultum secundum posse suum in omnibus hominibus: quia Bernardus super illud Pauli. *Exerce te ipsum ad pietatem*, dicit in Epistola ad Fratres de Monte Dei, Ordinis Carthusiensis: Pietas istiusmodi est iugis Dei memoria, continua intentionis actio ad eius intelligentiam, & indefessa affectio ad eius amorem, ut nulla vnquam inueniat seruum Dei, non dicam dies, sed & hora, nisi vel in exercitij labore; & proficiendi studio, vel in experiendi dulcedine, & fruendi gaudio. Et istud est valde contrarium spiritui, qui in suis exercitijs multam sensibilem deuotionem recipiunt, & in se inueniunt promptam voluntatem ad omne bonum: sed istiusmodi dono sunt multum ingrati, multumque temporis otiosè expendunt sine necessitate, cum tamen nulla exteriori cura necessariò sint onerati, & tam magna commoda, vel dispositiones commodas habeant sine intermissione fluendi in Deum. O quam districtam rationem de hoc reddere habebunt propter ingratitudinem donorum Dei, videturque eorum deuotio magis venire ex natura, quam ex Deo, ex quo propter modicam causam, vel etiam sine causa, tam otiosè, aut vanè tempus suum consumunt. Amor enim semper trahit hominem ad originem, unde ipse amor effluxit: si ergo amor istorum esset ex DEO, tractus ipsius tam vigorosus esset ad Deum, quodd secum non compateretur otiosum spiritum. Secundò pietas operatur custodiam sanctitatis, sicut Salomon dicit in Proverbij: *Omnem custodiam serua cor tuum*, quoniam *ex ipso vita procedit*. Et istud precipue necessarium est homini proficere volenti in vita contemplatiua: quia non poterit pie affici, nisi sanctitatem amet. Idcirco cum Iesus

Matt. 5.
Pietas.

Pietatis effectus.

1. Tim. 4.

Pietas quid.

Intepidos spiritum.

* Aliàs tepidum.
Prover. 4.

Cant. 96.

contemplatiuam animam vocaret ad exteriorem hominem in sub-
 dium aliorum in operibus misericordiae, respondit ipsa in Cantica
 Canticorum: *Expolians me tunica mea*, hoc est, exteriori occupatione,
 heu *quomodo* iterum induar illam? *laui pedes meos* hoc est, vim intellectus inā,
 & affectiuā, heu *quomodo* iterum inquinabo illos? scilicet imaginib⁹ cre-
 aturarū, quia cū se homo extrouertit, difficile est quin cogatur in-
 terdum mediante sensualitate terram tangere, & pari inordinationem
 aliquam in sensualitate. Tertiū operatur abundantiam compassionis
 fraternae erga omnes homines sine personarum acceptione in subli-
 js spiritualibus, vel corporalibus: quia educit hominem cum amoro-
 sa compassione, quae cor compungit, & compassiū efficit in omni
 necessitate quorūcūq; hominum: & hoc modo generat in ipso ge-
 neralem quandam amorosam inclinationem, & effluxum ad omnes
 creaturas propter earum Creatorem, redditque eum beneuolum, obse-
 quiosum, & promptum in quibuscūque subsidijs, salua discretionē.
 Tertium donum est scientia, id est, notitia credendorum, agen-
 torum, vel dimittendorum, ita vt non deuiet homo à via iustitiae. Est enim
 scientia hæc supernaturalis quædam notitia infusa rationi, per quam
 exercere valeat omnes virtutes morales in verā perfectione, dans ve-
 ram notitiam & discretionem omnium virtutum. Istud bonum illu-
 strat & ordinat exteriorem hominem, sicut donum intellectus illu-
 strat & dirigit ad interiorem, & ad caelestia. Qui igitur hoc donū sci-
 entiae salubriter accipere voluerit, necesse est vt in se quandam internā
 diligentiam habeat moriendi omnibus peccatis, & imperfectionib⁹,
 viuendiq; perfectē in omnibus virtutibus, & semper clarius perfecti-
 usque virtutes intelligendi, & pro earundem notitia habēda diligen-
 tem perscrutationem adhibeat, & Deum exoret, quia ad ista donum
 istud nos instigat. Hæc tria præfata dona propriè deseruiunt actiuae vi-
 tæ, sicut subsequētia vitæ contemplatiuæ. Quartum donum vocatur
 fortitudo, prosequendi scilicet omne opus bonum & exercitium. Et
 quemadmodum tria præcedentia dona exornant hominem ad per-
 fectionem vitæ actiuae, ita donum istud fortitudinis incipit ipsum or-
 nare in vita contemplatiua. Sciendum tamen quod duplex fortitu-
 do spiritualis distinguitur. Quædam enim dicitur fortitudo simplex,
 quæ facit hominem tam validum & potentem, quod omnia hæc infe-
 riora potest deuincere, & præcipuè ad tria donatur. Primò, ad perfici-
 endas operationes viriles, quibus superentur peccata, & omnes tenta-
 tiones,

Scientia.

Scientiæ
eff. Aus.

Fortitudo

Fortitudo
simplex.

iones contem-
 namenta con-
 rationes diabo-
 lationem, a
 etia dicit Cal-
 collustando,
 Ipsa est, quæ f-
 lympidas red-
 sapore quoda
 bulatione) hor-
 recipit mellis
 tractu conter-
 affectionum,
 vllam penar
 tudio duple
 spiritualem
 quam vnilib
 quicere co
 latione, aut
 vt eum, que
 Quintum do
 ta electio est
 ilij, quo eru
 vt. e. d. cen
 decet & exp
 operatione
 sulendum
 cet bene ius
 donum do
 ficilia, ardu
 determina
 ngulisqu
 non solum
 intrinsec
 peratur qu
 bulum su
 filium, sol

Tiones contemnunturq; omnia hæc inferiora, & omnia virtutum ornamenta conferuntur. Secundò, ad fortiter pugnandum contra tentationes diaboli, carnis & mundi. Tertiò, ad sufferendam omnem tribulationem, afflictionem, & aduersitatem per veram patientiam, de qua dicit Cassiodorus super Psalterium: Patientia vincit aduersa, non colluctando, sed sufferendo: non murmurando, sed gratias agendo. Ipsa est, quæ facies totius voluptatis abstergit; ipsa est, quæ animas Deolympidas reddit: & tunc totus homo exterius, & interius perfunditur sapore quodam mellifluo: quia (sicut Dauid dicit: *Cum ipso sum in tribulatione*) homo pro tunc est in præsentia altissimæ Trinitatis, à qua recipit mellifluum saporem internæ suauitatis, & consolationis, cuius tractu contemnit omne quod mundi est, liber ab omni inordinatione affectionum, vel occupationum, & præ ebrietate spirituali non sentit ullam poenam, tribulationem, aut aduersitatem. Alia nuncupatur fortitudo duplex, quæ facit hominem superando transcendere omnem spiritualem consolationem, sensibilem gratiam, & omnia dona Dei, quantumlibet magna, nobilia, & multiplicia, ita quod nullo modo quiescere consentit in aliqua spiritali consolatione, dulcedine, reuelatione, aut in quocunque alio dono: sed omnia nititur pertransire, ut eum, quem solum super omnia diligit, ad votum valeat inuenire. Quintum donum dicitur consilium, hoc est, consulta, & certa, aut tutae electio eorum, quæ Deo placita sunt. Istud propriè est donum consilij, quo erudimur ad discernendum rectè ad dictamen rationis, quid vitale, decens & licitum sit: quo subleuamur ad eligendum, quod licet decet & expedit: quo denique expeditur ad prosequendum illud ad operationem virtuosam. Datur etiam nobis donum istiusmodi, ad consulendum in istis alijs hominibus: differt quæ à dono sciëntiæ, quod docet bene iudicare secundum regulas æternæ legis nobis scriptas: sed istud donum docet secundum regulas æternæ legis bene inuenire, quæ difficilia, ardua, & perfecta sunt, per nos agenda aut fugienda, de quibus determinata regula nobis præscripta non est, quia non vniiformiter à singulis quibusque sunt agenda vel cauenda. Donum istud docet nos non solum vitare exteriorem multipliciter, verum etiam quaslibet intrinsecas multipliciter docet transcendere in vnitatem spiritus, operaturque in nobis similitudinem quandam & iucundum præambulum supereminens vnitatis amorosæ fruitionis Dei. Magnū consilium, soli Deo vniri velle in affectu: sed maius consilium, Deo velle

Patientia.

Psal. 90.

Fortitudo duplex.

Consilium.

Consilij effectus.

Cccc

vniri

vñiri per voluntatis conformitatem, etiam in omni aduersitate. Tali
 namque volutatis vnione Christus orationem suam terminauit ante
 passionem suam, quando dicebat: *Pater non mea voluntas, sed tua*
 fiat, quod super omnia Patri complacuit. Tunc diuinum beneplacitū
 fidei amatori sit summum gaudium secundum spiritus sentionem,
 Tunc etiā primò aptus efficitur omnia dona Dei in se suscipere, quia
 seipsum & propriā voluntatem, & omnia penitus propter Deum si-
 ne retractatione abnegauit. Tunc deniq; cum Helisæo duplicem spi-
 ritum consilij recipit, videlicet agendi ardua, & grandia, & cum desi-
 derio grauiā & dura patiendi. Sextum donum dicitur intellectus, &
 est iūmé quoddam supernaturale, intellectum nostrū illustrās, & sub-
 tilians ad comprehendendum internum spiritualem profectum vitæ
 contemplatiuæ. Querit autem lumen istud hominē internum, tran-
 situm sensuum, & omnium imaginum, sensualium, & ut naturæ pe-
 nitus moriatur, & in spiritu viuat. Quātō enim in nobis amplius mor-
 tificamus naturam, hoc est, naturales passiones, quæ præcipue sunt cau-
 sâ obtrebrationis intellectus nostri, tantō magis dono intellectus il-
 lustramur, & acquirimus etiam ex hoc spiritualam quandam sursum
 im, ellentem appetitum ad Deum, qui facit hominem viuacem, &
 vigilantem, & se cōuertentem in Deum. Istud donum habet tres gra-
 dus. Primus gradus operatur in homine simplicitatem, & vnita-
 tem spiritus, & claritatem intellectus, ita quod spiritus in seipsō
 simplicatur, clarificatur, & repletur gratia, donisq; Dei: similis eti-
 am Deo efficitur per gratiam & deificam charitatem, & stabilitur in
 vnitatem cum spiritu Dei. Secundus gradus docet vitam contemplatiuā
 absque omni errore ordinare, conuersari in spiritu, de cælestibus, & di-
 uinis profundam habere intelligentiam, atque ex omnibus creaturis,
 & operibus Dei, intimum ac profundum, capere intellectum, & per
 hoc consurgere in DEVM, ei gratias agendo, laudando, & aman-
 do in omnibus. Tertius gradus docet perfectam noticiam in sub-
 limi contemplatione, qua Deum speculatur in spiritualibus similitu-
 dinibus, quæ eleuato eius intellectui offeruntur, vt in huiusmodi non
 errer aut decipiatur. Hoc etiam donum dat nobis noticiam de simili-
 tudine Dei, quam in nobis per gratiam, charitatem, & virtutes habe-
 mus: & de vnitatem, quam in Deo posidemus per fructuum amorem,
 vbi anima potius agitur quam agat, sicut postea audiemus. Septimum
 donum vocatur sapientia, hoc est sapida sciētia, de qua Augustinus di-
 cit

Math. 26.

4. Reg. 2.

Intellectus.

Intellectus
gradus tres.

Sapientia.

in libro 14 de
 citate, quod
 quæ respicit
 & diuinum
 sancti, specta
 moralium. H
 igit in omni
 strum erigit
 est, contemp
 quadam exp
 tione est in c
 aut sapientia
 re sapientia
 diligendum
 in homine
 spiritus, & e
 frui, vel agi
 tractus pro
 plicari nun
 ineffabile f
 quod inexpl
 stu in suble
 quomodo
 tica vita v

De consue

Q Vo
 re v
 qu
 platiua, ni
 ne interior
 nes, qui be
 mne ad
 sua & in
 quar dæ
 extroue

cit libro 14. de Trinitate, quod hæc est vera differentia sapientie & scientie, quod ad sapientiam spectat intellectualis cognitio æternorum, quæ recipitur cum spiritali experimentalis prægustatione cælestium, & diuinarum deliciarum: ad scientiam verò, prout est donum Spiritus sancti, spectat cognitio rationalis temporalium rerum aut virtutum moralium. Hæc sapientia dat veram cognitionem, quæ intellectum dirigat in omnem veritatem, & spiritualem saporem, qui affectum nostrum erigit ad summi boni saporosam dilectionem. Actus autem eius est, contemplari Deum, non quocumque modo, sed ex dilectione, cum quadam experimentalis suauitate in affectu. Sapientia in gradu suo altiori est increata, diciturque sapientia increata, & propriè est Filius Dei, aut sapientia Patris, quæ semper optat intellectuali creaturæ infundere sapientiam creatam, quæ trahatur ad summum bonum agnoscendum, diligendum, fruendum, & adharendum. Nobilissimum autem, quod in homine spiritaliter operatur, est tactus quidam, qui fit in vinitate spiritus, & est nouissimum medium inter Deum, & nos; inter agere, & frui, vel agi; inter viuere, & mori, seu expirare. Quid sit iste actus aut tractus propriè, sentiri quidem poterit, comprehendere aut explicari nunquam, sed generatur ex eo desiderium tam vehemens seu ineffabile fruendi summo bono, & comprehendendi bonum inmensum quod in expertis omnibus incredibile esset. Veruntamen de hoc tactu in subsequentiis plura tangemus. Hæc ergo tetigisse sufficiat, quomodo oporteat eum ornatum esse, qui in spiritali contemplatiua vita verum profectum voluerit habere.

sapientie
actus.

Tactus mysticus.

De consurrectione & profectu vite contemplatiue spiritalis, iuxta tres hominis partes. Cap. XXXIX.

Quomodo in spiritali contemplatiua vita proficere & consurgere usque ad perfectum quis debeat, nunc prosequendo est sciendum, quod nemo verum profectum habere potest in vita contemplatiua, nisi argumentosa perseverantia satagat seruare se in exercitatione interioris hominis. Inueniuntur, prohi dolor, multi deuoti homines, qui bona quadam simplicique intentione se conuertunt ab interiori homine ad exteriora quadam minus vtilia vel necessaria, vel etiam superflua & inutilia, aut etiam nullius reputationis existentia, per naturalem quandam aut sensuale inclinationem ad talia allicientem. Cumque taliter extrouersi fuerint ex custodia incauta, paulatim oberrare per cordis

Extrouersio.

distractionem incipiunt, ita quod non curant se ad interiora conuertere, ut ante consueuerant: & tunc in ipsis rursum redit inordinatio hominis inferioris, qua citius capiuntur aut inuisantur, pura in multiloquio, rumorum nouitate, societate amicorum, lubricitate aut euagatione sensuum, obliquitate affectionum, & similibus: per quæ appetitus spiritualis incipit fieri insipidus, conatus aut studiositas spiritualis incipit tepescere, & exercitium dissuescere. Cum autem iterum se intouertere voluerint, non inueniunt in corde suo requiem, sed inueniunt se obtenebratos, distractos, & à diuina familiaritate multum elongatos. Quàm modicū & leue est, quod in nobis contristat Spiritum sanctum, & impedit inactionem Dei, præcipue postquam vocati sumus ad internum amplexum, & spiritualem fruitionem, sicut legimus de quadam sancta Virgine nomine Clara, quod post internam vocationem Dei (qua specialiter dotata erat) quodam tempore habuit paruum quendam mortuum propriæ complacentiæ, & propter hoc 15. annis influxus diuini luminis & suauitatis sibi subtrahebatur. Ideoq; oportet hominem facere vniuersalem separationem ab omni creatura, omni occupatione, distractione, ab omnibus cogitationibus & affectionibus vanis, naturalibusq; passionibus, ita quod nulla res permaneat, quæ inter Deum & amantem animam medium aliquod efficeret: & tunc plena fiducia poterit arripere iter vitæ contemplatiuæ spiritualis. Alterius est hic notandum, quod consurrectio ista habet fieri secundum tres potentias hominis, scilicet consurrectio ista habet animæ vires, secundum superiores, quæ dicuntur intellectiue aut spiritus hominis, & secundum essentiam animæ. Quamlibet autem istarum oportet secundum modum suum & exigentiam Deo vniri, & in hoc totus contemplatiuæ vitæ finis consistit. Exempli gratia: Inferiorum virium perfectio in hoc consistit, quod vis concupiscibilis eleuata sit supra omne, quod infra Deum est, ita ut in nulla creatura quiescere contentiat, sed in Deo solo, cum assiduo amoroso influxu in ipsius, *memor fui Dei, & delectatus sum.* Consequenter vis irascibilis eleuata sit supra omnem tribulationem, nunquam requiescendo, præterquàm in exhibitione patientiæ propter Deum, & in amabili remissione offensæ: & hoc amanti animæ fiet multum lene auriculare, super quod etiam Deus caput suum optabit reclinare. Postremo, vim rationalem eleuari oportet supra omnem solitudinem, multipliciter, scrupulosa.

S. Clara.

Abstractio
mentis.Consurrectio
animæ secundum
tres vires.Virium inferiorum
perfectio.

Psal. 76.

Innitatem, & similia, & dirigi vel transfundi in simplicem vnitatem cogitationum in Deum aut celestia, prout in sequentibus audiemus. In hunc modum etiam oportet superiores animæ vires suo modo, effentiamque animæ modo suo eleuari & Deo vniri, vt totus homo nobilitetur & beatificetur in vnitatem Dei, in quam subleuabitur.

De consurrectione vitæ contemplatiuæ spiritualis, secundum inferiores vires animæ per quatuor gradus, quorum primus est intractio sensuum & eleuatio cordis.

Cap. XL.

Consurrectio vitæ contemplatiuæ, quæ exercetur secundum inferiorem partem hominis, hoc est, secundum inferiores vires animæ adunatas & collectas, ad inchoandum & prosequendum internum exercitium contemplatiuæ vitæ, nunc est discutienda. Hæc autem exercitatio aut consurrectio perficitur quatuor gradibus, inferiore hominem semper ad altiora subleuantibus, exercitiaque eius nobiliora & fructuosiora reddentibus. Primus gradus est, cum gratia Dei instar riuuli influit in sensitivas animæ vires, mouens, stimulans, & excitans hominem, vt toto corde, totisque viribus sursum se erigat ad conficiendam cum Deo amatoriam quandam vnitatem: quam excitationem sentit in corde, vbi sensitivæ vires vnitæ sunt, & præcipue in vi concupiscibili. Negotium enim huius amorosæ excitationis & motionis agitur primò in inferioribus viribus animæ, quas prius parari & aptari oportet, & superponi ignem ardentis amoris, quo inferiores vires sursum agantur, priusquam homo ad exercitium superiorum virium peruenire possit. Nemo enim potest veraciter exercitium possidere in interioribus viribus, nisi prius exteriores sensus sint introrsus tracti, liquefacti, & annihilati: simili modo nemo potest verè habere exercitium in superioribus viribus, nisi prius inferiores vires in superiores traxerit, liquefecerit, & annihilauerit, ita quòd protunc à propria operatione destituantur. Istud autè multò facilius potest fieri in exercitijs aspirationis & vnitui amoris, quàm in alijs. Aspirationem verò hanc oportet nonnunquam exercitari etiam cum magno pœnaliq; labore, quando sensibilis gratia nullum subsidium præbet: in quo falluntur multi, in hac spirituali arte adhuc inexperti putantes hominem in sursum actione spiritus ad Deum, per aspiratiuum exercitium multipliciter dotari spirituali dulcedine, cum e contrario

Consurre-
ctionis.
gradus.

Exercitatio
amoris.

Natura
quomodo
cogenda.

Resignatio
affectionis.

plerumque necesse sit cor eleuare cum magno labore & extensione spiritus, sicut fit cum per violentiam aliquid extrahitur e terra, adeo ut ex imperu conatus huiusmodi saepe natura magnam poenam & lésionem recipiat, nisi affluens sancti Spiritus gratia abundantia sua poenā alleuiet & cor indulcoret. Posset autem aliquis interrogare, quā sit causā istius poenosa exercitationis & violenti impetus spiritus, unde natura ita alteratur & commouetur. Ad quod respondendū est, quod natura in se animalis & carnalis atque indomita, spiritum semper deorsum trahit: & ideo necesse est, ut assiduis vigorosis exercitationibus sursum impellatur, & ad spiritalia habilitetur, ne impediat spiritum nimis, sed voluntariē sequatur: quemadmodum animal indomitū assiduis violentis exercitationibus ad hoc perducitur, ut voluntariē cursum trahat aut onus portet. Cumque huiusmodi exercitijs naturā ad hoc perduxerimus, ut exteriores sensus prompti aut parati sint ad introversionē, & vires inferiores ad cōsurrectionem promptae sint ad magno conamine per assiduitatem aut vium exercitandi, quemadmodum legimus multos fuisse naturales, seculares, aut etiam gētiles magistros, qui se adeo exercitauerant in ratione & intellectu, ad obtinendam naturalem Philosophiam, ut nullis sensibus exterius uti viderentur, & plerumque extra se raperentur: quanto magis hoc impetrare aut obtinere poterit homo Christianus, per exercitium vis cōcupiscibilis amore diuino inflammata? Cum ergo hoc modo cor paratum fuerit, spiritu Dei potenter influente, tunc spiritus noster cum spiritu Dei citō ac faciliē sursum trahitur, ad cognoscendas & sentiendas voluptuosas incomprehensibiles diuitias & delicias Dei. Hic tamē prudenter obseruandum est, ut in huiusmodi vigorosa, violentaque affectionum sursum actione semper stet resignatus in superiori voluntate & ratione, ita scilicet quod semper suam voluntatem studeat resignare in beneplacitam voluntatem Dei, siue sensibilem gratiā vel deuotionem conferre voluerit, siue non: quia interdum cum afluens affectus queritur maiori impetu & violentia quam deceat, libertas cordis opprimitur & conculcatur, & cor ipsum inquietum, perturbatum, & deiectum in seipso efficitur, ex quo sequitur maior obsecratio & elongatio à Deo. Propterea, quamuis spiritum suum penē semper debeat sursum agere non sine aliqua violentia, tamen semper manere debet in quiete cordis, & prudenter discernere quando se ad exercitacionem dare debeat, praecipuē, scilicet cum auxilium gratiae sentit. Quando au-

do autem se nudatum gratia notabiliter sentit, descendere debet ad considerandos defectus suos, in contemptu suipius; ad considerandas varias virtutes, ut ipsas obtinere possit; ad considerandas necessitates viuentium & mortuorum, ut pro ipsis oret; vel ad meditantam vitam & passionem Iesu Christi, ad se illi conformandum: & similia, quæ exercenda sunt in extrouersione hominis. Cum igitur vires inferiores, gratia Dei influente, inflammantur magno impulsu affectionum per ignem diuini amoris, mox omnes vires quasi liquescentes in amoris quodam & stimulatiuo desiderio concurrunt in unitatem cordis; ubi anima tanquam in regali lectulo suauiter requiescit, expectans dilectum suum. Ex hac autem unitate compunctio generatur non doloris, sed amoris: quia toto corde inardescit ad redamandam diuinam liberalitatem, ad laudandum, benedicendum, & ad gratias agendum, in tantum, ut iam sibi incipiat dulcescere, quod ante amarum & laboriosum videbatur: & displicens, tædiosumq; efficitur, quod sibi ante iucundum erat & desiderabile. Inuenit enim in se sapidum quædam cordis appetitum in Deum, tanquã in summum bonũ omnis boni contentium, per quem omnibus rebus creatis valefacit, ne scilicet earum abutũ foueat sensuales concupiscentias. Sed quia iste gradus hominem necdum perfecte stabilizat in Deo, licet interdum peruenire valeat ad unitatem virium sensitiuarum, & etiã quia affectio eius adhuc magis stimulat ad acquirendam sensibilem gratiam & deuotionem, quæ affectio valde adhuc impura & permixta propria quaestione, quiescendo in donis Dei; idcirco saepe sibi subtrahitur sensibilis gratia, & permittitur stare nudus: & ideo etiam iste gradus exercitationis affert, & aufert; pauperẽ facit, & ditat; humiliat, & subleuat. Letificat, & contristat; sperare facit, & desperare; & alia in huuc modum inenarrabilia homini in hoc gradu contingunt: quia quando Deus amantem animam relinquit, subtrahendo se & abscondendo, ita ut cum quodam arido affectu sterilis efficiatur, tũc se pauperem inuenit & tepidã, derelictam à Deo & desolatã: sic quod omnis suauitas in tædiosam amaritudinem cõuertitur, apparetq; homini, quod sit à Deo derelictus, quia nondũ didicit adorare eum *in spiritu & veritate*, sed tantũ modò in deuotione. Ignorat etiam istud familiare opus & cõsuetudinem esse Spiritus sancti, per huiusmodi hominẽ volentis docere, non quiescere in donis Dei, sed tantũ in Deo, & exercere se ad Deum in aduersis, sicut in prosperis. Præterea in isto gradu cum anima fuerit dotata sensibili

Exercitia
sane condi-
enda.

Compun-
ctio amo-
ris.

Iohan. 4.

Dolor defici-
derij grati-
tudinis du-
plex.

gratia & deuotione, confurgit in ea ex consideratione immensorum beneficiorum à Deo receptorum, desiderium aut affectio quædam ardens Deum laudandi, honorandi, & gratias agendi. Ex desiderio autem gratitudinis geminus consequenter nascitur dolor: vnus ex defectu, quod scilicet Deum non præualeat sufficienter laudare, honorificare, & gratias agere: alius confurgit ex desiderio profectus & incrementi virtutum, in quo se semper deficere dolet, & ista duo stimulant eum ad proficiendum.

Secundus resurrectionis gradus per spiritualem ebrietatem.
Cap. XLI.

Deliciæ spi-
rituales.

Cant. 5.

Ebrietas
spiritualis.

Astor 2.

Secundus gradus istius resurrectionis, perficitur in sapida voluptate deliciarum spiritualium: quarum suauitate gustata, repente cor & omnes sensitiuæ potentia tanto toriente diuinæ voluntatis porfluuntur, vt se spiritus amans astimet inestimabilibus diuinis amplexibus penitus inuolutum. Quæ deliciæ spirituales sunt maiores omnibus mundi voluptatibus in vnum conflatis, etiam si omnes pariter capere posset vnus homo. In cuius voluptatis infusione Deus per dona sua cordi sic affecto pariter illabatur, magno ardore sui amoris ipsum inflammanans, secumque ferens tantæ suauitatis saporem & spiritualis iucunditatis consolationem, vt cor ipsum mellis sua faciat voluptate exundare, homoque se continere nequeat, quin voluptas illa erumpat: quia repente inde oritur spiritualis ebrietas, de qua Dominus noster in Canticis dicit: *Bibite amici, & inebriamini charissimi.* Sed ista est adhuc grossa ebrietas, tanquam si rusticus ebrius esset à vino, quod non esset assuetus bibere.

Sciendum verò quod spiritualis ebrietas est vberior affectiuæ saporis & internæ voluptatis in corde receptio, quam cor ipsum possit exoptare aut digerere: quia humanum cor tanto stimulo diuini amoris & desiderio diuinæ fruitionis tam validè inflammatur, apertisque arterijs & meatibus in seipso in tantum dilatatur, vt sibi appareat pectus nimis paruum fieri, seque ibi ita angustatum, vt necesse sit vbertatem spiritus cum violento ardore erumpere. Flammam etiam amoris magna abundantia voluptatis confotam, cogitur signis exterioribus manifestare, velit nolit: quia sua violentia impetuositate commouet totum hominem, quemadmodum Apostoli dotati Spiritu sancto, videbantur ebrii esse musto: quia huiusmodi feruor infusus cordibus inextinguibilis

LI
pertis & inextinguibilis
loecis gelib
fulum vab
lic, sed ab omni
dans gratia er
buldam per c
& gemitibus.
ut frater Ma
v. v. a. Alij me
inquiari sunt
Bernardo, pr
bus currere co
manibus pla
quidam etiam
abundantia v
pleni. Et isti
abundantia
cipere possi
ee cordis.
Peric
Consec
est de
scilicet
tur. quæ in
gnum valde
qua: & tunc
attentione
lis autem, e
tinget, quod
milleles in
nem perire
sunt nobis,
externis be
rentiam
aperire, &
possit. Et
do magni

peritis & in exercitatis, in primis non potest compesci quin erumpat in-
 fuetis gestibus, quos foris ostendunt: sicut vinum nouum recenter in-
 fusum valde ebullire necesse habet, quod tamen postmodum non ebul-
 lit, sed ab omni operatione vel feruore quiescit: sic etiam ista superabun-
 dans gratia erumpit foras in gestibus exterioribus varijs modis, in qui-
 busdam per cantica diuina & iubilationes, in alijs copiosis lachrymis
 & gemitibus, in alijs diuersis infuetis vocibus aut sonis, quos edunt, sic-
 ut frater Massius, qui in sua iubilatione aliud non loquebatur nisi v. Frater Mas-
 v. v. a. Alij membris omnibus tremunt, aut quibusdam membris adeo seus.
 inquieti sunt, vt cogantur currere, quemadmodum legimus de fratre
 Bernardo, primo filio spirituali S. Fracisci, quod plerumq; multis die-
 bus currere consuevit per montes & valles. Alij coguntur saltare: a liij
 manibus plaudere: alij interius magnitudine voluptatis liquefunt:
 quidam etiam habent adeo vigorosos impulsus, vt eis videatur, se pre
 abundantia voluptatis rumpendos instar vasis absque spiraculo musto
 pleni. Et istis similia contingunt modis innumeris quibus omnibus
 abundantia spiritus manifestatur. Et hac est delicatior vita, quam re-
 eipere possumus secundum inferiores animæ vires, collectas in vnita-
 te cordis.

Pericula in isto exercitio contingi solita. Cap. XLII.

Consequenter in isto gradu duo consideranda occurrunt: Primum
 est, de exercitio aspirationis, de quo in præcedentibus terigi, quod
 scilicet illud in hoc gradu adeo violentum & impulsuum effici-
 tur, quod homo in sua ad Deum conuersione statim sentit circa cor ma-
 gnum validumq; motum: quia cor saltat in pectore velut piscis in a-
 qua: & tunc repente sentiriæ vires colliguntur in vnum, & in vna
 affectione liquefunt, ita vt omnem distractionem oporteat cedere. Il-
 lis autem, qui in ista via se bene aut fideliter exercitauerunt, istud con-
 tinget, quoties & statim vt se ad Deum conuertere voluerint, etiam
 millesies in die. Quando igitur aliquantisper circa istam introuersio-
 nem perseverare vult, tantam violentiam cor suu n ab affectionibus
 sustinebit, quod exteriora membra sua compescere non valebit, quin
 exterius bene aduertatur ab eo, qui huius rei intelligentiam aut expe-
 rientiam habuerit. Cor etiam in corpore non solum saltabit, verum etiam
 aperiet se, & claudet in modum ianua, ita vt plerumq; etiam audiri
 possit. Ex hac magna cordis agitatione sæpe venit in caput ascenden-
 do magnus vetus, ac si gladio caput ipsum percuteretur: quia impulsus
 cordis im-
 petus.

Dddd cordis

Exercitia
fortia qua-
ritus exer-
cenda.

Cordis
clausura.

cordis adhuc sursum ascendit, & si habuerit caput debile, diu durabit iste ventus: si verò fortis capite fuerit, peribit mox ut exercitium dimiserit: imò non recipiet ipsum, nisi cum punctuonibus, quæ statim recedent. Et secundum hoc necesse est ut vigorosa stimulatua exercitia moderetur, ne caput suum nimis debilitet, sed expectet (moderata exercitatione) donec exercitium per se subtilius efficiatur, quia quanto diutius se homo in isto exercitauerit, tanto aptior semper efficitur spirituales impulsus recipere, & uti sine læsione. Simili modo contingit ex isto magno vigoroso, impetuoso, aut stimulatuo exercitio, quò sanguis circa cor propter ingentem calorem & pressuram bullire incipit, præsertim in illis, qui natura impetuosus & studiosus sunt, & affectione stimulatui aut impulsui, qui licet sentiant præfatum calorem circa cor, aut sanguinis ebullitionem, nihilominus instant se per suum exercitium semper perueniendo sine discretione: finaliter autem sæpe se ipsos perducunt in magnam tribulationem, quia sanguis ex continua ebullitione circa cor, valde ingrossatur & inhabilitatur. Et cor hominis (quod naturaliter se aperit in omni iucunditate & affectuositate, in omni actiuosa deuotione & sensibili amore) naturaliter se claudit, eo quòd non vult recipere grossum sanguinem iacentem circa cor, ingrossatum ex nimio calore, qui euenit in exercitatione: & tunc spiritualis iucunditas vertitur in mororem, quia naturale est ut clausum cor contristeretur, & triste claudatur. Hac autem clausura cordis frequenter tam firma efficitur, ut nullo modo iterum velit aperiri: & tunc priuantur omni deuotione sensibili aut experimentalis, & sensibili amore: tunc conueruntur à Deo derelictos, & in pusillanimitatem deveniunt, & bene in desperationem, cum tamen verè hoc sibi ipsis fecerint per indiffereta exercitia, quibus naturam inhabilem fecerunt ad seruandum spiritui. Et quanto amplius laborant cum violentia pro deuotione recuperanda, tanto magis ab ea elongantur. Etiam per impatientiam & inquietudinem cordis magis indisciplinati efficiuntur, obtebrantur, obdurantur, & pervertuntur in seipsis, perducuntq; se ad inhabilem angustiam & tribulationem, de quo postea tangemus.

Propriam questionem & voluntatem summo studio esse necandam.

Cap. XLIII.

Secundò in isto gradu est prudenter aduertendum, quòd ad fidelem amatorem spectat instar apis argumentosa circumuolare rationis.

tionis & considerationis alis super omnia dona dilecti, tam præterita, quam præsentia; charitativæq. discretionis aculeo sic singulas suavitates diuinæ consolationis delibare & gustare, vt in nullo dono moras contrahat quiescendo, sed ex quolibet materiam assumat spiritualis mellis, hoc est, spiritualis laudis & gratiarum actionis: illoque ontus reuoluet cum affectu ad diuini amoris vnitatē, in qua cum Deo manere desideret in æternum. Et illo diuino amore voluntatem suam tam firmiter obligabit, omnem proprietatem suæ voluntatis tam plenè in diuinum beneplacitum resignando, vt nullam aliam in se voluntatem sentiat, quam diuinam. Et tunc verè contrahit spiritualia sponsalia cum Deo, animā suam desponsans in electam sponsam Christi. Et contra autem quamdiu voluntas sua non est conflata amoris igne in beneplacitum Dei, tamdiu argentū à plumbo non est depuratum, hoc est, voluntas nostra nondū purgata est à proprietate, qua nos ipsos quærimus & intendimus. O venenosa proprietates, quā magnum impedimentum facis in his, qui desiderant proficere in virtutibus. Tu enim omnia bene acta hominum inticis, & efficis ea Deo minus placita: tu abuteris omnibus donis Dei, facisque ea hominibus inutilia. Et ideo nemo facile debet arbitrari se aliquam sanctitatem adeptum, cum dotatur sensibili deuotione & amore: quia multæ affectiones & sentiones plerumque conlurgunt in homine, quæ magnæ reputantur, cum tamen nil aliud sint, quam innati appetitus naturæ aut volūtares propriæ, proprii sensus, nouitates, & curiositates, & à plerisque reputantur magnæ sanctitatis indicia. Nā præsertim infra 40. annum natura multum inclinabilis est, inconstans & affectuosa, queritans seipsam frequenter in suis exercitijs, commodum videlicet spiritualis saporis & oblationis vel solatii, ipsa tamen natura ignorante: & ubi se homo putat fouere spiritualem vitam, pascit naturam propriam cum voluptate: & fortificat propriam immortificatam voluntatem, nisi desiderio potiori, & diligentia fideliter insulat propriæ mortificationi in omnibus & relictioni, & secundum externam & internam hominem perfectæ assimilationi Christi, tam secundum humanitatem, quam secundum diuinitatem eius purum & intemum amorem semper in Deū subuehendo, & in solo largitore omnium donorum quiescendo. Et ad ista propriè deseruit quartus gradus amoris, cuius tres primos gradus tetigi in consurrectione vitæ actiue, qui appellatur amor calidus: quia est illorū, qui in tantum appropinquant dilecto, vt igne amoris eius

Quiescendū
in nullo
dono Dei.

Resignatio
voluntatis.

Voluntatis
proprietates.

Inconstātia
naturæ.

Supra cap.

Dddd 2 valde

Amor-
calidus.

572

THEOLOGIAE MYSTICAE

valde incallescant: quod inde accidit, quia nullum medium patiun-
tur inter se & Deum, ita quod amor eorum oritur ex amore Dei, ni-
hil in amando aliud querens, quam purè & nudè, solum Deū. Ut autē
melius ad istud perueniatur, & in eo perueniretur, debet homo assu-
mere consuetudinē offendi Deo sedulam oblationem affectuosā &
amorosā gratiarum actionis, & eniti statim reuere in Deum amo-
rosō effluxu, omnia accepta dona gratias, virtutes & spirituales con-
solationes, recognoscere & perfectè, se ista non ex se vel suis meritis
recepisse, sed duntaxat purè ex abyssiā largā bonitate Dei: fatendo
etiam se indignum omnibus donis à Deo receptis, ex intima recogni-
tione propriæ vilitatis, & hoc modo poterit idoneus fieri ad plura do-
na recipienda.

Reuocanda
omnia in
Deum.

*Tertius gradus consurrectionis, omnia penetrans creata, & animam
vulnerans. Cap. XLIV.*

Inuitatio
interna.

Tertius gradus istius consurrectionis fit in quadam exercitatio-
ne, & inuitatione, aut all'ectione cordis ad altiore, & puriorem
complexum diuini amoris in vnitate cordis. Hæc inuitatio fit
per omnes priores delicias, & consolationes cor amantis replet: quia
sicut cognitio hominis in isto gradu subtilior efficitur, ita etiam affe-
ctio, sentio, inactio gratiæ, intentio & amor multo sublimiora, dulcio-
ra, nobiliora, & puriora fiunt. Hæc enim excitatio siue inuitatio, est
quadam æterni solis illuminatio, dans homini cognitionem, & deside-
rium omnia dona Dei, suauitatis videlicet, & consolationis prætere-
undi, atque sine dilatione consurgendi in nuda brachia nudi diuini a-
moris: quia in isto gradu Deus trahit hominē, & omnes vires eius ad
se, & omne quod infra Deum est, fit ei nimis modicum, & vile ad qui-
escendum in eo. Isto diuino tractu cor ineffabili dulcedine, & incundi-
tate dilatatur, atque expanditur, ita vt non faciliè humana virtute va-
leat claudi: omnesque vires animæ preparant, & ornant se ad requies-
cendum in vnitate spiritus, cum dilecto in lectulo amoris, & pacis, cor
etiam ipsum, eò quod tam latè apertum est, læditur & vulneratur.
Quamuis autem læsionem amoris patitur, tamen tristitiam non ha-
bet: quia amoris vulneratio est dulcissima passio, & leuissima pœna.
Nec hoc mirum est, cum scriptum inueniatur, nonnullos, propter tan-
tam cordis ad apertionem mortē incurrisse. Et istud accidit ex gau-
dio, voluptate, vel amore, prout in libro Apum legitur, quod Brugis
deuota

Cordis
apertio.

deuota quædam femina in sermone moriebatur præ magnitudinæ
 moris. Similiter legimus de quodam milite, qui moriebatur in loco,
 de quo Dominus noster celos ascendit: Ista lesio est etiam signum post
 futuræ spiritualis sanitatis, atque diuinæ visitationis: quia Christus
 splendidus sol iustitiæ infundit secundò, & terriò, imò multis vicib?
 huiusmodi vulnerato cordi radios diuinæ claritatis, dulcedinis, & cha-
 ritatis, excitando multoties animam ad amplexum suæ vnitatis, sicq;
 cordis vulnus renouat, & aggrauat: veruntamen eo tempore vulnus
 hoc vñctum est superabundantissimis delicijs, quas cor ipsum recipit.
 Dum igitur Christus fluenti suæ gratia cor tam dulciter inuitat, & cor
 ipsum totis viribus se erigit, ad osculum diuinæ vnionis, & tamē con-
 sequi non valet concupitam spiritus vnitatem cum Deo in plenitudi-
 ne deliciarum, mox in languorem incidit spirituales, ita vt anima be-
 ne dicere possit: Annuntiate dilecto meo, *quia amore langueo*. Et sic v-
 nus feruidus impulsus additus alteri, adurit, consumit, & exiccat hu-
 midum radicale naturæ. Sed ne palleas o amorose spiritus: nam lan-
 guor iste *non est ad mortem, sed pro gloria Dei* & hominis salute, si discre-
 te se in isto regere voluerit. Cum itaque anima spirituale osculū con-
 sequi non valet, & eo carere non vult, amoris exinde impatiētia gene-
 ratur totum hominem interius, exteriusq; intolerabili estuatione per-
 urgens & præmens, adeo vt nullum citra Deum solatium admittere
 possit, omniaque paratus sit sustinere, vt id quod amat, obtinere vale-
 at. Hic impatiens amor cor amantis consumit, & sanguinem eius e-
 bibit, totam corporalem naturam absq; exteriori labore debilitans &
 conterens, fructusq; spiritualium virtutum & exercitiorum decoquēs
 & perficiens. Ad hunc tertium gradum resurrectionis pertinet quintus
 gradus amoris, qui dicitur amor acutus. Dicit Hugo de S. Victore
 super septimum cælestis Hierarchiæ Dionysij, quod amor iste idcirco
 dicitur acutus, quia facit quendam amoris impetum & vehementiam
 desiderij ardentis, ferentis se in amatum, & intrantis, & penetrantis,
 vt ibi sit, vbi est ipsum quod amatur, cum ipso, & in ipso: & nō solum
 calidus efficitur ab amato, sed instar acuti penetrat omnia, vt in dile-
 cto solo requiescat. Et quia anima verè amans magis est vbi amat, q̃
 vbi animat, hinc est, quod oculos intellectuales continuè dirigit in eū,
 quem diligit, contemplaturque cum gloria & honore coronatum tor-
 rente voluptatis suæ inebriantem vniuersam cæli militiā: se verò com-
 spicit tanquam exulem, proscriptam à patria, innumerabilibus calami-
 tatibus

Languor
animæ.

Cant. 5.

Ioan. 11.

Amor acutus.

Psal. 8.

Psal. 35.

ratibus circumdatam: hinc iterum interdum nascuntur multi gemitus, lachrymae, & anhelosa desideria. Lachrymae autem huiusmodi vel in modico refocillant & reficiunt, & sunt viles eo tempore ad conseruandam valetudinem corporalem, qua facilius amor impatiens sustineri possit, & naturae sanitas conseruari.

Reuelationes quomodo à Deo fiant. Cap. XLV.

Reuelationes fieri multis modis.

Ceterum, quia ibi est oculus, ubi amor requiescit, praesertim istocutus & penetratiuus, omnes animae vires in solum Deum trahens, idcirco frequenter contingit, quod spiritualis oculus animae in dilectum directus recipit multas illuminationes arcanae diuinae veritatis: quia amor est principalis causa, propter quam amici multo sibi sua secreta reuelant. Vnde dicit Richardus lib. iij. de Cōtemplatione: Ex magnitudine dilectionis depēdet modus diuinæ reuelationis. Et ideo huiusmodi amator interdum sursum rapitur, eiūque reuelantur veritates sibi aut alijs necessariae, aut in imaginibus corporeis, aut similitudinibus spiritualibus edocetur, vel etiam de futuris aliqua reuelantur, quae visiones aut reuelationes dicuntur, & plerumque in figuris imaginarijs ostenduntur. Interdum etiam recipiuntur veritates intellectuales vel similitudines aliquae spirituales, quibus seipsum Deus utcumque (secundum quod sibi placuerit) imprimi oculis intellectualibus hominis: & ista adhuc ex parte possunt verbis depromi. Aliquando in mentis excessum rapitur amator impatiens, licet non penitus extra se, in quoddam incomprehensibile bonum agnoscendum aut fruendum, iuxta mensuram & modum, quibus Deo cōcedere placuerit: sed hoc non potest explicari aut plenè comprehendere, eo quod Deus subitis spiritualibus intellectualibusque fulgoribus coruscet in spiritu instar fulguris, quod subito splendet & disparet. Et quamuis splendor iste spiritū hominis velut in momento supra se rapiat, mox tamen ut splendor ille transierit, spiritus ad se reuertitur: & haec est operatio Dei, amantem spiritum valde clarificans lumine intellectuali. Interdum denique recipit spiritus irradiationem cuiusdam luminis, in quod apperitiua cordis affectio adeo intrahitur, quod aestuanti impetu se erigit obuiam praefato lumini, statimque in huiusmodi occurſu cor inebriatur torrente insolitae voluptatis, in tantum, quod ob angustiam cordis ipsam oporteat erumpere, sicut vinum nouum erumpit ex obturato vase: & vocatur in Scripturis iubilus, hoc est, gaudium cordis, quod nec verbis explicari potest, nec occultari. Interdum etiam nascitur interior

Iubilus.

interior homo
formiter m
alibus delicijs
Sed hic opo
tificatos am
decipiantur.
fiderium reci
lationes, & s
mans se m
cordibus, vel
quoddam lū
cogitationib
turis, quae ali
riofa, talique
magno desid
in huiusmod
ptuofa, sp. ex
magna rept
pabulo anim
omnibus do
in propria v
neplacitum
datore omni

Nobilis

Est etiam
ui am
rectio
inchoari &
tentatione
etiam est in
su perurge
perfecta m
virtutum
quatuor r
uis istud e

interior homo in delicijs spiritualibus, veluti piscis in aqua: & pariformiter mille modis Deus visitat impatientem amatorem spiritibus alibus delicijs & cognitionibus.

Sed hic oportet decepta corda, nec non & curiosos atque immortificatos amatores valde diligenter cauere, ne falsis reuelationibus decipiantur. Nam quando huiusmodi homines habent curiosum desiderium recipiendi dona interna, experimentales dulcedines, reuelationes, & similia, venit frequenter Angelus tenebrarum, transformans se in Angelum lucis, infunditque intrinsecus, aut ostendit foris in cordibus, vel sensibus plenis vanitate & vacuis charitate, deceptorium quoddam lumen, aut imagines, aut similitudines, & etiam immitit cogitationibus hominis quasi sit inspiratio diuina, & hoc etiam de futuris, quæ aliquando sunt vera, & interdum falsa. Istiusmodi verò curiosi, falsique amatores recipiunt talia (vtpote homines in experti) cum magno desiderio, & venerantur tanquā à Deo venerint, delectanturque in huiusmodi intimo cordis gaudio: efficiuntur etiam ex hoc presumptuosi, sapientes in oculis suis, à nemine consentiunt instrui, omnia sua magna reputant, intus depascuntur ab inani gloria: talique virulento pabulo animæ, diuini amoris affectum inficiunt. Sed verus amator in omnibus donis, quæ recipere potest, efficitur humilior, magis gratus, in propria voluntate magis mortificatus, ad implendum diuinum beneplacitum studiosior, non quiescens in aliquo dono, sed dumtaxat in datore omnium donorum.

Reuelationes falsæ quomodo fiant.

2 Cor. 11.

Isa. 5.

Amatores verus.

Nobilissimum aspirationis, vnitivique amoris exercitium quadriforme. Cap. XLVI.

Est etiam considerandum, quod exercitium aspirationis & vnitivæ amoris, maximè & vigorosissimè in hoc tertio gradu cōsurrectionis practicatur, licet possit eius exercitiū etiā in actiua vita inchoari: & ideo ipsū hic prosequemur, per quia hoc exercitiū omnes tentationes & media inter Deum & nos statim amouentur: ipsum etiam est introitus ad altissimam perfectionem, quia magno impulsu perurget hominem testinare ad altissimam Dei assimilationem, in perfecta mortificatione omnium vitiorum, adeptioneque omnium virtutum. Ipsum denique est altissima cedrus in monte perfectionis, quæ quatuor ramis adornari debet, id est, quatuor exercitijs: quia quamuis istud exercitium perurgendo penetraret omnes tentationes & occu-

pationes, omnemque multitudine licitatem, imò omne quod citra Deum est, etiam in momento se habere nudam praesentiam Dei constituat exercitantem. Deinde ad se se vnire desiderantem, attamen oportet eum diu praesens habere, antequam eum Deus velit introuidere. Et tunc necesse habet discere pulsare quatuor modis exercitationum, quibus dilectum suum ad introuidendum in unitatem spiritus. Aduertere tamen & diligenter cauere debet, ne aliquod exercitium possideat cum proprietate, sed in sua introuisione obseruabit tractum Spiritus sancti quod diuersis modis spiritum hominis post se trahit, & inflammat ad amorem suum, nunc per istud exercitium, nunc per aliud. Igitur quando aliquis praesentit se iam iamque impellendum interna operatione Spiritus sancti ad aliquod exercitium, relinquere debet omnem proprietatem suorum exercitiorum, & sequi affectuosa promptaque voluntate tractum Spiritus sancti, & se secundum illum exercitare: sed quando non inuenit aliquem specialem tractum Spiritus sancti, nec etiam ingressum ad Deum plenarie obtinere potest, tunc oportet ut seruet se in Dei praesentia per aspirationem unitiui amoris, in qua quatuor modi exercitandi principaliter continentur (velut quatuor mallei, quibus pulsetur ante ianuam istam pro ingressu ad fruendum simplici unitate cum Deo & in Deo) qui sunt, offerre, exigere, conformare, & vnire. Primò in sua ad Deum conuersione liberaliter offerre debet omnia quaecunque Spiritus Dei per inspirationem suam exigere potest, specialiter perfectam abnegationem & contemptum sui ipsius, abscissionem omnium sensualium oblectationum, quibus inordinatè posset cor maculari, licet sint res paruae, puta verba otiosa, vana societas, otiositas, leuitas, curiositas, & similia. Offeret etiam se in mortificatione naturalium passionum, ut sunt inordinata laetitia, tristitia, amor, & timor, & vana spes, etiam in voluntaria resignatione ad carentium omni sensibili seu experimental gratia, deuotione, & varijs donis Dei, ad salutem propriam non necessarijs: similiter in prompta voluntate tolerandi omnem aduersitatem propter Deum, siue sit amissio amicorum, cognatorum, temporalium bonorum, vel honoris: sufferendi quoque angustiam, confusionem, poenam, tribulationem, pressuram cordis: & generaliter omnia, quae cuiquam in tempore accidere possunt, resignando se in his hilariter & cupide. Etiam liberaliter se debet offerre diuino beneplacito, etiam si Deus eum ponere vellet ad aeterna tolerandum propter honorem, & amorem suum omnes poenas infernales,

Exercitia
quomodo
possidean-
tur.

Tractus
Spiritus san-
cti quomodo
sequen-
dus.

Oblatio.

nales; quanquam non liceat se resignare ad hoc, vt à Deo separetur per voluntatem & amorem, prout sunt damnati. Et quamuis istud videatur impossibile, quòd voluntas se resignaret ad tolerandas æternas inferni pœnas, quia natura hoc omnino refugit, tamen per multiplicata desideria ad hoc formata, & supereffluetem infusionem gratiæ Dei, tandem ad hoc peruenire potest, quòd tam plena voluntate sine cordis retractione liberaliter se offeret Deo ad tolerandum æternaliter omnes pœnas inferni propter amorem eius, quàm paratus esset ad recipiendum omnia gaudia æternæ gloriæ quia amor Dei tam purus in eo efficitur, & contemptus sui tam magnus, vt sibi indifferens sit quicquid de se fiat, dummodò potissimum diuinum beneplacitum in se perficiatur. Et quamuis sit impossibile Deum talia posse exigere vel desiderare, tamen vult, quòd homo propter amorem suum sit paratus resignare se in omnibus, quantumcunq̃ importabilia & grauia sint. Et ideo amicis suis familiarib⁹ ista ante oculos ponit, vt scire possint quantum sibi ipsi mori velint propter Deum, sicut fecit Abraham, quando præcepit vt Isaac filium suum dilectum occideret & offerret, quod duntaxat ad eum tentandum fecit. Cum autem se voluntarium inuenierit ad perfectè in his se resignandum, tunc poterit plena fiducia transire ad aliud exercitium, quod est exigere aut desiderare, quia Christus dicit: *Petite, & accipietis*. Secundò igitur debet exigere, & petere à Deo non solum omne quod habet, sed etiã omne quod ipse est. Ante omnia ergo petere debet nudum dilectum Deum, ad fruendum eo solo in suo immenso nudo amore: quia nulla re propriè licet homini frui, hoc est, finalem requiem constituere, præterquam in solo Deo: quia nunquam potest homo frui uè requiescere in aliquo dono Dei sine peccato, quantumlibet magnum, nobile, virtuosum, aut diuinum sit: sed duntaxat uti debet ipsis donis ad hoc, vt perueniat ad maiorem perfectionem. Et ideo quicquid Deus dederit citrà seipsum, non sufficit verò amatori, quin potius semper remanebit famelicus ad fruendum suo bono in nudo amore: statim enim vt amator quiescere inceperit in aliquo dono Dei, aut in experimentaligratia & deuotione, incipit refrigerescere & remitti à desiderio proficiendi. Post hoc exigere debet à Deo purissimam intellectus illuminationem ad cognoscendum plenissimè: Primò, potissimum diuinum beneplacitum, ad perfectè ipsum exequendum, ad quod tam paratum se offerre debet in omnibus, sine omni retractione cordis, sicut umbra mouetur sine omni retractione

Resignatio
perfectiōis.

Desideriū.

Ioan. 16.
Exigendi
quantum
à Deo.

Eeee

ad mo.

Lumen.
Medium.
Vnde dicitur.

ad motum corporis, vnde causatur. Tria enim quadam sunt, videlicet lumen solis, luna, vel candelæ; medium, aut interpositum corpus, vnde umbra causatur; & ipsa umbra. Diuinitas igitur lumen, humanitas Christi corpus interpositum, & voluntas nostra erit velut umbra, & mouebitur sine omni retractione cordis ad confirmationem vite Christi, sicut umbra mouetur ad motum interpositi vnde causatur: ad quod implendum petere debet perfectam notitiam diuini beneplaciti. Secundò ad cognoscendum plenè seipsum, hoc est, abyssalem suam vilitatem, ingratitude, & indignitatem omnis boni, vt per hoc se possit perfectè cōtemnere & humiliare. Tertiò, ad habendā perfectā notitiā omnium verarū virtutū: & præcipuè satagere debet magna orationum instantia pro ipsis veris virtutibus perfectè acquirendis, recipiendis, & possidendis: sed super omnia pro nudo Dei amore in se multiplicādo, licet istud desiderium propriè inclusum sit in prima petitione, qua desiderat solo Deo, hoc est, increato amore frui, & ex illo in nobis amor creatus crescit & multiplicatur. Istud autē exigere erit in nobis tam seriosum, quòd æstuans illud desiderium semper augmentandi, fruendi quē increato amore per nostrum amorem erit velut conuulsio impetuosa inter DEVM & nos. Et iste impulsus tam continuus debet esse in nobis, quemadmodum anhelitus noster sine cessatione semper intrat & exit, si homo debeat vitam seruare. Si cetiā vita creati amoris consistit in sedula reuersione, cum æstuanti desiderio in suam originem, id est, increatum amorem, vt illi vnice inhæreat & fruatur, sicut radij in sole dependent. Sunt præterea multa alia, quę vtilia videtur, scilicet liberatio ab omnibus tentationibus spiritualibus vel carnalibus, ab omnibus pressuris cordis, ab omni derelictione, insensibilitate, ariditate, vel etiam orare pro sensibili gratia, deuotione, amore, spirituali dulcedine, reuelatione aut raptu: multa his similia, quę propriè necessaria ad salutem non sunt, vnde nihil ex his exigere debemus aut petere, nisi in quantum honor Dei in ipsis consistit & talis animarū nostrarū: & si tunc à Deo nō exaudimur, nō debemus propter hoc pusillanimes aut inquieti corde fieri, sed in Deo plenè confidere, quòd huiusmodi nobis iam daret, si esset nobis salubre accipere.

Conformatio.

Tertium exercitium est, quòd fidelis amator iugiter laborabit se dilecto semper magis & magis conformare, & hoc isto modo: Cum ignis amoris in corde fuerit accensus, debet primò in ipso exurere omnem dissimilitudinem, hoc est, omnia vitia & defectus, omnes naturales.

rales passionēs & immortificationem, omnes sensuales inclinationes
 & impatientiam non tamen debet huiusmodi dissimilitudines sin-
 gillatim per partes recollere, sed in vno fasciculo sumet omnes suas im-
 perfectiones, & projiciet in immensum ignem diuini amoris, vti ibi-
 dem consumantur. Deinde consurget ardenti desiderio deformita-
 tis, & scintillantibus, perurgentibus expostulationibus, exiget à dile-
 cto, vt quibusdam virtutibus nudam animā suam adornare dignetur;
 quibus Christus ornatus est. Et quamuis diligenter attendere debeat
 spirituale suum exemplar, hoc est. Christum in omnibus eius perfe-
 ctionibus, tam secundum diuinitatē eius, quam secundum humanitatē,
 ad hoc vt se cōformiter exornet: attamen pro illo ornatu plus instare
 debet per orationes, quā per propriū laborem: quia virtutes & dei-
 formitas multo citius per scāmigeras assiduas orationes, quā per ali-
 qua alia exercitia acquiruntur. Specialiter verò debet se cōformare hu-
 manitati Christi in omnibus virtutibus, quæ præcipue in suis perfecti-
 onibus relucet in despectissima, dolorosissima & acerbissima morte. Et
 super omnia desiderabit Christo conformari in affectu profundissimæ
 vilitatis, abiectionis, & humilitatis. Cum autem se exercet pro aliqua
 virtute obtinenda, puta abiectione sui ipsius, vel pro acquirenda humi-
 litate, vel abnegatione sui in omnibus, in mortificatione propria vo-
 luntatis & affectionis: si tunc scire voluerit, vtrum virtutem illam ple-
 nariè acquirerit, & Christo in illa conformis factus sit, perperdet an ad
 huiusmodi virtutem tam feruenter affectatus sit, vt se sine omni retra-
 ctione cordis, id est, naturæ & sensualitatis, in voluntate rationis libe-
 raliter resignet: (etiam tempore subtractæ experimentalis aut sensi-
 bilis gratiæ) in virtutem, in qua probatur, tunc sciat se virtutem illam
 in summa perfectione diuino munere assecuturum. Verbi gratia: Ex-
 ercet se ad acquirendum desiderium vel affectum contemptus & pati-
 entiae, contingitq; postea ipsum stare valde derelictum à sensibili amo-
 re & deuotione, & cum hoc subito euenire, vt sibi imponatur aliquid
 multum confusiuum, & iniuste propter hoc grauiter valde castigetur,
 si tunc primus & vltimus motus cordis sui fuerit desiderium recipien-
 di, sine retractione cordis, huiusmodi confusionem & penam, ac si
 eam diu magna anhelatione expectasset, quomodo superbus honorē,
 & auarus lucrum temporalium cum desiderio recipere solet, virtutē
 illam perfecte habet. Itud Christus perfecte habuit, quia David dicit
 in persona eius: *Improprium expectauit cor meum* (id est, desiderium psal. 68.
 meum)

meum) & *miseriam*. Sed si voluntas rationalis ita se volūtariam in isto offerat; vt tamen voluntas naturalis adhuc contradicat & inuoluntaria sit, signum est, virtutem necdum sufficienter exercitatam ingeminationis flammigeris affectuosis impulsibus & orationibus; per quæ potissimè Deus consuevit dare plenitudinem suæ gratiæ & essentialis amoris.

Vaino cum
diuino beneplacito.

Quartum exercitium est vnire & transfundere volūtatem in diuinum beneplacitum, quia sicut exercitiū aspirationis, & vnitui amoris frequentatur propter quiescere in solo Deo, & flammigero desiderio vnum in spiritu cum eo fieri, ad quod nos perducit practicus & experimentalis amor; ita vt in isto exercitio vniōis. homo eniti debet penetrariuis, æstuantibusq; desiderijs tam plenissimè (sine omni cordis retractione) voluntatem suam vnire atq; transfundere in potissimum diuinum beneplacitū, ita quod ex impulsu nudi amoris ipsum diuinum beneplacitum semper erit summum suum desiderium, iucunditas & solatium in omnibus, siue sint exteriores aduersitates, sicut est ægrotudo, persecutio, oppressio, derisio, detractio, cōfusio, & similia; siue interiores, vt subtractio deuotionis, spiritualis consolationis, obturbatio mentis & sensuum, in frigidatio spiritualium affectuum, tentatio, & similia. Et in tempore, quo Deus hæc super eum permittit, satager Deo magis fidelis inueniri, & sollicitius cauebit effluxum sensuum, in quærendo solatium in rebus vanis, aut in extraneatione sensuum per leuitates & inutiles occupationes, cauebit etiam, ne efficiatur viciosus in otio; sed semper, in quantum potest, in bonis exercitijs se reneat, vel ad minus in bonis operibus extrinsecus. Licet enim pro tunc bona opera vel exercitia non sint sapida, sunt tamen DEO magis accepta & nobis magis meritoria, si facimus quod in nobis est, quam illa opera, quæ facimus in tempore experimentalis deuotionis, quia seruimus pro tunc Domino nostro fideliter quodam modò sumptibus proprijs. Et ad istud magis voluntariè perficiendum, formabit seu statuet in corde suo quandam contentiam; quod Deus omnē suam aduersitatem sibi mittit, vel erga se permittit, ad probandam suam fidelitatem, & additandum donis suis diuinis & gratijs iam fidelem inuentum, prout latius audiemus in sequenti cōiunctionis gradu. Ad istum gradum spectat sextus gradus amoris, qui vocatur feruidus, de quo ait Linconiensis: Feruere dicuntur amore, qui per ardentem amorem interdum supra se sursum feruntur, sed statim proprio natu-

Opera quæ
dā Deo
gratiosa.

Amor fer
uidus.

naturali pond
sed subito res
rituali, in por
dam amoris
hoc est, quod
am spiritui De
adhaerentes
untur vires ip
nem & affect
sensibus exte
anima: Ego di
gila: scilicet a
tunc anima d
locare in nob
solum dilect
de contempl
ena qualicu
audeo dice
ergo non fa
velle vel pos
sequentes: C
lectum tuu
illos excell
placuerit) n
ex quo De
animas, qu
gabit hoc e
præbet, qu

Quartu

Q Vnde
nāc
us, d
à Deo ac d
Deo recep

naturali pondere recidunt, sicut aqua bulliens à calore sursum exilit; sed subito recidit. Tēgī autem in isto gradu exercitationis, de hac spiritali, in potentijs animæ, eleuatione, quæ provenit ex viuīdo quodā amoroso certamine aut lucta inter spiritum nostrū & diuinum, hoc est, quod vires nostræ amoroso æstuati impulsū erigunt se obuiam spiritui Dei, ita vt interdum aliquātulum eleuentur super seipsas, adhærentes spiritui Dei, sicut acus magneti adhæret. Et ex hoc efficiuntur vires ipsæ valde viuaces & actiuæ, dirigentes omnem cognitionem & affectionem tam validè in Deum, quod videtur homo nō vti sensibus exterioribus, nisi velut in somno. Vnde dicit sponsa seu amās anima: *Ego dormio*, secundum exteriorem hominem, & *cor meum vigilat*, scilicet ad dilectum meum, quem in corde clausum habeo. Quia tunc anima satagit perducere dilectum ad intimum cordis sui, & collocare in nobilissimo loco, ex intimo affectu omnia contemnere, & solum dilectum puro amore amplecti. Aliās (vt dicit Richardus, lib. 4. de contemplatione, capitulo decimo sexto) quamdiu possumus ex aliena qualicunque re consolationem vel iucunditatem concipere; non audeo dicere dilectum intimum ardentissimi amoris sinum tenere. Si ergo non satagis introducere eum in intima tua, quomodo credam te velle vel posse sequi eum ad sublimia sua? Et ideo dicit Richardus consequenter: Certum ergo signum tibi sit, quæcunque es anima; quod dilectum tuum minus diligis, vel ab illo minus diligeris, si ad theoricos illos excessus quibus homo trahitur supra seipsum in modo, quo Deo placuerit) nondum vocari, vel vocantem sequi nōdum merueris: quia ex quo Deus trahit in theoricos illos seu spirituales excessus multas animas, quæ tamen non perueniunt ad perfectum amorem, non negabit hoc eis, qui ad verum amorem peruenerunt: quia semper plura præbet, quàm possumus mereri.

Quartus gradus consurrectionis, quæ anima fidelis per aduersa probatur, & de causis subitaneæ gratiæ.

Cap. XLVII.

Quartus consurrectionis istius gradus originaliter consistit in subtractione spiritualis cognitionis & sensibilis deuotionis & amoris, ubi se homo tam pauperem inuenit & repidum, derelictum à Deo ac desolatum, ac si nullum vnquam saporem aut notitiam de Deo recepisset, cum tamen paulò ante tam opulētus extiterit in omni-

Eccc 3

bus ani-

Deuotionē
sensibilem
subtrahi
multifari-
ari.

Zelotypus
Deus.

Lucæ 12.

Gratiam
sensibilem
dari gratis.

bus animæ potentius pereflluens suauitate & ardens amore. Igitur in primis est hic sciendum, quod multis de causis Deus subtrahit homini sensibilem deuotionem & amorem. Primum ex quadam amorosa indignatione, quæ sæpe contingere solet inter duos amantes, propter indicium amoris ab altero eorum peregrino amatori ostensum, de quo alter putat amorem mutuum, qui inter ipsos est, posse refrigerare. Sic etiam contingit inter Deum & amantem animam: quia Deus valde zelotypus est & tenet, nec potest sustinere, quod anima in aliud per amorem tendat, vel recreationem siue consolationem quærat præterquam in eo solo, vel etiam aliquod indicium amoris ostendat, sicut est quiescere in aliqua inordinatione saltem ad spatium vnius orationis Dominicæ: quia tunc ostendit furorem suum per subtractionem gratiæ suæ, vt eò melius anima veniat ad recognitionem culpæ suæ, & reprehensionem aut correptionem infidelitatis suæ, promittendo magnam emendationem, ne furor Dei perseueret, qui solus amari desiderat. Et hoc pro certo scias, quod quanto Deus hominem profundius post se & in se trahit, tantò puriorem amorem exigit, alioqui irascetur super recipientis ingratitudinem: quia *cui multum datur, multum etiā quæritur ab eo*: & cui minus datur, minus ab eo exigitur.

Secunda causa subtractionis huius est, vt amatrix anima discat recognoscere, se deuotionem sensibilem & amorem practicum non meruisse proprijs exercitijs aut bonis operibus, sed ex sola liberali bonitate Dei sibi concedi & offerri, ne in præsentia gratiæ insolescat per propriam suam complacentiam, vel etiam per incuriam resoluatur, putando se de cætero nõ oportere in sollicita diligentia proficere: quin potius semper manens in fundo humilitatis, incessanter cum perurgente diligentia conetur proficere in omnibus virtutibus.

Tertia causa est, vt sic amatrici animæ innotescat propria tepiditas & acedia in exercitijs amoris, virtutis, & bonorum operum, si Deus sibi sensibilem gratiam, deuotionem, & amorem non largiretur: & vt ex hoc sollicitior fiat ad petendum à dilecto gratiā & auxilium, recognoscendo se sine saporosa deuotione & experimentalis aut practico amore proficere non posse in virtutibus, in amore aut spiritali exercitio, nec etiam in acquisitis persistere.

Quarta causa est, vt quia natura interdum nimis debilitatur per sensibilem deuotionem, atque amorem practicum, præsertim quando influxus spiritus est multum violentus, & cor multum desiderat satisfacere

facere influxu
& præsertim
cit vitalem la-
foris capitis
diuinæ influ-
lerur aut rep-
Spiritus sancti

Quinta causa
sensibili deu-
charitas, im-
circo non sit
secundum i-
qui virtutes
nem sensibilem
autem pro-
& in omni-
nuda natu-
num bene-
consolatione
solari, quod
amor verus
norunt ad-
lem experi-
in quantu-
rum & ve-
unt abun-
corpus per
expeditè
laudem &
derantes
astuantib-
tamen qu-
piunt, qu-
siue data
re, nec in
minus a
ned. cum

facere influenti gratia tunc enim natura valde debilitatur, & laeditur, & praesertim circa cor, ubi impulsus desideriorum magis ebullire facit vitalem sanguinem cordis, & etiam in capite illorum, qui non sunt fortis capitis. Et tunc Spiritus sanctus moderatur ardorem & impetum diuinæ influentiae (quia ipse est artifex discretionis) ut natura refocilletur aut reparetur, & fortificata rehabilitetur ad nouam influentiam Spiritus sancti recipiendam.

Quinta causa est, ut amorosa anima discat & cognoscat, quod in sensibili deuotione & amore non consistit vera sanctitas, nec vera charitas, imò ex puris naturalibus possent huiusmodi provenire. Idcirco non sunt sanctiores, nec magis diligunt, qui maiorem ^{sensationem} sensationem secundum sensualitatem videntur habere in deuotione & amore: sed sanctitatem, qui virtutem suam amatiuam sciunt eleuare in omnibus, supra omnem sensationem & sensualitatem in nudum essentialem amorem. Isti autem probantur in prompta quadam voluntate seipso resignandi, & in omnibus abnegandi propter amorem Dei, illo secundum tractum ^{Amoris veri} ^{ri proba-} ^{mentum.} nude naturae frui cupientes, ita quod veri amatores secundum diuinum beneplacitum norunt velle esse pauperes, omni etiam interna consolatione, tactu, sapore & sensatione priuati: & in hoc solo posse consolari, quod Deum amant purissime amore intellectuali, qui solus est amor verus, & quod omnes virtutes, & omnem iustitiam perficere norunt ad honorem & beneplacitum Dei, nullam aliam spiritualement experimentallem oblectationem, aut dulcedinem queritantes. Et in quantum hæc voluntaria paupertas accrescit in homine, in tantum & vera sanctitas, & pura charitas conualescit. Isti cum Paulo sciunt abundare & penuriam pati: quia cum Spiritus sanctus animam & Philip. 4. corpus perficit amorosa sensatione & mellifluo sapore, hoc ipsum tam expedite cum gratiarum actione recipiunt, & tam prudenter ad Dei laudem & honorem, ac propriae salutis utilitatem expendunt, desiderantes etiam liberaliter in amorem diuinum regerere, ac si magnis æstuantibus & flammigeris desiderijs illud à Deo postulassent. Tanta tamen quietudine & tranquillitate superioris affectus dona hæc recipiunt, quasi nihil inde curarent commendantes diuino beneplacito, siue dare huiusmodi voluerit, siue non, vel etiam concessa retrahere, nec in aliquo contristantur, sed dicunt cum Iob: Dominus dedit, Dominus Iob. 2. 1. minus abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum: & in hoc ostendunt, se in nullo donorum Dei requiescere: quia illud.

illud, in quo aliquis quiescit, generat sibi tormentum in separatione.

Sexta causa est, ut amatrix anima, probeatur per experientiam, si iam ad tantam strenuitatem exercitiorum profecerit, quod in suo profectu sensibilis spirituali consolatione carere possit, & seruire Deo, stando in nudo amore. Et in isto fundatur gradus istius consurrectionis, in quo Deus probare aut ostendere vult fideles amatores suos plus sibi adherere & seruire ex nudo amore, quam propter aliquod donum. Et quoniam vera fidelitas nusquam melius probatur, quam in aduersitate, ideo subtrahit Deus amorosae animae omne subsidium sensibilis auxilij, permittitque eam stare in seipsa nudam & in omnibus miseram. Potest autem istud appellari languor infernalis, in quo decumbit anima non pra amore, sed pra angustia & afflictione, nusquam inueniens consolationem, neque in Deo, neque in creaturis: quia postquam eam Deus in tantum in se traxit, ut omnis consolatio eorum, quae citra Deum consolari possunt, crux sibi effecta sit, tunc Deus eam abiicit, & nudam a se reponit: & tunc sedet famelica inter duas mentes, hoc est, inter delectationes spirituales & sensuales. Sensuales ipsa contemnit, & spirituales ille negat: cuius causa est, quia vult ut anima discat stare animo voluntario derelicta sine omni adiutorio, & ita gratias agere & laudare Deum, atque in omnibus fidelis esse, in nullo propriam quaeritando oblectationem & quietem, praeterquam in solius diuini beneplaciti adimplentione: discat etiam de sua derelictione stare contenta, imò in hoc quietem suam constituere, considerando hoc Deo placitum esse, & sibi valde meritorium, profectuique suo spirituali multum utile, si tamen in istis non efficiatur acediosa aut negliges, sed fideliter faciat quod potest.

Quomodo amici infideles se gerant, quando ad tempus derelinquuntur. Cap. XLVIF.

Amici infideles.

AD istud non poterunt amici infideles pervenire, sed in ipsa derelictione statim ostendunt propriam quaestionem, & hoc multis modis. Inveniuntur multi, qui quam citò derelictionem aut subtractionem deuotionis sentiunt, simul etiam refrigescunt in affectu exercitiorum & proficientis vitae, conuerrentes se rursus ad carnis molliem & corporis quietudinem: extra regulam discretionis optant diuina frui consolatione, sed sine labore: quae fidei negatur, quaerunt solatium in creaturis, & hoc interdum magno animarum suarum pericu-

periculo appropinquant, inque inimici putantes se reuerentis suo corpore. Sed membitant in terra. Statim mortales ipsis inuitur, & diuinae suae qui postquam ipsis sunt & gatur, quasi in acceptabilem facere: imò leret mille animam sensibilibi. Deo relinquitur, & vnum modum non querunt suis exercitiis, exercitio sub hoc modo vis videantur, tamen hac perimentia, ce afflictio omnis aduqua ait: Quazrendo, omnis aduerando prorio, & am in sua interne, quere talem deu sed est, qu

LIBRI SECUNDI PARS III.

185

periculo: apparent in Ecclesijs Angeli, sed in societate hominum sunt
inquei inimici. Sunt alij, qui pusillanimes in derelictione existunt, re- Amici deli-
putantes se teneros & delicatos; & ideo quicquid solatiij & commodi- cati.
tatis suo corpori quiverint exhibere, totum sibi necessarium suspican-
tur. Sed meminisse debent, quod sapientia Dei, & amor ardens, nō ha- lob 28.
bitant in terra (hoc est in corpore) *suauiter uiuentium*. Et quamuis isti
statim mortale peccatum non incurrant, ardor tamen deuotionis in
ipsis minuitur, & internum cordis exercitium prepeditur, virtutumq;
& diuinæ suauitatis sapor ipsis insipidus efficitur. Sunt præterea alij, Amici fa-
qui postquam ipsis interna sensio substracta fuerit, tam fastidiosi in se- stidiosi.
ipsis sunt & graues, vt etiam onerosi sint his, cum quibus conuersan-
tur, quasi internali quodam stimulo vrgerentur. Nemo potest ipsis
acceptabiliter loqui vel respondere, ambulare, stare, aut aliud quicquam
facere: imò pro parua re nullius valoris adeò conturbantur, quasi va- Amici in-
leret mille auri talenta. Adhuc sunt præter hos alij, qui post receptio- stabile.
nem sensibilis deuotionis aut amoris, rursus post hoc aliquantulum
à Deo relinquuntur ad tempus: & tunc in magnam deueniunt insta-
bilitatem, & impelluntur ad crebrò mutandum propositum, puta nūc
vnum modum viuendi assumentes, nunc alium. Cuius ratio est, quia
non quærent Deum propter ipsum solum, sed etiam extra Deum in
suis exercitijs aliquid desiderant acquirere, quod pariter in eodem ex-
ercitio sub eadem intetione (quasi aliquid iuxta positum) quæritur: & Quæritio
hoc modo natura occultè quærit se ipsam sub bona specie: quia quam- naturæ.
uis videantur solum Deum quærare ad recipiendum & fruendum, hoc
tamen hac intentione volunt, scilicet vt fruantur eo repleti gloria, ex-
perimentaliter deuotione & amore: nō autem desiderant ei vniri in cru-
ce afflictionis, pœnarum, infirmitatum, contemptuum, & similiter
omnis aduersitatis, & derelictionis. Surdi enim sunt ad vocem Christi,
qua ait: Qui vult venire post me, abneget semetipsum, (in nullo scilicet Lucæ 9.
quærendo) & tollat crucem suam, non solum pœnitentiæ, sed etiam om-
nis aduersitatis, & sequatur me, omnia aduersa cum desiderio tole-
rando propter me, sicut ego propter eos amaram mortem ex deside-
rio, & amore voluntariè suscepi. Et quoniam istiusmodi homines hoc
in sua intentione non habent, propterea efficiuntur in sua derelictio-
ne, quærentes aliquem viuendi modum, per quem suam experimen-
talem deuotionem possint recuperare: videturq; eis hoc esse bonum:
sed est, quærare naturam ad quiescendum in sensibili aut experimen-

FFFF

tali

Intrepidos
& inconstā-
tes.

teli deuotione. Et quia summum studium suum adhibent magis ad opera virtutum, & exteriora exercitia poenitentiae, in vigilando, ieiunando, cilicium portando, & similibus, quam ad libijis plenè moriendum, & in nullo se querendum, vel ad Deum nudo amore amplexandum, idcirco querunt per vitam exteriorum experimentalem recuperare deuotionem, mutantque crebrò propositum, nunc hoc modo, nunc alio viuere eligentes, sed nusquam stabiles manent. Simili modo querunt diuersa consilia, & confessores, sed sicut impetiosi, & importuni sunt in querendo consilium, sic etiam (imo & amplius) sunt incuriosi in exequendo vel acquiescendo cōsilio dato: quia sibi vituperata volunt excusare, defendere, & laudare, consulta verò & laudata vituperare. Cum igitur consilia diuersa perquisierint, nullum omnino sequuntur, sed videntur sibi in causa prudentiores ceteris: quod inde prouenit, quia seipsum nimis diligunt, & adhuc praesumptuosi, & inflati sunt corde (hac enim duo fomēta potissima sunt huius inconstantiae) stantque periculose, quò ad animae salutem. Quia ergo praefati homines non sunt veri fideles amici Dei, neque verè grati gratiae eius, nec etiam querunt nudum Deum, sed nimis requiescunt in donis ipsius, nimis proprio commodo inhiantes, in isto gradu con-surrectionis debite probantur & reprobantur, ita quòd non valent salubriter ingredi profundius in secretum Dei cubile: Et si contingat aliquem ex his trahi à Deo profundè & altè in spiritualem cognitionē ac voluptatem in breui tempore, timendum est, huic, nè fortè hic receperit mercedem suam, quemadmodum legimus de Comite Iuliacenti Culielmo, qui erat malus tyrannus, quòd nocte quadam Natiuitatis Christi bis aut ter tantam receperit spiritualem suauitatem, ut postea diceret, si posset adhuc semel huiusmodi sentire dulcedinem, dimidium territorij sui pro hoc dare veller. Et tamen reuelatum fuit post mortem eius, quòd cum Maxentio Caesare malo deputatus esset in eandem damnationem. Sunt insuper alij, qui in experimentali deuotione & amore sētam indiseretè exercitant, non solum in conuersione ad Deum, verum etiam in exteriori poenitentia facienda ultra posse naturae, quòd natura penitus pessundatur, & destruitur. Et quia in affluencia gratiae naturae infirmitatē non sentiunt, suspicantur sibi licere quicquid naturae valent imponere, nec volunt recipere informationē. Cum igitur tam diu istud tractauerint, quòd natura totaliter cōculcata est, ita ut gratiae Dei de cetero nō valeāt adesse, aut alsistere propter

Amici in
dolerent
In 3. 1. 12.
dotes na-
turae.

L
per suam infir-
dit tunc primū
seipsum claud-
cellum ultra h-
tionem, pusill-
habent terref-
permitter eos
ta: eorum tan-
fide, & huius-
damnatione
placiam, &
oportet vā
ternus impu-
sape etiam
si ipsos semp-
Sed qui nō
to amplius
gerio (de
operatione
abstinentia
cere enim
& dormire
morsellum
eleuare, &
tentare. Q
sem cibum
kunt, et
na deuotio
conserue
Dei impo-

Quomo

N
biam. Q

pter suam infirmitatē, tunc amittunt sensationem deuotionis & amoris: & tunc primò percipiunt quā infirma ipsa natura effecta sit. Tūc cor seipsum claudit, & natura deficit, adeò vt sensio deuotionis nullū accessum vltra habere possit: deciduntq; in grauem angustiam, tribulationem, pusillanimitatem, & desperationem, replentur phantasij, & habent terrestrem infernum omnibus diebus vitæ suæ. Sed Deus non permittet eos dominari, nisi scienter se conuerterint ad mortalia peccata: eorum tamen pusillanimitas, scrupulositas, desperatio, tentatio de fide, & huiusmodi, erunt eis pœna temporalis super terram, sed non in damnationem. Ideoq; qui à Deo introrsus trahitur ad vitā contem-
 Discretio in contem-
 platione.
 platiuam, & peruenit ad practicū amorem vigorose exercendum, oportet vt à magna exteriori pœnitentia agenda sibi caueat: quia internus impulsus naturam satis debilitat, & confemmit, imò oportebit sapientiam moderari cum discretione ipsos vigorosos impulsus: quia si ipsos semper pleno corde sequi vellet, naturam nimium debilitaret. Sed qui nō habet vigorosam internam operationem, ille poterit tanto amplius exterius pœnitentiam agere. Hinc legimus de Fratre Ro. Frater Ro-
 gerio (de quo supra dixi) quòd postquam sensit vigorosam internam gerens operationem gratiæ & amoris Dei, timuit magnam pœnitentiam & abstinentiam facere, licet multum optabile sibi fuisset hæc agere. Dicere enim solebat, quòd maior labor, quem faciebat, esset comedere, & dormire, quia quando comedere volebat, satagebat ad quemlibet morsellum, quem sumebat, superiores vires animæ tam altè in Deum eleuare, & Deum benedicere, quòd saporem cibi videbatur quasi nō sentire. Quando autem sic non potuit sursum rapi, consuevit saporosum cibum totaliter dimittere. Ideo autem nō egit pœnitentiam, quia sciuit per experientiam, quòd per abstinentiam minuebatur interna deuotio, & operatio, in qua mirabiles gratias & Dei dona recipere consueuerat, vnde noluit præbere occasionem, qua interna operatio Dei impediretur.

Quomodo amici fideles probantur tripli: i m y e r b a tribulationum.

Cap. XLIX.

Nunc prosequendum de amicis, qui fideles permanent in omni aduersitate, quos tamen Deus probare vult propter ipsorū utilitatem & profectū, quia expedit eis, sicut Angelus dixit ad Tobias. *Quia acceptus eras Deo, necesse erat visentatio probaret te.* O bea-
 T. b 12,
 tum

Iob 1.

Iob 13.

Gradus
probatio-
nis diuinæ
triplex.

A Deo pro-
batur.

Matth. 26.

Relictio
voluntatis.

Cant. 9.

tum virtutis Iob, qui grauitè probabatur, & tamen dicebat: *Dominus dedit, Dominus abstulit, securi Domino placuit, ita factum est: Sit nomen Domini benedictum.* Et alio loco dicit: *Etiamsi occideris me, in eum sperabo.* Sic oportet etiam probatum amicum voluntatem suam totaliter subdere voluntati diuinæ, & semper plenè confidere in Deo, quòd omnis aduersitas sibi superueniat ad salutem suam. Sciendum autè, tres esse gradus diuinæ probationis, & possunt intelligi per triplicem myrrham, de qua legimus in Scripturis. Primum gradum operatur Deus per seipsum, quando subtrahit homini omnem experimentalè deuotionem & amorem, & permittit eum stare nudum sine omni sententia. Hoc modo videbatur Christus, quando caelestem Patrem suum orabat dicens: *Si possibile est, transeat a me calix iste:* sed statim se volentè resignauit, dicendo: *Veruntamen non mea voluntas, sed tua fiat.* Quæ resignatio voluntatis caelesti Patri super omnia accepta erat. Sic etiam debet fidelis amicus renuntiare, & mori suæ voluntati in omni derelictione, & offerre eam Deo amorosè: quia tunc renascitur spiritaliter à Spiritu sancto, & verè liber efficitur: eleuatur enim tunc spiritus suus supra suum naturale esse, seu supra naturam propriam, hoc est, supra omnem derelictionem, laborem, poenalitatem, angustiam, solitudinem, timorem mortis, iudicii, purgatorii, vel inferni: quia consolatio, & desolatio, dare & accipere, viuere & mori, & similia omnia, remaneant subter amorosam illam libertatem voluntatis siue spiritus, ita vniti spiritui diuino, vt maneat ipse liber stans & immobilis etiam in omni derelictione. Sed ad istud facile homo non potest peruenire, nisi per subtractionem affluentis deuotionis, quemadmodum etiam omnes virtutes melius acquiruntur in aduersitate, vt patientia in patièdo, humilitas per contemptum seu contemptui haberi, vel in facièdo opera contemptibilia, dilectio inimicorum in persecutione patièdo: & sic consequenter de omnibus virtutibus. Et iste gradus figuratur per myrrham amaram, quæ in Canticis Canticorum dicitur prima, quia ibidem scribitur: *Labia eius (scilicet dilecti) distillantia myrrham primam.* Quia hæc est prima myrrha vel amaritudo, quæ probatur anima, quæ sibi valde utilis est (quamuis hoc non agnoscat) ad præseruandum totum corpus virtutum, ne fœteat, quemadmodum mortuorum corpora myrrha condiuntur.

Secundus gradus probationis venit ab impugnatione & tentatione demonum, Deo permittente, ad probandum grauitè dilectum: quia

Deus

Deus non solum
etiam exponit
protectionis
ne flagellatio
libus suis, seru
ad pedes, tam
exponuntur
nis, sed tam
blasphemias
quibus vix c
posse. Et ista
momento, q
stus ac volun
tiant in ipsa
tur, vt nulla
rant siquid
modò veni
tra istam
sentire. Qu
haberent ta
grossa pecc
da carnis:
benter exte
igitur istu
lubrius est
eos nulla a
tiplici) con
da semper
tiam conti
nibus etia
cõprehens
animam a
isto magn
desectio
Qui natu
um cõuen
late aper

Deus non solum subtrahit illi omnem spirituales infortium, verum etiam exponit eum omni tentationi, denegando ferè cunctum diuinæ protectionis refugium, vel auxilium. Sicut enim Iob tradebatur sata-
 nae flagellandus, & plagandus in omnibus bonis, quæ habebat in pro-
 libus suis, seruis, ancillis, & similiter cunctis membris suis à capite usque
 ad pedes, tamen ut vitam ipsi non auferret, ita etiam isti amici à Deo
 exponuntur ineffabilibus spiritualibus tentationibus, etiam huma-
 nis, sed tantummodo diabolicis, in obstinationem videlicet cordis,
 blasphemias, infernales inuidias, in odium Dei, & similes, de
 quibus vix credi posset aliquem Christianum ipsas habere, aut pati
 posse. Et ista tētatio efficitur in eis tam vigorosa, ut eis videatur omni
 momento, quod in eam consentiant: in superiori autem parte intelle-
 ctus ac voluntatis duntaxat sentiunt resistentiam, & quod non consen-
 tiant in ipsam, licet ad eam contenebrentur per pressuram, quam patien-
 tur, ut nullam in se resistentiam notare, aut aduertere valeant. Ignorant
 siquidem sibi hanc tantam angustiam & pressuram cordis solum-
 modo venire ex pælio, quod habent in superiori parte mentis contra
 istam tentationem, quamvis homo inferior videatur penitus contra-
 sentire. Quia si omnes vires animæ consentirent in tentationem, non
 haberent tantum conflictum, aut pressuram, & etiam leuiter ad alia
 grossa peccata declinarēt, & singulariter ad oblectationes & commo-
 da carnis: quia naturale est, ut in tribulatione constitutus, quærat li-
 benter exteriorem consolationem, nisi à spiritu suo prohibeatur. Est
 igitur istud specialis probatio Dei, quia Deus scit dilectis suis nihil sa-
 lubrius esse, quam pati. Cum ergo considerat, se charissimos suos ami-
 cos nulla aduersitate, aut tribulatione (quantumlibet magna & mul-
 tiplici) contristare posse, utpote ad multa plura propter Deum toleran-
 da semper paratos, nisi duntaxat in his, quæ obdurationem & inuiden-
 tiam contra Deum ingerunt: hinc est, quod in eiusmodi impugnatio-
 nibus etiam eos probare vult occultissimo suo iudicio, quod nemo
 comprehendere potest: quia interdum potest fieri solum ad perducendā
 animam ad fundum omnimodæ mortificationis: & tunc consistit in
 isto magna salus, seu spiritus utilitas. Interdum etiam contingit ex in-
 discretione, aut defectu, qui in nobis est. Exēpli gratia, de indiscretione:
 Qui natura multum actiui, & corde impulsui sunt, in vigorosa ad De-
 um cōuersione impulsus eorum ad eam impetuosius efficitur, & cor tam
 late aperitur, saltans in corpore, quod inde valde læditur & vulnera-
 tur,

tur, prout supra tetigi. Quando ergo contingit, sensibilem deuotionē à Deo ipsis subtrahi propter aliquam ex caulis superius assignatis, tunc irruunt hic valde indiscretè, volentes per vim recuperare subtractam deuotionem: & quanto amplius pro ipsa hoc modo laborant, tanto ab omni spiritali sensatione magis: elongantur, sic quòd tandem deueniunt ex quadam impatientia ad tam magnum impulsuum violentumque impetum, quòd ex hoc totum cor in tantum lādunt, & indispositum reddunt, vt post hoc non possit reformari, (sicut in cithara fides tantum extenduntur, vt rumpantur) & appareat eis quòd modò non habeant potestatem supra inferiores vires animæ (quæ in corde radican- tur) nec vllam resistentiam in vi irascibili, vel concupiscibili, ita quòd sibi videntur in omnibus consentire. Et ex isto oritur magna tribulatio, desperatio, obscuratio, obcæcatio, peruersitas, infernalis inuidia, quæ in inferiore homine videtur regnare: verum in superioribus viribus dataxat est resistentia, quia illæ sunt liberae ab omni vinculo corporis. Ideo quāto cognitio & amor ad Deum maior exierit tempore gratiæ affluentis, tanto etiam maior est in superioribus viribus displicentia, & pressura animæ, propter peruersitatem, & malitiam regnantem in inferioribus viribus sine quotidiana resistentia: quia vires intellectiue horrent, & nauſeāt cum ineffabili pressura super hoc, quòd inferiores vires taliter iacent victæ in huiusmodi fœtidis, odibilibus, diabolicisq; temptationibus, quibus consuevit à cæteris cõmunibus hominibus etiam in inferioribus viribus resisti. Et istud solum venit ex hoc, quia amodò non habent potestatem super cor adeò indispositum per indiscretionem exercitiorum, vt non valeat redire in naturalem habitudinem, siue dispositionem, & tranquillitatem. De defectuositate etiam ponamus exemplum: Inueniuntur aliqui superabundantes sensualibus affectionibus, & quādo effundunt se supra aliquam rem per affectionem, aut amorem, effusio ipsa est adeò vehemens, vt facili aut citò deficiant in alijs viribus, vel etiam in corporali natura. Quando igitur tales se introuertunt ad Deum (ubi immensè magna, & multa inueniuntur causæ amandi, qui & largus remunerator est oblati amoris, præsertim in tribus aut quatuor prioribus actibus conuersionis) inueniunt duplex instrumentum sensibilis amoris & deuotionis. Vnum est natura affectuosa, aliud affluens sensibilis gratia, deuotio, amor quæ redduntur à Deo, vt à largo remuneratore tertium sibi impensum: ex quorum abundantia istiusmodi homines adeò in-

Gula spiri-
talis.

inēbriantur
die perfruunt
borare curen-
aut diuinum
paulatim m-
tione: & per-
trahere ipsis
tione, &
stolatur, tan-
cipue in hu-
de quiescit
di in de. es-
tia, subtrah-
bent virtutē
voluntque
ad veram
per suam
us laborat
magisq; in-
& radum
efficiuntur
fate, obli-
um, & lau-
pauat per
quueniunt
habere p-
fornalis in-
lore debe-
siam reli-
terius, &
proprie
permittit
des. l' d-
non pot-
portabili-
pennis. B
cepti in

inébriantur, & etiam adeò gulosi efficiuntur ex sensione, qua quoti-
 die perfruuntur, vt se nulla alia re velint occupare, nec discere, vel la-
 borare curent quomodo sibiipfis moriantur, & virtutes acquirant,
 aut diuinum beneplacitum cognoscant, ad ipsum exequendum, sed
 paulatim magis ac magis requiem suam constituunt in sensibili deuo-
 tione: & per hoc reddunt se Deo valde ingratos, licet diu differat sub-
 trahere ipsis sensibilem illam deuotionem, si forte possent ad recogni-
 tionem, & emendationem peruenire. Sed quanto diutius Deus præ-
 statur, tantò gulosiores, & inordinatiores fiunt ad requiescendū præ-
 cipue in huiusmodi sensione: quia natura corrupta semper magis ani-
 de quiescit in his, quæ prohibita sunt. Cum ergo Deus videt huiusmo-
 di infideles homines semper quiescentes potissimum in sensibili gra-
 tia, subtrahit eis ipsam: & tunc, quia verum fundamentum non ha-
 bent virtutum, aut mortificationis, facile deueniunt ad impatientiā,
 voluntque violenter sensationem illam recuperare: non autem veniūt
 ad veram recognitionem, nec recogitant, ne forte demeruerint istud
 per suam defectuositatem, vt inde se emendent: quantoque ampli-
 us laborāt pro recuperanda præfata sensione, tantò minus proficiunt,
 magisque impatientes fiunt. Inde iam oritur in ipsis amaritudo cordis
 & radium, ita quod sibiipfis, & omnibus, cum quibus conuersantur,
 efficiuntur valde onerosi, sicque paulatim incipiūt obdurari in puer-
 sitate, obstinatione, impatientia, obsecratione, & inuidencia cōtra De-
 um, & stant valde periculosè quod ad animā. Præcedentes verò reci-
 piunt poenā pro sua indiscretionē, & poterunt multū in illo mereri, si
 quauerint patienter ac longanimiter sustinere. Et quāuis videatur non
 habere potestatem suæ rationis in impetu illius magnæ pressuræ, aut in-
 fernalis inuidetiæ, atque malitiæ, nihilominus, postquā ille transijt, do-
 lere debent secundum superiorem rationem de omnibus, & voluntatē
 suam resignare in voluntatē Dei, orando eum, vt sibi ignoscat de præ-
 teritis, & defendat ab imminentibus, seu futuris. Adhuc sunt alij, qui
 propriè non dant causam derelictionis, & puerfuitatis istius: sed Deus
 permittit talia circa eos, duntaxat ad probandum funditus amicos fi-
 deles. Istis mirabilis corona martyrij in æterna vita preparatur: quia
 non potest martyriū grauius ista derelictione sustineri, quæ tam im-
 portabilis est, vt eam Augustinus, & Bernardus alii similes infernali-
 poenis. Et isti sunt propriè, de quibus loquor, quod sint Deo valde ac-
 cepti. Iste gradus probationis figuratur per secundā myrrhā, quæ in libe-
 luditha

Amaritudo
cordis.

Martyrium
mentis.

Judith 10.

Probari per
homines.

Iob 2.

Cant. 4.

Judith nominatur myrrha optima, qua se perunxit, quando interfecit. *te* intendebat Holofernem hostem Iudaeorum, qui figura fuit hostis infernalis. Tertius gradus probationis accidit homini, quando ultra omnes has tērationes etiā ab hominibus despicitur, deridetur, & velut infans, atque obsessus reputatur, etiam ab illis, qui honesti, virtutibus prādicti, sancti, & docti esse vidētur: quia per hoc magis cōsternantur in pusillanimitatem, & quandam desperationem. Istud accidit beato Iob, quando illi tres amici, qui venerant ad consolandū eum, instinctu inimici in tantum obcācabantur, vt omni cōsolatione postposita, contumeliosē improperebant ei, quod à Deo propter peccata sua esset plagatus: & per hoc ei maximum dolorem intulerunt. Sic etiam contingit circa istos, quia dum propter preiuram magnam foris ostendunt aliquos gestus singulares, exprobrantur, contemnantur, deridentur, detrahuntur eis, & reputantur tanquam obsessi ab hoste infernali. Et hoc permittit Deus, vt ipsi charissimi amici sui extremē probentur, & purgentur: quia per huiusmodi intendit eos perducere ad perfectissimam similitudinem Christi Iesu, quem in cruce proposuit velut exemplar: ideo homo in corde suo statuere debet, quod nunquam tam industrius pictor fuit, qui tanta diligentia omnia lineamenta exemplaris exprimere studuerit, in longitudine videlicet, latitudine, ordine, & etiam in similitudine colorum superducendorum, quemadmodum Deus ab aeterno sua immensa sapientia prauidit atque praeordinauit de huiusmodi praelestis amicis, quomodo ipsos istis medijs fideliter feliciterque perducturus esset ad perfectissimam similitudinem Christi. Iste gradus signatur per tertiam myrrham, quae in Canticis Canticorum vocatur probatissima, dicente sponsa: Surrexi, vt aperirem dilecto meo, quia manus meae distillauerunt myrrhā: digiti mei pleni myrrha probatissima. Pessulum ostij mei aperui dilecto meo, hoc est, voluntatem meam resignaui in potissimum beneplacitum Dei, etiam in omni aduersitate, & tribulatione, & per hoc aperui ei introitum animae meae ad requiescendum, qui thalamum suum dūtaxat locare vult in corde quieto. Haec ergo tetigisse sufficiat de consurrexione secundum inferiorem hominem.

De consurrexione secundum vires superiores in vita contemplativa spirituali, & de separatione animae & spiritus.

Cap. L.

Consur-

LI
C
Onf
tem
res
tes
Pars
secundū
dicitur
mo in
vt vnus
vires
iterū
imaginem
nomen
potest
est, su
est, scilicet
tet fieri
B. Pauli
gladio
suum opus
& Anima,
quia essentia
homine an
ru leet, vt
tis, sicq; vn
Deo, vnus
intantum
ritu: quod
mo omni
corporali
lectum tra
nes in Ap
Haymo,
fundus
spiritu d
& profu
seu amo

Confurrectio vitæ contemplatiuæ, quæ exercetur secundum partem hominis mediam, hoc est, secundum superiores animæ vires, hinc est prosequenda. Sciendum ergo quod anima in tres partes diuiditur in Scripturis, & vnaquæque habet suum speciale nomē. Pars inferior, quæ est secundum vires inferiores, vocatur anima; quia secundum illam partem vnita est corpori, dans illi vitam. Media pars dicitur spiritus, & accipitur secundum tres vires superiores, quibus homo in tantum valet appropinquare Deo per iugem contemplationē, vt vnus spiritus eum eo efficiatur. Suprema pars animæ, vbi istæ tres vires originaliter vnitæ sunt, vnde & effluūt sicut radij ex sole, & quod iterū influunt, vocatur mens: & est centrū animæ, impressam seruans imaginem Sanctæ Trinitatis. Est autem tam nobilis, vt proprium sibi nomen dari nō possit: sed diuersis appellatur nominibus, prout melius potest, & est supremum in anima. In confurrectione ergo spiritus, hoc est, superiorum virium, oportet præcedere diuisionem quandam animæ, scilicet in animam, & spiritum; quia hanc confurrectionem oportet fieri in spiritu penitus libero. Hanc autem diuisionem, iuxta verba B. Pauli, operatur in nobis *sermo Dei viuus & efficax, penetrabilior omni gladio ancipiti*, vt spiritus ab omnibus liber, prosequi valeat proprium suum opus contemplationis: & sicut dicit Augustinus lib. de Spiritu & Anima, nihil mirabilius est ista diuisione inter animā & spiritum, quia essentialiter vnum sunt. Sed ideo fit, vt in imo remaneat, quod in homine animale vel sensuale est, & liberè sursum euolet quod spirituale est, vt aptum fiat sublimari vsque ad speculationē diuinæ claritatis, sicq; vniri Deo, & in eandem imaginem transformari: *qui adheret Deo, vnus spiritus* cum eo efficitur. Interdum autem spiritus hominis in tantum abstrahitur à corpore & anima, vt spiritus dicatur esse in spiritu: quod fit, quando vires superiores sic sursum tractæ sunt, quod homo omnium exteriorum oblitus est, etiam illorū, quæ in corpore suo corporaliter aguntur, & solummodò in illa per memoriam vel intellectum tractus est, quæ in spiritu, aut per spiritum fiunt. De quo Iohannes in Apocalypsi dicit: *Fui in spiritu in Dominica die*. Quod exponēs Haymo, dicit: Iohannes sic fuit in spiritu, quod tamen ipsam carnem funditus non deseruit, sed spiritu æternitatis adhæsit mens eius, & à spiritu docente assumptus fuit spiritus docendus, ideo tam mirabilia, & profunda vidit. Quandoque etiam spiritus hominis tanto impetu, seu amoris fexuore supra se rapitur, vt meritò spiritus supra spiritū esse seu

Gggg

fedi.

Anima à spiritu diuisio.

Hebr. 4.

1 Cor. 6. Spiritum esse in spiritu.

Apoc. 1.

Spiritu docente, spiritum docendum, se supra spiritum.

se dicatur, cum scilicet non solum omnia alia, sed etiam seipsum trans-
cendit, & miro modo fit, ut per dilectionis ignem supra se suscollatur
in illum, qui est supra omnia, & per vim amoris compellatur etiam
exire à se; ita ut nihil sit in eo, hoc est, in sua memoria; intellectu, &
amore, præter solum æternum amorem, qui est ipsemet Deus, in quo
totus spiritus nudè submergitur. Tertiò humanus spiritus in tantum à
seipso plerumque diuiditur, ut spiritus sine spiritu esse dicatur, quando
scilicet incipit à seipso omnino deficere, & in supereminente quenda-
m statum transitum facere, ut quando introducit ad Deum su-
pereminenter contemplandum.

Consequenter est hic notandum, quòd resurrectio virium supe-
riorum valde difficulter potest exprimi, propter eius subtilitatem: sed
& hoc ipsum, quod exprimi potest, non potest perfectè intelligi, nisi
ab illis, qui per experientiam hanc noticiam receperunt: & ideo paucis
hic verbis intendo de hoc scribere, quia in ista resurrectione magis
rapitur anima, quam per seipsam ascēdat: & potius agitur, quam aga-
tur. Istæ autem Spiritus sancti interna operatio sine numero multi-
pliciter fit, nostra vera operatio, quam in hac resurrectione agere ha-
bemus, non est tam multiplex, sed similis est ferè operationi nostræ in
resurrectione virium inferiorum; tamen actio ista vel operatio tan-
tum nobilitate excedit, quantum aurum terram; tantum subtilitate,
quantum aer terram; & tantum claritate in cognitione, quantum sol
stellas: & ideo inexperti, etiam si subtiles ingenio sint, ex istis scriptis
non poterunt comprehendere eius nobilitatem, donec hoc ipsi experi-
antur: quia quavis ingenio suo bene capiant, necesse est, ut sit aliquod
intellectuale increatū lumē, unde omnia intellectuālia creata lumina
effluerūt, tamen non possunt intelligere quomodò increatum lumē
in spiritu nostro operetur, aut in spiritu nostro nascatur, nisi duntaxat
experiēdo. Et hoc est quod dixit Christus Patri suo: *Confiteor tibi Pater*
Domine cali, & terra, quia abscondisti hæc à sapientibus, & prudentibus
huius seculi, & revelasti ea parvulis, id est humilibus, mortificatis. Et
ad discipulos suos: *Beati, inquit, oculi qui vidēt quæ vos vidētis. Dico vo-*
bis, quòd multi reges & Propheta voluerūt videre quæ vos vidētis. Per re-
ges intelliguntur, qui natura fortes sunt, & exercēt se multum in ieiun-
is, vigilijs, disciplinis, cilicijs, orationib⁹ vocalibus, & similibus, qui-
bus natura castigatur: & in his pœnitentiæ operibus confidentiā habēt,
inde præsumptuosi efficiuntur, plerumque etiam contemnentes alios,
qui

Spiritu effi-
ciat spiritum.

Virium su-
periorum
subtilitas.

Matth. 11.

Lucæ 10.

Reges.

qui non sunt tam fortes ad agendas penitentiam. Per Prophetas intelligimus eos, qui habiles aut subtiles sunt naturali ingenio, & nituntur per illud peruenire ad contemplationem æternorum: sed talium oculi non beatificantur. quia licet velint videre diuina, tamen non potest eis contingere, eò quod immortificati maneant in propria voluntate.

Et hoc scias pro vero, quod causa istius obsecrationis spirituale lumen præpedientis, est immortificata voluntas, sicut supercilia operiunt oculos exteriores. Si igitur peruenire volueris ad veram, spirituales, & intellectualem contemplationem, denuda, & euacua perfecte voluntatem tuam ab omni velle, & nolle: quia voluntas propria, quæ non est tracta, aut transfusa in diuinum beneplacitum, est sicut columna sustentans omnes muros in ordinationis: & quando ista columna tollitur, tunc corruunt omnes muri Iericho. Ipsa etiam est sicut sentina nautis, congregans in se omnem immunditiam peccatorum. Ceterum, ut habeatur maior notitia, potest illud increatum lumen seu claritas assimilari exteriori soli, qui simplex est in claritate sua, & tamen claritas illa recipitur secundum magis & minus, scilicet secundum dispositionem, & aptitudinem obiecti, in quo recipitur: quia aliter recipitur in vitro nigro, aliter in glauco, & aliter in albo, & tamen una est claritas: sed propter dispositionem vitrorum, vnum magis illuminatur quam aliud. Sic etiam est in istis tribus gradibus seu partibus, quos in anima assignauimus. Hæc illustratio intellectus potest etiam conuenienter accipi, aut intelligi per similitudinem auroræ, de qua Angelus in Canticis Canticorum dicit: *Quæ est ista quæ progreditur quasi aurora confurgens?* Lux siquidem auroræ paulatim eleuatur, eleuando dilatatur, dilatando clarificatur, & tandem desinit tota aurora, mutata in clarum diem, seu solarem splendorem. Sic etiam est intellectuale lumen in homine primò paruum, & bassum, quando scilicet est in inferioribus viribus, in quibus homo se exercet: & quando progreditur in exercitijs, tunc etiam paulatim eleuatur, & dilatatur in intellectu: quæ admodum videmus, quod quanto altius stamus, tanto plura possumus prospicere: & tandem in tantum intellectus suus eleuatur & dilatatur, ut excedat humanam capacitatem & intelligentiam, permutaturque in clarum diem, in quo contemplari possit æternum sol. Et secundum istam eleuationem, & dilatationem, etiam omnia alia exercitia hominis eleuantur, dilatantur atque nobilitantur.

Voluntas
quæ nam
cæca.

Iosue 6.

Lumen in-
creatum soli
conparatum.

Cant. 6.
Aurora.

De eleuatione memoriae, ultra omnia creata, in Deo fixae, & de tribus animae viribus. Cap. L I.

Fonti comparatur anima.

Riuus diuinae operationis in memoriam.

Memoriae quies.

Memoriae eleuatio.

Igitur istam conurrectionem, quæ in superioribus animæ viribus per plenitudinem diuinæ gratiæ peragitur, cooperante propria industria, & conamine, assimilare possumus fonti tribus riuulis fluenti: quia & anima tribus potentijs effluit. Est autem fons iste plenitudo gratiæ in vnitate spiritus, infusione diuina scaturiens instar fontis: sed tamen essentialiter in vnitate spiritus nostri se tenēs immanēdo, tribus riuulis diuinæ operationis deriuatur in tres intellectuales animæ vires, ibidem se diffundendo.

Primus riuulus ab vnitate spiritus defluens in primam vim, scilicet memoratiuam, est quædam spiritualis, simplex, vniformis, iucunda, & quieta serenitas aut claritas, velut aer, quando quietus est ab omnibus ventis, purus ab omnibus nubibus, & nebulis, serenus aut clarus à radijs solaribus. Sic efficitur memoria per influentiam istius riuuli quieta in seipsa, clara, & serena in conuersione ad diuinam, pura ab omnibus peregrinis imaginibus: quia isto titulo eleuatur super omnia sensitiua, imaginaria, ac vniuersa ipsam præpedire valentia, & redditur stabilis & firma in vnitate spiritus, quia quādo isteriuulus defluit, replet omnes animæ vires inferiores cum superioribus, & instar maris refluxus trahit secum in ipso refluxu omnes vires ad suam originem vnde effluerunt, & sic sustolluntur supra omnem multiplicitem, & occupationes, velut si homo eleuatus esset ultra nubes in veram claram tranquillitatem, vbi nec ventus, nec nubes, nec grando, nec pluuia, nec vlla sit permutatio, memoriaque ipsa peruenit in tam admirabilem, claram tranquillitatem, & quietudinem, quod incomprehensibile esset homini, qui non sensisset. Per quam claram infusionem lucem, & tranquillitatem inuenit se relictum, stabilitum, peneneratum, & ancoratum in vnitate sui spiritus, quam etiam veluti propriam quandam possidet mansionē: ac vnitas ipsa per Dei internam operationem consequenter inclinabatur ad illam excellentissimam vnitatem, in qua Pater, & Filius, & Spiritus sanctus, cum omnibus Sanctis, & Angelis vniti sunt. Et istiusmodi homo adeo priuatur memoria inferiorum, ac si esset homo celestis, & non terrestris. Vnde legimus de quodam sancto Patre, quia adeo eleuatus fuerit per memoriam suam, vt nullam memoriam rerum terrenarum posset retinere.

tere. Accidit quid ibi acciderit, & aliter lum rei quæ stolari iussit interrogauit anrea dixerit nitesbatur. ter ingredieriam illius Da

SEcundū est inter Deum nem influens profundius intellectu recipiat, in Deo profunde simplex: batur, aut ego tuus istis verbis cognitio: gitudinibus alijs notitia: contempmodi hotiones, oculis a notitia puritas do inco aut quæ

nere. Accidit ut frater quidam veniret ad cellam eius, & peteret aliquid sibi accommodari. Respondit pater: Maneas hic frater, volo intrare, & afferre tibi. Sed antequam intro venisset, oblitus fuit, non solum rei quam afferre debebat, sed etiam fratris, quem præ foribus præstolari iusserat. Fratre autem oblitus quippe fuerat omnium, quæ frater ei antea dixerat. Iuit secundò pro re afferenda, sed iterum penitus oblituscebatur. Cum tertio frater pulsasset, & ille exiisset, ait: Dilecte frater ingrediare tu ipse, & accipe quod petis: quia imaginem aut nomen illius rei non valeo tam diu retinere, quòd possem tibi afferre.

De eleuatione intellectus in abyssum diuini luminis.

Cap. LII.

Secundus riuius defluens in secundam vim, scilicet intellectum, est interna quædam apparitio Dei, hoc est, intelligentia quædam ex Deo fluens, internitatem nostram apertam conseruans ad omnem influentiam Dei, intellectumque nostrum eleuans ad cognoscendam profundissimam sacræ scripturæ arcana, excedens omnem naturalem intellectum, eleuaturque in tantum in Deum, ut internum Dei susurrum recipiat, imò multa illi occulta intellectualia lumina aperiuntur, quibus semper magis ac magis istis tribus viribus supra se eleuatur, & in Deo profundatur. Exempli gratia de sancto Francisco, qui erat homo simplex: Stabat aliquando in contemplatione sua, & ad Deum loquebatur, audiente fratre Leone: Quid es tu dulcissime Iesu: & quid sum ego tuus vilissimus vermiculus? Post hoc interrogauit frater Leo, quid istis verbis prætenderet? Qui respondit, aperta tibi fuisse deo lumina cognitionis. Primum de incomprehensibili immensitate Dei in magnitudine, maiestate, sapientia, bonitate, misericordia, & sic de omnibus alijs, quæ Deo possunt ascribi. Secundum intellectualem lumen fuit notitia sue abyssalis vilitatis: & his duobus luminibus amor Dei & contemptus sui ipsius in eo augebantur. In hunc modum etiam istiusmodi homines tam profundè rapiuntur in omnimodas occultas cognitiones, quod incredibile foret inexperto. Primò quidem intellectuales oculos attollentibus in Dei excelsum naturam, datur plerumque ipsis notitia de Deo, quòd scilicet sit quædam incomprehensibilis, simplex puritas, in sua essentia, inscrutabilis profunditas, inaccessibilis altitudo, incomprehensibilis latitudo, æterna longitudo, tranquilla & sileus aut quæta caligo, lata & vasta solitudo, requies æterna Sanctorum, commune

Riuus diuini
operationis in
intellectu.

S. Francisci
contempla-
tio.

Cognitio
duplex.

Cōtempla-
tio Dei.

Gggg 3

mune fruibile suūpsius, & omnium Sanctorum, & multa his similia, quæ considerari possunt in abyssali pelago deitatis. Et quamvis homines non intelligant quid in istis verbis inclusum sit, quamdiu ipsis non fuerit concessum experiri, scire tamen debent quod intellectus illorum, qui se frequenter ad ista conuertunt, in tantum in huiusmodi sunt tollitur in admirationem, ut omnes vires animæ sequi cupiant, vnaquæque cum operatione sibi debita ad gratias agendas Deo, ad ipsum honorandum, & amandum, adeo quod totus homo habituatur in eleuatione omnium virium animæ.

Trinitatis
cognitio.

Nunc ergo prosequendo de ista notitia, secundò oculus intellectualis eleuatur & instruitur de sancta Trinitate, videlicet quomodo Filius à Patre æternaliter generetur, & Spiritus sanctus procedat à Patre, & Filio, quomodo tres illæ personæ sint vnus Deus, & vna essentia, æqualis potentia, sapientia, & bonitatis: & generaliter quicquid Deo attribuitur, hoc istis tribus personis æqualiter attribuitur, & dūtaxat distinguit eas sua personalitas. Sed ista notitia & apparitio sit penitus in spiritualibus imaginibus, aut similitudinibus in isto gradu consuetudinis, & nõ essentialiter. Attamen ista notitia est etiā inaccessibilis, quia nemo potest eam adipisci propria industria, & subtilitate ingenij, sed sicut supra adduxi, similitudinem de aurora, quæ in diem permutat, sic oportet intellectu à Deo eleuari, dilatari, & supra omne suum naturale lumen clarificari: & tunc demum poterit in intellectu doceri, ut cognoscat proprietates, quæ attribuntur tribus personis. Patrem scilicet esse immensam, omnipotentem maiestatem, creatorem, conservatorem, motorem, principium, & causam primariam vel originalem omnium creaturæ. Filium autem eius vnigenitum, in inuestigabilem esse sapientiam, & veritatem, vitam & exemplar omnium creaturarum, artis paternæ infallibilem regulam, vel mensuram, deitatis oculum abdita cuncta præuidentem, splendorem paternæ gloriæ, electos iuxta singulorum merita perlustrantem. Tertiò Spiritum sanctum esse incomprehensibilem largitatem charitatis, misericordiam inestimabilis pietatis, pelagus abyssale immensæ bonitatis, torrentem vehementem, totam caelestem societatem incomprehensibili voluptate inebriantem, flammam igneam omnes amantes spiritus in diuina vnitatem liquefacientem, nexum & complementum Patris, & Filij, & omnium beatorum spirituum, quo vni sunt ad fruendum immensis delicijs, & diuitijs Dei, infinitaque similia, quæ animæ imprimuntur cum imaginibus seu similitudinibus, quia pro tunc

Pater.

Filius.

Sanctus
Spiritus.

consequitur à
guntur, hi
ones in admi
omnia tamen
diuina natu
tutis, vnicui
tamen beati
miratione a
dam interm
spiritus vni

De r

Tertiu
lunt
lis, id
amore, qui
funditur,
separatis,
olei, quod
nobiliore
hens, temp
ualior fo
amoris tar
re, atque in
lare, ad
sine inter
fa sine ma
sione clari
æternitatis
motio in
& violent
li æterna
per cupia
concupisc
hemens
vadit, &

LIBRI SECVNDI PARS III.

199

Rom. 8.

tunc agitur à spiritu Dei, de quo dicit beatus Paulus: *Qui spiritu Dei aguntur, hi filij Dei sunt.* Quamvis autem omnes huiusmodi impressiones in admirationem operum diuinorum animam sustollant, super omnia tamen reddit hominem attonitum largiflua communicatio diuinæ naturæ, qua seipsum liberaliter offert fruendum cunctis creaturis, vnicuique iuxta suam dispositionem, vel aptitudinem, præcipuè tamen beatis spiritibus in fruitione gloriæ, & gratiæ suæ. Ex hac admiratione acquirit singularem in diuina bonitate confidentiâ, & quoddam internum spiritus gaudium, cunctas animæ potentias & ipsam spiritus vnitatem penetrans.

De inflammatione voluntatis igne amoris ardentissimi.

Cap. LIII.

Tertius riuulus ab vnitatem spiritus in superiorem defluens voluntatem seu vim amatiuam, est infusio quædam ignis spiritualis, id est, charitatis, voluntatem penetrans tranquillo, & quieto amore, qui non erumpit sicut amor practicus, qui homini inferiori infunditur, sed amor iste recipitur in viribus intellectualibus à corpore separatis, & est silens, purus, ac perfecte depuratus, vel excoctus instar olei, quod non supereffluit cum sufficienter fuerit bullitum. Hic amor nobilior est alio, sicut aurum terra; & subtilior, sicut aer aqua; trahens, semper superiores vires ad suam originem; quantoque spiritualior fuerit, tantò minorem ingerit laborem. Calor autem huius amoris tam vehemens est, quod totum hominem videtur combure-re atque consumere, & quasi in ignitum seu viuum carbonem transferre; atque in immensum illum diuini amoris ignem trahere, & annihilare, adeò vt amans spiritus diuinum amorem inuocare compellatur sine intermissione, vt se intrahat, deuoret, annihilet in abyssu immensæ suæ magnitudinis: è contra verò diuinus amor intellectuali impressione clamat, incessanter in spiritum vt amet illum amorem, qui ipsum æternaliter amauit. Hæc autem vox est excitatio quædam interna seu motio in spiritu nostro, omni exteriori materiali tonitruo terribilior, & violentior, ita vt coruscatio eius spiritui cælum aperiat, ac lumen illi æternæ veritatis ostendat: quia amor nunquam quiescit, quin se semper cupiat multiplicare. Et quantò spiritus plus amat, tantò ardentius concupiscit, sic quod tandem ardor amoris tam intemperatus, & vehemens efficitur, vt ipsum amoris exercitium inter Deum & spiritum vadat, & redeat more vehementis fulguris, spiritum penitus consumere.

Gggg. 4

Amorem
Dei clama-
re in nobis.

mere volentis. Causa huius est, quia amor practicus & fructivus efficiuntur aequè fortes, quod nusquam in gradibus præcedentibus contingit, nisi fortè interdum ex speciali dono Dei, sed hic partim æquales iudicantur.

Amor practicus.

Amor fructivus.

* Alias potentia.

Amor superfervidus.

Et ut intelligas, tunc propriè dicitur amor practicus, quando spiritus noster suo creato amore agit, & impellit ad Deum, & ad omne quod Deo placitum esse potest: sed tunc dicitur amor fructivus, quando spiritus noster feliciter agit à spiritu Dei, in qua inactione Dei omnes apparitiones, & elevationes mentis consistunt, & omnis omnino perfectio. Attamen in omni diuino amore est aliqua fructio, sed in præcedentibus gradibus secundum cōmunem cursum prævalet amor practicus, & fructivus cogitur cedere: in sequētibus verò prævalet amor fructivus in conuersione ad Deum, & cogitur amor practicus cedere: quia tunc spiritus magis agit in spiritu diuino, liquecendo in spiritu diuino, ut vnus spiritus fiat in ardore charitatis. In præsentī autem gradu confligunt æquali * violentia, ita ut interdum spiritum nostrū cedere oporteat, interdum diuinum. Et quia æquè vehemētes, aut potentes sunt, & insuper spiritus noster adhuc non est habituatus ad expirationem, natura quæ hominis naturaliter vigorose resistit expirationi, idcirco agit in homine tantus conflictus, quia neuter horū spirituum vult cedere, sed vterque prævalere desiderat. Spiritus namq; humanus omni momento desiderat absorbere immensitatem Dei, & putans absorbere, vel deuorare, deuoratur: sicut piscis putans se escam deuoraturum, extrahitur hamo intus latente.

Ad istum gradum confurrectionis pertinet septimus gradus amoris, qui in Scripturis appellatur amor superfervidus, id est, amor, qui præ nimio calore ebullit. De hoc dicit Hugo, cap. 7 celestis hierarchia: Nostis enim quomodo id quod feruet quadam incendij sui violentia iactatur extra se, tollitur supra se, & facit motionē magnā ex inuisibili æstuatione: sic etiā amor superfervidus magna vi proicit spiritū supra seipsum, & extra seipsum. Hic amor propter magnū suum feruorē potenter expellit ab homine omnes inordinatas affectiones, omnes occupationes, & sollicitudines, aut studia, omnia deniq; exercitia, quæ nō congruunt ei affectui, & impulsui: quia ut dicit Bernardus serm. 35. super Cantia: Anima, quæ semel à Domino didicit, & accepit intrare ad seipsam, & in intimis suis Dei præsentiam suspirare, & ex parte frui, talis, inquam, anima nescio an vel ipsam gehennam ad tempus experi-

rii,

iri horribili
gustatam seu
lestias carnis
confurrectione
possumus, re
operationibus
quia multipli
capitis: sed p
tangam in se
De confurre

Confur
li anio
tanden
ratur: attam
operandi. I
les efficiam
similitudin
quia peccat
Deum, effici
verum etia
habitat, ita
vniri in qu
gione disti
anima per
js, tunc spi
taum. Et
medium v
lanto sus
trem, & E
nostra be
dium lunt
tial: vni
infundit
istam est
ercitium

Viri horribilius poenaliusve ducat, quam post spiritalis studij huius gustatam semel suauitatem exire denuò ad illecebras, vel potius molestias carnis explendas. Sic ergo valde succinctè transcurramus istam consurrectionem superiorum virium: quia nihil dignum inde loqui possumus, respectiue ad id, quod est in veritate. Etiam silemus de operationibus, quæ à Spiritu sancto in huiusmodi hominibus aguntur, quia multiplicari seu variari possunt supra numerositatem capillorù capitis: sed principale opus eius est extractio, & intractio, de quibus tangam in sequenti gradu ad laudem Dei.

De consurrectione vitæ contemplatiuæ spiritualis, quæ celebratur in vnitate supereminenti animæ. Cap. LIIII

Consurrectio, quæ fit in suprema parte animæ, hoc est, in essentiali animæ vnitate, quæ est fons & origo virium superiorum, nunc tandem absoluenta. Hæc vnitas, in quantum vnitas, non operatur: attamen ab ipsa accipiunt omnes vires virtutè, & potestatem operandi. In hac vnitate omnino necessarium est, vt vel Deo similes efficiamur per gratiâ & virtutes, aut dissimiles per peccata. Sine hac similitudine iam dicta, Deo supernaturaliter vniri non possumus: quia peccatum, quod in nobis causat dissimilitudinem quandam ad Deum, efficit quoque abyssale mediũ non solum inter nos & Deum, verum etiam inter potentias animæ & essentiam eius, quam Deus inhabitat, ita vt vires ipsæ, id est, spiritus noster, essentiæ suæ nequeant vniri: in quo vtique requies spiritus consisteret, si non exularet in regione dissimilitudinis per peccata, & immortificationem. Sed quãdo anima perfectè ornata est diuina similitudine in virtutibus, & gratijs, tunc spiritus noster felici submersione demittit se in amorem fructuum. Et ex hoc ipso fit quædam vnio supernaturalis cum Deo per medium virtutum, & gratiarum. In quâ scilicet vnitate nos à Spiritu sancto suscipimur, & versâ vicinos cum Spiritu sancto suscipimus Patrem, & Filium, imò totam deitatis naturam. Porro in hoc summa nostra beatitudo consistit, quòd per similitudinem virtutum, & medium luminis gratiæ, spiritus noster introducatur in requiem essentialis vnitatis suæ, cui Deus cum omnibus diuitijs suis se liberaliter infundit. De ista vnione hic intendimus loqui, quia consurrectio ad istam est mobilissima, prouehens spiritum nostrum ad summum exercitium sub increato lumine exercitari possibile, profundatque nos

Beatitudo
hominis
quæ.

H h h h

semper

semper magis ac magis in Deum. Quæ profundatio similis est torrenti, aut fluuiio impetuoso, sine reuerfione in mare defluenti, ubi penitus absorbetur.

Tactus Dei
in spiritu
hominis.
Cant. 5,

Ad maiorem autem euidenciam, sciendum quod ista consurrectio excitatur, & mouetur tractu quodam aut tactu, quem Deus in intimo spiritus nostri facit. De quo amorosa anima gloriabatur, dicens: *Dilectus meus misit manum suam per foramen, & venter meus*, id est, homo inferior, intromisit ad tactum eius. Hic tactum spiritus noster patitur aut recipit sine cooperatione: quia sola diuina operatione superiores potentia hoc tactu vnitate spiritus adunantur, ita vt oporteat omnem operationem, omnemque rationem deficere: sed ratio illuminata, & multo magis superior amatiua vis, sentit hunc tactum, sic tamen, vt ratio modum eius comprehendere non valeat. Quid autem sit iste tactus in sua origine, vel quid sit amor in seipso, inuestigare non possumus, sed tactus iste est vltimum medium inter Deum, & spiritum nostrum; inter operari, & quiescere, aut agi; inter viuere, & mori, vel expirare: subleuatque nos ad altissimum exercitium sub increato lumine exerceri possibile: quia tactus iste excitat, & eleuat intellectum ad cognoscendum Deum in sua eminenti claritate, & trahit superiorem vim amatiuam ad fruendum Deo eminenter. Negotium istius tactus propriè in hoc consistit, quod amantem spiritum trahit ad externum exercitium, & ad internum: quia spiritus Dei sua aspiratione extrahit nos ad amandum practicè, & ad operandum virtuosè: & rursus intrahit spiritum nostrum ad amandum fructiue, quiescendumque feliciter. Et hæc duo potest purus amator per inactionem Spiritus sancti omni tempore, & momento pariter exercere, ita vt vnum per alterum non impediatur, sed potius confortetur: hoc est, omni tempore totaliter in Deo fructiue quiescere, & in se totaliter practicè amare. Per fructuum amorem possidet vnionem cum Deo, & per amorem practicum sentit separationem: & hæc est vita beata, quam nunc prælibare poterimus. Exemplum de isto accipere possumus in aëre exteriori intra nos existere, quem corporaliter expiramus, vt rursus nouum, aut recentem attrahere valeamus, in quo vita naturæ in nobis continetur. Oculos etiam corporales assidue aperimus ad videnda extrinseca, & iterum in momento recludimus, & rursus aperimus, ita vt subita reclusio oculorum nos non impediatur in videndo, quin potius oculi videntur semper remanere aperti: sic etiam morimur seu expiramus.

Negotium
tactus diuini
in quo d.

LIBRI SECUNDI PARS III.

mus in Deo per amorem fructuum, & subito iterum per amorem practicum viuimus in nobis ipsi: eximus ex Deo ad virtuosa quæque opera, & exercitia, & iterum nos introvertimus in Deum, ut experiremus: & tam firmiter adhæremus Deo, ac si nunquam experiremur aliquam extrouersionem, vel extrouersio adhesionem, & expirationem non impediret. Felix qui istud assidue per gratiam Dei sentire potest, sed expressius eloqui non valeo. Est autem omnium hæc nobilissima sensio, & utilissima exercitatio, infra increatum lumen in spiritu nostro recipi possibilis, licet sint alij gradus altiores, sed illi gradus antequam perueniatur ad Deum eminenter videndum: sed illi gradus fundati sunt supra spiritum in unitate spiritus seu essentia animæ, ad quæ istud exercitium stimulat, vel impellit, sicuti hic pro posse nostro libenter explicaremus.

De nominibus amoris, practico, fructivo, cleuato, quieto, puro, & eminenti. Cap. LV.

ANtequam tamen istos duos tactus prosequamur, pro ampliori instructione habenda, aliquid tangemus de amore (eò quod plura nomina habeat) quid per nomina intelligatur. Primò ergo amor dicitur practicus, quia operatur in nobis sensationem deuotionis & amoris: operatur in nobis practicam & diligentiam ad omnia virtuosa opera & exercitia, ad omnes virtutes acquirendas, & ad moriendum omni inordinationi. Dicitur etiam amor fructivus, cum amanti diuino perfectè noster amor unitus est: quia unitio fructificationem efficit, ita quod in eminenti vnione celebratur etiam eminens fructio, in qua spiritus nullam discretionem seu medium percipit inter se & dilectum: quia spiritus à se dilatur in quandam eminentis amoris latitudinem, cuius ardens flamma spiritum nostrum subuehit in ignem amoris diuini, qui est infinita magnitudinis: & sic vnum amorem ac fructificationem efficit, quia amor Dei & amor noster semper similes sunt & vnum in fructione, ubi spiritus diuinus spiritum nostrum deglutit cum seipso in vnâ fructione & vnâ beatitudinem. Et licet de natura amoris sit, nunquam otiosi, sed semper operari, tamen quantum appropinquat æterno amor, tantum etiam appropinquat fructioni, quæ vacare cogit: & hoc ideo, quia cum amor noster diuino amoris perfectè coniunctus est, tunc non agit amodò, sed agitur, & à spiritu diuino transformatur, sic quod in fructione solus DEVS operatur,

H h h h 2

(603)
Mori & viuere in Deo quid.

Amor practicus.

Amor fructivus.

Emutio.

ratur, vbi omnes amorosos spiritus expirare facit, & in vnitatem spiritus sui transformat. Et initio autem, de qua hic loquimur, est complexus dilecti in dilecto, super omne desiderium in quendam simplicem nudum amorē, vbi Pater cum Filio dilectum suum comprehendit in vnitatem fructiuam Spiritus sui: in quo complexu cogitur spiritus humanus expirare, liquefcere, & in fruitione vnum cum Deo fieri. Et quantò magis huic complexui propinquamus, tantò magis etiam de hac fruitione participamus. Hic ergo amor propriè dicitur fructiuus, licet in omni quoque gradu diuini amoris sit aliqua fructio.

Amor eleuatus.

Amor nudus.

Tertiò, amor dicitur eleuatus, quia eleuatur, & etiam eleuat spiritum supra omnem operationem in nudam quandam intelligentiam, nudumque amorem. Quartò, amor dicitur nudus, quierus, & otiosus: quia ab omnibus intermedijs se denudat, & nude se transfert in amorem essentialem, & otiosus ab omni operatione vacat, nec in eo viuut accessus aut recessus, nec impetuositas amoris vel virtutum, sed vacas permittit se agi à spiritu diuino. Viuit etiam quierus in Deo, & Deus in eo, nutriendus & pascens omnes virtutes; nullum sumit nutrimentum nisi in Deo, sicut fons semper effluit, & tamen in seipso quierus immortuusque permanet. Quintò, amor dicitur purus, quia ab omnibus alienis affectibus est depuratus & inde pictus. Sextò, amor dicitur eminens, quia in ipsa animæ essentia constitutus est & firmatus, in quē spiritus subleuatur supra omnem practicum amorem, & supra omnem rationem, vbi *non videtur* & vnus amor cum Deo efficitur. Sic ergo habes ex parte quidam nomen nomina amoris.

Amor purus.
Amorem
nens.

2a Cor. 6.

De amore fo extrahente tactu. Cap. LVI.

Tactus extrahens.

Prosequendo igitur negotium aut exercitium tactus huius, est sciendum, quod spiritus noster isto tactu primò extrahitur ad quoddam exercitium externum per effluxum Spiritus sancti, quo omnes vires animæ implentur spiritualiter in delitijs atque diuitijs, & per hoc exteriores vires in momento inrorsum impelluntur, & vires internæ inferiores sursum actæ, in superiores trahuntur; ita vt ab omni operatione quiescere cogantur: superiores verò, hoc est, intellectuales vires in propriam suam operationem collocantur: sic quod memoria datur & ampliatur abundanti influentia rerum celestium & diuinarum: intellectus clarificatur sublimibus intellectualibus illustrati onibus, & voluntas incipit ardere liquefcntibus desiderijs. Præterea hic extrahens tactus facit nos in spiritu viuentes, replens nos gratia sua,

at in Dei præsencia nos statuens: tam potèti denique virtute nos conseruat, vt omnem saporem, & sensionem; vniuersaque affluentia Dei dona sine defectione sustinere valeamus. Vnde ex hoc tactu effluunt omnes riuuli diuinæ bonitatis, & omnes vires hinc latè expanduntur, præcipuè excessiuus appetitus voracis deliderij: quia anima sentit Deum seipsum cum vniuersis suis delicijs & diuitijs resignare velle, vt in eam veniens feliciter permaneat. Et quamuis tactus spiritum intrahens, excitet in nobis exercitium multo nobilius isto, quia nos intrahit ad vñionem Dei & nostram expirationem; vtile tamen & necessarium est, vt fidelis amator verumq; tactum satagat exercitare & sequi, magis tamen ex necessitate, quàm ex affectu: quia optabilius semper est: inactionem exercitare, in qua spiritus immediatè in Deo requiescit: sed hoc exercitium oportet interdum ex necessitate dimittere. Primò, vt desiderium suum in inactione plenius consequatur, necesse est vt diuinam perfectionem secūdum possibilitatem imitari studeat, præsertim in his, quæ nobis pro exemplo reliquit in assumpta natura: id est, oque necesse est, vt illæ mente pia recolat ad stimulandum seipsum ad assimilationem. Secundò, quia naturæ fragilitas non posset sustinere cōtinuationem huiusmodi vigorosæ inactionis: idcirco necesse est, vt seipsum vtiliter extrouertat ad releuandā naturam. Tertiò, vt amator delectationē sumens in spiritali requie, non incipiat acediarī & negligens fieri in profectu virtutū & operum virtuosorum. Quartò, vt spiritus vberiori fecunditate reuolet in dilectum. & hæc oportet vt sit semper in extractione intentio sua, non solum principalis, sed vnicac: quia sicut apis euolat ad mel ex floribus colligendum, alueoloque inuehendum, sic etiam anima euolare debet illuminata ratione, per omnia mirabilia & amabilia, quæ Deus fecit ex infinita sua potentia, sapientia, & bonitate in omni creato, præcipuè tamen in illo gloriosissimo & amabilissimo speculo, sanctissima scilicet humanitate Domini nostri Iesu Christi, & per omnia, quæ in humana natura tam gloriose, dignanter, & amorose egit & passus est, vt tanquam apis argumentosa ex his sugere valeat mel spirituale, quo excitetur ad gratias agendum Deo, ad laudandum eum, honorandum, & diligendum; & isto onerata, concitè reuolare possit in proprium alueolum, hoc est, in dilectum suum, per dulcedinem fructiui amoris latè & profundè fluctando in increatum amorem, velut in abyssum quandam, dimissa foris illuminata ratione, donec ipsa iterum exeat. Cumq; mel suum effunden-

Tactus intrahens.

Exercitium intrahentis tactus quādo intermittendum.

Apis spiritalis quomodo fiat anima.

Ordo charitatis.

fundendo, summam operationem suam consummauerit, hoc est, spiritum suum ad expirationem impulerit, & aliquantisper à diuino spiritu acta, confortata, & circumplexa fuerit, denuò illuminata ratione euolare debet ad colligendum plus mellis, & pari fecunditate reuolana supra singula quæque requiescere nouit, secundum quod utile fuerit spirituali profectui, ex omnibus sugendo mellis suam dulcedinem diuinæ potentie, bonitatis, magnitudinis, largitatis, & similia, quæ iterum reuolent in proprium aluearium, hoc est, in amabilem illam originem, vnde omnia proflexerunt. Ad hoc enim hæc euolutionis vicissitudo proprie celebratur, vt semper maiori vberiori que fecunditate in dilectum reuolatur.

De tactu incombente. Cap. LVII.

Intractio spiritus.

Secundò, prefato tactu spiritus intrahitur in intemum animæ, imò in intemum diuinæ fruitionis, exigens nos liquefieri in nobis, & ad nihilum redigi in diuinam vnitatem, ac mori quodammodo in æternam felicitatem: hoc est, in amorem illum vnitissimum ac simplicissimum, qui Patrem & Filium in vna fruitione complectitur, vbi amorosus spiritus in suauissimo amplexu diuini amoris baptizatur, ita vt omnes vires nostræ deficiant. Hæc intractio quidam internus contactus est, ex superessentiali vnitatem Dei procedens, in quo amorosi spiritus in vno amore cum Deo quodam amplexu efficiuntur penitus liquefacti. Nec mirum, quia super hunc tactum in ipsa filii tranquillaque spiritus essentia, incomprehensibilis quædam claritas emicat: & hæc est excellentissima Trinitas, habitans in intimo spiritus, ex cuius deliciarum & deliciarum profluvio tactus iste causatur. Et quamuis ratio illuminata & intellectus cupiant prospicere in intemum spiritus ad cognoscendum de isto tactu, tamen non potest ipsis contingere: quia diuina claritas tunc superemicans, hunc tactum causans, sua claritate obtenebrat omnem visum & intellectum, creato tantum lumine illustratum, sicut præsentia solis obscurat lunam: & stellas, cum tamen à sole ipso lumen idem recipiant. Quamuis ergo ratio & intellectus præ se ipsis stare seu gradum sistere compellantur, virtus tamen amatoria superior (quæ sicut intellectus ad notitiam, sic ad gustum ipsa diuinitus innitatur aut trahitur) amoris sui imperum prolequi cupiens, progredi non omittit. Nam ipsa magis delectatur in amplexu diuinæ fruitionis, quæ potius ad gustum pertinet, quam ad visum. Sic igitur ratione &

one & intellectu prænimia claritate excæcatis aut caligantibus & in
 ianuis excubantibus, amatiua vis cum Moyse intrat *caliginem* impetu
 magno: quia quendam spiritualem insatiabiliter esuriētem impulsū
 comprehendendi bonum increatum acquirit, veluti si totum pelagus
 glutire minimus conaretur pisciculus. In hoc impetu tres vires superi-
 ores, sua vigorosa operatione seipsas exercendo funditus extenuant,
 annihilant, & in propriam deficientiam perducunt, vt feliciter efflu-
 entes absorberi valeant in immēsa diuinitate sanctæ Trinitatis. Exem-
 plum horum capere possumus in Deo, cui omnibus assimilari debe-
 mus, non solum secundum humanitatem, verum etiam secundum di-
 uinitatem, cum *ad suam similitudinem* etiam nos creauerit. Quemad-
 modum ergo Deus suum habet effluxum & influxum, quia effluit
 naturaliter veritate & amore: quia veritas æterna à Patre generatur, &
 amor æternus ab utroque procedit: ita etiam super omnia exercitia
 debemus effluere notitia quadam veritatis omnium rerum, quæ
 nos in Deum ducere possunt: & amore, quem colligere debemus ex
 creaturis, veluti mel ex floribus, ad subuehendum in increatum amo-
 rem. Etiam influit Deus naturaliter sua vnitatem & essentia: quia vni-
 tas diuinæ naturæ intrahit tres personas in nexu aut vinculo amo-
 ris, & diuina essentia consequenter comprehendit atque complecti-
 tur vnitatem naturæ circumplexu quodam fructiuo in eminenti a-
 more. Sic pertinet etiam ad vinculum, aut nexum nostri amoris, im-
 pulsus amore diuino, intrahere vires nostras in vnitatem spiritus no-
 stri secundum modum quem præfatus sum: sicque ulterius in simpli-
 cem vnitatem essentiæ nostræ superascendimus, vbi diuinam vni-
 onem suscipimus, & eius dulcissimam fruitionem prægustamus. Et sic
 incipit amorosa anima quiescere ab omni operatione *sub umbra il-*
lius, quem desiderauit, ita vt fructus vmbre dulces fiant *guttur*
 suo. Ipsa etiam peruenit ad lectulum dilecti sui, vt suauiter ibi dor-
 miat, otiosa ab opere, submersa in diuino amore: ibique diuinam
 patitur intra se operationem, (sed hæc passio dulcis est) transforma-
 ta in claritatem & amorem Dei, sicut ferum in igne transforma-
 tur in claritatem & calore, cum sit de natura sua nigrum & frigi-
 dum. Hæc est via regia, qua anima veniat à creato lumine in lumen
 increatum, vbi suam veram habet originem, ad quam vt peruenia-
 tur, omnes eius impulsus à principio ordinari debent. O anima mea,
 vbi profluxus tuus sumpsit exordium? Nonne effluxisti ex abyssu
 diuini

Exod. 20.

Genes. 1.
Effluxus; &
influxus di-
uinus.

Cant. 2.

Animæ ef-
fentia.

diuinitatis velut essentia ex essentia, vita de vita, lumen intellectuā-
le de lumine intellectuāli, sed creaturaliter, nō essentialiter? Tu nō es
Deus de Deo, sed es deificāda à Deo. Tam fortis autem cōnexio, & tam
excellens cōiunctio est inter vos, quod nunquam abolenda est, nunquā
in æternum separanda. Vnde sicut Sol iste materialis in sua rota lux
quādam est essentialis, radios suos vbique dispergens: qui radij licet
non recipiant partem de essentiali claritate solis, attamē æternā in hāsi-
onem cum sole habent, per quam in esse cōseruantur, ita quod eodem
momēto, quo in hāsis illa dissipatur, etiā esse ipsius radij euacuatur: sic
etiam anima ab infinita diuinitatis abyssō profluxa, æternam quādam
contiguatōnem, vnde cōseruatur & alitur, cum sua origine retinet,
quia si huiusmodi contiguatio interciperetur, eodem momēto anima
ad nihilum redigeretur. Sicut igitur quis per radium in rotam solatē
ducitur, sic à sensibus exterioribus & viribus ad interiores, ab interio-
ribus inferioribus ad superiores, & à superioribus ad vnitatem essen-
tiæ ipsius animæ, & ab ea cōsequenter in primam originē ducimur.

De triplici manifestatione luminis. Cap. LVIII.

Cōsequenter pro clariori informatione de ista intractione ha-
benda, est sciendum, quod postquam vires intellectuāles intra-
ctæ fuerint in vnitatem spiritus, & vnitās spiritus se immediatē
præsentauerit & collocauerit coram Deo, tūc ex diuina vnitāte irra-
diat lumen quoddam in eleuata vnitāte spiritus nostri sub triplici se si-
militudine manifestans. Primò, vt caligo, de qua infra dicam. Secun-
dò, vt serenā tranquillitās ab omnibus formis depurata, veluti cælum
serenum absque omnibus formis nubium, quā homo omnem cōsi-
derationem & differentiationem rerum & imagines amittit, simplici qua-
dam vniūmque claritate circumfusus & perfusus.

Oculus sim-
plex animæ
quis.

Matth. 5.

Istam intellectuālem claritatem possumus appellare oculum sim-
plicem, ad quem peruenitur hoc modo. Intellectus & superior affectus
aut amatiua vis pariter gradiuntur ad perueniendum in Deum, vsq;
ad extremum, quō intellectus pertingere potest. Tūc intellectus cum
omni cōsideratione manet foris, & vis amatiua sola ingreditur, &
se eleuat ad nuditatem cogitationis, quæ est simplex oculus animæ seu
cor animæ, quo Deus videtur, sicut Christus ait: *Beati mundo corde,*
quoniam ipsi Deum videbunt. Iste simplex oculus latē apertus est, &
habet intuitum simplicem sine cōsideratione aut inquisitione: quia
in nuda cogitatione lux quādam intellectuālis effulget, quā nec sen-
sus, nec

sus, nec ratio
tas immenia
los rationales
telligentiæ
irreuerberat
natura creati
ternos & De
stra verò sim
ista relucet:
men illud vo
sabbatizare
tione, quæ e
mina deinde
vnum conu
sed qui sent

Proseque
ipsa non po
tus expirat
quies, & pa
ctus dilectu
cōplectitur;
obsecatur,
Vocatur eti
illa conten
& similiter
cogitatione
in infinitu
denudans
quantum
vbini
velut inte
dere ad m
bus cogn
essentia cō
nuda cal
ram igne
bitatione

sus, nec ratio, nec natura, nec consideratio capere praevaleret: quia claritas
 immensa lucis illius reuerberat & caligare facit vel obsecat oculos
 rationales: supra verò rationem simplex oculus noster in apice intelligentiae
 solus manet apertus, contemplans & spectans hanc lucem irreuerberatus.
 Hæc autem lux nobilior est, & superior omnibus in natura creatis: quia naturæ perfectio est, clarificatumque mediū inter
 nos & Deum, libertatem nobis ad Deum tribuens & fidetiam. Nostra
 verò simplex nudæ cogitatio, viuendum speculum est, in quo lux ista
 relucet: & ergo vocatur oculus simplex. Tertiò, manifestat se. Luminis manifestatio.
 men istud velut quoddam nihilum, cuius nobilitate ab omni opere
 sabbatizare homo compellitur, eò quod vincatur diuini amoris operatione,
 quæ est supra omnem operationem quæta otiositas, & supra omnia desideria
 & impulsus felix quædam tranquillitas. Hæc tria in vnum conueniunt,
 prout scire poterit, non qui hæc scribit aut legit, sed qui sentit.

Prosequendo igitur de primo, hoc est, de caligine, sciendum quod Caligo diuina.
 ipsa non potest ratione aut intellectu comprehendere: quia in ea spiritus
 expirat, & vnum cum Deo efficitur: tunc & Deus est fructio, requies,
 & pax eius. Quæ fructio vacat ab omni operatione, quia dilectus
 dilectum supra omne desiderium per nudū simplicem amorem cõplectitur:
 & claritas tanta est, quod in ea intellectus reuerberatur & obsecatur,
 quomodo in rotam solarē intēdere volens excacari solet. Vocatur etiā caligo,
 quia amorosa anima experiri incipit, quod omnis illa contemplatio & intuitiva
 cognitio, quæ præcelsit in imaginibus & similitudinibus, & etiam omne
 quod per intellectum humanum, & cogitationem nudam imaginari valet,
 ab ipsa veritate diuinæ essentiae in infinitum suā dissimilitudine distat.
 Hinc intellectualem oculum denudans à corporalibus, spiritualibus, & etiam diuinis imaginibus,
 quantumlibet, sublimes aut nobiles sint, sursum ascendit in caliginem:
 vbi nimirum in quandam Dei perfectam ignorantiam constituitur,
 velut inter duas mensas, ibique fame potius perire eligit, quàm descendere
 ad mensam inferiorem, vbi Deus in imaginibus & similitudinibus
 cognoscitur: ad mensam verò superiorem, vbi Deus in sua nuda
 essentia cognoscitur, adire non permittitur. Sic igitur manet sedens in
 nuda caligine, vacuitate, & nihilietate cogitationis suæ, immediate coram
 ignota gloriosa diuinitatis præsentia, suam ibi constituens inhabitationem,
 eò quod illic sine medio lumen illud gloriosum in ipsam Anima inter duas mensas.
 cali.

caliginem insulgerè non cessat, licèt tenebræ lumen ipsum comprehendere non possint. Cuius ratio est, quia caligo illa nōdum est glorificata: si autem aliquando glorificaretur, tunc lumē in lumine comprehenderet, & vnam cum ipso lumine fieret: tunc denique anima ad mentem superiorem subleuata resideret, vbi Deū cognoscere & amare in nuda sua essentia posset. Sic ergo necesse est animam vestiri lumine gloriæ, vt possit essentialiter contemplari ipsum gloriosum increatum lumen. Interim debet inhabitationem suam constituere in ipsa caligine, quia si in hoc longanimiter perseuerauerit, dulci fructu sub hac caliginosa vmbra perfruetur, velut catulus micæ de mēsa decidentes sumens. Et licèt interdum se debeat extrouertere, prout supra tetigit, tamen in sua introuersione conari debet isto modo in Deo se profundare: quia in hoc inueniet mirabiles familiaritates, communicationes, & complacēcias in Deo & cum Deo: mirāda insuper gaudia, delicias, & spirituales diuitias, excedentes omnem apprehensionem creatorū spirituū, videlicet agnoscere, diligere, contemplari, adherere, & frui. Ad hunc consurrectionis gradum pertinet octauus gradus amoris, qui in Scripturis appellatur amor liquidus, per quem spiritus Dei & amantis feliciter in vnum confluentes vniuntur: quia in isto liquido amore anima trahitur in abyssū diuini amoris, & ideo absorbetur, vt seipsam & omnia relinquens, à se diffuat in amorem æternum: ibique ita circumdatur & perfluitur, vt amoris flamma omnino accendatur, sic quod quodammodò exiit omne, quod humanū est; & induit, quod diuinum est, cum omnibus viribus suis feliciter transformata in Deum, & acta à Deo: quia omnes vires inferiores submeritæ sunt, & tres superiores in Deum sunt eleuata, vnita, nobilitata, & transformata. Exemplum de ferro, quod natura nigrum & frigidū est: sed quando in igne ponitur, paulatim amittit nigredinē: duritiem, & frigiditatem, induens similitudinem ignis, scilicet calorem, mollietē, & claritatem, & efficitur sibiipso valde dissimile. Sic per ardorē diuini amoris insuspirationeq; assidue aspirationis accēditur anima, quæ antea erat frigida: clarificatur, quæ prius erat tenebrosa: & mollicatur, quæ prius erat obdurata, adeò vt in seipsa liquefacta, totaliter fluat in dilectum, & illi vnatur, vnum spiritum faciens cum Deo, sicut aurū, argentum, metallum, & plumbum simul conflata, vnam massam substantiamque efficiunt. De hoc dicit Origines, quod liquefactio animæ in Dei amore, est felicissimum opus diuinæ consolationis, quod impendit

Amor li-
quidus.

Anima
arcesio.
-niam

Liquefactio
animæ.

LIBRI SECUNDI PARS IIII.

611

pendit animæ in eo tempore in vita contemplatiua: quia, sicut dicit Gregorius, istiusmodi in tantū amant, ut ardeant amore, in ipso amoris ardore solummodò quiescentes. Quid ergo istos nisi Seraphin dixerim, quorum corda totaliter in igne diuini amoris sunt cōuersa? Hic amor aded impellit hominem ad placendum Deo, ut omnis propter Deum tribulatio, requies sibi fiat & desiderium.

D. HENRICI HARPHII
THEOLOGI PRO-
FUNDISSIMI,

Orthodoxæque pietate præstantissimi
Libri Secundi.

MYSTICÆ THEOLOGIAE
PARS QUARTA.

In se complectens vitam spiritualem super-
eminentem.

De dignitate huius vitæ, & ratione petendæ à Deo dona.
Cap. LIX.

Postquædo tertiam & supremam vitam hominis, quæ vocatur supereminens cōtemplatiua, figurata per Mariam Magdalenam, quæ optimam partem elegerat, est sciendum, quod sicut (iuxta traditionem omnium Scripturarum) homines creati sunt ut Angelis in gloria associantur, ita etiam secundum quod hic in vera virtutum perfectione profecerint, illic prouentur altius in choris Angelorum, & etiam hic plerumque in cognitionibus diuinis illuminantur. Cum ergo supereminens contemplatiua vita diuinarum illuminationum altissimum gradum obtineat, ideo oportet hominem multos virtutum gradus & præcipuè veræ mortificationis conscendere, ut sic faciat quod in se est, perficiendo in se dignam præparationem præuiam ad percipiendam à Deo salubriter & vtiliter eminentissimam illam influentiam supereminentis contem-

Lucæ 10.

platiua vita. Licet enim donum istud quandoque concedatur stantibus adhuc in vita proficiente, aut etiam illis, qui primum se applicant ad laborandum pro vita perfecta obtinenda, siue etiam iam primum se conuertentibus à peccatis suis, huiusmodi tamen (vt frequenter) consueuerunt post supereminentem illam contemplationem indicibus tentationibus, angustiis, peruersitatibus, & inuidia quoque certia Deum probari, de quo supra tetigi. Nec mirum, cum nondum perfecti sint in virtutibus & mortificationibus.

Perceda quoniam à Deo dona.

Lucæ 11.

Acto 9.

Deus præcepit vt petanuis, & liberalis vult esse donator: sed vnusquisque videat sibi, vt non petat aliqua dona, quæ esse possunt supra mensuram suæ perfectionis: sed illa solum petat quæ necessaria sunt ad salutem, aut etiam ad obtinendam perfectionem: quia Deus, qui ad dandum liberalis est, nonnunquam concedit petenti quod desiderat, ad verificandam promissionem suam, quæ ait: *Petite, & dabitur vobis*, & tamen petenti non est expediens illud recipere, quia necdum nouit illo vti salubriter. Sic ergo frequenter huiusmodi postea traduntur in incomprehensibiles pressuras angustiarum, obsecrationis, indurationis, peruersitatis, & inuidiarum infernalis, quemadmodum Christus dixit de Paulo ad Ananiam: *Ego ostendam illi, quanta oporteat eum pro nomine meo pati*. Igitur ad istud præcauendum oportet nos in hoc statu etiam constituere præuiam quandam præparationem & ornatum, vt post hoc possit sequi salubris consurrectio.

De præparatione vite contemplatiue supererinentis per abnegationem voluntatis. Cap. LX.

Ista præparatio exigit in primis duas illas præuias præparationes in duabus præcedentibus vitis descriptas. Et consequenter fundat se in perfectissima ac nobilissima mortificatione naturæ, per quam amorosa anima se abstrahere debet ab omnibus dissimilitudinibus Dei, & ingredi ad perfectam similitudinem eius, ad videndam Deum deorum in *Sion*, quam similitudinem nunc maximè oportet nos quærere in purissimis affectibus propriæ mortificationis aut resignationis.

Psal 83.

Gradus abnegationis propriæ voluntatis.

Cauere sola mortalia.

Ad hos autem affectus plenius cognoscendos, assignare hic volumus nouem gradus, & vnique deputare propriam illuminationem. Primus gradus abnegationis, est illorum, qui stant fundati in timore Dei, ita quod propter Deum dimittere volunt solum omnia mortalia peccata. Hic est primus accessus ad similitudinem Dei: quia sicut dissimilitudi-

litudine peccatorum & nostrorum, uidens in manu & facie ad numerum instar nebulae nam vix mortis huc vnde peccatis inactis rum vna ad sufficere me Domini oculis meus meus, nent adhuc suum somni ferri, & me vique in gatorum darenon e Secunda nes subleq rentes con fient Daxi Camelo: b luitaneu nae frequ res eract, fecti ou n ro, vt per abolo, qu operibus lum mor laqueos p etibus, d strenuic eis confi propter

lietudine peccatorum à Deo recedimus, ita rursus similitudine suæ gratiæ & nostrarum virtutum ad ipsum accedimus. Hoc consulit David, dicens in Psalm. *Accedue ad eum*, hoc est, ad Deum; & *illumina- P. sal. 39.*
mini: & facies vestra nō confundentur. Sed horum pauci sunt, respectuē ad numerum peccantium: & illuminatio eorum est etiā valde nubila intar nebula, ita vt adhuc propter antea vitæ consuetudinem prauam vix mortalia discernere & cauere præualeant. Vita eorum est adhuc valde periculosa, consciētia timida, sensus eorum circūdātī multis inclinationibus ad tentationes, saluatio eorū valde dubia, & de eorum ruina ac damnatione diabolus multum confidit: qui videtur eis sufficere mortalia peccata vitare, dicuntque cum Propheta: *Illumina P. sal. 12.*
Domine oculos meos, ne vnquam obdormiam in morte: ne quando dicat inimicus meus, Præualui aduersus eum. Et sic in sua illuminatione remanent adhuc frigidi & desides, in multis adhuc nature commoda & sensuum fomēta querentes omnisque eorum conuersatio super oram inferni, & mortalium peccatorum constituta est. Et quamuis perseverent vsque in finem extra mortalia, tamen horribile atque diuturnum purgatorium sustinebunt, eò quod affectus venialium peccatorum rescindere non curauerint.

Secundus gradus abnegationis, est illorum, qui diuinas inspirationes sublequentes, à seculi huius vanitate se diligenter abstrahunt, querentes consilium & societatem bonorum, per quos meliorari possint, sicut David dicit: *Cum sancto sanctus eris, & cum innocente innocens eris. P. sal. 17.*
Cum electo electus eris, & cum peruerso peruersus eris. Hi clariore luce per-
 lustrantur, vt pote qua incitantur omnes peccatorum occasiones declinare, frequentare Ecclesias, sermones, & loca, in quibus possint meliores effici, ita vt dicere possint cum David *Lucerna pedibus*, hoc est, affe- P. sal. 118.
festibus meis, verbum tuum Domine, & lumen semitis meis, quas quæro, vt pertingam ad perfectionem. Hi tamen sæpe impugnantur à diabolo, qui cupit eos reddere molles & negligentes in arduis virtutis operibus & exercitiis, in quibus sæpe seducuntur: & hoc ideo, quia so-
 lum mortalia peccata ac notabiliora venialia deuittant, idcirco diaboli laqueos prouide & sollicitè non cauēt in minoribus aut occultis defectibus, dissolutionibus, & immortificationibus, nec satagūt se dare ad strenuitatem virtutum, quia diabolus dulciter ac deceptorie ingerit eis confidentiam ac nociuam securitatem de diuina bonitate, eò quod propter Deum multa videntur sibi reliquisse, per quæ ducuntur in pro-
 priam.

priam complacentiam & vanam gloriam, putantes se aliquid esse, quae complacentia tam subtilis est, ut vix ipsi advertere queant. Ex isto etiam sibi scioli efficiuntur, quasi nullius egeant auxilio vel consilio, sicque repente in multos spirituales defectus labuntur.

Poenitentis
opera cor-
poralia
dura.

Psal. 118.

Ibidem.

Tertius gradus est illorum, qui dant magis quam praedicti vicerunt mundum, carnem, sensus, & animam, & aduersantes seipsum ad dura & aspera opera, atque exercitia penitentiae, & ad hunc mundum corpus, ut evitare possint infernum, alleviare poenitentiam, & per hoc ad aeternam vitam pervenire, sicut dicit David: *Inclina cor meum ad sacrificia iustificantes tuas in aeternum propter caritatem tuam*, scilicet aeternam vitam. Hi merentur illam illuminationem per opera, pro quo orat David, dicens: *Faci me iustificationes tuas*, scilicet in exterioribus corporalibus exercitiis & operibus virtutis perficiendis. Veruntamen adhuc deiciuntur: sic quod spiritualium exercitiorum excellentiam non agnoscunt, sed summum eorum exercitium consistit in tolerando famem, sitim, frigus, in ieiunando, vigilando, portando cilicia, & in vocalibus orationibus: de interioribus vero exercitiis, & propria mortificatione secundum interiorem hominem, nihil omnino sciunt. Et propterea patiuntur adhuc, & portant naturalem tractum & amorem carnalium aut etiam spiritualium amicorum & cognatorum, & hunc amorem licitum putant, non cognoscentes magnum spirituale dispendium inde proveniens: quia per illum in superflua sollicitudine & inquietudine cordis remanent, quae involuntur propter multimodas causas, ipsis occurrentes ex parte talium amicorum & cognatorum, ita quod ad hominem interiorem pervenire non queant, sed quotidie quatiuntur innumeris, immortificatis, impuris ac inquietis affectibus, curis & sollicitudinibus, procedentibus ex naturali amore, licet bona virtutumque esse videantur.

* Alia im-
mortalita-
tione.

Exercitia
spiritualia.

Quartus gradus est illorum, qui non solum exteriora corporalia exercitia & opera frequentant, verum etiam interiora & spiritualia, orationes mentales, gemitus & amorosis compunctiones, amorosa desideria, & similia in omnibus pertinentibus ad interiorem hominem secundum inactionem Spiritus sancti. Sed adhuc deiciuntur, quod scilicet omnia sua exercitia frequentant ad acquiendum sensibilem amorem & devotionem, & in ipsis exercitiis plus cupiunt, quam intendunt proprium oblectamentum in devotione, quam perurunt nudum, divinum beneplacitum. Isti etiam saepe gloriantur & quiescunt in sua illumi-

illuminatione
centrationum
verbum Piali
nam in cor de
cau in propri
quia licet con
resignare & o
videlicet ad v
lium, morte
uorio subtra
eos venit cor
suam immor
am, murmu
uatum in ore
hantatem, qu
entem natu
tate, quam
voluntatem
prosperis &
Quintus
uerlationib
sed quia in
ideo inuen
eodem pro
etiam in
teriori licet
propria vo
bi vacilla
bre hoc el
licet mer
ratio adu
na, hoc el
humano
retradi
& humi
atum in
das occu

illuminatiōe & spiritali dulcedine, & derident eos, qui sub sarcina
tentationum deficiunt, prælumptuosè dicentes aut cogitantes illud
verbum Psal. *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine, dedisti la-* Psal. 4.
ritiam in corde meo Hinc etiam manent sibiipsis sapientes, & proprie-
tarij in propria voluntate, nō resignantes se verè in voluntatem Dei:
quia licet contingat, quòd tempore sensibilis deuotionis se videantur
resignare & offerre Deo plenīs affectib⁹ in omni quod sunt & possunt;
videlicet ad voluntariam paupertatem, despectionem, passionem, exi-
lium, mortem, & similia: tamen quando, ipsis senio seu sensibilis de-
uotio subtrahitur, & in desolationem permutatur, & cum hoc super
eos venit confusio, persecutio, aduersitas, vel iniuria, tunc ostendunt
suam immortificationem per impatientiam, inquietudinem, tristiti-
am, murmurationem, & similia: quia habent adhuc in se latentē pri-
uatum inordinatumque amorem sui, quo infernalis hostis trahit vo-
luntatem, quam Deo in omnibus obtulisse videbantur, sicque per oc-
cultam naturæ tractum, semper remanent proprietarij in sua volun-
tate, quamuis hoc ipsi ignorent, potius affectantes quòd Deus eorum
voluntatem, quam ipsi nudè diuinum beneplacitum exequantur in
prosperis & aduersis, in sensibili deuotione & derelictione.

Quintus gradus est illorū, qui in omnibus operib⁹, exercitijs, & cō- Abrenunti-
uersationibus propriæ voluntati in diuinum beneplacitū remittant: atio pro-
sed quia in hoc proposito nondum sunt diu exercitati & habituati, priæ volun-
ideo inueniunt semetipsos sæpe valde infirmos & vacillantes in ipso tatis imper-
eodem proposito, licet de hoc doleāt. Et hoc inde pronenit, quia affe- secta.
ctus mortificationis nondum est in eis radicans per frequentiam exer-
citiorū, sicque spiritū inconstantie adhuc sentiunt, nunc scilicet omnem
propriam voluntatem abdicantes, nunc rursus in hoc proposito velut du-
bi vacillantes. In horum persona dicit David: *Et dixi: Forsitan tene-* Psal. 138.
bra, hoc est, aduersitates, conculcabunt me? & nox illuminatio mea in de-
licis meis. Hoc est dicere: *In dei cōspiciēte affluente gratia, nox, id est, recogita-*
ratio aduersitatis, in qua me voluntariè tunc resigno, est mea illumina-
tio, hoc est, propriè meus ad Deum accessus, in quo illuminor. Quia si
huiusmodi homines resignarent Deo omnem proprietatē sine cordis
retractione, etiam in quacunque aduersitate cum complacencia cordis
& humilitate spiritus, diuinā se voluntati per omnia subijcentes, fru-
ctum inde copiosum perciperent, illuminarenturque ad cognoscen-
das occultissimas senectas virtutum, cunctis ferè ignotas.

Consolati-
onis inter-
nae gula.

Rom. 8.

Psal. 26.

Aduersa &
prospera ex-
quirit
fulgere.
Psal. 56
107.

Cant. 2.

Sextus gradus est illorum, qui ex ingeminatis desiderijs, & frequen-
tatis exercitijs perfectè resignant omnem proprietatem cum plana, si-
ne omni retractione, perseverandi constantia in diuinum beneplaci-
tum: quia plenius illuminantur in intellectu, & cognoscunt, quòd bo-
nis omnia cooperantur ad profectum animarum, quacunque etiam ad-
uersitate, & ideo dicunt cum David: *Dominus illuminatio mea; & sinus*
mea, quem timebo? Dominus protector vitæ meæ, à quo trepidabo? Attamen
vnum defectum habent, scilicet quod nimis auidè quærunt spirituale
consolationem, per quam omnem aliam aduersitatè facile poterunt su-
stinere, ita quòd spirituale hanc consolationem solummodò possi-
dent, atq; à Deo desiderant ex quadam proprietate, & intentio fruendi
ipsa nondum est pura atque diuina: quòd ex eo aduertere possunt, quia
non sunt corde quieti, donec iterum sensibilem consolationem pro-vo-
to recipiant. Hic est etiam sciendum, quòd istam sensibilem deuotio-
nem & consolationem à Deo petere & exigere cum debita & recta in-
tentione, licet in se malum non sit aut vitiosum, tamen in hoc ostendi-
tur quòdam imperfectio, à puritate propria resignationis deficiens. Hi-
cèt a paucis aduertatur aut cognoscatur, scilicet quòd homo se ipsum nò
rengnat absque retractione. Hic nec Deum in se iecundum omnifari-
um diuinum beneplacitum (etiam in derelictione & aduersitate) ope-
rari permittit. Et licet dignum esse cognoscat ut ita fiat, tamen nò stu-
det voluntariè se plenè resignare: & ideo nec in alijs exercitijs atque
virtutibus proficit, eò quòd occultas naturales inclinationes, & subtri-
tes inordinatas affectiones ad plenū nequeat agnoscere & discernere.
Septimus gradus illorum est, qui salubriter utriusque vtraque ma-
nu, hoc est, dextra prosperitatis, & sinistra aduersitatis, dicentes cum
David: *Paratum cor meum Deo*, scilicet ad vtendum prosperis, iuxta
beneplacitum tuum: *paratum cor meum*, ad sufferenda aduersa, propter be-
neplacitum tuum: quia isti diuino beneplacito per omnè modum sa-
tisfacere cupiunt, tam in introuersione, quam in extrouersione, tam in
intentione, quam in amore, sicut umbra per omnia sequitur motū in-
termediū seu corporis a quo causatur. De hoc dicit amatrix anima: *Sub*
umbra illius, quoniam desiderabam, sedi, & fructus illius dulcis gutturi meo.
Hic est sciendum, quòd Deus ipse lumen est, & humanitas Christi cor-
pus, vnde umbra causatur, & sua abyssalis perfectionis vita umbra, sub
qua per imitationem sedere satagere debemus: & tunc spirituales si-
cutus abundantes, & dulces erunt, quia Deus istiusmodi homines illumi-
nat,

LIBRI SECVNDI PARS IIII.

617

nat, ac dotat multis occultis spiritualibus donis & agnitionibus, nec obnubilantur à nocte aduersitatis & derelictionis, quia stant fundati supra nudum amorem, in quo non solum agere grandia, verum etiam pati ardua didicerunt. Ad istos loquitur David: *Tenebra, id est, aduersitates non obscurabuntur à te, sed nox, aduersitatis in te illuminabitur sicut dies prosperitatis aut sensibilis deuotionis, sic quod tenebrae erunt sicut lumen tuum.* Hi namque in aduersitate spirituales requiem sibi inueniunt & profectum, ideoque debito ordine recipiunt diuinas illustrationes & spiritualia dona, quibus memoria ditescit in mirandis occultis incidentijs, intellectus clarificatur, & virtus amariua, seu volūt as ardore diuini amoris inflātur. Sed quia incautis omnis abundantia periculosa est, contingit interdum, vt donis tam frequenter susceptis per subtilissimam occultam ignorantiam obfuscati partim minus bene vtantur, videlicet in eis plus quam expedit quiescentes, & diligentes propriam sessionem amoris ad donorum Dei, ita vt hoc nec ipsi agnoscant, nec aduertant. Et hoc inde accidit, quia non affectant inordinate reacquirere subtraham gratiam, ideo non aduertunt vtrū oblati donis incautē perfruuntur. Quam diu verò istud non mortificant, non possunt perungere ad arcem perfectionis.

Oānus gradus est illorum, qui se purē resignant in diuinum beneplacitum, quicquid de eis facere disposuerit in tempore vel æternitate, nil proprietatis in se reseruantes, nec vllum viscum amoris, aut attractionis in creaturis aut donis Dei relinquentes. Quod si terrena possident, ab illis tam otiosi sunt & liberi, tanquam non haberent. Et similiter constituunt se adeo otiosos, quod ad dona, quæ à Deo recipiūt, se in huiusmodi non extollentes, aut magnos reputantes, quasi illa non reciperent. Isti communiter à Deo plus ceteris visitantur magnis & occultis ipsius donis, ita quod frequenter ipsis in formis, imaginibus, aut similitudinibus multa admiranda reuelantur: quia Deo valde propinqui facti sunt, licet contingat interdum quosdam imperfectos recipere reuelationes eodem modo quo isti, in periculum animarum suarum, nisi gratos se exhibere curent, cum magna diligentia proficiendo in virtutibus & mortificationibus. Hominibus tamen istius gradus secundum communem cursum occultatur eminens illa reuelatio, quæ sine imaginibus, imò supra omnes imagines & similitudines recipitur, sic quod suprema eorum in spiritu mansio, est altissima illa caligo supra omnem considerationem, clamantq; cum David: *Quoniam tu illuminas in-*

Abnegatio pura,

Psal 17.

Kkkk

nas in-

nas lucernā meā Domine, hoc est, intellectuales vires spirituali notit.
 ō Domine, *illumina etiam tenebras meas*, in quas eleuatus sum eminenter. Sed ista contemplatio eis non conceditur, eò quod sic reuelationes ac Dei dona recipiant, vt tamen ipsis semper videatur aliquid libi deesse in donis & reuelationibus: & huiusmodi à Deo petunt, cum tamen non sint eis necessaria ad salutem aut profectū in virtuosa vita. Etiam ipsis reuelationibus & donis, quæ recipiunt, non tam voluntarie ac desideranter carere vellent, sicut ea affectuosè recipiunt: & ibi latet occulta quædam proprietates, quæ coram Deo reputatur minus grata, eò quod ab illis tam otiosi ac liberi in corde manere deberent, quæ si huiusmodi non recepissent, & solummodò in ipsis admirari Dei largam clementiā, ad gratias agendum, & laudandū ac honorandū eum, quod dignatus sit dare vilibus, indignis peccatoribus occulta sua dona: & cōsequenter vltā vice se Deo resignare debēt, paratos, nedum ad eandem derelictionem & aduersitatem, cum in donis & reuelationibus vita perfectā propriè non consistat, sed sint Dei amabilia dona, quibus suā largam bonitatem ostendit, quibusq; multos infirmos secundum spiritū allicit ad perfectam vitam festandam. Ex his iam perpendere possumus, quā perfecte omnem proprietatē mortificatam esse oporteat in eo, qui ad supereminentem cōtemplatiuam vitam debito ordine peruenire desiderat.

* Aliās dignitatem
 naturā largiatur.

Transformatio
 maris per
 festā in Deum.

Nonus gradus est illorū, qui vigorosis suis exercitijs & sursum actis desiderijs propter amorē Dei, carnem & sanguinē & medullā corporis sui penè consumpserūt, nec videtur ultra habere quicquā viriū, nisi quanteum viuacitas spiritus subministrare poterit: quia sanguis eorum decoctus est in calore diuini amoris & delictatus, quāuis ipsi hoc non sentiant propter excedentē ardentē feruorem, qui perfectū habet dominū, & facit etiā naturam supra naturā agere & pati. Hi sunt charissimi occulti filij Dei, quibus plenitudinē donorum suorum & gratiarum infundit, & etiam eleuat ad contemplandā suam diuinā claritatem. Nihilominus ipsi adeo sunt mortificati, vt in talibus nō requiescant tanquam propter se, quia pessumdederunt omnē propriā utilitatem, omnemq; oblectationem: gloriantur verò solum in perfecta sequela Crucis Domini nostri Iesu Christi, plus exoptātes omnem derelictiōem seu desolationem, omnem despectionem & passionē, quā omnem consolationē & exaltationem: quia fundamentum suum &

consolatio-

LIBRI SECUNDI PARS III.

619

consolatione in sola fide, charitate formata posuerunt, qua omnem
aduerlitate sine omni fulcimento diuina consolationis sustinere desi-
derant, quemadmodum Paulus dixit: *Mihi autem absit gloriari, nisi*
in Cruce Domini mei Iesu Christi. Et ad istud trahuntur istiusmodi ho-
mines propter duas causas. Prima est, quia Christi humanitatem in o-
mnibus sequi, & eidem se totaliter conformare desiderant in subtrahi-
one omnis consolationis, & sufferentia vniuersae desolationis corpora-
lis, & spiritualis, dicentes cum Christo: *Improprium expectauit cor me-*
um, id est, affectio mea, & miseriam. Secunda causa est, quia fundati
sunt in tanta humilitate, quod omni desolatione se dignos reputant, &
sine fictione vniuersae creaturae estimatione propria se subternunt in
cognitione & affectione, cupientes ab omnibus vilipedi & iniuria affi-
ci in omnibus modis, tradi etiam a Deo in omni tribulatione, afflictione
anxietate, & desolationem, ut sic Iesum in omnibus sequi possint, etiam
usque ad abiectissimam & penosissimam mortem Crucis. Hic tamen sci-
endum, quod licet huiusmodi homines didicerint in sola *Cruce Do-*
mini nostri gloriari, tamen nunquam presumunt sua negligentia atque
incuria quoquomodo impedire multiplices diuinas visitationes, in-
fluentias, operationes, spirituales attractiones & illuminationes, sed of-
ferunt se pro posse & nosse voluntarium ac viuendum instrumentum
ad omnia opera Spiritus sancti, quae in ipsis actitari possunt, ne gratiae
Dei ingrati inueniantur, quia de eis locutus est Dauid: *Inebriabuntur ab*
ibertate domus tua, & torrente voluptatis tuae potabis eos. Ceteris vero
temporibus, sicut quantum ad hominem exteriorem semper querere
debent abiectissima & miserabilissima, hoc est, ab omni humana co-
solatione destituta: sic quantum ad hominem interiorem, super om-
nia desiderare debent puram charitatem nudam ab omni sensibili co-
solatione, circumdata aut onerata omni desolatione & pressura
cordis, ita quod nunquam tantum pati possint, quin semper maiora
propter amorem Dei pati affectent, iugiter & contentes illam inexpressi-
bilem angustiam desolationemque; Spiritus Domini nostri, quando
praenimia pressura sanguineum sudorem effudit in sua oratione. Nam
ibi nudo amore colluctabatur sine omni subsidio aut refrigerio spi-
ritualis consolationis, & triumphauit tam magnifice in illa horribili
collectatione Spiritus & naturae, ut per hoc hominem redimeret, &
doceret eum, ut per eandem viam sequi contenderet, quia in ipsa co-
sistit fundamentum omnis perfectionis.

Galat. 6.
Abnegatio-
nis perfectae
causa du-
plex.

Psal. 68.

Psal. 36.

Lucae 22.

KKKK 2

De

Felicitas
animae.

Lumen
glor. ae.

Exod. 33

Secundum ad hanc vitam pertiniens iam breuibus verbis profecti volumus, scilicet qualiter oporteat nos in hoc statu ordiri. Hic est sciendum, quod S. Thomas dicit in tractatu de visione diuinæ essentia, quod perfectio cuiuslibet rei consistit in coniunctione eius cum suo fine. Finis autem intellectus creati, est increatum intellectuale creati luminis seu spiritus nostri, est increatum esse Deo in essentiali contemplatione & fruitione eius: quia tunc Deus anima coniungitur, quodammodo, sicut forma suae materiae, aut anima corpori: verum non potest forma alicui materiae vniri, nisi materia ad hoc sit disposita secundum exigentiam formae, ac per hoc fiat receptibilis formae, sicut exempli gratia, corpus humanum non vnitur animae, nisi ipsum corpus prius conuenientem dispositionem habeat ad ipsam animam suscipiendam. Similiter non potest spiritus noster Deo essentialiter vniri in fruitione gloriae, nisi prius ad hoc disponatur. Ista dispositio in nostro intellectu tenetur, est lumen gloriae, quo intellectuales vires perficiuntur, ad Deum eminenter contemplandum & fruendum. Et ideo licet diuina essentia, ab omnibus beatis spiritibus in aeterna vita frui videtur, tamē vnus alio perfectius Deum videt: & hoc propter maiorem dispositionem, quam vnus spiritus recipit per alio: quam tamen dispositionem aut facultatem spiritus seu intellectus non habet per naturam suam, sed per lumen gloriae, per quod spiritus in quadam conformitate Dei constituitur. Ideoque qui plus receperit de illo lumine gloriae, perfectius etiam Deum contemplabitur. Plus verò de lumine gloriae recipiet, qui plus habuerit de nuda & pura charitate, & sic Deum clarius contemplantur. Hinc vita contemplatiua in hoc tempore commendatur tanquam pars melior: quia iugis contemplatio dilecti, & assidua pura delectabilis fruitio rei dilectae, vehementer incendunt actum diligendi: dilectio autē desiderium hominis auget, & desiderantē spiritum patulū facit & aptum ad perfectius suscipiendum lumen gloriae, quod vnusquisque iuxta suam aptitudinem in aeterna vita recipiet: in hoc autem tempore est inaccessible hominibus mortalibus. Scriptum est enim: *Non me videbit homo & viuet.* Quod si Moyse & Paulo datum est in corpore adhuc mortali Deum ut est in seipso videre, priuilegium id fuit

fuit & gratia singularis, quæ licet alijs concedi similiter possit, non tamen asserendum est cuius alteri solere concedi. Ceterum, licet lumen istud gloriæ inaccessibile sit omnibus mortalibus, tamen semper quod in nobis est, facere debemus, ne ingrati inueniamur: & studere, ut semper debite adornati appareamus in præsentia Dei, & parati à parte nostra secundum posse nostrum: quia ubicunque debitam inuenit dispositionem, ibi solet communiter sua liberalitate adijcere ipsam perfectionem.

Est namque modus quidam supereminens vitæ contemplatiuæ talis, qui quamuis non claro contuitu Dei essentiam intellectu demonstret, ipsum tamen consequentes simplici puritate spiritus, per amorem reuerentiam & claram intelligentiam in Deum eleuati, reuelata facie in præsentia diuinæ maiestatis deuoto familiarique colloquio ac confidentia perseuerant, sibi faciem illam amabilem ostendi flagitantes. Tunc celestis Pater, qui dat omnibus affluenter, & non improperat, *Iacob. 1.* facie sua lucem quandam fulgidam ac simplicem emittere non desistit in intimum apicem suæ simplicis ac nudæ cogitationis, eleuata supra sensum & cogitationem, supra rationem & præter rationem, in eleuata scilicet puritate spiritus sui. Porro lumen istud non est Deus, sed præuia lux quædam intellectualis, quam nec sensus, nec ratio, nec natura, nec cōsideratio capere valet. Est, inquam, quoddam clarificatū medium inter nos & Deum, quod nobilius & superius est omnibus à Deo in natura creatis. In hac luce loquitur spiritus Patris in nostra cogitatione nuda, simplici, & eleuata. Respice in me. Tunc spiritus tam dulciter eleuatus confestim simplicem oculum intelligentiæ suæ agit, per infusam sibi lucem simplicem Patris, & sic feliciter diuinam substantiam in simplici contuitu, non secundum distinctionem personarum, supraque rationem, ac præter considerationem contemplatur. Nō tamen prout in sua ineffabili gloria, sed citra facialem visionem, prout sibi placuerit, ostendere se unicuique iuxta modum collati luminis. Sed ad istud per pauci perueniunt, propter eorum ineptitudinem, quia nō satagunt se disponere & ornare ac facere quod in se est.

Ad hanc autem dispositionem & ornatum sex requiruntur, ut sic homo faciat quod in se est, ad Deum fructuè & eminenter contemplandum. Primum est, habere veram quietam pacem inter Deum & se, quam qui in se recipere voluerit, necesse est, quod intantum Deum diligat ut animo liberrimo propter amorem & honorem eius renun-

Ornatui
hinc neces-
sarium est
cor purum
& eleuatum.

Silentium
internum.

Adhæſio a-
morosa ad
Deum.

Quies in
Deo.

Ab formi-
tudo liquet-
cens.

Caligo in-
formans.

tiare valeat omnibus, quæ prius inordinate cõſuevit diligere & vti, ac cordiali amore viuaci; animo omnes vires suas eleuare in Deũ, & in ſimplicẽ mentis nuditatem (ſupra omnem multiplicitem, & indiſpoſitionem cordis) vbi lex amoris conſumatur. Et hoc modo debet cõtinuè conari internum eleuatũ animum gerere cum pura intentione, quia hoc præ omnibus cor hominis collocat in quandam deliciola quietã pacem. Secundũ eſt, internũ ſilentium, hoc eſt, denudatio virium intellectualium ab omnibus imaginibus, formis, & ſimilitudinibus, quæ dilectum non reſtant: quia nudam ac otioſam ab omni conſideratione rerum ſtare oportet mentem, qua homo ſolum Deum poſſidere in ardentibus affectibus cupit. Et iſtud facile factu eſt his, qui ſolum Deum in ſeipſo diligunt, & omnia in Deo: quia purus & indepitus amor, ſpiritum ſimplicem ab omnibus expeditã efficit, & tollit hominem ſupra omnia, & ſupra ſeipſum in Deum. Tertium eſt, quædam amorosa adhæſio ad Deum, & hæc eſt ipſa ſimplicitas, ille fruitor Deo in veritate, ſcilicet ſecundũ gratiam, & non ſecundũ gloriam. Et hæc eſt adhæſio gratioſa & ſecunda, quæ nos ad eũ dilectũ vinculo charitatis coniungit, vt amodò rebus creatis adherere nequeamus: quia nemini placere deſideramus, nec aliquis nobis placere poteſt. Iſtam adhæſionem docet nos tactus ille, de quo ſupra tetigimus. Quartũ eſt, quieſcere in dilecto quo fruitor. Nã, vbi dilectus à dilecto vincitur, & in puro nudo amore poſſidetur, ibi dilectus in dilecto cum dilectione prolapsus eſt, alterq; in alterius poſſeſſione & quiete mutua totus eſt. Quintum eſt, felix obdormitiõ, in qua ſpiritus liqueſcit, & à ſe deſiuit, neſciẽs vbi vel quomodo: quia ſiuit in abſoluẽ profunditatẽ diuini amoris, non ſciens ſeipſum, nec Deum, nec aliquã creaturam, ſed ſolum amorem, quem gultat & ſentit, à quo poſſidetur in quadam ſimplici, & nuda otioſitate omnium aliarum rerum. Et quẽ admodum oleum in panno, & gutta quæ in vinum prolapsa, dilatatur: ſic diſſiuit ſpiritus à ſe, & dilatat ſeipſum in quandam immenſitatem, vt dilecti poſſit eſſe capax, & cum æterno amore fieri vnã longitududo, latitudo, ſublimitas, & profundum: hic tamẽ amor ſine ratione, comprehendi, ſeu ſubtilius inueſtigari, in qua caligine ſpinitus ſubſiſti mortuus eſt, & viuũ in Deo: quia ſine diſcretionẽ vnũ ſi in Deo affectuſ eſt, vbi Deus pax, quies, & fruitor eius eſt. Et in iſta continẽ ipſe

ipse expirat, & transformatur in Deum supra operationem, & desiderium. Cum ergo homo sex ista præscripta in se senserit, tunc erit ei in sua introversione tam promptum, & facile contemplari & frui, sicut vivere in natura, & anhelum emittere, atque attrahere, ornavitque se ad supereminente contemplativam vitam: quia factus est viuidum, voluntariumque instrumentum Dei, quo operari potest quod vult, quomodo vult, & quando: nec huius operis efficaciam sibi homo adscribit, & ideo voluntarius manet, & promptus ad agendum quodcumque Deus præceperit, validus & fortis ad tolerandum quodcumque Deus permiserit: paratus denique est ab utraque parte.

Exercitium, quo simplices in Deum tendant. Cap. LXII.

CAeterum, ut huiusmodi hominibus simplex detur instructio, qualiter quotidie ire debeant in istud secretum Dei cubiculum, & se disponere ad recipiendum lucem & claritatem Dei, faciendo scilicet quod in se est: Primum debet se talis viliorum hominibus reputare per abyssalem humilitatem, & ex corde omni creaturæ se subternere ac funditus mori, & abrenuntiare omni proprietati. Consequenter seipsum totaliter subdere, vel coaptare debet in omnibus diuino beneplacito, sicut umbra sequitur motum corporis unde causatur, ut Deus in ipso liberè & impedire opus suum in prosperis & aduersis valeat operari. Deinde vires suas superiores, & præsertim virtutem amatiuam, affectibus penetratiuis sursum agere debet, & per quandam violentiam impellere ad influxum sui principij, ubi perseveranter impetente quadam pulsatione desideriorum velut ad amici ianuam contenter excubabit, donec intromittatur, & à seipso deficiens, à spiritu diuino feliciter agatur: quia aliter non potest peruenire ad supereminentem contemplationem, nisi madè à spiritu Dei agatur: quia vires, quibus operatur, sunt velut pedisequæ, animam ad suum superum ante regis æterni cubiculum deducentes. Cumque anima cum suis viribus fuerit subleuata in supremum supra omnia creata, suauiterque à dilecto suo amplexata, tunc vires omnes cedere compelluntur, & ab omni actualitate quiescere, & anima spiritu Dei perficitur, feliciterque agitur diuersis, imò mille modis. Et tunc sentit in virtute amatiua tactum quandam Spiritus sancti, veluti fontem viuidum fluentem riuis æternæ suauitatis. In virtute intellectiua percipit supersplendentes illuminationes intellectuales æterni solis cum veritate diuina. In memoria sentit quandam denudationem, ac puritatem ab omnibus imaginibus,

inuitatur; & trahitur ad ineffabilem amplexum emmentis, & supereminentis vnionis cum Deo. Et hæc sunt tres portæ, quas ipsa sancta Trinitas animæ amorosæ aperit ad contemplantum, & cognoscendū ex parte infinitū thesaurum Dei. Et in isto finimus ornatū istius vitæ.

De consur. rectione vitæ contemplatiuæ sup. reminentis, & operatione Spiritus sancti. Cap. LXIII.

Operatio-
num diui-
narum in
anima di-
seretio.

Exod. 19.
Exod. 24.

Exod. 19.

Vltimò per paucis agemus de consurrectione istius vitæ, seu status, quia nihil dignum de hoc scribi potest, respectiue ad id, quod est in veritate: & hoc propter incomprehensibilem, nobilem subtilitatem tractus sanctæ Trinitatis, & propter innumeros modos suæ sanctæ inactionis, iuxta suam inordinatissimam voluntatem, & nostram preparationem. Hic sciendum, quod ista consurrectio dumtaxat fit per inactionem Dei, quia hic anima stat eleuata supra omnem propriam operationem. Et licet opera sanctæ Trinitatis sint indiscretæ, tamen vnicuique personæ in diuinis appropriatur actio sua propria in tribus superioribus viribus animæ: quia Spiritus sanctus suo tractu operatur in voluntate, seu virtute amatiua superiore: Filius in vi intellectiua: Pater in memoria: Et tunc anima apta efficitur ad contemplantum Deum. Ceterum, quia Spiritus sanctus nobis propinquior est secundum effluxum sanctæ Trinitatis, eò quod procedat à Patre & Filio, idcirco amatiua vis primò agitur, & trahitur deinde intellectus & memoria. Ista consurrectio, vel ascensio figurata est in Moise, qui à Deo vocabatur ad ascendendum in montem Sinai. Moyses iste cum omnibus filiis Israël videbat Deum à longè, eratq; species gloriæ Dei super montem Sinai: quasi ignis ardens in conspectu filiorum Israël, quo figurantur qui egressi sunt de seculari vita in desertum penitentis. Sed præcepit Deus Moysi, vt se à communi populo sequestraret, & parū pedem montis ascenderet cum Nadab, & Abihu, & septuaginta duobus senioribus, qui ordinari fuerant cum Moise iudicare populum. Et tunc vidit Moyses si b pedibus Domini, opus quoddam ex coloribus factum quasi de lapide sapphiro fuisset, vel quasi calum cum serenum est, quo ascensu designatur inactio & tractus animæ, qui fit à Spiritu sancto. Sicut enim ibi fiebant conuerua magna, & fulgura, & terræ motus, priusquam Moyses vocaretur ad ascendendum, ita etiam sunt in hominibus virososæ inactiones spiritus sancti, igneæ flammæ ardentis amoris, & motus magni corporis: & tunc venit Spiritus Dei, influens quasi proflus, viui-

viuidus, super
immergitur,
xum diuina
tuam contem
plexatione
placere, in an
contemplant
veluti abyssa
ris, qui ipsi
diuinam sen
est amoris ig
versantur in
veluti carbo
vniuersi spir
hunc ignem
tæ suæ per a
ois beatitudi
tura aliqua
tatis simpli
suam absor
citur in esse
Cum igitur
ficaciter se o
sorbeatur, t
alis sed tan
in ipiritum
amoroso co
omnem co
tuo amor
Ponam
per similitu
vel incens
cer, denud
tio duarum
culo, & cl
serere, acc
tingit, q

LIBRI SECUNDI PARS III.

625

viuidus, superdulcis fons, in quo amoroſus ſpiritus baptizatur atque immergitur, ineffabiliterque eſenatur in quendam ſecrerum amplexum diuini amoris; vbi exercitia perfecti amoris diſcit, hoc eſt, mutuam contemplationem, & aſpirationem; mutuam familiaritatem, & amplexationem; mutuam ſenſionem, & deguſtationem, placere, & cōplacere; in amorem liqueſcere, & deſluere in dilectum. Et hi Deum contemplantur velut ignem ardentem, id eſt, bonitatem Dei ſentiūt Deus ignis. veluti abyſſalem quādam & incomprehenſibile ardorem æterni amoris, qui iſtis infundit & ſtabilit in eis ineffabilem quādam, dulcem, diuinam ſenſionem in amore fruitiuo, & ſic liqueſcunt in Deum, qui eſt amoris ignis infinitæ magnitudinis, & in hoc aſſimilantur iſis qui verſantur in cælo: nam vnusquisque beatificus & amans ſpiritus, eſt veluti carbo ignitus, quem Deus ſuo igne totaliter incendit, ita quod vniuerſi ſpiritus beatifici cum Patre & Filio in vnitæte ſpiritus ſancti hunc ignem immenſum efficiūt, vbi diuinæ perſonæ in vnitæte eſſentia ſuæ per amorem conſtantur in vnā inſinibilem abyſſum ſimplicis beatitudinis; vbi nec Pater, nec Filius, nec ſpiritus ſanctus, nec creatura aliqua eſt; duntaxat ſimplex quādā eſſentia, id eſt, ſanctæ Trinitatis ſimpliciſſima ſubſtantia, vbi cunctæ creaturæ in ſuper-eſſentiam ſuam abſorbentur, vbi denique omnis fruitio conſummatur, & perficitur in eſſentialem beatitudinem.

Cū igitur homo introuerſus, didicit liberè, purè, totaliter, & efficaciſſe demergere in immenſum diuinum amorem, vt ab illo abſorbeat^{Lux ſcintillans in ſpiritu.} tunc à facie diuini amoris ſcintillat lux quādam intellectu-^{alis} (ſed tam repente & momentaneè, quaſi fulgur de cælo egrediens) in ſpiritum, qui latè expanſus eſt ex vigoroso impulſu, & mirando, ſed amoroso conſpectu inter ſpiritum diuinum & humanū, donec ſupra omnem conſpectum mutuo ſe amorosè complectantur in nudo fruitiuo amore.

Ponamus groſſum exemplum de iſto pro informatione ſimpliciū per ſimilitudinem: Accipe ſpeculum concauum, quod vocatur ardens ſpeculum. vel incendens, & pone illud ex oppoſito ſolis, quando valde clarè lu-
cet, deinde accipe papyrum immerſam ſulphuri, & tene ipſam in ſpatio duarum palmarum à ſpeculo in acie reflexionis procedentis à ſpeculo, & cum tenueris ibi immobiliter ex oppoſito ad ſpatiū vnus Miſerere, accendetur ab ipſo puncto reflexionis. Sic etiam ſpiritualiter contingit, quando nos introuertimus, & animam noſtram ab omnibus
LIII purga-

purgatam peccatis, cum magno desiderio, ardenti amore, & deuota reuerentia ad Deum subleuamus: tunc, inquam, illucet claritas diuinae gratiae in speculum animae, & tam efficaciter ibi operatur aeterno amore, quod mens, seu apex animae nobilissimus amore accenditur & illuminatur simplici quadam claraque notitia supra omnes intellectuales vires: & spiritus in aeternum amorem collabitur dimerfus, sibi moriens, in Deo viuens, ita ut vnus amor cum aeterno amore effectus, nihil aliud sentiat quam amorē: quia liber & otiosus ab omnibus exercitijs, & actibus amoris efficitur, patiens & recipiens diuinum simplicem amorem, eius spiritum consumentem, vrpote in amorem liquefactum, ita ut nec sciat, nec sentiat seipsum, neque Deum, nec creaturam aliquam, nisi solum amorem, quem gustat & sentit, à quo posidetur in quadam simplici, & nuda otiositate feliciter.

De operatione Filij in intellectu. Cap. LXIV.

Exod. 33.

Speculatio

Secundò operatur Filius tractu suo in virtute intellectiva. Ista operatio signata fuit in Moysē, quando secundò vocabatur à Domino ad altius ascendendum super montem, tunc Iosue tantum assumpto, ceteris dixit, ut se ibidem expectarent, ipse autem in montis celsitudinem ascendit, nubesque tenebrosa operuit montem, expectauitque Moyses cum Iosue, donec à Domino vocaretur. Quo facto, reliquit Iosue in vallicula, vel montis quadam planitie, & ascendit in caliginē, vbi solus sex diebus mansit, antequā à Domino iterum vocaretur. Hic ascensus designat spirituales illam actionem, & tractū in intellectu, qui adscribitur Filio: & propriè dicitur speculatio, hoc est, videre in speculo, quia spiritus hominis iam factus est tanquam viuidū spirituale speculum, in quo Deus format spiritum veritatis, in quo & ipse per plenitudinem gratiae suae inhabitat. Ostendit etiam se Deus in illo speculo viuido, non sicut est in sua essentia, sed in eminentissimis & nobilissimis imaginibus, ac similitudinibus, adeo ut illuminatus subleuatusque intellectus, sine omni errore clarè cognoscat in imaginibus intellectualibus omnia, quaecumque audire potuit de Deo, de fide, & de omni occulta veritate, videlicet, quomodo Deus est summa maiestas, veritas bonitas, sapientia, misericordia, iustitia, & amor: deinde quomodo sit differentia personarum, & quod vnaquaque persona est Deus omnipotēs. Cognoscit etiam vnitatem diuinæ naturæ in sancta Trinitate, & Trinitatē in naturæ vnitatem, & vniuersamque personam esse Deum in vnitatem essentiae. Agnoscit insuper esse secunditatem

tatem in diu
intellectus ita
proprio specu
cogitare pote
eleuatus lem
quam vero i
tamen non p
sa claritate,
proprie calig

Vlt; huc
cum amati
matua sola
requirit. C
tem, in qua
recipit: an
in operati
niat, & qu
perfecte co
sequitur o
stigare, qui
am, & con
tem simpli
tero sui ipsi
stia: occu
ritatem,
plici int

Vlt
per
cab
pinquar
nihilom
mibi fac
id est, m
O' me
imper
tunis

tatem in diuina natura, & simplicem otiositatem in eius essentia: quia intellectus ita subleuatus, & clarificatus spiritu veritatis, Deū videt in proprio speculo, in tam multis modis, formis, & imaginibus, sicut excogitare potest, aut videre desiderat. Nihilominus tamen intellectus eleuatus semper inclinatur ad videndum quid sit Deus in seipso. Quamquam verò imago Dei subleuato clarificatoq; intellectui proponatur, tamen non potest eam comprehendere, aut cōtemplari propter immensā claritatē, qua intellectualis oculus reuerberatur, & caligat: & hec est, propriē caligo, seu vmbra, sub qua anima in Canticis sedere gloriatur. Cant. 2.

Vsq; huc ambulauit Iosue cum Mose, hoc est, intellectus ambulauit cum amatiua virtute, sed hic intellectus cogitur remanere, & virtus amatiua sola progreditur: quia magis amplexū, quā contemplationē requirit. Cum igitur fuerit introgressa ad incōprehensibilem claritatem, in qua eleuatus intellectus caligat, sicut oculus à claritate intellecta recipit anima supra virtutem intellectuā simplicem oculū apertum in operatione amatiuā virtutis. Sed quid tunc spiritui hominis eueniat, & quid pro tūc cognoscat, hoc nō est explicabile, nec ipsemet hoc perfectē cognoscit, postquā ad se redierit. Intellectualis oculus interdū sequitur oculum simplicem, & in eodem lumine scire cupit, & inuestigare, quid sit Deus, & quis sit: sed oportet ibi omnem intelligentiam, & considerationem deficere, & oculus simplex amatiuam virtutem simpliciter post tractum Dei deducit, adeo vt mēs hominis de cetero suis plus potens non sit. Et istud toties contingit, quoties sol iustitiæ oculum nostrum simplicem post se trahit in suā immensam claritatem, vbi Deum & omnia sine discretionē, & considerationē simplici intuitu in diuina claritate contemplamur.

De operatione Patris in memoria. Cap. LXV.

VLtimò operatur Pater celestis in memoria suo tractu. Et ista operatio designata est in Mose, qui non fuit contentus sedere in caligine, sed septima die, cum vocaretur à Domino, & ei appropinquaret, loquereturq; cum eo familiariter, sicut amicus cum amico, Exod. 33. nihilominus orabat, dicens: *Domine, si inueni gratiā in oculis tuis, ostende mihi faciem tuam*, Et Dominus respondit: *Ego ostendam tibi omne bonū, id est, me ipsum, sed non in mea vera essentia, quia nō videbit me homo, & viuet: sed posteriora mea videbis*, hoc est, ostendā tibi de me notitiam imperfectā. Et in isto figurata est spiritalis interna operatio, & spiritus Patris. Tractus

tuālis tractus, quem recipit spiritus noster à Patre celesti: quia quando

LIII 2

amoro.

amoroſo liberali caeſti Patri quodam perſeueranti impellente ſpiritu adhæremus, tunc à ſe deſcendere facit in intimum nudæ eleuatæ cogitationis noſtræ incomprehenſibilem quandam claræ intellectualem lucem, quam nec intellectus, nec natura, nec cõſideratio capere valeat. Lux autem iſta non eſt Deus, ſed quodam clarificatum medium inter Deum, & amantem ſpiritum, nobilius exiſtens omnibus à Deo in natura creatis, quo natura nobilitatur, & perficitur. Noſtra verò ſimplex nuda cogitatio ſpeculum viuidum eſt, in quo lux iſta reſulget, exigens à nobis confortum, & vnionem cum Deo. Præterea lumen iſtud dicitur *candor lucis æternæ*, & requirit *ſpeculum ſine macula* omnium aliarum imaginum. Dicitur etiam ſpiritus Patris, in quo ſe Deus ſimpliciter oſtendit ſine differentia perſonarum, ſed in ſola nuditate ſuæ naturæ, & ſubſtantia. Veruntamen non oſtendit ſe Deus ſicut eſt in ſua ineffabili gloria, ſed oſtendit ſe vniciuique iuxta modum conſecti luminis, quo oculus ipſius ſpiritus clarus, & aptus factus eſt. Tribuit tamen lumen iſtud contemplatiuis ſpiritibus veram agnitionem, quod d. u. m. vi. ent ſicut in hac vita videri poteſt. Et iſtud propriè dicitur contemplari, ita quod ſimplex oculus nudæ cogitationis nullam aliam imaginem recipit, ſed ſolummodò, & integre imaginem diuinam, quam agnoſcit per ſeipſam, vbi eam ſuſcipit: quia per præſentiam huius imaginis ſpeculum clarificatur atque diſponitur ad contemplandam imaginem diuinam. Hæc quoque imago Dei (quæ eſt quædam immeſa claritas) eſt ſpiritus noſtro tam vehementer ſapida, quod ſeipſum ſemper profundans immergit in illam claritatem, & vnum cum eodem immenſo lumine efficitur, mortuus quodammodò in ſe, & viuens in ipſo lumine. It tunc hoc lumen ſine aliquo intermediante ſuſcipit, ita quod ſpiritus ſine dilatione efficitur idem lumen quod recipit, & ſic videns in deiſormi lumine, hoc eſt, anima clarificatur luce, qua Deum eminenter contemplamur. Et quoniam iſta lux in abſcondito ſpiritus ſemper ſine intermiſſione renouatur, etiam anima noſtra in æterna nouitate ſemper feliciter & glorioſe cum Filio Dei generatur. Vbi omnes deliciae diuitie, agnitiones, & omnia deſiderabilia à glorificato ſpiritu ſine omni menſura poſſidentur, imò incomprehenſibilia miranda, quæ in infinito theſauro huius occultæ gloriæ reſeruantur, excedunt ſine omni menſura intellectum omni-

Sapient.

Cõtemplatio propriè.

Sapor diuine imaginis.

omnium creationem non velle ſcribere; tamen hoc per aliquam poſſibilitatem inuentis conſiderata ſua mentaliter meruerunt.

Ad hunc mor inaccessibilem lumine paruierit, eum, quem & iugiter i quod exteres, & ſuperſic ſpiritus eo penitus ſam abyſſuſteſtis Patre ego hodi

LIBRI SECUNDI PARS III.

69

omnium creaturarum, quæ claritate Dei, in fructuam Dei cognitionem non trahuntur. Idcirco magnæ esset præsumptioni de illis velle scribere, quia licet aliquis hoc cum Paulo essentialiter vidisset, tamen non li ei et sibi hoc eloqui; eò quòd nullo modo valeret hoc per aliquam similitudinem exp. imere. Hoc igitur modo, iuxta possibilitatem meam, demonstraui tibi viam ad ingressum supereminentis contemplatiuæ vitæ, sed quid recipiat anima, cum ibidem intracta fuerit, hoc committo ruminandis illis, qui hoc experimentaliter agnoscunt, & ad instar Pauli, vt fortè ita dixerim, rapi 2. Cor. 12. meruerunt in *tertium celum.*

Ad hunc statum deseruit nonus gradus amoris, qui vocatur amor inaccessibilis, quia ducit hominem ad contemplandum inaccessibile lumen, si homo ad hoc se pro posse suo disposuerit, & præparauerit. Impetus namque huius amoris tam vehemens est, quòd eum, quem semel perfectè inflammauerit, extra seponit in Deum, & iugiter inebriat sapore dulcedinis incomprehensibilis boni, sic quòd exteriores, & inferiores vires per hoc trahuntur in superiores, & superiores in suam originem, hoc est, in supremum mentis. Et sic spiritus noster consequenter inclinatur in spiritum Dei, & in se penitus, liquefcit, vt sic consequenter fluere valeat in infinitam abyssum, vbi semper renouatur, & feliciter generatur, ita vt ceteris Pater ad eum dicere quodammodo possit: *Filius meus es tu,* Psalm. 2. *ego hodie genui te.* Quod nobis in hoc tempore, & in futuro audire concedat amabilis maiestas, sapientia, & bonitas. Patris & Filij, & Spiritus sancti. Amen.

THEOLOGIAE MYSTICAE
D. HENRICI HARPHII
THEOLOGI PRO-
FUNDISSIMI,

Et Orthodoxa pietate praestantissimi,
Libri Secundi.

MYSTICAE THEOLOGIAE
PARS QUINTA:

Quae est praecedentium quasi Epitome, summanaque
Libri praecedentis tribus collationibus
perstringens.

*Quomodo per ignitas aspirationes, atque alia quaedam media ad per-
fectissimum Dei amorem perueniatur.*

Collatio 1.

Vicunque post rudimenta vitae actiuae decursa, post
adeptam etiam aliqualem sensualitatis mortifica-
tionem, vitaeque praesentis, & omnium, non solum
mundanorum, sed etiam inutilium occupationum
affectatam elongationem, peruenire voluerit ad in-
ternam contemplationem, & vitae perfectionem,
considerare debet duas esse vias in idipsum dedu-
centes. Vna est Scholastica, & communis fere omnia, sed laborio-
sissima, & longa nimis, quorum est ascensus ab exercitatione vir-
tutum moralium ad charitatem: quorum, inquam, contempla-
tio est quasi penitus in parte intellectiua, ut sic inuisibilia Dei per
ea quae facta sunt, intellectu conspiciantur, & ex creaturis Creato-
rem syllogizent. Alia vero via mystica est, & fere omnibus igno-
rata, sed leuior, breuior, & vberior, de qua D. Dionysius fecit alia-
rum virtutum perfectionem, vten. in operatione sua principaliter
parte affectiua, consurgensque potius per aspirationes, quam per
meditationes.

Via ad per-
fectionem.

Rem. 1.

Et hu-

LIBRI SECUNDI PARS V.

637

Et huiusmodi quidem via licet multæ sint semitæ; tamen (gratia breuitatis) ad habendum quoddam breuissimum directorium in hanc viam proficiendi, in principio debet se quis habilitare ad hoc exercitium exequendum in hunc modum, quod ferè per medium annum, vel plus, aut minus, secundum quod se proficere contempnerit, in principio suarum exercitationum recolliget fasciculum diuini amoris, recolligendo omnia, vel specialia amoris insignia, quæ Christus secundum diuinitatem, vel humanitatem nobis ostendit, ad inflammandum scilicet cordis igniculum, & præcipuè recolendo passionem Dominicam, & hoc quantum ad tria, secundum Bernardum, scilicet inspiciendo opus, ad habendum compassionem, quod est incipientium: & modum, ad excitandum in se veram imitationem, quod est proficientium: quia in modo patiendi inuenimus speculum omnium virtutum, scilicet in abysalem humilitatem, incomprehensibilem mansuetudinem, patientiam autem ultra omnem humanam æstimationem, & sic de singulis virtutibus, quæ potissimè claruerunt in illius passione. Tertio, inspiciendo causam, scilicet illam eminentissimam charitatem, quæ coëgit illum subire tam horribile genus mortis. Vnde considerabit ipsam diuinitatem, tanquam internum motorem, omnia illa pro amore generis humani perficientem: & hoc est perfectiorum. Et ideo ad perfectionem proficere volens, in his exercitationibus principaliter dirigit intentionem, & considerationem ad causam, ut sic inflammetur: sed secundariò ad modum, ut ad sequendam inciretur: & vltimò ad opus, ut etiam compatiatur. Verumtamen in omnibus exercitijs diligenter intendere debet, quod nullum exercitium cum proprietate sua frequenter, sed sollicitus aduertere debet in sua introitu, ut in suis exercitijs tractum Spiritus sancti iugiter obseruet, qui multifariè multisque modis nunc per vnum exercitium, nunc per aliud spiritum humanum magis inflammat, quò valeant omnes vires eius recolligi, & in dilectum trahi. Et ideo quæque verum liberalissima diuina bonitas illum traxerit, ad sequendum in exercitijs se totis visibus adaptabit, quia omne illius exercitium erit ad inflammandum cordis igniculum, quod in principio sine præmeditationibus, & considerationibus diuini amoris in primo reflexu cordis ad Deum incendi non potest, sicut videmus in ædificijs arcuatis, quòd primò supponuntur ligna, ut sic muri firmi-
 tas su-

Amoris fasciculus.

Passionis Christi memoranda opus.

Modus.

Causa.

Proprietates cauenda.

Aspiratio
ad vnitium
amorem.

Praxis.

Orationes
iaculatorie.

Ioan. 17.

tas superædificetur: cumque fuerit superædificata, tunc subtrahitur ligna supposita: sic etiam, postquam hoc amoris exercitum sic fuerit per tempus aliquod exercitatum, tunc tandem sine præmissa meditatione, quotiescunque voluerit, in ipso primo reflexu mentis, affectus in Deum inflammabitur, & hæc inflammatio est vnicum instrumentum, & radix istius viæ mysticæ, vnde consurget virgula, & stipes, de qua crescit arbor totius perfectionis, quæ dicitur aspiratio ad amorem vnitium, quæ scilicet fidelis anima aspirat flammigeris desiderijs per amorem vniri infinito amor, qui Deus est, & ab eo penitus absorberi. Et hæc aspiratio vnitui amoris exercitanda est cum maxima violentia spiritus, ita quod corpus exinde plerumque maximam penam sentiat, eò quod nondum est habitatum ad tale exercitium sustinendum. Vnde vix credibile esset inexpertis, quid in corpore necdum aptificato tunc contingat, præsertim in his, qui vigorose hoc exercitium amoris vnitui prosequuntur, de quibus tamen breuitatis gratia superledeò.

Præterea ad perueniendum ad consuetudinem exercitandi amorem hunc vnitium, debet fidelis anima in quouis loco, & tempore, ambulando, sedendo, iacendo, etiam comedendo assuescere semper ad dilectum aspirationes mentales, & etiam vocales emittere, formando ad hoc orationes debitas, quas Augustinus iaculatorias vocat, utpote dicendo: O amor meus, ô sola spes mea, ô totum refugium meum, & omne desiderium meum, amantissime, vtinam dignus inueniar, vt anima mea tuo dulcissimo fruatur amplexu, imò vt tu in ea, & ipsa in te vicario complexu recreetur, vt sic eius tepiditas ab immenso tui amoris incendio valenter incaleseat. O anima animæ meæ, ô vita animæ meæ, te totum desidero, te totum offero, totum toti, vnum vni, vnicum vnico. O vtinam impleatur in me illud oraculum tuum ad Patrem, quo dicebas: *Pater rogo vt sint vnum, sicut & nos vnum sumus. Ego in eis, & tu in me, vt sint consummati in vnum.* Et infinita similia, quæ crebrius format, & reuoluit deuota anima, & dicuntur propriè aspirationes. Et hoc erit principale exercitium in omni via proficiendi. Et quando se sentit cordialiter inflammari & fursum trahi, tunc in parte intellectiua imagines vniuersæ oculus sunt relinquende, quantumcunque nobiles & vtilis ad inflammandum esse videantur, siue sint diuinæ misericordiarum, largitatis, bonitatis, sapientiarum, potentiarum, &c. quas mens ipsa viuaciter pertransire contendit amoris igne

ris igne penitus inflammata, donec peruenerit ad intimum silentium
 sui ipsius, ubi non est humanæ operationis, seu inquisitionis virtus:
 quia ibi solus Deus operatur, ita quod se spiritus humanus quodam-
 modò habet passiuè, & Deus actiuè. Et licet tunc diuersæ exercitatio-
 nes consuetæ, & viles irruerint, omnes tamen pro tunc rescindere de-
 bet, & abijcere, simpliciter duntaxat, & nudè ad intima sua progre-
 diens, & ultra in Deum intrare contendens. Et quoniam ex tunc Spi-
 ritus sanctus docet de omnibus, de ijs, quæ aguntur inter spiritum di-
 uinum, & humanum omitto prosequi. Hoc igitur exercitium amoris
 vnitiui à multis occultatum, est initium & finis omnis perfectionis,
 quia per illum amorem omnis tentatio consumitur. Hinc dicit Petrus
 Rauennas: Teneræ militiæ delicati conflictus est, solo amore de omni-
 bus vitijs reportare victoriam. Est enim amor ille scaturigo omnium
 virtutum, quantum ad eminentissimam perfectionem: quia cogit ho-
 minem aspirare ad omnimodam diuinam similitudinem in plenissi-
 ma mortificatione omnium vitiorum, & plenissima adeptione om-
 nium virtutum.

Hæc est igitur arbor felicissima, & altissima in perfectione viato-
 rum, quæ quatuor ramis adornari debet, id est, quatuor exercitijs
 concomitantibus, quæ sunt dare, & exigere; conformare, & vnire.
 Primò debet dare omnia quæcunque spiritus diuinus per inspiratio-
 nem internam spiritualiter exigere potest, & specialiter abnegatio-
 nem, & elongationem sensualium oblectationum, quibus inuiscatur
 & maculatur inordinatus affectus in multiloquio, vaniloquio, otiosi-
 tate, humana societate, in cibo, in potu, &c. ac perfectam mortificatio-
 nem naturalium passionum, scilicet in inepta lætitia, in inordinata tri-
 stitia, in inordinato timore, in vana spe, &c. semper gerens cor su-
 pra omnem multipliciter & occupationem, tanquam stabilitum
 in Deum, & elongatum ab omni vicissitudine humanarum rerum,
 nulla timens aduersa, nulla affectans prospera. Ad hoc laborauerunt
 gentiles Philosophi, quantò magis Christiani, & præcipuè religiosi?
 Et sic securè veniet ad secundum exercitium, quod est exigere
 debet fiducialiter exigere à Deo, non solum omne quod habet, sed
 omne quod est. Veruntamen quicquid exigit à Deo, nunquam debet
 exigere aliqua ad fruendum, sed tantum ad vtendum, hoc est, nun-
 quam quiescere debet in donis Dei quantumcunque magnis, sed tan-
 tum debet eis vti ad maiorem perfectionem consequendam. Et ideo

M m m m

- quic-

Perdenda que-
nam.

Confor-
mare.

Vnire.

Fidelis a-
morem ser-
uanda.

quicquid Deus de se ipso, semper minus reputabit, semper
tamen se remanebit. Nam multi quiescentes in adepris conis vel
gratijs, a desiderio magis proficiendi refrigescunt. Et ideo securius
est ea tantum petere, quae deseruiunt ad veram perfectionem, scilicet
diuinam gratiam & virtutes, & praecipue nudam & intensissimam
charitatem. Et ut diuina liberalitas illuminet intellectum eius ad co-
gnoscendum verissime seipsum, id est, suam vilitatem, & nihilitate-
tem, & etiam Deum i. est, praecipue potissimum diuinum benepla-
citum ad exequendum. Porro tertium exercitium est assimilare, scili-
cet quod se conetur assimilare Christi humanitati in omnibus vir-
tutibus, quae praecipue relucet in illius despectissima, dolorosissi-
ma & acerbissima passione, & praesertim illius imitari totis visceri-
bus desideret in affectu profundissimae vilitatis & humilitatis. Neo
tamē putet quod per exercitia propria ad illas virtutes perungere
possit, sed eas in principio resurrectionis huius vnitiui amoris à
Deo ardentibus affectibus expostulet. Quartum verò est, vnire tam-
plenisimè voluntatem suam volūtati diuinæ sine retractione cor-
dis, quod scilicet cum quadam cōplacentia mentali medullitus, in
omnibus etiam aduersis, quae cōtingere possunt in tēpore vel a ter-
ritate, se Deo liberaliter offerat, ut sic eādem diuinum beneplacitū
faciat ei summum desiderium, siue sint aduersa exteriora, ut perfectio-
tione, similitudines, derisiones obloquia, scandala & similia; siue in-
teriora, ut sunt subtractiones gratijs, diuinę influentię, cōsolationis
in eam, siue obnubilationes mentis & sensuum, vel in frigidationes
affectuum, vel etiam tentationes, & similia. Et in hoc tēpore magis
solicetus erit inueniri dilecto tuo fidelis, certus quod dilectus hęc
faciat vel permittit ad probandum illius fidelitatem, & ad ditandum
donis suis & gratijs iam fidelem inuentum. Et ideo tunc maximè se
cauere debet ne defluat, nec quærat solatium in vanis, & inutilibus
occupationibus, vel ne otio torpeat: sed semper, in quantum potest,
in bonis exercitijs, & operibus se teneat: quia licet pro tunc bona o-
pera vel exercitia non sint sapida, sunt tamen Deo magis accepta, &
nobis meritoria, si faciamus quod in nobis est. Similiter, quātum ad
aeterna, se libera liter offerat diuino beneplacito, etiam si illum po-
nere vellet aeternaliter in inferno, quantum ad pœnalitatem, sed non
quātum ad charitatis, & voluntaris separationem. Et licet hoc diffici-
le videatur, quia natura hoc omnino refigit, per multiplicata tamen
deside-

desideria, & per diuinam gratiam affatim supereffluentem tandem ad hoc peruenire potest, quod tam promptè, & liberaliter se offeret ad sustinendum totius inferni pœnalitatem, quam ad suscipiendum æternam gloriam. Hic etiam notandum, quod quando sese quis exercet in aliqua virtute adipiscenda, scilicet in abiectiōe sui per humilitatem, vel in resignatione sui ad æternam pœnalitatem propter diuinum amorem, & similia, cum se sentit ad illam virtutem ita affectatum, quod sine omni retractione cordis, id est, naturæ, vel sensualitatis, se liberaliter offerat in illam voluntas rationis, etiam tempore subtractæ gratiæ, tunc sciat se virtutem illam diuino munere plenariè allecutum. Si verò voluntas rationis voluntariè se offerat, ita quod voluntas naturalis adhuc contradicat, signum est virtutis adhuc minus per flammigeras affectiones exercitatæ. Et ista quatuor pro temporis vicissitudine exercitari debent, imò frequenter cum exercitatione amoris vnitui concurrere debent: & hoc in hunc modum, vt practica detur simplicibus.

Quādo quis nouerit virtutē al. quā se adeptū.

Cum enim primò senserit inflammatū cordis igniculum, primū subincendere debet omnem dissimilitudinem, id est, omne vitium, non tamen currendo per singula vitia, sed vno fasciculo sumens omnem suam imperfectionem, projiciet in illum ignitissimum ignem diuini amoris, vt ibi omnia consumantur. Deinde offerat liberaliter omnia quæcunque Deus ab eo exigere poterit in tempore vel æternitate: etsi in principio sensualitas contradicat, nihilominus tamen cum voluntate rationis offerat. Deinde exigit à Deo quod est & habet. hoc est, primò exigit & petat ab eo purissimam illuminationem mentis ad cognoscendum veraciter seipsum, id est, propriam vilitatem & nihilitatem: ad cognoscendum, inquam, plenissimè diuinum beneplacitum ad fideliter exequendum: ad quod se offerat tam paratum in omnibus sine retractione cordis, sicut vmbra mouetur ad motum interpositi. Nam diuinitas lumen est, humanitas autem vmbra mouetur ad motum interpositi, sic voluntas nostra mouebitur ad conformitatem vitæ Christi, quod est assimilare. Et in hac vmbra fructus dulcissimus ipsius spiritus degustatur. *S. b vmbra, inquit, illius quem desideraueram, sedi: & fructus eius dulcis gutturi meo* Et ideo summopere aspirare debet ad conformitatem vitæ Christi in virtutibus, scintillantibus desiderijs postulando, vt eundem.

Praxis interni exercitij.

Petenda à Deo.

Voluntas ad vmbra.

Cantic. 2.

Virtutum
acquiren-
dum mo-
dus.

virtutibus animam suam Deus adornare dignetur: quia virtutes multo citius per flammigeras orationes, quam per exercitia conquiruntur. Et his breuiter praemissis, ac velut in quendam fasciculum pariter collectis, viterius conscendere debet per amorem vnitum in ipsam charitatem increatam, quae Deus est, vt sic ibidem anima feliciter liquefacta, omnium eorum, quae petijt à Domino, quasi sigillatim quandam impressionem recipere mereatur. Et qui hac frequentaue-rit, & his perseueranter inhæserit, impossibile erit, quin ad vitae perfectionem perueniet.

Quomodo tam exteriorem, quam interiorem hominem ad vñionem Deo preparare possimus. Collatio I I.

Tollite iugum meum super vos, & discedite à me quia mitis sum & humilis corde. Matthæi ii. Cum rerum omnium opifex in omnibus, quæ sunt in cælo sursum & in terra deorsum, sui beneplaciti plenissimum obtineat principatum, in sola creatura rationali (cui liberum ex ingenita nobilitate contulit arbitrium, vt assentiendo meritum, vel dissentiendo demeritum fortiretur) temerarie resistenciæ iacturam patitur, ne opus illud mirabilissimum & omni acceptione dignissimum, ineffabilis contentionis diuini humanique spiritus ad salutem nostram debite perficiatur. Quod adeo pro sua dignatio diuinæ communicationis in nos adimplere desiderat, velut si in hoc ipso delictæ ipsius dependeat. Hinc enim potissimum illius desiderium ad hoc iugiter flagrare dinoscitur, vt centrum illud nobilissimum, in humano spiritu concreatum, semper purum, audium ac paratum inueniat, vt opus illud mirificum liberè prosequi valeat, dicens illud Apocalypsis: *Ego sto ad ostium, & pulso. Surge amica mea, soror mea, sponsa mea, & veni*, scilicet mihi obuiam per debitam propriæ voluntatis resignationem. Nam vnde surgendum est, nisi ab omnibus creatis, per affectus eleuationem; & à seipso, per veram sui abrenuntiationem; & ab omnibus multiplicitatibus, per simplicem ac nudam dilecti contemplationem? Tales enim proprie se ipsos ab-
negant, & intima sua à Deo libere preparari sinunt, in omnibus diuino benefacito sese liberrimè resignantes, ac promptissimè se sub omnifaria dispositione diuina, tam in aduersis, quam in prosperis, funditus collocantes, quibus solum sapit diuinum benefacitum: nō inquirentes tempus benefaciti, quo dilectus indulgere velit spiri-
tualem

Apocal. 3.
Cantic. 2.

Preparatio
vera.

tualem saporem, oblectationem, vel illuminationem; sed in omnibus aduersitatibus mente liberi & quieti remanentes, ac præceptum illud veræ perfectionis adimplentes: *Tollite iugum meum super vos*, &c. In quibus verbis, gratia breuitatis, iugum duplex intelligi potest, secundum duplicem hominis portionem, scilicet interiorem & exteriorem. Hinc etiam subdit: *Discite à me, quia mitis sum*, scilicet quantum ad hominem exteriorem; & *humilis corde*, quantum ad hominem interiorem. Et tandem adiungit: *Iugum enim meum suauis est, & onus meum leue*. Nam *onus* ad hominem exteriorem pertinet, sed *iugum* ad interiorem. Ad maiorem autem euidenciam, sciendum, quod *iugum* exterioris hominis erit ipsa Christi humanitas per veram imitationem. *minus* assumenda. Boues autem hoc iugum assumentes, erunt vis concupiscibilis, & irascibilis. *Iugum* autem hominis interioris erit ipsa Christi diuinitas, per puram contemplationem frequentando. Boues verò hoc *iugum* assumentes, erunt cognitio, & dilectio. O felix nimis, qui dicebat: *Ut iumentum factus sum apud te, & ego semper tecum*. Iugo Psal 72. igitur humanitatis Christi submittenda sunt colla virtutis tam irascibilis quàm concupiscibilis, ut scilicet concupiscibilis mortificetur ab omni oblectatione non bona in affectu propriæ vilitatis, & humilitatis. *Expedis enim, ut unus homo moriatur pro populo*, id est, sensualitas, vel naturalis voluntas: quæ nisi spiritualiter moriatur, tota congeries virtutalis voluntas: quæ nisi spiritualiter moriatur, tota congeries virtutis usque hominis morti disponi necesse est. Quæ, scilicet, mors, tripliciter in nobis perfici debet. Nam incipiens, quibus adhuc mundana sapiunt, mortificare se debet exemplo Christi, efficaciter ea suppeditan- do, quibus se occupare voluntas naturalis, vel sensualitas per oblectationem affolet, siue sint exteriora, vel interiora, in vestibus, cingulis, diuersis clenodijs, vel alijs oblectationibus in sensibus exterioribus: ac etiam in incantis conuersationibus, societatibus, leuitatibus, priuatis affectionibus, vnicuique scilicet proprium remedium diligenter obijcientes, & eorum præsertim occasiones subtrahentes. Et hoc est initium veri profectus. O mors quàm amara, & insipida es tepidis. Sed *regnum calorum vim patitur*. Et: *Dulcia non meruit, qui non gustauit amara*. Proficientes verò non solum inuigilare debent mortificationi sensuum exteriorum, & virium interiorum ac affectuum erga mortales creaturas omnes, & oblectationes earundem, sed quandam resignationem faciant sui ipsius in omni oblectatione spiritualium donorum, & gratiarum, scilicet in actuali amore, spirituali sensatione, & degustatione, nunc de dun-

Iugum ex-
terioris ho-
minis.

Mortifica-
tio incipi-
entium.

Matth. 11.
Mortifica-
tio profici-
entium.

duntaxat amore nudo, nudo Deo fideliter, & dulciter innitentes; nec in donis quibuscunque, sed in omnium largitore quietem requirant, etiam in diuinissimis exercitijs. Quod si propellitur ab vno, concitè ceteris se fraudulenter immiscet, ita quod vix in hac parte inuenitur Deo fidelis. O quantæ in futuro reperientur occultæ fallaciæ naturæ, pro eò quod ipsa non fuerit in intentione, & amore purificata ac deiformis effecta.

Mortifica-
tio perfe-
ctorum.

Ioan. 11.
Irascibilis
vis iugo
stringendz.

Iob 14.
Lucæ 24.

Matth. 26.

Finis my-
sticus.

Perfecti autè inuigilare debet plenissimè abnegationi naturalis voluntatis in liberâ Dei voluntatē, præsertim in omni subtractione diuinarum gratiarū, & influentiarum, quæta mente sine omni anxietate, diuinâ visitationem reexpectantes, æquè contenti, siue dare voluerit, siue non. Sed hæc mors difficilis est, sine qua nullus veram perfectionē attingere valet. Alioqui si in te pœnas omnium susceperis, si omnia hominum poenitentiam egeris, nisi te ipsum sic in voluntate mortificaueris, & affectu plenissimo te abnegaueris, veram perfectionem non obtinebis. *Expedi* igitur vnum hominem mori *pro populo*. Submitti debet etiâ vis irascibilis iugo humanitatis Christi, quantum scilicet ad omnia aduersa. Nam vel ita nolit, *homo natus de muliere, breui viuēs tempore, repletur multis miserijs*. Nimirū oportebat Christum pati, & ita intrare in gloriam suam. Cuius exēplo doctus, vim suam irascibilem omnino resignare debet in diuinum beneplacitum in omnibus aduersitatibus, angustijs, tentationibus, & pressuris, cum eodem repetēs: *Si possibile est, transeat à me calix iste. Verumtamen nō sicut ego volo, sed sicut tu*. Similiter anima in omnibus defectibus spiritualibus, quos extirpare non potest, quantumcunque laborauerit, & tunc ei defectus illi cooperabuntur in bonum, scilicet propriam vilificationem, & despectionem. Vnde sicut equus in stabulo finem foetidū parat, quem suo tempore (cum labore quidem) extrahit, & in agrum dispergit, de quo fructus vberimus frumētī, vini, & olei cōsurgit: sic finis spiritualis sunt tribulationes, tentationes, angustie, miseria, & defectus, quos nulla industria deuincere possumus. Sed hos in principio orationis in plena humiliatione, & abnegatione effuentes, in agrum fertilissimū diuini beneplaciti dispergemus, ex quo consurgit fructus admirabilis omnimodæ nostræ subiectionis in omnibus aduersitatibus, præferēs dulcissimum quendā refluxum spiritualis hilaritatis in omnibus eueritis aduersis, quantumcunque arduis, quibus se dignū iudicat. Nimirū cum

ex tunc

ex tunc dilectus cuncta ferè supportet, vtpote qui totum hominē induit. In cuius argumentum dicebat Apostolus: *Primo autem iam nō ego: vniū verò in mē Christus.* Porro secundum *ingum*, scilicet hominis interioris, est diuinitas ipsa, per puram contemplationem frequentanda: in qua scilicet cōtemplatione captiuabitur nostra cognitio & dilectio, sicut consulit Apostolus dicens: *Renouamini spiritu mentis vestrae, & induite nouum hominem, qui secundum Deum creatus est.* Ad cuius euidētiā sciendum, quod anima dicitur spiritus secundum vires superiores, quibus tantum Deo proximatur, & cōiungitur per intimam contemplationem, quod quandoq; cum eo spiritus vnus efficitur. Nam spiritus diuinus quendam continuum, & æternum respectum habet in intima spiritus nostri. Et econtra spiritus noster naturaliter æternum respectum creationis habet in suam originem, id est, in spiritum diuinum, qui nec desinet etiam in damnatis, & hunc quidem respectum, quando per actuale contemplationem perfecte profecutus fuerit, tunc cum spiritu diuino spiritus noster vnus erit. Dicitur etiam quandoque mens, quæ scilicet ipsis viribus interior est & superam quandoque mens, quæ scilicet ipsis viribus sunt cōiuncta, ex qua sciminer: quia vires in mentesicut in origine sua sunt cōiuncta, ex qua scicet effluunt vt radij ex solari rota, & in quam refluunt. Et est illud Centrum in anima, in quo vera Trinitatis imago relucet: & tam nobile, quod nullū illi nomen propriè conuenit, licet in multis nominib; circumlocutiue manifestatur. Hæc igitur mens, vel apex mētis, aut centrum ipsius animæ, vt feliciter renouetur, ipsæ vires, quæ dicuntur spiritus, ad interiorē sinum mentis sunt reflectendæ, & mens ipsa ad intimum suum regerenda, scilicet in Deum ibidem suauiter recubātem: & hoc per simplicem intentionem, puram dilectionem, & nudam vel impermixtam actuale intuitionem. Ad quod perficiendum, captiuandæ sunt vires exteriores, & ergastulo viriū interiorum includendæ, ac vires inferiores in cubiculum viriū superiorum introducendæ, & superiores in ipsam viriū vnitatem vel mentis apicem reflectendæ, vt sic ad sancta sanctorum cum mente valeant ingredi, ac feliciter renouari. Sic sic spiritus noster in suam originē, id est, mētis apicem sese conuertens, & vltra in spiritum increatum se reclinans, feliciter mereatur renouari. Quia dum increato spiritui se totū immergit vt liquecat, & in illā abyssum infinitā diffuat denuò, semper illius imago renouatur, vt audire feliciter mereatur: *Filius meus es tu, ego hodie genui te.* In quam felicissimam introuersionem, immersionem, & absorptionē.

Galat. 6.
lulum interioris hominis.

Ephes. 4.

Anima spiritus,

Animæ mens,

Centrum animæ.

Vires quæ regeudæ.

Psal. 2.

velut minimus pisciculus in immensam pelagi huius vastitatem, vni-
 quisque cum spiritu suo natam studet, longe lateq; diffuens supra se
 & omne creatum, in illam diuinam caliginem, nil interrogando vel ra-
 tiocinando, sed tantum ipsum summum bonum amando & intendendo,
 ac in eandem diuinitatis abyssum omnia proieciendo peccata, defectus,
 tribulationes, angustias, & quaecumq; pro tunc in amore pratico oc-
 currere poterunt. Nec aliquem modum certum exercitiorum in amo-
 re pratico frequentabit, sed actioni & voluntati diuinæ se purè resi-
 gnat, voluntarium & viuendum instrumentum summi opificis se dun-
 taxat exhibens, & irreuerberata acie in illam diuinitatis abyssum sim-
 plici contuitu semper prospectans.

Cognitio-
 nis & dile-
 ctionis ca-
 ptiuatio.

Nobilitas
 animæ.

O verè *ingum* Domini *suauis*, quo sic intellectus & affectus, vel agni-
 tio & dilectio feliciter captiuantur, in illud vnum, verum, & summum
 bonum, quod tanta efficacia suæ dulcedinis hominem attrahit, & in
 id ipsum inhiare facit, quod totum verè sanguinem & medullas eius
 sua vigoritate consumit præ incomprehensibili auiditate, qua felix
 anima viuaciter aspirat ad suam (vnde profluxit) degustatam originem.
 O anima mea, vnde profluxus tuus sumpsit exordium? nõne ex illa
 abyssu diuinitatis, velut essentia de essentia, vita de vita, intelligentia
 de intelligentia, lumen de lumine? sed creaturaliter, non essentiali-
 ter: non dea de Deo, sed deificata à Deo. Cuius tanta est connexio, tam
 excellens connitio, quod nunquam est abolenda, nunquam in aeternum
 separanda. Vnde sicut sol iste materialis in sua rota lux quadam est es-
 sentialis, radios suos ubiq; dispergens, qui licet essentiam suæ clarita-
 tis non communicat, aeternam tamen contiguationem præstat, qua
 scilicet radium in esse conseruat, ita quod eodem momento, quod cõ-
 tiguatio illa dissipatur, etiam esse ipsius radij penitus euacuatur. Sic a-
 nima, ab infinita diuinitatis abyssu profluxa, quandam aeternam con-
 tiguationem, vnde conseruatur & alicur, cum origine sua retinet. Sic
 ut igitur quis per radium in rotam solarem ducitur, sic à sensibus exte-
 rioribus & viribus ad interiores, ab inferioribus ad superiores, à supe-
 rioribus ad vnitatem essentiae ipsius animæ, & ab ea in primam illius
 originem recto tramite ducitur. Et qui per illam viam feliciter gra-
 diuntur, ab omnibus imaginibus & intermedijs citius expediuntur.
 Vnde legitur de quodā, quod tam exercitatus erat in denudatiõe men-
 tis, quod serè nullam imaginem creaturalem retinere poterat. Hinc
 factum est, quod alter frater superueniens & pulsans aliquid ab eo cõ-
 modan-

modandum
 antequam int
 obliuioni trad
 lieus ad ostiur
 est ter. Terti
 stium, & ait: I
 tam diu in me
 subditus iugo
 quæris, cur a
 prauales, bre
 subtrahit ab
 nubecula inte
 nobis maxim
 soli diametra
 tamen tota te
 paruum inte
 bit: sic anim
 men Trinit
 uenerit. emi
 bit. Nõ solur
 mis, imagin
 in cõtempla
 iustitiæ & sp
 essentia im
 bus esse nre

Quomodo p

E Rat a
 bene l
 sit m
 cilla & fili
 lis, cum fili
 batic p
 præferti
 est ouis, &
 da, id est,

modandum expereret: cui se allaturum quod petierat, respondit: sed antequam intraret, hoc ipsum quod afferret, & fratrem foris expectantem obliuioni tradidit. Cum igitur frater denuo pulsaret, alter omnium oblitus ad ostium reuertitur, & quid frater velit sciscitatur, quod factum est ter. Tertia igitur vice cum pulsasset frater, reuersus est senex ad ostium, & ait: Ingredere, & accipe quod petis, quia imaginem illius rei tamdiu in me retinere non valeo. O quam dulciter hic captus erat & subditus iugo diuinitatis per contemplationem æternorum. Quod si impedimentum. queris, cur ad illam denudationem cordis vel mentis peruenire non prauales, breuiter respondeo, quod sicut naturaliter minima proxima subtrahunt ab oculis nostris remota maxima, (vt patet in rota solari & nubecula interposita,) sic spiritualiter minima terrena subtrahunt à nobis maxima caelestia & diuina. Vnde sicut speculū aquæ impositū & soli diametrali subiectum, totam in se rotam solarem recolligit, quæ tamen tota terra maior esse fertur, quod si medium quantumcunque paruum interuenerit, speculum illud imagine solari penitus denudabit: sic anima, licet minima, virtualiter (respectiue scilicet) totius tamen Trinitatis capax est, quod si mediū quantumcunque paruum interuenerit, eminentissimum illum diuinæ claritatis influxum prohibebit. Nō solum dico de peccatis quantumcunque minimis, sed etiā de fermentis, imaginibus, & similitudinibus, quantumcunque puris & nobilibus, in cōtemplatione susceptis. Quæ cuncta medium cōstituunt inter solē iustitiæ & speculū animæ, ne claritatē illā rota solariis, id est, ipsa diuina essentia immediatē valeat imprimere. Hinc oportet animā ab omnibus esse nudam, quam nuda diuinitas sua claritate perlustrare debeat.

Quomodo per quinque virtutum exercitia ad Dei contemplationem peringamus. Collatio III.

ERat autem Hierosolymis probatica piscina, quinque porticus habens Iohan. 5. Sicut ait Apostolus: Illa autem quæ sursum est Ierusalem, libera est, mater nostra: de qua nimirum eicienda est angustia & filius eius, quia non erit hæres filius ancillæ, id est, timoris seruilis, cum filio libera, id est, timoris filialis. In hac ergo Hierusalem est probatica piscina, in qua lauantur hostiæ Deo in æternum consecrandæ, & præsertim ouium innocentium, quia dicitur probatica à πρὸς βάτην, quod est ouis, & est nomen Græcum, quod interpretatur Hebraicè Bethesda, id est, domus ouium. Quæ est igitur piscina cum suis porticibus, nisi dulcis.

N n n n

dulcis

Galat. 4.

Piscina.

Piscina my.

licet quid.

dulcissimus Iesus cum suis vulneribus? Aqua namq; piscinae huius est precibus sanguis de illius vulneribus profluens, & spiritualiter languis sanans, ac peccatis sordidos emundans, sicut scriptum est de Martyribus & omnibus Sanctis: *Isti sunt qui venerunt ex magna tribulatione, & laverunt stolus suos in sanguine Agni.* Sed quando piscina huius parata est, nisi quando Iesu in Cruce pendente, *ruperunt omnes fontes abyssi, & misericordiarum Dei, & cataractae celi aperta sunt, & factae sunt omnes vias Dei proficere volentibus: quia beatus vir qui implet desiderium suum ex ipsis.*

Piscina humanitas

Chr. sti.

Matth. 28

Aqua pisci

nae.

Ioan. 10.

Poenitus

pisc. nae.

Matth. 11.

Mitis quis.

Humilis.

quis.

Veritatem iuxta sensum, quem nunc prosequi intendimus, per piscinam intelligimus ipsam humanitatem Christi, quam in caelestem quidem Hierusalem gloriosius intulit, licet usque ad finem saeculi eandem nobiscum permanens repressit. Aqua verò piscinae huius est abyssus diuinitatis incomprehensibiliter humanitati coniuncta. Quae proinde portum sunt quinque aditus, per quinque virtutum exercitia, quibus per humanitatem Christi feliciter ad eius diuinitatem contuendam pertingere valeamus. Hinc etiam ait Dominus: *Ego sum ostium, per me si quis introierit, ingredietur, scilicet ad diuinitatem contemplandam, & egredietur, ad humanitatem contuendam; & pascua, scilicet spiritualis refectiois, utrobique reperiet.*

Prima ergo portum, est abyssalis humilitas, quam in assumpta humanitate nobis ostendit ipsa diuinitas, dicens: *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.* Ad quid, nisi ut sic nos alliceret ad sequelam? Porro duae sortores sunt mititas & humilitas, nec una sine altera potest adipsam, licet humilitas magis in prosperis, & mititas in aduersis exerceri soleat. Mitis est enim, qui in omni aduersitate, sine cordis retractione, sed diuino beneplacito libere subiicit. Humilis autem, qui in prosperis sub omni creatura se veraciter sine fictione ponit. O verè portum salutis & perfectae sanitatis acceleratiua, citius, quam credi potest, in aquam huius piscinae submergens, & imaginem ipsius animae suae summa transformatione renouans. Hinc legitur de quadam inclusa, quae tam elata supra se, videre meruit Deum, & B. Virginem, omniumq; sanctorum frequentia à qua societate tam amabili se vidit innam elongata. Hinc dolus & gemitus ac angustia spiritus in qua profusa se conuertit ad beatam Virginem exorandam & omnes Sanctos, ut eorum precibus tam iucunda societati mereretur associari. Cum igitur ineffa-

ineffabili gloria inebriati, nullam aduertentiam siue audientiam ipsius precibus adhibere viderentur, tandem se conuertit ad Christi vulnera diligentius imploranda, utpote quæ ad deliniendâ quotidie paternam indignationem pro nobis sunt reseruata. Quid multa? Statim responsorium increpatorium audiuit, cur ad illa exoranda se conuerteret, quæ vix vnquam debitis exercitijs vel gratiarum actionibus, prout decet honorâset. Tunc omni fiducia patrocinijs destituta, subiunxit; dicens: O amantissime Domine, quia nullum aliunde mihi sperandum est adiutorium, tu infinita bonitate & liberalitate tua recipe me facturam tuam, & si me despicias, quia *Deus meus es tu*. Ecce liberè me offero tuo diuinissimo beneplacito: quod si tibi placuerit, me exiliari etiam in illam æternâ pœnalitatem propter amorè tuæ dulcissimæ voluntatis, gratanter accepto, & me funditus ad hoc ipsum trado. Sicq; se reliquit abiectam per sui ipsius omnimodam abnegationem subito trahentia diuinæ maiestatis. Tunc diuina beneficentia subito trahentia per longissimum illud medium, & absorbpta concitè feliciter in abyssum diuinitatis, omnium Sanctorum consortio felicissimo coniuncta est. Meruitque postea frequenter in sancta sanctorum per eandem viam introduci, propter illam humillimam sui abnegationem, de desperatione, & resignationem. Descende igitur cum Iesu in abyssum humiliationis & abnegationis, si vis immergi, feliciter in profundum suæ diuinitatis. Veruntamen ne quisquam æstimatione falsa se putet ad hoc peruenisse, sciendum est, quod omnis humiliatio, abnegatio, & sui ipsius in diuinum beneplacitum resignatio, quæ nondum per experientiam in omnibus aduersis frequentata nonosciunt, suspecta & deceptoriam iudicatur, nisi prius tam opere quam veritate sine omni cordis retractione compleatur. Multi namq; ceteris quidem hominibus extrinsecus submissis verò intrinsecus, mortificati videntur, qui tantum necesse ad istum oculi ad veram sui abnegationem perueniunt, non tamen desiderio contenti quæne aduersa, vilia, opprobria, scandala, iniuriasq; quanto magis ipsi ipsorum pro se, et alia, magnifica, & similia. De hac ergo virtute dixit Dominus: *Abnegantem seum crucifigam in terram, mortuum suum, &c.*

Secunda verò pertinet est vera & plena contritio peccatorum, non tantum sensitiua & superficialis, quæ lachrymis & suspirijs demum fita in sensualitate vel inferiori parte rationis, & citò plerumque cessat: sed ista contritio est ipsius superioris partis rationis, & est di-

Abnegatio
& resignatio
vera
quæ.

Ioann 12.

Contritio
peccatorum
vera.

sensus voluntatis ab ipso peccato cum actuali vel habituali detestatione peccati sine fine. Nec solum cum detestatione ab omni peccato mortali & veniali, sed etiam ab omni illo, quod est impedies, vel non pure ducens in Deum, aut cuius conuersionis in Deum pura & totalis causa Deus non est, solum amplectens purum & amabile bonum, quod Deus est, vel ad Deum purissime ducens, illi perseuerater inhaerendo per amorem purum & deiformem intentionem, paratus semper ad depurandum omnem affectum minus ordinatum, & omnem intentionem ad seipsam reflexam. Hac igitur perfectissima contritio, quae per detestationem refugit omnia non solum nociua, sed etiam vel in minimo impeditiua veri profectus, depurat omnem affectum, intentionem, amorem, exercitationem: & sic nudam & liberam reddit animam, amplexuique diuino preparatam. Et sicut in prima porticu resignat omnia diuino beneplacito, sic in secunda purificat omnia offerenda Deo, ut audire mereatur: *Date, & dabitur vobis. Date vestri plenam abnegationem, vos ipsos in omnimodum diuinum beneplacitum tam in aduersis, quam in prosperis. Date vestra per purissimam oblationem, omnem scilicet sensum, oblectationem, intentionem, dilectionem. Et dabitur vobis. Quid dabis Domine? Mensuram bonam & confertam & coagulatam & superfluentem.* Pro quo sciendum, quod mens nostra mensura est, in qua Deus se se mensurare dignatur, quicquid ex se ipso nobis communicare disposuit. Quae mensura (ut dictum est) purificata & a Deo aptificata. Primo capit mensuram bonam, scilicet hostorio adequatam, quia pro depuratione cordis ab omni creato & affectu inordinato, recipit Creatorem lumine gratiae partem intellectiuam vera discretionem perorantem in omnibus agendis, consiliandis, & contemplandis, quae separant omne pretiosum a vili, lucem à tenebris, vitium à virtutibus. Sed hanc discretionem non percipimus, quia mentem nostram vili sterquilino deturpatam relinquimus, nec Creatori verum aditum indulgemus. Hinc orationes redduntur insipidae, & vires animae dispersae. Tercio est orationis exercitium: anhelatur ad exitum. Quapropter quisque mentem in omnibus terrae finibus captiuatam liberare studeat, ab omni amore, intentione, & affectione vitiosa retrahat, ut sic illam suo Creatori offerre valeat. Quia nunquam erit tam naturale ignem sursum Creatori offerre, sicut mentem à creatis euacuatam in Deum properare. Secundo vero recipit mensuram confertam, id est, supra mensuram eleuatam in diuina illuminatione & vera discretionem, qua scilicet non solum deponit omnia.

Lucas 6.

Mensura
mensura ho-
minis.Mensura
bona.

Iero. 16.

Mensura
conferta.

omnia exte-
sensuali ob-
m. corum &
ne operatio-
tia; quae mag-
orationibus
tardatua. co-
aliua. Nam
summa per-
interiora, ve-
ponenda ius-
fuerit ad de-
ram coagulat-
in subtracti-
surgit tanea-
credibile; &
indiviumum
etiam mai-
sura discre-
to fuerit p-
mior ipsius
tem, cum so-
solum me-
poris ad in-
etiam tra-
sus: & vobis
minimam
Tercia
signatio h-
fectum p-
paupertas
dicatione
tis, & vo-
sunt. De-
bilibus ibe-
fit eam
tem, no-

omnia exteriora suae internitati contraria, in amore, intentione, sensuali oblectatione, temporalis possessione vel occupatione, in amicorum & cognatorum frequentatione, in locutione, cogitatione, operatione, & similibus: sed etiam qua probat exteriora exercitia; quae magni videntur in ieiunijs, abstinentijs, vigilijs, cilicijs, & orationibus, & similibus. Quae si reperiuntur interni profectus retardatiua, concite sunt reiicienda, eo quod sunt melioris boni impeditiua. Nam quae unque proficere volentem impediunt ad semitas summæ perfectionis, siue sint exteriora, vt exercitia corporalia; vel interiora, vt recordatio peccatorum, mortis, inferni, vel iudicii, postponenda sunt. Et qui discretionem illam suscepit, & prosequutus fuerit, ad debitam perfectionem cito perueniet. Tertio recipit *mensuram* internæ lucis & discretionis, quam scilicet experitur in subtractione omnis gratiæ & diuinæ influentiæ, cum in eo consurgit tanta pressura & anxietas, quod omnibus in expertis esset incredibile; & tunc cum vero lumine discretionis comprimit seipsum, in diuinum beneplacitum cum pace, quiete, & complacentia cordis, etiam maiora sustinere paratus in tempore & æternitate. Et hæc mensura discretionis, est nobis utilissima, & Deo gratissima. In qua quantum fuerit purior & plenior resignatio, tanto postmodum erit intimior ipsius diuinitatis fruitio. Quarto recipit *mensuram superfluentem*, cum seipsum in experimentalis plenitudine tribuit, ita quod non solum mentem, sed etiam suam redundantia omnes vires animæ & corporis adimplet: & tunc mensura fit mensuratum, quia tunc spiritus eius transitum facit & effluxum, in illam diuinitatis abyssum immerfus & absorptus, intus plenus, & foris superfluentis, ac vasculum minimum proijceretur in profundum maris.

Tertia verò portio est voluntaria paupertas, id est, plenissima resignatio bonorum temporalium licite possessorum, quantum ad affectum possidentium. Non enim in tantum nobis exterior & realis pauperis consilium in abdicatione rerum, quantum interior in abdicatione & purificatione affectuum, quæ est essentia vera paupertatis, & vocatur paupertas spiritus, ad quam omnes amici Dei vocati sunt. De qua dicit Apostolus: *Nihil habentes, & omnia possidentes*. *Nihil habentes*, scilicet per viscositatem affectus, & omnia possidentes, quod fit cum nil terreni sic per affectum possidemus, non patrem, non matrem, non sororem, aut fratrem, aut uxorem, aut filios, nec terrenam

Exercitia
interiora, &
exteriora
quatenus
exercenda.

Mensura
coagitata.

Mensura
superfluentis.

Paupertas
voluntaria.

(quæ fuit sanctitate vitæ mirabilis,) quod in principio suæ conuersio-
nis post degustatos mirificos complexus diuinæ consolationis & illu-
minationis, propter leuissimum quendam motum propriæ compla-
centiæ quindecim annis elongata fuit ab omni influxu diuini luminis
& internæ dulcedinis. Et ideo in hac quarta porticu fiet quædam abne-
gatio vniuersalis omnium occupationum, distractionum, & cogita-
tionum minus vtilium, ne inter dilectam & dilectum fiat aliquod
minimum intermedium.

Quinta denique porticus est quædam indefessa ac sedula gratiarum
actionis oblatio, ac omnium operum, exercitiorum, & spiritualium
oblectationum in suum principium (vnde sumpserunt effluxum) fi-
delissima reductio, id est, in Deum, qui cuncta bona solus operatur in
nobis, nihil ibidem de suo fore cognoscens, sed totum gratuita largi-
tate diuina fuisse collatum & operatum. Et in hoc scernuntur serui fi-
deles & infideles. Nam omnia quæ iustus facere potest veraciter, &
impius facere potest apparenter, ieiunare, vigilare, orare, se humiliare,
&c. Sed impius nunquam suo Domino potest esse fidelis, illi scilicet
omnia ascribendo, nihilque sibi reseruando; sed in summam spiritua-
lem paupertatem, & propriam nihilitatem, cum summa vilificatio-
ne & abnegatione sui ipsius sese dimittendo. Sed in his proprium bo-
num constituunt, in quo student oblectari & gloriari, inflari & eleua-
ri, magna de se sentientes, etiam & humano iudicio magna perficien-
tes, in quo relucet diuina largitas & humana ingratitude. Et hoc id-
eo, quia Deus, qui præsentem iustitiam respicit, talibus remunerando
magna dona largitur. Sed in quibus sese magis agnoscere, abnegare,
vilipendere, & diuinæ voluntati resignare debuerant, in his potius af-
fectu proprietatis, inordinati amoris, & oblectationis se commaculat,
& diuinis donis abutentes, sibi ipsis maximam iacturam inferunt. Ve-
rus autem amans spiritus, tanta in dilectum argumentolitate & auis-
sitate ferri deberet, continuè cuncta dona in illu per gratiarum actio-
nem regerendo, vt in eius donis nunquam vel in minimo quiesce-
re, sed in omnium largitorem sedulis affluentibus gaude-
ret aspirare. Ad laudem Domini nostri Iesu

Oblatio
omnium
donorum pu-
rè in Deu.

Christi, qui est Deus bene-
dictus in sæcula,
Amen.

Secundi libri Theologia mystica finis.

Nnnn. 4

D. HEN-

P R A E F A T I O
D. HENRICI HARPHII
IN THEOLOGICÆ MYSTICÆ
LIBRVM TERTIVM.

P R A E F A T I O.

RERV M omnium opifex Deus, solo sua bonitatis intuitu in
esse cuncta produciens, naturalem amorem boni cunctis indi-
dit creaturis: ut dum vnaquaeque res bonum sibi conueniens
naturaliter amat & appetit, mirabili quadam conuersione
in auctorem suum recurrere demonstratur. Sed in hoc cate-
ris praefertur creatura rationalis, quod ipsum vniuersalem
bonitatis fontem per sapientiam intueri potest, & per chari-
tatis amorem suauiter degustare. Vnde fit, ut sapientia bonum, quod ad ipsum fon-
tem bonitatis accedimus, omnibus humanis bonis secundum recta rationis iudi-
cium praefertur. Hac est enim, quae fastidium bonis secundum recta rationis iudi-
cium esuriam, & qui eam bibit, sitire non cessat. Hac est, inquam, quae in tantum pecca-
to repugnat, ut qui secundum ipsam operantur, non peccent. Hac est denique, quae
fructum indeficientem suis ministris largitur, ut qui eam elucidant, vitam
aeternam possideant. Praeclit etiam dulcedine sua voluptates, securitate sua
regna & sedes, vilitate sua diuitias vniuersas. Quam numquam singulari priui-
legio super creaturam rationalem dissuderat, postquam propriam imaginem
animabus hominum impresserat, diligentius tamen expresserat eam in cordibus
ipsam efficaciter amantium, secundum muneris sui largitatem. Veruntamen ho-
mo, cum tam singularem celsitudinem sortitus esset non intellexit, & ipsa sa-
pientiae lux, infusa sibi diuinitus, per peccati tenebras & terrenarum occupatio-
num caligines ad eum obtinebrata, ut fere mundus vniuersus ad idola vana
procliuus, in sensum reprobum laberetur. Hinc diuina sapientia, multiplex ad pie-
tatem, artifex ad salutem, quae proflua bonitate ad sui fruitionem hominem con-
siderat, eundem diuinitatis eius expertem esse non sinens, in naturam humanam
se totam contulit, sese humiliando, eam exaltando, mirabilibusq; formulis insepa-
rabiliter viuendo, ut errantem reduceret, ignorantem instrueret, contemnentem
alliceret, ac per obiectum illud visibile tam ingratum in inuisibilem amorem su-
stolleret. Cuius vestigia securus insequens de felici conductu contemplatiuorum
in semitis iustitiae & perfectionis, aliquid instructionis gratia prosequi statuit: quas
vique nemo mortalium perfecte consequitur, nisi prius desideriosis suspirijs eius

Ecclef. 24.

Ibidem.

Psal. 48.

sentia post p
Hinc merito D
animam mea
iunxit: Vias
Et quidem opti
licet, & contem
terioru, quae ce
sunt mysteria v
latitudine, per
ta coambulant
ex quon verac
da, processum
Christi cauius
ad optatum fir
ferim radiu
tiam eorum,
gnitua, &
vnamquam
untur. Nam
dam anima, v
ri, ad ea, quae
motiones obi
quique part
inmortalit
munu. Si a
ni, sic dicit
Quod si ex
nocuo dign
retentiu:
formatua
gnitua sen
calum prin
tionis. Cui
aptam nou
penere ad
saluantes
secutiori

anima post perfectionis exemplar dulcissimum Iesum frequentius subleuetur.
 Hinc merito David, postquam promiserat in Psalmo: Ad te Domine leuaui
 animam meam, Deus meus in te confido, non erubescam, postea sub-
 iunxit: Vias tuas Domine demonstra mihi, & semitas tuas edoce me.
 Et quidem optime: Nam in his verbis duas vias luculenter expresse, actiuam sci-
 licet, & contemplatiuam: quia viæ sunt institutiones de ordine actiuæ vitæ, & ex-
 terioris, quæ conueniunt omnibus. Semitæ verò sunt occulta viæ & angustæ, sicut
 sunt mysteria vitæ contemplatiuæ. Nam semitæ propriè viæ est duorum pedum in-
 latitudine, per quos intelliguntur intellectus & affectus, qui pariter in hac vi-
 ta coambulant: sed affectus vt domina, intellectus autem vt ancilla. Caterum, Ratio insti-
 tuti huius.
 ex quo in utraque vitæ sunt infinita denia & insidia multa, præsertim in secur-
 da, processum hunc diuersis industrijs distinguere placuit, vt præmoniti fideles
 Christi cautius ambulent, ne vquam offendant ad lapidem pedem suum, sed
 ad optatum finem gressu felicissimo perueniant. Verum, quia intellectus eius (præ-
 sertim rudibus & simplicibus) difficilior fortè videbitur, ideo ad maiorem euiden-
 tiam eorum, quæ dicenda sunt, sciendum, quod in homine sunt tres potentie co-
 gnitiuæ, & vnicuique potentia quadam affectiua correspondet, ac secundum
 vnamquamque potentiam, diuersi diuersimodè rapiuntur, vel raptum quandam pati-
 untur. Nam prima & infima potentia cognitiua dicitur sensualis, quæ est vis qua-
 dam animæ, vtens in operatione sua organo corporeo, tam exteriori, quam interio-
 ri, ad ea, quæ sensibilia sunt, per se, vel per accidens cognoscenda. Quæ potentia, si
 motiones obiectales rerum exteriorum immediatè recipit, dicitur sensus exterior
 quinque partitus, scilicet visus, auditus, gustus, odoratus, & tactus. Si verò recipit
 immediatè sensationes factas in his quinque, iudicans inter eas, sic est sensus com-
 munis. Si autem consequatur ex iudicijs vel sensationibus factis in sensu commu-
 ni, sic dicitur imaginatio, vel phantasia, vel virtus formatiua, alias cogitatiua. Imagina-
 tiua.
 Quid si ex sensibus elicit insensata, dicitur virtus æstimatiua, quæ de proficuo vel
 nocuo diiudicat. Præterea adhuc due sunt vires sensitivæ in absentia specierum
 retentiua: vna pro sensu communi, quæ aliquando dicitur imaginatio: alia pro
 formatiua & æstimatiua, cui memoria nomen inditum est. Caterum, vis ista co-
 gnitiua sensibilis, dicitur aliquando animalitas, aliquando sensualitas, aliquando
 calum primum vel infirmum, aliquando imaginatio, quandoque verò vmbra ra-
 tionis. Cui respondet appetitus animalis vel sensibilis, qui est vis animæ affectiua,
 apta moueri immediatè ab apprehensione sensitiua. Porro, præter hunc appetitum
 ponere conatur quidam sensus naturæ, siue ad bonum siue ad malum, ex hoc Sensus na-
 saluantes multos effectus mirabiles in animantibus respectu talis vel fuge vel pro-
 secutionis, qualismodi causa reddi non potest ex apprehensione cognitionis sensua-
 tis: Vt,

lu: Vt, quod hōse presente, nec tamen viso, horrescunt pili cum tremore quodam; quod econtra sit amō presente Item, quid formica futura providens hyemi. faris ingentem aceruum comportat & colligit: & sic de similibus. Sed quid mirandum est de talibus secretis instinctibus seu impulsibus ad fines suos consequendos, cum & naturales tractus inuenimus in corporibus minus organizatis & insensatis, scilicet ferri ad magnetē, maris ad lunā? qui scilicet instinctus et tractus, lex naturae vocari potest, vel inclinatio naturalis, aut directio intelligentiā non erratū. Denique raptus ipsius sensus in actu suo super inferiores se potensius, sit per amoris affectionē, qua potest tāta fixione rapere virtutem imaginatiuā, quod inferiores potentie sensu exteriorum obiecta propria eis opposita, non attendat: quod ab experientia propria Philosophus sumpsit. Quē raptum causat vel facit feruidū desiderium rei per imaginationem representata. Secunda verō & media potentia cognitiua, dicitur rationalis, & est vis quaedā anima cognitiua, deductiua cōclusionū ex praemissis, & elicitiva insensatorum ex sensatis, ac abstractiua quidditatum, nullo organo in operatione sua egens. Hac autē descriptio per ultimā particulā notat differre rationem a sensualitate, q̄ scilicet virtutis organo. Per alias verō particulas, ab intelligentia simpliciter secernitur: cuius operatio magis attenditur in receptione cognitionis simplicis a superiori luce Deo, quā a deductione conclusionum ex principis, q̄ est proprium rationis, siue principia sint ab experientia sensus, vt q̄ ignis est calidus; vel illa sibi praesentauerit ab alto simplex intelligentia. Et secundum istā praesentationem, vocatur portio rationis superior, q̄ nomen habet viri. Prima verō praesentatio vocatur portio rationis inferior, qua nomen habet mulieris. Quia tantum viuacitatis & virtutis habet ratio, dum superioribus intendit, respectu illius, quā trahit ab inferioribus, quātum vir a muliere differt in virtute & fortitudine. Si hac quidem potentia, quandoq̄, dicitur calum medium in anima, vel in vmbra simplicis intelligentia, si ut intelligentia simplex est in vmbra Angeli, & Angelus in vmbra Dei Cui potentia correspondet appetitus vel affectus rationalis, quis est vis quaedam affectiua ipsius animae, apta moueri immediate ab apprehensione cognitiua rationis. Et hic quidem appetitus si est respectu rerum possibilium & impossibilium, dicitur voluntas. Si verō consideratur, respectu actus tā elicitū, dicitur libertas. Si, inquit, est respectu obiecti non finalium & possibilium, dicitur electio, vel appetitus electiuus. Si autē respectu actuum imperatorum est, dicitur appetitus dominatiuus vel executiuus. Si deniq̄, voluntas est exequendi ea, quae iam electa sunt, dicitur propositum: sed inclinatio ad haec exequenda, dicitur conscientia, nisi dicamus, quod conscientia duo simul importat, scilicet iudicium, & affectionem conitētem. Raptus autem rationis in actu suo super inferiores potentias, fit per voluntatis amorem, vt patet in eis, qui volunt & quarunt deducere ac rationare.

Potentia
rationalis.

Affectus
rationalis.

cinari ex notis
fecit à suis oper
fieret: sed etiam
corporeum plan
nā & voluntas
Maximum not
intelligentia si
Deo lucem im
esse vera term
gnitates, aliq
quando regul
Quid totum m
dino, quid spi
Quid si quae
dam existens
qua Deus est,
homine ve
lumē vult
mūm, in prog
mum inferior
cior homine,
mum: vt sec
dei dno, scil
gender n, vi
hū esse supe
Deo aque in
quā, sicut: e
do, secundū
nare, & p
Præterea
doq̄, vmb
mum ipsi
similita v
virtutis aff
a Deo su
quarunt
hi præ

LIBRI TERTII.

651

cinari ex notis incognita. Quos aliquando voluntarius huiusmodi appetitus otiosi
fecit à suis operationibus non solum sensuum exteriorum, vi nescirent quid extra
fieret: sed etiam virtuti phantastica vel imaginaria sua denegabatur actio, ita q̃
corporeum phantasma non irruens, aut irrumpere volens; superiore virtute ratio-
nis & voluntatis premeretur. Quod patuit in quibusdā, de quibus apud Valerium
Maximum nota est historia. Tertia demum et suprema potentia cognitiua, dicitur Potentia
intelligentia simplex, qua est vis quadam anima cognitiua, naturalem quandā à cognitiua.
Deo lucem immediatè recipiens, in qua; & per quā prima principia cognoscuntur
esse vera terminis apprehensis. Et hac prima principia nominantur aliquando di-
gnitates, aliquando communes animi cōceptiones, aliquando respectus primi, ali-
quando regula incommutabiles & impossibiles aliter sese habere. Verbi gratia: Anima lux.
Quod totum maius est sua parte, quodd intellectuum perfectius est suo non intelli-
giuo, quodd spirituale (ceteris paribus) prestantius est corporali, & sic de singulis.
Quodd si queratur: Qualis sit illa lux, dici potest, quodd sit ipsa et anima, lux qua-
dam existens intellectualis natura, deriuata ab infinita luce prima intelligentie,
qua Deus est, secundum illud Ioannis: Erat lux vera, que illuminat omnem Ioan. 1.
hominē venientē in hūc mundū. Et Psalmista ait: Signatū est super nos Psalm. 4.
lumen vultus tui Domine. Porro, qui secundum Dionysium, 7 de diuinis nomi-
nibus, in progressu rerum à Deo sit cōcatenatio quadā, vi infimum supremi sit pri-
mum inferioris: Angelus, à quo minoratus est homo, quia est intelligentia simpli-
rior homine, hoc habet in sua natura infimum, q̃ homo habet in sua natura supre-
mum: vi secundum hanc vim intelligentia coniungatur absq; medio alterius spe-
ciei duo, scilicet intellectus Angelicus & humanus. Quod tamen non est ita intelli-
gendum, vi aliquod medium sit inter Deum & animā, cum dicat Augustinus: Ni-
hil esse superius mente nostra, præter Deum. Verum id quidem est: quoniam vterq; à
Deo æquē immediatè tria suscipit, quæ sunt natura, gratia & gloria. Sed in reli-
quis, sicut est inter Angelos ordo hierarchicus, sic etiā Angelorū ad homines est or-
do, secundum tres actus hierarchicos, quos nominat D. Dionysius, purgare, illumi-
nare, & perficere. Et hoc quiddē respectu gratiarum & perfectionum secundarū.
Præterea vis ista simplicis intelligentia quandoq; vero tertium calum, siue calum supre-
doq; umbra intellectus Angelici, quandoq; lux diuina, quandoq; siue vocat
mum ipsius anima, quandoq; lumen intelligentie, quandoq; modò appe-
scintilla vel apex ipsius rationis. Cui potentia cor respondet proportionalis quadam titiua vim,
virtus affectiua, quæ dicitur syneresis, quæ est vis quadā appetitus ipsius anima, modò habi-
à Deo suscipiens immediatè quandam naturalem inclinationem ad bonum, per tum practi-
quam trahitur insequi motionem boni ab apprehensione simplicis intelligentie si- cam princi-
bi presentati. Hanc autem syneresim alijs nominibus appellare, solemus habitum pium. Et
practi-
toreā.

PRAEFATIO LIBRI TERTII.

practicum principiorum, vel scintillam intelligentiae ratione cuiusdam suae exola-
tionis & ardoris ad bonum; vel apicem mentis, aut instinctum indelebilem, vel
portionem virginalem ipsius animae, vel stimulum naturalem ad bonum aut supre-
mum calum in affectuum potentijs, aut dicitur virtus amatiua superior: & ita
proportionabiliter ad ea, quae dicta sunt de suprema potentia cognitiua. Porro ra-
pius ipsius mentis, supra potentias inferiores se, fit per affectionis scintillam menti
cognatam vel appropriatam, quae scilicet amor extaticus vel mentis excessus nomi-
natur. Manducamur autem ex prioribus raptibus (qui sicut crebriores & facilio-
res sunt, sic intelligibiles inueniuntur) qualiter scilicet mens nostra in actibus
suis taliter efferri potest & figi, quod eam nulla potentiarum inferiorum inter-
turbet. Sed plerumque per vim affectivam ita seipsam aduabit, quod vis intelle-
ctiua, neque se, neque alia quacunque recognoscit, sicuti clarius in processu praesentis
speculationis elucescet. Caterum lectores vniuersos exhortor in visceribus
lesu Christi, ne praesentia mordaci dente, vel inuidia tabescente reuoluant: sed si
qua videntur vilia, diuinae gratiae dumtaxat adseruant: quae verò nondum sapi-
unt, vel etiam non intelligunt, quieto silentio transeant: quia pro his tantum modo
scripta sunt, qui non in sapientia verbi, sed in mortificatione animi, ac in eleuatio-
ne spiritus proposito vel affectu coambulant. Vnde processum hunc, quem Eden, id
est, Paradisum contemplatiuorum, appellare decreui, nemo perfectè comprehen-
dere potest profunditate scientiae, vel subtilitate intelligentiae, vel quibilibet ex-
ercitationibus: sed sola felicitas perdocetur experientia, cui diuina liberalitas
hanc ipsam suam bonitatem communicare placuerit. Haec est enim illa doctrina pre-
celsa, quam increata sapientia sibi solè reservare voluit, ac dignè se preparantibus
dumtaxat largitè communicare, ut sic confundantur omnes mundi sapientes,
consolentur & exultent humiles, cum vetula simplex & rusticus pascualis ad hoc
consurgere cum animi puritate & spiritus viuacitate praevalent, quod omnes sa-
pientia mundana tumentes, nulla industria, nulla intelligentia, quantumcunque
perspicua, penitus attingere queant. Hinc meritò dulcis lesus, exemplar humanum,
oculis in calum erectis, exultans in spiritu, dicebat ad Patrem: Confiteor tibi
Pater Domine caeli & terrae: quia abscondisti haec à sapientibus & pru-
dentibus, & reuelasti ea paruulis. Ita Pater: quoniam sic fuit placitum
ante te. Vnde necessarium est, si haec ipsa velim experimentaliter intelligere,
quod omni proprietate sua morientes, soli Deo viuam: ac vultum suum in pro-
fundo spiritus aeterno luminis iugiter obgiant: ubi nimirum
occulta veritas sese nullo intercedente
medio manifestat.

Operis praesentis ratio.

Quod bonum est probare, & ab omni specie mali semper abstinere.

Mth. h. 11.
Luc. 10.

D. HEN-

D. HEN-
THEOL
qui

Vii diuer
ce

emolumentu
naeos in nom
mus. Et iter
ut & ipsi in
Patre est: ita
conflati per
in Filio, v
possumus in
vnius subst
tur: Quod d
one beaticu
fenti, quia se
iungit, char
rans per co
stante, qua
amatum. H
leuat in cae
ficari, dum

D. HENRICI HARPHEI

THEOLOGIAE MYSTICAE LIBRI III.

qui EDEN, hoc est, Paradisus contempla-
tiuum inscribitur;

PARS PRIMA.

*Vii diuersi homines diuersis modis medijsque ad Deum vo-
centur, quomodoque quidam diuinae uocationi
resistant. Cap. I.*

BONITAS diuina; cum sit bonum vniuersali-
ssimum creaturis omnibus rationabilibus ingentia
liberalitate communicare sese desiderat; vniuersos ad
vniionem suam sine differētia personarum inuitans,
& dicens: Venite ad me omnes qui concupistis me. Eccles. 24.
Et iterum: Venite ad me omnes, qui laboratis; & onera- Matth. 11.
ti estis: & ego reficiam vos. Cuius profectō uocationis

emolumentum ostendit, ad Patrem orans, & dicens: Pater sancte, ser- Iohann. 17.
ua eos in nomine tuo; quos dedisti mihi, ut sint vnum, sicut & nos vnum su-
mus. Et iterum: Ut omnes vnū sint, sicut & tu Pater in me, & ego in te: Ibidem.
ut & ipsi in nobis vnum sint, ut scilicet sicut Pater in Filio, & Filius in
Patre est: ita per vnitatis formā in Patre & Filio vnum omnes essent
conflati per charitatis ignem. Vnde Augustinus ibidem: Ita est Pater
in Filio, ut vnum sint, quia vnus substantia sunt. Nos verō esse quidē
possumus in eis vnum, tamē vnum cum eis esse non possumus: quia
vnus substantia nos & ipse non sumus. Præterea 1. ad Corinth. dici- 1. Cor. 6.
tur: Quod is, qui adheret Deo, vnus spiritus efficitur, scilicet participati-
one beatitudinis in futuro, vel vnus spiritus copula dilectionis in præ-
senti, quia secundū Augustinum: Humilitas nos Deo subicit, puritas
iungit, charitas vnit. Dicitur autem vnus spiritus, quasi in vnum spi-
rans per concordiam gratia, nō vnus simpliciter per identitatem sub-
stantia, quam vnitatem operatur charitas, quia transfert amantem in
amatum. Hæc enim sicut Deum inclinat ad terram, sic hominem sub-
leuat in cælum: & sicut Deum coëgit humanari, sic hominē cogit dei-
ficari, dum suis impulsibus & aspirationibus, in supereminente quan-
dam ab-

In defides.

dam absorptionem, verum contemplatiuum cogit expirare & annihiliari. Sed vix vix desideria temporis huius: quàm pauci, pro dolor, audire fatagunt vocem inuitantis amici, nec est qui retractat dicens: Quid feci? Sed omnes ferè mundanis affectibus & inutilibus curiositatibus distenduntur. Quin etiam multi religiosi, viri; sanctitate famosi, qui diuersis scientijs curiosi, aut inuentionibus industriosis mentem occupant etiam pro terrenis coaceruandis & conseruandis, aut diuersis laxationibus, dissolutionibus, murmurationibus, recreationibus, conseruandis, mundanis etiam fauoribus & adulationibus frequentandis, miserabiliter abducuntur & præpediuntur: ita quòd diuinis inspirationibus & influentijs liberum aditum non indulgent: nec restat spiraculum aliquod, quo Creatorem suum anima fidelis per flammigeras affectiones attingat. Sicque diuina vocatio, vel inuitatio à diuersis diuersimodè suscipitur, vel respuitur. Quorum differentiam in numerum septenarij redigere placuit. Nam primò sunt quidam inuitationi huic semper inobedientes, sicut duri & indurati ac obdurati filij Adam, illud propheticum dicentes: *Desperauimus, post concupiscencias nostras ibimus.* Et hi quamdiu diuinam inuitationem non obaudiunt, necesse est, quòd reliquis Dei donis careant, quæ nimirum ad exauditionem vocis ipsius inuitantis essent continuò securura. Et horum quidem multa sunt genera.

Vocatione
diuinam si-
cri sepi-
tiam.
Hic. 18.

Genera
peccantium
quinq.

Primum est illorum, qui de bonis operibus curam non habentes, viuere volunt secundum delectamenta corporis, ac secundum libitum in impeditionibus, & multiplicitate cordis volutari. Quòd si quædam quædam opera de genere bonorum aditare videntur, sola quadam arida consuetudine ducti perficiunt. Et hi sunt inhabiles ad recipiendum Dei gratiam. Et quanquam receperint ad horam contriti, eam tamen retinere non possunt, eò quòd ad tempus credunt, & in tem-

Luc. 8.

portentationis recedunt. Secundum genus est illorum, qui teste conscientia lapsi sunt in mortalia, & nihilominus opera de genere bonorum perficiunt. Deum timentes, bonos diligentes, eorum precibus iuuari cupientes, in eorum suffragijs spem suam constituent, ieiunantes, vigilantes, orantes, electio- mosynas facientes. Sed quamdiu auersio & vitiorum delectatio, dilectionem, & conuersionem ad Deum conculcant, & illi præponde- rant, tandiu semper dei gratia sunt indigni.

Tertium genus est hæreticorum & perfidorum aliquatenus in fide ab-

de aberranti-
dum religioni-
fides omnis sa-
damentum.

Quartum g-
unt, non prop-
nomen sancti
itorias consec-
trinsecus boni-
eo vobis, recep-

Quintum
uerantes in m-
spiritualium l-
ribus dicitur
animo suo qu-
voluit, præte-
sanctum. Ve-
rò contingit
dem omnes
se paratum

nec ac inep-
us operari d-
voluerit, ne-
tiam agere
at, & eius
tria præcipi-

Primò,
proprio be-
sonarum a-
vult omnes

Secund-
tia sua pr-
lentes: q-
Tertio
posse fieri
penitus re-

LIBRI TERTII PARS I.

de aberrantium, qui quaecunque bona fecerint, vel quemcunque modum religionis assumpserint, *sine fide Deo placere non poterunt*: quia fides omnis sanctitatis, & omnium virtutum solidissimum est fundamentum.

Quartum genus est hypocritarum, qui bona quidem opera faciunt, non propter honorem Dei, vel propriam salutem; sed propter nomen sanctitatis, aut cupiditatem vanæ laudis, aut propter res transitorias consequendas: & intrinsecus falsi sunt, & à Deo auersi, licet extrinsecus boni cæteris appareant. De quibus ait Dominus: *Amen dico vobis, receperunt mercedem suam.*

Matt. 6.

Quintum genus est illorum, qui sine timore & verecundia perseverantes in mortali, de Deo non curant, nec de bonis eius; sed vitam spirituales hypocrisis reputant, & quicquid eis de DEO vel virtutibus dicitur, invidere audiunt, aut potius irrident. Statuerunt enim in animo suo quasi non esset Deus, cælum, vel infernus: & ideo nihil scire volunt, præter id, quod præsentia sentiant. Et hi peccant in Spiritu sanctum. Veruntamen adhuc conuerti possunt licet difficulter & rarsè contingat. Ecce quinque peccantium genera distinximus, qui quidem omnes ad vñionem à DEO vocantur: sed quamdiu peccator se paratum exhibet in obsequium vitiorum, surdus & cæcus permanet ac ineptus degustare & sentire diuinum bonum, quod in eo Deus operari desiderat. Quod si diuinæ vocationi veraciter obsecundare voluerit, necessarium est vt liberè proponat peccata deferere, poenitentiam agere, virtutibus insistere, vt vel sic Deo concors & vñanimis fiat, & eius gratiam recipiat. Ad quod vt efficacius induci mereatur, Peccator quid faciat.

Primò, sic illam infinitam liberalitatem diuinam inspiciat, quod proprio bonitatis instinctu, omnes homines ad suam vñitatem sine perfonarum acceptione misericorditer vocat & inuitat. Nimirum cum vult omnes homines saluos fieri, & ad agnitionem sui nominis peruenire, tam malos, quam bonos.

1. Tim. 2.

Secundò, sic de bonitate & diuina largitate sentiat, quod cum gratia sua profluere non cessat: in omne eius vocationi obsecundare volentes: quia tribuit omnibus abundanter & non impropere.

Iacobi 2.

Tertiò, tandem in se veraciter intelligere debet & experiri, nos posse fieri vitam vñam, vñumque spiritum cum Deo, si nobis ipsi penitus renuntiantes, subsecuti fuerimus Dei gratiam in excellentissimo

THEOLOGIAE MYSTICAE

Johan. 12. *mo secretario suo, quò nos ducere velit, obediens dominica voci dicentis: Qui mihi ministrat, me sequatur; & ubi ego sum, illic & minister meus erit. Hac autem sequela profectus ordinato semper gressu perficitur, quia gratia Dei semper ordinatè agit in quouis homine, iuxta modulum vniuscuiusque capacitatis.*

Serui mercenarij qui. *Secundò principaliter sunt quidam hanc inuitationem quasi serui mercenarij receprantes, & amplectentes. Et huiusmodi licet exterioribus operibus Deo obsecundare videantur: contrarij tamen sunt in*

Johan. 8. *inordinatione, dilectione, & in omni interna exercitatione. Tam inordinatè namque seiplos diligunt, quòd non ob aliud, nisi ob proprium lucrum, & mercedem Deo seruire quarunt, in omnibus exercitijs, sibi meritis intendentes, eò quòd inordinatè sibi meritis cõiuncti sunt, & ad seiplos reflexi, quia vera & filialis dilectio illis deest, quæ esset eos Deo & electis omnibus vnitura. Quare meritò serui mercenarij conuincuntur, hæreditate diuina priuandi. Non enim manet seruus in domo in æternum. Quia mercenarius amor non modò non meretur, sed demeretur, non constituendo Deum principalem suæ dilectionis finem. Vnde licet ipsi mandata Dei sanctæq; matris Ecclesiæ seruare videantur, legem tamen charitatis ignorant; quia quicquid agunt, necessitate cogente, non ex charitate faciunt, ne scilicet cum reprobis damnentur in æternum. Cum igitur intrinsecus infideles sint, in Deo perfectè confidere non possunt, sed tota eorum vita interior est fornicatio & pavor, miseria & labor. Omnes eorum preces, labores, & opera quæcunq; facere poterunt, ad expellendum hunc timorem, nullù eis prorsus effectum auxilij præstant: quia quantò magis inordinatè se diligunt, tantò plus inferni tormenta formidant. Ex quibus liquet, quòd propria dilectio, qua homines seiplos amulantur, timorem parit infernalem: qui timor oritur ex inclinatione naturali, qua quisque naturaliter appetit esse beatus. Vnde licet Deo quis infidelis extiterit se tamen ex se sentit ad beatitudinem, quæ Deus est, inclinatum, quam vtique timet amittere, quia se magis quàm Deum amat, & ipsam beatitudinem abstrahendo propter seipsum zelat: quapropter infidelis esse comprobatur. Iste tamen est timor, qui dicitur sapientie principium, & lex infidelium seruorum Dei: quia cogit hominem peccata deserere, virtutes concupiscere, opera bona perficere, quæ præparant hominem intrinsecus ad gratiam Dei suscipiendam, & ad efficiendum seruum fidelem. Nata in eo momento, quo vincere potest auxi-*

Prou. 1. & 9.

Seruus quomodo quis fiat fidelis.

auxilio Dei inordinatum, hoc tantum fert, per quibiguitatem & tum sit ex parte efficiatur sedere & dilige
Tertio sunt gniter admodum gri, qui scilicet conculcant. *etiam Deo* cundum illa titudo maxie: *Sine me* in materia nes seminal cal elonga pera viua fuiti lumin nium, & in cursu cong corporalis calore, quus non pra gemitum omnis ter liouimel retrorsum git enim i m volutab du esset d Et tales n sciendum retrahun deficient

auxilio Dei propriam voluntatem, & sic abijcere zelum suū ipsius inordinatum, quod Deo de omni necessitate sua audeat confidere; in hoc tantum Deo complacet, quod ei gratiam suam elargiri non differt, per quam veram sentit dilectionem, omnem expellentem ambiguitatem & timorē seruilem, ac plenarie confidere facientem quantum sit ex parte Dei, licet ex parte subiecti semper sit timendum: & sic efficitur seruus fidelis, Deum in cunctis actibus suis incipiens intendere & diligere.

Tertio sunt quidam hanc inuitationem fideliter suscipientes, sed segniter admodum prosequentes. Et ideo dicuntur serui desidēs & pigritia in seruiendo Deo. *Pigritia in seruiendo Deo.* Et ideo dicuntur serui desidēs & pigri, qui scilicet gratiam iam acceptam vilipendunt, & quasi pedibus conculcant. Quibus Apostolus ait: Hortamur vos, *ne in vacuum gratiam Dei recipiatis.* Nam illi gratiam Dei in vacuum recipiunt, qui secundum illam diligenti sollicitudine non operantur. Et hæc est ingratitudo maxime detestanda, operanti Domino non cooperari, qui dicit: *Sine me nihil potestis facere.* Vnde sicut generatio fieri non potest Iohan. 15. in materia generabili & corruptibili siue corporali secundum rationes seminales, nisi beneficio luminis corporum cælestium, quæ procul elongantur à generatione & corruptione: sic anima rationalis opera viua facere non potest, nisi recipiat à sole Christo beneficium gratuitum luminis gratiæ, & nisi sequatur ipsius lunæ, id est, Mariæ patrociniū, & imitetur aliquorum exempla Sanctorum, ex quorum conspectu congruetur in eo viuū opus & perfectum. Et sicut natura corporalis animæ non potest vniri, nisi mediante humore, spiritu, & calore, quæ tria carnem disponunt, vt ab anima vitam recipiat: sic Deus non præstat animæ vitam, nec vnitur eidem, nisi sit humida, per gemitum compunctionis & pietatis: nisi sit spiritalis, per contemptū omnis terrenitatis, & nisi sit calida, per desiderium patris cælestis. Alioquin melius esset illi non agnoscere viam iustitiæ, quam post agnitionem retrorsum conuerti, ab eo quod illi traditum est sancto mandato Contin- *2 Pet. 2.* git enim ipsi illud veri prouerbiū: *Canis reuersus ad vomitum: & Sus lota in volutabro luti.* Cui bene Dominus ait in Apocalypsi: *Vnam calidus es, aut frigidus: sed quia tepidus es, incipiam te enumerare de cre meo.* Apoc. 3. Et tales numerantur in statu deficientium. Ad cuius euidentiam est sciendum, quod tria sibi inuicem succedunt, quæ maxime à profectu retrahunt. Primum, est negligentia mater tepiditatis, & origo totius deficientiæ, quæ triplici funiculo textitur. Est enim negligentia cordis triplex. *Negligentia cordis triplex.*

Pppp

custodi-

Cordis.
Ierem. 4.
Proverb. 4.
Temporis.

Finis.

Concupiscē
tia triplex

Voluptatis.

V. nitatis.

Curiosita-
tis.

Nequitia
effectus.

custodiendi, dum vagari permittitur, circa superflua, inutilia, & nocua. Vnde Dominus: *Vsquequò morabitur in te cogitationes noxiae?* Ideo Sapiens consulit: *Omni custodia serua cor tuum*, quoniam ex ipso vira procedit. Est secundò negligentia temporis expendendi, cum, scilicet sub tracta gratia deuotionis, radiū incurrit omnis exercitij virtuosi. Hinc male cauti spiritualis amoris iura non agnoscunt, cum sine delectationibus esse nolunt, protinus ad sensualia defluunt, otiose circumcurritantes, & in fabulis tempus dilapidantes. Tales proficere non possunt, sed deficere coguntur: quoniam diligens custodia sui, & amor solitudinis atque silentij, totius profectus initium sortiuntur & finem. Est tertio negligentia finis intendendi, quia propriam industriam non applicant efficaciter ad poenitendum & defendendum peccata commissa, ad abiicienda tentamenta diabolica, & ad confurgendum semper ad perfectiora exercitia. Ex qua negligentia secundum egreditur, scilicet concupiscentia, quia in desiderio est omnis otiosus & remissus, quæ similiter triplici funiculo contextitur. Est enim concupiscentia voluptatis, quæ fouetur in appetitu dulcium cibariorum, mollium indumentorum, & lasciuorum oblectamentorum: quorum primum motum pro posse subterfugere debet, quia lubrica sunt, & maxime maculantia. Est secunda concupiscentia vanitatis in appetitu fauoris, laudis, honoris, & familiaritatis, quæ hominem euiscerant, & vanum efficiunt: quia omnia opera faciunt, ut hominibus pareant. Est tertia concupiscentia curiositatis, cum inordinate quis appetit scire occultata, quæ mentem inquietant; videre pulchra, quæ sensus alliciunt, & mentem excecant; habere chara, quæ affectum insciant, & a rorō Dei in frigidant, & sic hominem semper ad deteriora detrahunt. Nam ex hac concupiscentia, quæ sic conscientiam amaricat & conturbat, egreditur tertium, scilicet nequitia, quæ sentina omnium vitiorum est, quia primò torporem inducit acedia, quo sibi ipsi grauis & aliis intolerabilis efficitur in cōuersatione, incorrigibilis in admonitione, propitiationes, detractiones, reuerentia & peruersa iudicia, & similia cunctaque toruo lustrat oculo, vnde letatur tandem vel aliquos aeterni supplicij: quod à nobis auertat CHRISTVS IESVS sapientia Patris.

Vai cer

Uti certamina difficulatesque varia Deo seruire inchoantibus obueniunt, & quonam pacto quisque Dei seruus Domino Deo suo fidelis consistere debeat. Cap. II.

Interrogatus Dominus, si pauci sunt qui saluantur, respondit: *Contente intrare per angustam portam, quia, dico vobis, multi querent intrare, & non poterunt.* & hoc propter eorum desiderium, ut patet in tribus generibus seruorum infidelium, de quibus iam dictum est. Nimirum cum intrare volentibus indicitur labor continuus, & conflictus quotidianus, qui sine magna animi industria & diligentia suppeditari non potest, ut verificetur illud Iob: *Militia est vite hominis super terram.* In cuius figura diuturna fuerat concertatio inter domum Dauid & Saul, quia spiritus & caro sibi inuicem aduersantur. Et hinc spiritui nostro quotidianæ decertationes incumbunt, & prælia, & timor nocturnus, à sagitta volante in die, à negotio perambulante in tenebris, ab insursu & demonio meridiano. Parauerunt, inquit, sagittæ suas in pharetra, ut sagittent in obscuro rectos corde. Insper narrauerunt, ut absconderent laqueos, dixerunt: *Quis videbit eos?* Denique tempestas ingruit à quatuor ventis celi qui sunt, Spes, timor, gaudium, & mœror. Ignis etiam & grando nix, glacies, spiritus procellarum, & omnia simul contra miserum coniurasse videntur. Quod si liceat aliquando vel modicum in lucem respirare miserationum Domini, ac in animi tranquillitatem dulcedinemque tenuissimæ deuotionis, ne penitus in via deficiat, vel in laboribus succumbat: fateor vobis, quia felix hora, sed brevis mora. Rursumque patent insidia, premunt angustia, foris pugna, intus timores. Tu ergo serue Dei, qui fidelis inueniri desideras, insurge, & toto conamine in prophetas Baal aciem instrue, & audacter interfice, ne interficiaris à Domino. Consecra manus tuas, ut benedictionem consequi merearis æterni Sacerdoti. Vnde contra tres hostes prædictos, acies belli spiritalis præcipue dirigi debet, scilicet contra negligentiam, concupiscentiam, & nequitiam. Nam strenuitas, quæ est quidam animi vigor, excutiens omnem negligentiam, & dispones ad faciendum opera virtuosa vigilanter & eleganter, contra primum hostem emittenda est. Seueritas autem, quæ est quidam vigor mentis, omne restringens concupiscentiam, atque ad austeritatis habilitans amorem, secundum hostem debellare consuecat. Benignitas denique, quæ est quidam animi dulcor, omnem excludens amaritudinem

Pppp 1

& ne-

Lucæ 13.

Iob 7.

1. Reg. 28.

19. 20. 24.

2. Reg. 3.

Psal. 90.

Psal. 10.

Psal. 63.

Psal. 148.

4. Reg. 10.

Exod. 32.

Strenuitas.

Seueritas.

Benignitas.

Serui fide-
les foris
stantes.

Philipp. 2.

Diuisio
cordis.

Hi non ita
dicuntur ser-
ui, ut etiam
non sint a-
mici; sed in
côparatio-
ne aliorum.

Ioan. 15.

& nequitiam, & habilitans ad beneuolentiam, tolerantiam, & inter-
nam letitiam, hostem tertium potenti virtute deuincat, vt sic veluti
verus amicus Dei *superius* ascendat: Quartò sunt quidam hanc inuirta-
tionem recipientes, quasi serui fideles in gaudium Domini sui consti-
tuendi. Qui praeligunt in omnibus diuinis obedire mandatis & Ec-
clesiasticis institutis, seipsos exercitantes in bonis moribus & virtuti-
bus, ac exercitijs actiue vitæ, *non quæ suæ sunt* quærentes, sed *quæ Iesu*
Christi. Veruntamen, quia in operibus actiue vitæ perfectionem vni-
uersam constituunt, ideo necdum eos ad interiora Dominus introdu-
cit, sed eos foris relinquit exterioribus implicandos, vt sibi suæque fa-
milie iugiter in omni obsequio exteriorum exercitiorum sint fide-
les. Quia gratiam suam & opem Deus elargitur, secundum vniu-
ersam fidem aptitudinem & operam, vel in exterioribus virtutum
operibus, vel in interioribus dilectionis exercitijs. Vnde nemo potest
interna vltare exercitia vel sentire, nisi prius Deo sit totus & totaliter
applicatus. Quamdiu namque corde diuisus & distractus fuerit, tam-
diu effusus & instabilis animo permanebit, & à passionibus naturali-
bus, quæ adhuc in eo viuunt, facile commouebitur. Et quamuis vi-
uendo Dei mandata teneat, minimè tamen intrinsecus illuminatur,
nec quid sit internum exercitium, vel quomodo fieri debeat, eruditur:
contentus in eo, quòd scit & sentit se Deum intendere, ac eius placitis-
simam voluntatem in omnibus velle perficere. Nam quia *se sentit in*
intentione non fictam, & in diuino seruitio fidem, in his sibi com-
placet, & videntur ei exteriora opera virtuosa, facta cum intentione
recta, esse sanctiora & utiliora, qualibet exercitatione interna, quia
vitæ modum extroeuertentem auxilio diuino prælegit: & ideo non agis
frequentat exteriora opera cum discretionem; quàm Deum, propter
quem operatur, cum intima dilectione. Et hæc est causa potissima, cur
in eius corde magis depicta sunt & versantur opera, quæ perficit; quàm
ipse Deus, propter quem agit. Hinc nimirum actius remanet, & ex-
terioribus deditus, nec est aptus satisfacere consilijs dominicis, eò
quòd eius exercitium est potius externum quàm internum, sensua-
le quàm spirituale. Sicque adhuc tanquam seruus à diuina familiari-
tate remanet alienus, quia *nescit quid faciat Dominus eius* in interiori
operatione animæ, quod vtique præsentiant amici Dei, quibus ait in
Euangel. *Iam non dicam vos seruos; quia seruus nescit quid faciat domi-*
nus eius. Vos autem dixi amicos; quia omnia quæ audiui à Patre meo, no-
ra se.

in feci vobis
bus in experit
res: sicut Mar
cto, tam pio n
quo grandi d
inutili otiosi
uam protulit
quod vtique
que distracta
ercitatione,
mam partem
uus amor: di
vnum, cui n
Maria pia
sionem suis
luti diuinor
ram partem
vitam, licet
amorem D
bone & fide
verò perfe
verò sunt o
qui, scilicet
sunt credi
deant, eò
tissimo, a
valent se
fed: sui, o
depicti. Q
tiant vni
differenti
modipri
eorum v
stum ly
seruone
tate diu
quam.

LIBRI TERTII PARS I.

661

tu feci vobis. Et ideo multi rudes ad exteriora: cœ nuerſi, de ſpiritu-
 bus inexperſi, ſemper interno: arguunt & iudicant, veluti otio vacan-
 tes: ſicut Martha de Maria conquerebatur, quòd in obſequio tam ſan-
 cto, tam pio non ſe *miniſtrare* iuuaret. Videbatur enim ei, quòd obſe-
 quio grandi & magnæ vtilitati deſruiret, & ſoror ſua Maria velut
 inutili otio ſuperflue vacaret. Sed Dominus ſuper vtranque diffiniti-
 uam protulit ſententiam, & arguit Martham, non de ſuo miniſterio,
 quòd vtique bonum erat, ſed de nimia ſollicitudine, qua diſtenta at-
 que diſtracta turbabatur: deinde laudauit Mariam de interna ſua ex-
 ercitatione, dicens: *Porro vnum eſt neceſſarium:* & ideo *Maria opti-*
nam partem elegit, que non auferetur ab ea. Hoc autem vnum eſt vni-
 uſus amor diuinus, cui iugiter inherere eſt ſapientia conſummata. O
 vnum, cui
 vnice inhe-
 redū, quod.
Maria planè optimam partem elegit, cum amatoriam in Deum adhæ-
 ſionem ſuis exercitijs frequentauit. Quam partem veri amici Dei, ve-
 luti diuinorum ſecretorum conſcij, ſibi nunc etiam in Deum adhæ-
 ram partem & bonam elegit Martha, ſcilicet actiuam & exteriorem
 vitam, licet non adeò perfectam: quam adhuc eligunt ſerui fideles ob
 amorem Dei ſui, vt & ipſi audiant in die iuſte neceſſitatis: *Engelſerue* Matth. 24.
bone & fidelis, quia in paucis fuiſti fidelis, ſuper multate conſtituam. Qui
 verò perfectus in vtroque fuerit, hic beatus in facto ſuo erit. Quintò Fidelitas:
 verò ſunt quidam hanc inuitationem recipientes, vt amici Dei ſecreti, ſecretarij
 qui, ſcilicet, iugiter ante Dei conſpectum cum interna exercitatione imperfecti.
 ſunt ereſti, licet hanc internitatem cum proprietate quadam poſſi-
 deant, eò quòd eligunt ipſam amatoriam adhæſionem pro excellen-
 tiſſimo, ad quòd peruenire queunt aut volunt: & ideo nequaquam
 valent ſeu opera ſua pertranſire in quandam otioſam nuditatem:
 ſed ſui, operumque ſuorum imaginibus intrinſecus obuelati ſunt &
 depiſti. Quamuis autem in amatoria ſua adhæſione cum Deo ſen-
 tiant vnionem, in ea tamen vnione experiuntur inter ſe & Deum
 differentiam & alteritatem: quia ſimplex exceſſus in nuditatem &
 modipriuium ab eis incognitus eſt & indilectus. Et ideo ſublimiſſima
 eorum vita adhuc in ratione & modo permanet. Vnde licet intel-
 lectum lymphidum habeant, & omnium rationabilium virtutum di-
 ſcretionem, ipſa tamen ſimplex ſpeculatio patenti memoria in clari-
 tate diuina permanet eis penitus incognita & occulta. Quamuis, in-
 quam, ad Deum ereſtos ſe ſentiant in vehementi dilectionis ardore;
 pro

proprietatem tamen sui retinent, nec ad nihilum in amoris unitatem consumuntur aut comburuntur. Præterea, licet in Dei seruitio semper eligunt vivere, & æternaliter illi complacere, non tamen in Deo mori cupiunt omni proprietati spiritus, & vniformem cum Deo gerere vitam. Denique, quamuis omne solatium, & omnem requiem de foris accidentalē paruipendant, Dei tamē dona & opera sua intrinseca magna reputant: consolationē & dulcedinem, quam intrinsecus sentiunt, nimis diligūt, & sic in itinere requiescunt, nec propter pregustandum summam felicitatem in amore nudo, modo carente, plene moriuntur. Et ideo licet exercere possent, & cum dissectione cognoscere omnem amatoriam adhesionem, ac in vulos internos ascendentes aditus, quos in conspectu Dei possibile est exerceri, remanet tamen eis ignotus excessus ipse modo carentis, ac illud opulentum deuium in amorem supereminens: em, ubi nunquam reperiri poterit principium vel finis; ordo, vel modus. Nihil enim aliud amici secreti sentiunt, quam amatorium viuendum ascensum in modo: sed quemodo super omne exercitium per amorem nudum Deus in otiositate possidetur, minimè sentiunt, sed semper ascendentes sunt ad Deum in fide vera, expectantes æternam beatitudinem spectata, anchorati in Deo charitate perfecta. Certificati tamen nō sunt de vita æterna, quia nōdum in Deo sibi ipsis & omni proprietati mortui sunt. Quod si in cunctis operibus omni proprietati renuntiarent, uiuifica spiritu nudo puroque transirent: in qua puritate sine medio essent filij Dei: quia qui spiritus Dei aguntur, filij Dei sunt.

Sexto, sunt quidam hanc inuitationem complacentes sicut filij Dei occulti: quos utique necessarium est, non solum virtutibus viuere & vigilare, sed etiam super omnes virtutes in Deo mori & consumpi. ut felicius in eo renascantur. Pro quo sciendum est, quod licet homines cum nascuntur ex spiritu sancto tunc gratia filij sunt, & eorum vita virtutibus decoratur, ac uiuifica Deo contraria viuunt, secundum illud Ioan. *Omne quod natum est ex Deo, vincit mundum:* hi tamen hic serui dicuntur, quia necdum in Deo stabilitos se sentiunt, nec de vita æterna certificatos. Sed cum nos ipsos excedimus, & in ascensu nostro ad Deum tam simplices efficiamur, quod amor purus & nudus apprehendere nos quiverit in ipsa sublimitate sua, ubi semetipsum exercet super omne exercitium virtutum in nostra scilicet ori-

Amici secreti Dei.

Certificatio ista est intra limites coniecturæ, vehementis tamen: ideo certificatio non nomine & hic & in: præ plures viunt auctores.
Ro. v. 8.
Filij Dei occulti.
1. Ioan. 5.

cet origine,
nobis viuere
mar. nouam v
ini est, & v
periri mereat
iplos, & ante
cuius present
cum exceden
in sempitern
qui sic in Dom
iplos in fruib
moriens p
Vnde in acco
bis, & ex D
num, nos i
transimus,
& caliginos
bo, quod
incompreh
velut aer ve
tio quedam
mus: & qu
m: quia vi
veritari, c
tium mo
radius du
à nobis p
hic. Cana
do suble
sta serua
sic in hanc
Quia de
realtate
ascenden
ipsum
pa nos
ludum

et origine, ubi spiritualiter nascimur, ibi transformamur, & in Deo nobis vniuersæque proprietati morimur, ac filij Dei occulti effici-
mur, nouam vitam in nobis reperientes, iuxta illud Apostoli: *Mor- Mortui*
tui estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Quod ut ex- quasi-
periri mereamur in accessu nostro ad Deum, gesta debemus nos- tioni pro-
ipsum, & ante nos opera nostra, velut æternam oblationem Dei, in-
cuius præsentia cuncta deferemus, & in amore moriendo, omne crea-
tum excedemus, usque in super substantialia Dei diuitias, & ibi Deum
in sempiterna nostri mortificatione possidebimus. *O beati mortui, Apocal: 140-*
qui sic in Domino moriuntur, quia permanent feliciter mortui, & à se-
ipsis in fruibilem Dei vnitatem dimissi, semper in amore de nouo
morientes per intractuam superinformationem vnitatis eiusdem.
Vnde in accessu nostro cum virtutibus ad Deum, manet Deus in no-
bis, & ex Deo nascimur, sed in ipsa transiitione nostri ac rerum om-
nium, nos in eo manemus, & morimur Vbi autem in amore cuncta
transimus, omni considerationi morientes in quandam inscientiam
& caliginositatem, ibi agimur & superinformamur ipso æterno Ver-
bo, quod est imago Patri: ac in otiositate spiritus nostri claritatem
incomprehensibilem accipimus, quæ nos circumplectens, perfundit
velut aer vel stella solari claritate perfunditur. Quæ claritas est intui-
tio quædam & speculatio termini nescia. Denique, quod sumus, aspici-
mus: & quod aspiciamus, id ipsum sumus, versantes in lumine deiformi:
quia vita, mens, & esse nostrum simpliciter eleuatum est, & vnicum:
veritati, quæ est Deus. Cui contemplationi semper adheret exerci-
tium modi nescium, id est, vita tendens in nihilum. Quia cum simplex
radius diuinæ claritatis, in qua fundati sumus, illuxerit, continuo nos
à nobis ipsis in ipsam superessentiam & amoris absorptionem attra-
hit. Cui absorptioni iuge exercitium amoris modo carens adhaeren-
do subsequitur: eo quod amor otiosus esse non potest, sed scitu & gu-
sta scrutari nititur inscrutabiles diuitias in suo fundo viuentes. Et
sic inhiare iugiter incomprehensibili, quid aliud est, quam obnatare
flumini decurrenti? cum deferri non potest, nec apprehendi. Eo care-
re est intolerabile, consequi impossibile. Nec potest ad plenum fari,
nec silentio penitus occulcari. Nam nos ipsos inspicientes, sentimus
spiritum Dei nos impellentem in hoc inextinguibile desiderium: sed sa-
pra nos suspicientes, percipimus Dei spiritum trahentem, & ad ni-
hilum redigentem in ipso superessentiali amore, cui vniti sumus, &
quem

quem rebus omnibus profundius possidemus. Hæc autem possessio est simplex quidam infinitæ profunditatis sapor omnia boni, in quo absorpti sumus in ipsam profundissimam diuinitatis tranquillitatem. Cuius rei veritatem sola docet experientia, ita quod nec ratio, nec exercitatio illud scrutari possunt, vel apprehendere. Et ideo subsequens exercitatio nostra manet erratica & modi nescia, quia bonum illud infinitum, quod gustamus, comprehendere non possumus, vel exercitio nostro attingere. Hinc in nobis pauperes sumus, & famelici, & sitibundi; in Deo verò diuites, saturi & ebrii. In nobis operosi, in Deo ab omnibus otiosi, sicque semper manebimus, quia sine amoris exercitio Deum nunquam possidere vel retinere valeamus.

Quenam impediant quemque, ne perfectionis gradum attingat.

Cap. III.

- Matth. 11. **S** Regnum celorum vim patitur, & soli violenti rapiunt illud, non immeritò admonuit nos Dominus interrogatus, si pauci sunt qui saluantur, dicens: Concedite intrare per angustam portam, quia, dico vobis, multi querent intrare, & non poterunt: nimirum eò quod minime cum omni diligentia querunt: quibus licet adest velle naturæ, sed tamen velle gratiæ non ita, quod solum velle vitia excludere noverit.
- Rom. 7. In quorum persona dicit Apostolus: Velle quidem adiacet mihi, perficere autem non inuenio. Hinc Christus suis prædixit: Sine me nihil potestis facere, id est, sine spiritu meo: quia teste Iob: Spiritus eius ornauit celos, & obstericante manu eius, eductus est coluber toruosus, id est, peccatum. Sed vix desidia temporis huius, cui potissimè conuenit illud Actuum Apostolorum: Vos incircumcisi corde & auribus semper Spiritui sancto resistitis, ne scilicet peccatum eliminare valeat, quanto minus in omnem vitæ perfectionem decucere? Sicut enim in Lege veteri spiritus Domini semper ductor fuerat filiorum profectu spirituali, nunc ductor existit vniuersæ Christianitatis. Sed sicut redundantia profusæ largitatis illius, à fragilitate naturæ, digeri vel regi non potest, in his, qui pleiissima voluntate trahunt illius fideliter adherent (sicut dicit Ecclesiastes, non est in hominis ditione prohibere spiritum suum:) sic etiam effectum illius impediunt, qui voluntati eius libero arbitrio, liberaliter non obsequuntur, aut seg-

niter

niter famulatur, & a
centur, & a
inuicentur, n
circa minima

Ad cuius
tur quæ pro
septiformis
scriptam pe
Primum igit
ceter tantum
rz commod
aliter non p
bus curiosi
lectionibus
de concupis
ficia reddu
spiritus Dei
morientes,
ri, id est, sp
corporali n
non in am
aspirando
da reddat
mittat: C
cens: Surg
dilectum
Ex licet ta
dia: pena
etes, quæ
hac de ca
primò lu
caligine
ca in illu
Quæsiui,
dentium
interior
à fonte

niter famulantur. Et ideo tam multi, licet à Deo misericorditer vocentur, & à dulcedine spiritus eius ad omnem perfectionem suauiter inuitentur, misere desipiunt in infimis prostrati, retro respicientes, & circa minima languentes.

Ad cuius euidentiam sciendum, quod præcipue septem reperiuntur quæ profectum debitum tam multorum impediunt, ne spiritus septiformis in eis plenum & liberum effectum sortiatur, & ad infra scriptam perfectionem anima tam efficaciter inuitata perducatur. Primum igitur vitæ perfectionem impediens est nimia sensualitas, licet tantum in affectu venialium ipsa consistat. Hæc enim omnia naturæ commoda & solatia quaritat esse tu, si potest; vel saltem affectu, si aliter non potest, in cibis & potibus delicatis, lectulis molliibus, vestibus curiosis, colloquijs fabulosis, conuiujs gaudijs, & similibus oblectationibus & naturæ sensuali commodis, vt in capite præcedenti de concupiscentia dictum est. Quæ profectò spiritualia exercitia difficiilia reddunt & insipida: quia carnalis homo non percipit ea, quæ sunt spiritus Dei: nec inuenitur in terris suauiter viuendum, sed potius muscamorientes, id est, sensuales oblectationes, perdunt suauitatem vnguenti, id est, spiritualis exercitij. Nec mirum, cum etiam mens ipsa vel corporali molestia, vel etiam aliqua de causa spirituali præpedita, si non in amoris motibus vnitiuis in die semel ad diuinum osculum aspirando toto desiderio se extenderit, vix erit quin in seipsa tepida reddatur, & de perfectione mentalis contemplationis aliquid amittat: Quia stat sponsus ad ostium, & pulsat sine intermissione, dilectum attrahat. quid mirum, si velut offensus ad tempus se subtrahat? Et licet tam intenso habitu sicut prius eum diligat, suæ tamen delicia pœnam sustinens, cum dolore prosequitur, dicens: *Quasi per noctes, quem diligit anima mea. Et bene per noctes* querere se dicit, quia hac de causa mens in suis sursum actionibus impeditur, vt in quem primò lucide & expedite sine tenebris mouebatur, nunc inuolutam caligine quadam se sentit, ita quod affectus à cogitatione phantastica in illo, in quem mouetur, separari vix valeat. Vnde prosequitur: *Quasi, & non inueni illum*, in tanta scilicet agilitate affectionum ardentium, vt solebam. Quanto magis cum per inordinationes virium interiorum, aut ineptas delectationes sensuum alibi requiem quærit, à fonte bonitatis mens obliquatur, & obliquata dispergitur: & animaper

Impedim-
ta profici-
di septem.

Sensualitas
contra ti-
morem.

1. Cor. 2.
Iob 23.
Eccle. 10.

Apoc. 3.
Cant. 2.

Cant. 3.

ma per venialia semper aliquantulum offuscatur, & à desiderio quarens alibi delectari, in frigidatur. Quod si tales aliquando videntur habere spiritum deuotionis, fictus tamen est & deceptorius, aut potius affectus naturalis, quo quidam facile se applicant ad quodlibet diligibile. Denique, si spiritus Dei largitate proflua tales visitare dignatur, sciant huiusmodi se recepisse mercedem in presenti. Nec enim tibi is visitationibus uti salubriter norunt, in omnibus proprium commodum & oblectationem quarentes. Et hi quidem contrarii sunt dono Spiritus timoris Domini. Non, inquam, illi timori, qui poenam refugit, sed illi, qui refugit culpam & patriam indignitatem. Primus namque licet aliquando manum cohibet, non tamen affectum. Et ideo, ut dicit Ecclesiastes, *Non satis, id est, non multum, recordabitur dierum vite sue, cum Deus occupauerit cor eius delictum*. Quorum in nimis est numerus, qui scilicet ad perfectionem aspirare videntur, sed sine labore & mortificatione.

Eccle. 3.

Præsum-
ptio
corpi
pietatem.

Inuicem.
Tunc
dicitur
etiam
tunc.

Secundum est nimis presumptuositas in his, qui iam curam carnis & oblectationes abieciisse videntur, in exercitijs virtuosius seduli, in castigationibus corporalibus austeri. Sed ex hoc efficiuntur vani & gloriosi; ita quod in conscientia propria reperiuntur elati, & in alienis conscientijs dijudicandis prouisi, dicentes cum Phariseo: *Non sumus sicut ceteri hominum, raptores, adulteri, & velut hic publicanus*. Et exinde (ut in pluribus) redduntur passionibus rancoris dediti, indigni & suspiciosi temerario iudicio pleni: quæ cuncta sunt indicia cauteris, perturbatae animæ, & elatae conscientie. Et ut dicit Chrysostomus, Nec facile reperies quenquam, nec patrem familiarem, nec christianum, expertem huius erroris. Sunt enim hæc tribus tentationis insidie. Nam qui seuerè peccata discutit aliena, minus dicit Gregorius, quod vera iustitia compassionem habet, falsam dicit rationem. Et hic contrariari dono secundo spiritus sancti, quod dicitur pietas. Quia falsa iustitia tumorem prouocat, indignitatem excitat, & sua malitia possessorem efficiat peiorem, vana compariens plenam humanæ gloriæ cupidum, & in omni cunctatione proprijs & c. pietas, vanæque sciolum. Pias autem non docet temeraria fuisse iudicia, & aliorum vitam detestare, sed pie comparat in omni angustia, tam spirituali quam corporali, ut plenius videbatur infra.

Ter.

Scrupulofitas contra scientiam.

Tertium verò est nimia scrupulofitas in his, qui duo prædicta impedimenta conati sunt suppeditare. Quorum conscientiam nec frequentens confessio, nec dolorosa contritio, nec rigorosa satisfactio pacificare potest: sed quotidie remanent quasi *vulnerati dormientes* *in sepulchris*, semper trepidi, nunquam securi. Nam ipsi scrupulofitas ducit ad continuam cordis inquietudinem, quandamque melancholicam passionem, humanam naturam squalore corrodentem & tabescere facientem. Et hoc propter modicam in divina bonitate confidentiam. Neque id mirum, quia licet semper scrupulofitate conscientia & sedula confessionis laberent, nunquam tamen fideliter ab his, quæ conscientia redarguit, se emendant: & hoc est signum evidens, quòd non amore iustitiæ, sed magis timore vindictæ cuncta perficiunt. Vnde scrupulofitas ista quandoque deducit hominem etiam ad conscientiam erroneam, quod est periculosissimum. De qua dicit S. Thomas super librum 2. Sententiarum, distinct. 39. quòd obligat hominem ad peccatum per accidens, cum scilicet dicat aliquid faciendum esse bonum necessariò, quòd tamen secundum se consideratum fieri non est bonum necessarium ad salutem, sed conscientia errat: tunc ligatur voluntas ad hoc perficiendum per accidens, scilicet ratione apprehensionis, qua iudicatur bonum illud faciendum ad salutem esse necessarium. Si verò talis conscientia dicat aliquid esse faciendum, quòd tamen secundum se est malum, tunc si illud apprehensum ut bonum fiat, peccatum incurritur, quia secundum se malum est: si verò non fiat, peccatum tamen non evitatur, quia ratione apprehensionis voluntas ad illud perficiendum obligatur, virtute divini præcepti, quo putat illud esse necessariò faciendum. Nam plus obligat dictamen conscientia, ratione divini præcepti, quàm mandatum prælati. Denique scrupulofitas ista ex duobus originem suam sumit. Primò, ex inordinato superfluo amore, qui timorem inordinatum incurrit. Secundò, ex remisso & exiguo divino amore, quia amor Dei confidentiam ingerit: à quo qui deficit ac desipit, publicanimitatem incurrit. Et hi duo tertio Spiritus sancti, scilicet scientia, contrarium incurrit. Et hi duo tertio Spiritus sancti, scilicet scientia, contrarium incurrit. Et hi duo tertio Spiritus sancti, scilicet scientia, contrarium incurrit. Et hi duo tertio Spiritus sancti, scilicet scientia, contrarium incurrit.

Conscientia errans.

Scrupulofitatem fieri bifariam.

Gloria vanæ affectus contra fortitudinem

Quantum est affectus inordinatus humani favoris, laudis, complacentia, vel amoris: propter quæ conquirenda, conservanda, vel recuperanda.

Qqqq 2

peran-

Galat. 6.
Galat. 1.
Psalm. 52.

Im mortifi-
catio. Vita
consilium.

Iean. 12.

Ruc. 9.

Psalm. 56.
Eccl. 7.

Philip. 4.

Matth. 26.

peranda, quidam plus quam oportet solliciti sunt, vel ex faciendo, vel in his condescendendo, quæ minus expediunt, aut saltem à via perfectionis retrahunt: vel ea rursus proficundo, quæ conscientia puritatem inficiunt, eò quod despici, derideri, non reputari, non diligere, vel ab aliorum familiaritate abijci refugiunt. Nec imitantur illud Apostolicum: *Mihi mundus crucifixus est, & ego mundo.* Et iterum: *Si adhuc hominibus placerem, Christi seruus non essem.* Et rectè quidem, quia qui hominibus placent, confusi sunt, quoniam Deus spreuit eos. Quod si aliqui inueniuntur qui placere non cupiunt, pauci tamen admodum sunt, qui despici desiderant. Vnde multi propter humanam amicitiam conseruandam, veri profectus infinitam patiuntur iacturam. Qui profectò quarto dono Spiritus sancti, scilicet fortitudinis, contrarij sunt, quo quis omnia extrinseca conculcare & supergredi festinat, vt patebit infra.

Quintum est immortificatio sui ipsius, cum scilicet omnia prædicta quis suppeditauerit, exterioraque cuncta reliquerit, sed nondum semetipsum abnegat in omnibus, studens propria mortificationi, & diuinæ voluntatis omnimodæ subiectioni. Vnde Dominus: *Nisi, inquit, granum frumenti cadens in terram mortuum fuerit, ipsum solum manet: quia nondum aptificatum est ad recipiendum diuinam inactionem.* Sed qui vult venire post me, ait Dominus, *abneget semetipsum*, omnia quæ sunt contraria naturæ viuaciter complectendo, & eius appetitum secundum moderamen veræ discretionis in omnibus frangendo: & rollat Crucem suam, tam spiritus, quam carnis mortificationem exercitando, & aduersa singula pro nomine Iesu gaudenter amplectendo: & sequatur me, sine cordis retractione, per quas-cunque viarum semitas se trahi sustinendo, vt sic verè dicat cum Psalmista: *Paratum cor meum Deo, paratum cor meum*, scilicet tam in desolatione, quam in consolatione; tam in gratiæ subtractione, quam in interna deuotione vel iensatione, superabundare & penuriam pati. Alioqui quamdiu ad hoc ipsum se paratum non inuenerit, alicui Dei dono vel aliquantulum inniti comprobatur, & esse contrarius dono quinto Spiritus sancti, scilicet diuini consilij, iudicatur, quo, scilicet, quis omnem propriam voluntatem amoris valetudine superat, & dulcissima reuerentia iugiter ad Deum loquitur, dicens: Non mea Domine, sed tua voluntas fiat in omnibus: sicque fidei & humili amatori diuina voluntas sit summum gaudium, & delectatio maxima secundum.

eundem spiritum
rur, & Deus
spiritus amant
tam in humili
operum magis
Sextum est
sua conuersione
euagationem
ideo licet ap
men nimia so
res ad cordis
peregrinis in
vt ipsam
nemo multan
actu, percipien
afflictionem q
cet per solici
dum irradia
immoiscet qu
dum utilior
to, ipsius scil
Septimum
amatiuam
in pluribus
tatis aut var
ercitatio: ve
diuini com
à Deo se au
tiones han
Vnde conq
fecerit Deu
bus. Et id
plus defici
deducunt
in sua vel
malè inter
Secundum

eundem spiritus sensationem. Et sic in nobis natura summè suppressitur, & Deus summè exaltatur, & ad suscipiendum omnia Dei donum spiritus amans aptus efficitur, ac prouectius plerumque sublimatur, tam in humili patientia aduersorum, quàm in affluentia delectabili operum magnorum, æquali utrobique charitate vigente.

Sextum est in rebus etiam licitis distractivâ cordis occupatio, quæ sua consuetudine quandam superinducit animi distemperantiam, & euagationem, etiam tempore quietis vel orationis ineuitabilem. Et ideo licet approberetur in Scriptura labor fructuosus, reprobatum tamen nimia sollicitudo cordis, eò quod non finit inferiores animæ vires ad cordis tranquillitatem & unitatem peruenire: quanto minus à peregrinis impressionibus vires animæ superiores sustinet denudari, ut ipsam mentis serenitatem valeat attingere. Hinc scriptum est, quod:

nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus. Et: *Qui minoratur* 2. Tim. 2.
actum, percipiet illam, scilicet sapientiam. Vnde dicit Ecclesiastes: *Vidi* Eccl. 3.
afflictionem quam dedit Deus filiis hominum, ut descendantur in ea, scilicet.

per sollicitudinem. Cunctis fecit Deus bona in tempore suo, & mundum tradidit disputationi eorum. Sicque sensus humanus infinitis se immiscet questionibus & inuestigationibus, quæ sunt ad inuestigandum utiliora relinquens. Agiturque contraria dono Spiritus sancti sexto, ipsius scilicet intellectus, de quo videbitur infra.

Septimum denique est, pura intellectualis exercitatio, quæ virtutem amariuam veluti dominam suam præuiam non habet. Tunc enim (ut in pluribus) intellectus noster exercitatus, ipsam curiositatis & nouitatis aut vanitatis oblectationem comitem habet. Nec huiusmodi exercitatio veram redolet diuinam allectionem aut aspirationem ad diuini complexus unionem, sed potius semper quandam experitur à Deo separabilitatem & alterietatem, eò quod flammigeras aspirationes hanc felicissimam unionem præcurrentes penitus ignorat. Vnde conqueritur Ecclesiastes, dicens: *Solummodo hoc inueni, quod* Eccl. 7.
fecerit Deus hominem rectum, & ipse se infinitis miscuerit questionibus. Et ideo quanto tales plus proficiunt in contemplatione, tanto plus deficiunt in capitis euacuatione. Nam tria sunt, quæ præcipue deducunt hominem ad amentiam. Primum, est nimia scrupulositas in sua vel aliena conscientia, reuoluendo, dijudicando, suspicando; male interpretando, protinus indignando: de quibus iam dictum est. Secundum, est indiscreta corporalis austeritas, præsertim in nimia subtractione

Occupatio
cordis in
licitis nimia
contra in-
tellectum.

Curiositas
intellectus
contra sa-
pientiam.

Amentiam
inducens.

Rom 12.

1 Cor. 25.

tractione somni vel cibi. Quare dicit Apostolus: *Rationabile obsequium vestrum*. Tertium, est ipsius intellectus nimia curiositas inuestigando & ratiocinando: *Quia qui scrutator est maiestatis, opprimetur a gloria*. Si igitur occupatione salubri vim suam intellectuam exercitare voluerit, faciat ipsam velut pedissequam vim amatiuam subsequi, ut nihil in sua contemplatione requirat, nisi quod inflammationem mentis ac unionem spiritus redoleat & excitet. Alioqui contraria erit dono septimo Spiritus sancti, scilicet dono sapientiae, quae sicut intellectus ad agnitionem, sic ipsa sapientia ad degustationem aspirat: non utriusque quamcumque degustationem, sed ipsius charitatis, quae palatum est ipsius spiritus, ut postea videbitur.

De preparatione actiue vite, & moralis. Cap. IIII.

Psal 48.

Sapient. 2.

Visioni spirituali tria necessaria.

Matth. 5.

INcreata Sapientia licet super vniuersa creata radios suos, veluti quaedam indicia sapientiae suae, diffuderit, ampliori tamen privilegio propriam imaginem animabus humanis eleganter impressit, secundum muneris sui largitatem. Sed homo cum in honore esset, non intellexit, quinimodo & sapientiae lux infusa diuinitus, per peccati tenebras & caligines occupationum temporalium obtenebrata fuerat, eoque quod excacauit illos malitia eorum. Vnde ad preparationem debitam actiue vite, visio spiritualis est nobis necessaria, ne excitate multetur aeterna. Ad cuius visionis excitantiam, sicut ad corporalem, tria praecipue requiruntur. Primum, est lumen medium visionis, aërem scilicet illuminans: per quod intelligitur infusio luminis gratiae gratiae datae vel praecurrentis. Et haec omnibus communiter datur, ut sic omnibus excusationis velamen auferatur. Vnde, sicut Pater caelestis solem suum ori facit super bonos & malos, & pluit super iustos & iniustos: sic in omnes gratiam gratiae datae diffundere non cessat, licet in omnibus aequaliter non operetur. Quidam enim, ut arbores malae, fructus agrestes asserunt, eoque quod turculos & ramulos malos, id est, vitia amputare non curant, ut bonorum fructuum furculi inferantur, & gratia gratum faciens acquiratur. Dum autem haec gratia praesentis ad introductionem gratiae gratum facientis efficaciter negotium suum exequitur, tunc anima prauis desiderijs resistere inducitur, veluti diuino timore trepida, reatuque propriae conscientiae pauida, cogitat quid agere debeat: & in ea protinus nascitur peccatorum displicentia, ac naturalis quaedam beneuolentia. Ibi praecurrens gratia summis innixa viribus gradum sistere cogitur: attritoque corde, & omnifarie quod in se est

se est facien
nitati negoti
cer praclaru
ra, nullis dign
Deus, quem
gnituias & al
huc est confun
hoc est lume
ritualem. Se
in oculis imp
bitij in Deu
animae gratia
um mouetur
vinculum an
nim puritas
ritualiter im
entia, quae
Nam chari
re, quia sol
mem attrit
verò mox
beneque vi
victorum
du & co
Hec dicitur
pendit
in cordis
tur, & qu
nunc de
atorem
cum ei de
ratur off
illiqui t
ris glori
& firmat
rati, &
ardua po

LIBRI TERTII PARS I.

671

se est faciente, nec progredi propria virtute valente, restat diuinæ bonitati negotium, utcumque inchoatum, consummandum. Quæ scilicet præclarum illud lumen gratiæ gratum facientis, animæ sic attrita, nullis dignis meritis præcedentibus infundit. Nam hoc lumen Deus, quem nulla attingunt merita, per semetipsum infundit, cognitiuas & affectiuas animæ vires illuminans & compungens. Et hæc est consummatio gratiæ præcedentis, & initium subsequæ. Et hoc est lumen supernaturale, quod diximus ad visionem requiri spiritualem. Secundum autem, est voluntas videtis speciem visibilem in oculis imprimi permittens, per quod intelligitur motus liberi arbitrii in Deum: Secundum, inquit, non tempore, sed natura. Quia cum liberum animæ gratia infunditur, simul etiam subito liberum arbitriū in Deum gratia mouetur: ex qua scilicet vnione animæ cū Deo charitas oritur, quæ vinculum amoris est & nexus amoris. Tertium denique est oculorum puritas, ut eis materialium rerum species intentionaliter, seu spiritaliter imprimi possint. Per quod intelligitur emundatio conscientie, quæ fit per motum liberi arbitrii in peccatum per detestationem. Nam charitas, nullam patitur in conscientia peccati maculam residere, quia solum sua existentia multitudinem operit peccatorum; & infor-
1. Pet. 4.
 mem attritionem commutat in perfectam contritionem. Contritio verò mox lachrymis, & dolore conscientiam abluit, & odio peccati, beneque viuendi proposito, nuda, simplici, & non ficta confessione, vitiorum virus euomere festinat, bene recolens illud Psal. *Misericordia, & veritas præcedent faciem tuam, beatus populus qui scit inebriationem.* *Psal. 33.*
 Hæc duo præcipue fideliter exequi non fastidit, ut ad tertium tantò perfectius peruenire mereatur. Ad confidentiam ergo diuinæ misericordie sic peruenire debet, ut in se primò diuinā iudiciū exequatur, & quantum prius per delectationes vitiosas deflexerat, tantum nunc de eisdem peccatis doleat; & quantum auertendo se prius à Creatore suo per mortale peccatum ipsam contemnendo recesserat, tantum eidem humiliter se substernendo secundum sui totalitatem liberaliter offerat, ut sic in nouum quendam gratiæ statum renascatur, ac illi, qui summa maiestas est, & indeficiens bonitas, per vnitiuum amoris glutinum sensim vnatur. Nam solus amor illum ad spem veram, & firmam confidentiam erigit, diuinæ misericordie, bonitatis, largitatis, & familiaritatis, quem nulla virtus alia, nulla quantumcunque ardua poenitentia perfecte erigere potest. Et nihil utique tam necessarium

Disquisitio
propria.

Incipien-
tibus Deo
vivere for-

Suspiriū p
peccatis.

Descendū
quidam
in peccato.

Beneficia
Dei.

sarium ad perfectionem proficere volenti. Vnde Sapiens: *Semite*, inquit, *de Domino, in bonitate*. O spes sancta, o fidelis confidentia, dummodò non prouocet ad incuriam vel ignauiam, sed magis aspiret ad diuinam gratiam, confurgat ad beneuolentiam, incitet ad amorem, excitet ad gratitudinem, alliciat ad perfectionem, deferat grata, arripiat ardua, sustineat aduersa. Veruntamen, ipsam veritatem iustitiæ sic exsequi conuenit, quòd licet de diuina misericordia, & peccatorū venia firmiter speret, & confidat, in se tamen iustitiæ veritatem profectum & indignum humillimè prosterneò, præteritam ingrati tudinem dolorosè confitendo, diuinam longanimitatem exaltando. Ibiq; toris præcordijs omnem voluntatem suam transfundat in Deū, tam in aduersis, quàm in prosperis, in omnibus se latum & pacatū exhibens, & ad omnes se flexibilem, mansuetum, & beneuolum ostentans.

Cæterum, vt incipientibus, & simplicibus formula detur, discat gerere cor flexibile ad omne bonum, & in abyssali humilitate fundatū: pro quo quotidianis exercitijs tribunal illud diuinum adeat, & delicta præterita recolendo defleat peccata, præsertim maiora, generaliter saltem, prout potest, coram Deo, quasi colloquēdo recitet, & enumerando suspiret, debitoque tempore nuda & pura cōfessione detegat, Deum in omnibus exaltando. se verò in omnibus deprimendo, accusando, & veniam exorando, formans ad hoc orationes debitas ac iaculatorias, suspirans, & lachrymans. Quia sicut lima operatur in ferro, ita quòd in qualibet sua cōfricatione, aut dera sione, de ferri rubigine modicum quid deradit: sic nimirum quodlibet suspirium aliquid de rubigine peccatorum efficaciter demit, & eliminat: Sicque magis ac magis se purgans, ad percipiēda, quæ ratio non inuestigat, & intellectus non speculatur, diuino subsidio sustollitur. Peccata tamē carnalia magis succinctè recolat, ne ei diabolus id regerat ad delectationem, vnde debuisset accipere medicinam. Porro dolorem pro peccatis sic ordinet, quòd potius defleat diuinam offensam, & inhonationē, quàm proprium dispendium, & perditionem. Congerat pariter diuinā largitatem & propriam ingrati tudinem, diuinam diligentiam, & propriam negligentiam. Deinde diuina recolat beneficia tam ingrato ex sola liberalitate collata: In creatione, qua nos fecit ad imaginem & similitudinem suam: In incarnatione, qua se dedit in imaginem & similitudinem nostram: In conuersatione, qua laborauit ad instructionē nostram:

z nū gradus.

Timor fer-
uilis.

Pfal 6.
Iſaia 38.

* Aliâ ad-
ornare.

Rrrr

tas fu-

tas superedificetur: quo perfecte edificato accōsummato, ligna sup-
 posita penitus amouentur: sic & mens nostra, cum in amore primò
 imperfecta consistat, per diuersas meditationes ad amorem vnitium
 confurgere debet, & id aspirando potius, quàm cogitādo, prout postea
 videbitur. Cū autem per continuum exercitium in amorem vni-
 tium confirmata fuerit, & vtitata, ac per multas flammigeras affe-
 ctiones supra se dextera dilecti sui subleuata, tunc citius, quàm exco-
 gitari potest, sine cogitatione praua, vel concomitante, quotiescunq;
 placuerit, in Deum afficietur, innumerabilibus desiderijs ad ipsum so-
 lum possidendum aspirando. Et huius aedificij salutiferi fundamentū
 in principio substernendum est, vt omnis perfectionis semita, com-
 pendiosa inueniatur. Postquam igitur aliquanto tempore vitam pri-
 stinam anxius deplorauerit, in quotidianis duo praesertim attendere
 debet, ne scilicet ad recolenda vitia pristina nimis insistat, vel ad quo-
 tidiana reuoluenda, deploranda, confitenda nimis se deiciat, aut men-
 tem occupet & interturbet. Nam omnis peccatorum rememoratio,
 quam concomitatur quædam delectatio vitiosa, vel desperatio peri-
 culosa, vel pusillanimitas, aut scrupulositas conscientiosa, protinus re-
 sciendenda est, eò quòd affectum extinguit, animum deprimit, famili-
 aritatem alienat, mentem obnubilat, & à contemplatione reuocat. Nam
 tales remanent quasi *dormientes vulnerati in sepulchris*, suis dolorosis
 contenti latibulis: nec, quandiu sic perseuerauerint, vnquam ad lucem
 diuinæ contemplationis assurgere praevalent, eò quòd animum cor-
 templantis ab omnibus otiosum & liberum esse oporteat. Confitea-
 tur igitur, & recolat peccata sua succinctè, ita vt eorum displicentiam
 exerceat indirectè, per vigorosam scilicet conuersionem in diuinum
 amorem: in quam animum conuersione displicentia venialium impli-
 citè continetur, quia ex hoc illi displicet omne quod retardat, & re-
 trahit ab amore perfecto, multoq; efficacius per amorosam in Deum
 conuersionem delentur, quàm per diuicam contritionem. Et hæc est
 industria felicissima, à paucis admodum frequentata. Secundò dili-
 genter attendat, quòd in quotidianis affectum venialium funditus
 eradicet, quoniam hæc est emendationis semita Deo gratissima. Ali-
 ud est enim ex occasione, & infirmitate; & aliud ex affectione in ve-
 nialia labi. Nam quia fragiles sumus, omnia venialia cauere non pos-
 sumus, quāquam bene omnes affectiones vitiosas eradicare valeamus,
 siue sint ineptæ lachryæ, siue vanæ gloria, vel propriæ complacentiæ, &
 similia.

Vitia quo
modo re-
colenda.

M. l. 87.

Peccata
quarenus
confitean-
da.

Affectus
venialium
peccatorum
resecandus.

similia. Si
nis huius, & a
passionis, & h
one, secundū
sam. Opus, in
pariendum, v
benignitatem
tum ad inten
primum qui
mum; quia
simum char
perfectionem
dicta sunt, se
pudor, mult
atur impos
boriosasam
mē deduce
tiam inger
steriora ill
se puter ali
alem, & ob
ridere vid
tus ipsius
rates curi
præsertim
& affectu
saporis: &
uersatione
fectionib;
fouere se
naturam
priore mo
tem, qui
exerciti
oblecta
vina: ut
dilectū

Similium. Sed ad incepta redeamus. Fundamentum igitur aspiratio-
 nis huius, & amorosæ consurrectionis erit memoria feruida Dominice
 passionis, & hic est tertius gradus meditationum. In hac autem passi-
 one, secundum Bernardum, cogitare debemus opus, modum, & cau-
 sam. Opus, inquam, quantum ad inexpressibilem acerbitatem ad com-
 patiendum, ut congloriermur. Modum autem, quantum ad ineffabilem
 benignitatem, ad imitandum, ut assimilemur. Causam denique, qua-
 tum ad intensissimam charitatem ad redamandum, ut uniamur. Et
 primum quidem bonum est, secundum melius, sed tertium est opti-
 mum; quia ducit ad quartum gradum meditationum, id est, ad puris-
 simum charitatis exercitium. Sicque per viam compendij totius vitæ
 perfectionem celeriter quis apprehendere poterit, si saltem in his, quæ
 dicta sunt, se strenuè, constanter, & discretè exercitauerit, licet, prohi-
 pudor, multis videatur difficile, & paucis sit amabile: multisque vide-
 atur impossibile, eo quod, contemptis semitis, vias quidem duras & la-
 boriosas ambulant, sed tortuosas, ac per hoc ad optatum finem mini-
 mè deducentes, pusillanimitatem non auferentes, nec veram confiden-
 tiam ingerentes, sed plerunque in via deficere facientes, ita quod po-
 steriora illorum sunt peiora prioribus. Denique, nec facile quis adeptus
 se putet aliquam sanctitatis perfectionem, si fortè per amorem sensu-
 alem, & oblectationem in eternam, eidem gratia diuina frequentius ar-
 ridere videatur: quia multæ sunt affectiones, quæ sunt innati appeti-
 tus ipsius naturæ, & voluntatis propriæ, aut certè proprii sensus, & noui-
 tates curiosæ, quæ quandoque reputatur magna sanctitatis indicia. Nam
 præsertim citra annum 40. multum inclinabilis est natura, & inconstans,
 & affectuosa, quærens sæpius in suis exercitijs commodum spiritualis
 saporis: & oblectationis, ipsa tamen ignorante natura. Sicque talium con-
 uersatio non est pura, sed affectionibus naturalibus, & diuersis imper-
 fectionibus admixta, & infecta. Et ubi vitam cælicam, & spirituales
 fouere se putat, ibi propriam, & immortificatam voluntatem, & nudam
 naturam pascit & confortat, nisi potiori desiderio fideliter insistat pro-
 priæ mortificationi, ac diuinæ assimilationi, tam secundum diuinita-
 tem, quam secundum humanitatem, in penitentia operibus, sanctis
 exercitijs, & ignitis desiderijs carnalem vitam trucidando, terrenam
 oblectationem, vanitatem, & omnem oriositatem cōculcando, cuncta di-
 uinæ iustitiæ contraria deuincendo, amorem purum, & intentum in
 dilectum subuehendo, ac omnem propriam voluntatem in diuinum be-

Passionis
 Christi me-
 ditandæ
 opus.

Modus.
 Causa.

Lucæ 11.
 Profectus
 notitia.

Naturæ in-
 stabilitas.

neplacitum nudè constituendo. Insistat, inquam, felicissimæ diuinæ vniõni flammigeris affectionibus, non quidem in donis, & oblectationibus turpiter residendo quiescens, sed omnium datorem in illis, & super illas, summa cum intentione requirens.

Serui mercenarij efficiunt quæ.

Hæc tria sic intelligenda sunt, vt peruerso amore finem se consti tuat homo sui ipsius, paratus peccare, si penam non timeret, de quo suis operibus superbiens.

Nam tria sunt, quæ faciunt hominem in diuino seruitio mercenarij, & reprobatione dignum. Primum est, quod in omnibus exercitijs semetipsum & proprium lucrum quærit, aut proprium damnum refugit: propter quæ duo ferè cuncta facit, vel dimittit: ita quod multa bona fortiter ac voluntariè perficere possit proprijs commodis vel incommodis intendendo. Nam quidam omnia terrena despiciunt, habitum religionis allumunt, cuncta aduersa lætanter sustinent, vt cælestia regna adipisci, vel æterna supplicia effugere mereantur. Nimirum cum & Platonis, vt fertur, discipulus, audita felicitate futuræ beatitudinis, ex alto præcipitem se dedit, vt illam consequeretur gloriam: cuius præcelsum præconium, à viro gentili tam dulciter ingestum audierat. Secundum est, quod vniuersa opera sua, & exercitia quasi magna reputant, potius in operibus proprijs, & virtutibus sperantes, quam in ipsa libertate filiorum Dei, quam sanguine suo pretioso dulcissimus IESVS comparauit. Tertium est, quod nisi præmium à Deo se recepturos sperarent, nunquam tam fideliter suis obsequijs illi deferuissent. Plus etiam timentes fulminationem æternæ dānationis, quam indignationem dulcissimi patris: plus quoque affectantes adipisci æternam gloriam, & propriam salutem; quam Dei laudem, honorē, gloriam, & eius liberam, in obsequijs nostris, seruitutem. Tales igitur seruilis conditionis sunt, & à diuina charitate penitus intacti, quæ nunquam *querit quæ sua sunt*, faciens hominem seipsum contemnere, & despiciere, in Domino verò sperare & confidere.

De ornatu vitæ actiue per virtutes morales. Cap. V.

NVnc autem ordine debito ea prosequamur, quæ necessaria videntur ad ornatum actiue vitæ & moralis. Pro quo sciendum, quod in homine triplex est vnitas naturalis, quæ supernaturaliter ab electis possidetur. Prima est vnitas naturalis, quæ scilicet homo, cum cæteris creaturis, Deo tanquam primariæ causæ naturaliter coniungitur: *quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia. Ex ipso, per creationem ex nihilo essentialiter emanata: per ipsum, in esse conseruata: & in ipso*; tanquam in mente artificis idealiter viuentia. Unde naturaliter omnem hominem comprehendit siue bonum siue malum,

Vnitas essentialis hominis. Rom. II.

lum, nec tamen illum beatum efficit, nisi ad causam, unde emanauit, per gratiam & liberum arbitrium reflectatur. Secunda est vnitas mentis, quæ est naturalis origo virium intellectiuarum, ex qua, tanquam ex centrali puncto spiritus, intellectus vires potentialiter oriuntur, scilicet intellectus, voluntas, & memoria, quibus omnes actiones spirituales perficiuntur: & propter hanc partem anima spiritus appellatur. Tertia est vnitas cordis, quæ est omnium sensitiuarum potentialium collectio in vnico & quali centrali organo cordis, quod est principium & radix totius vitæ & sensualitatis. Nec tamen ob hoc hanc vnitatem à priori discernimus, vt essentiam animæ diuidamus; sed quia anima verè simplex & vna, & ab omni materialitate libera, sic corpori coniuncta est, velut eius verissima forma substantialis, & motor, ita vt quasdam potentias habeat separatas, impermixtas, & ab omni organo liberatas, quibus suo principio similis, ipsum agnoscat, memoretur, & diligat, ac per has separata totaliter (cùm tamen sit indiuisibilis) spiritus, suo principio consimilis nominetur. Quasdam vero regendo corpori, & alijs vtilitatibus, quas per corporis instrumenta consequitur, accommodas, corporeis habeat organis affixas. Et ob has in principali organo, scilicet corde residens, ab animando anima nuncupetur. Et hæ tres vnitates naturales in homine sunt, quasi vna vita & regio, tribus distincta palatijs, quæ per gratiam supernaturaliter ab electis incoluntur. Nam infima regio, scilicet cordis vnitas, exteriori exercitatione moralium virtutum inhabitatur & ornatur, iuxta formam vitæ Christi, & Sanctorum eius, tam in agendis, quàm patiens. Secunda regio, scilicet vnitas mentis, vel spiritus, supernaturaliter incolitur, & insignitur tribus virtutibus Theologicis affluentiaque donorum & gratiæ Dei, ac ingenua benenolentia ad sequelam Christi in omnibus suis consuijs. Tertia denique regio, scilicet essentia nostræ vnitas, quodammodo captum nostri intellectus excedens, & quodammodo tamen in nobis essentialiter existens, tunc à nobis supernaturaliter possidetur, cùm in omnibus virtuosis actibus, solum Dei laudem & honorem intendentes, & tam nosipfos, quàm intentionem nostram, & omnia transcendent, in Deo, tanquam in centro proprio, per amorosam vnionem quiescimus. Hæc est enim illa vnitas, ex qua creationis profluuium naturaliter emanauimus, & in qua semper essentialiter manemus, & ad quam amoris gressibus reintramus.

Vnitas
mentis.Vnitas
cordis.Anima
vnde.Vnitatum
naturalium,
animæ ratio.

Rrrr i

Quæ

678
Vnitatum
animę na-
turalium
operatio-
nes.

Humilias
quid.

Obedien-
tia.

1. Pet. 2.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Quæ nimirum vnitates, aliter ornantur in vita actuali, aliter in vi-
ta spiritali, & aliter in vita supereminenti. Nam in actiua vita prin-
cipaliter ornantur perfectione virtutum moralium: quarum soli-
tum & primum fundamentum est humilitas, supra quam virtu-
tum genealogiam texere cupientes, eius progressum prius ediffere-
mus. Est igitur humilitas profunda cordis in conspectu diuinæ maie-
statis inclinatio. Nam aduertens humilis amator Christi, tam poten-
ter, excelsum & diuitem, tam vili & pauperi homuncioni, t. m. fide-
liter & humiliter in tanta paupertate seruiuisse, mox in eius corde
tanta nascitur diuinæ magnitudinis reuerentia, quantum nec verbis
explicare, nec indicijs sufficiat demonstrare: & ideo Christo nequit
honores suo desiderio sufficientes impendere, vel sese satis vilipende-
re. Quò fit, vt in diuini honoris exhibitione, & humilibus obsequijs
se semper deficere queruleretur. Siquidem diuinæ magnitudini reue-
rentiam exhibere, extrinsecus quidem humilibus obsequijs, intrinse-
cus verò reuerentibus inclinationibus, primus actus est & acceptissi-
mus humilitati, suauissimus charitati, & decentissimus aqutari. Hæc
est enim in homine viua & intima radix, qua nos in Deo, & Deo
nobiscum, iuxta sinceram pacem viuimus. Quia per illam nos Deo,
præceptisque illius, & omni creatura subiicimus propter Deum, quæ
que vilissima & infima nobis ascribentes, nec cuiquam virtutibus
nos comparare præsumentes, sed pedibus omnipotentia diuinæ toti,
velut inutiles & pedum pulueres ad nutum sumus subiecti, ad omne
beneplacitum Dei nos dirigentes. Hæc est autem beneplacita Dei vo-
luntas, sapientiam mundi contemnere, & Dei sapientiam imitari in
omni perfectione virtutum. Et ideo humilitas suam primogenitam
parit obedientiam, per quam solam humilitas vera comprobatur.
Est autem obedientia flexibilitas submissæ voluntatis, & ad omne bo-
num infatigabili animi promptitudo, quæ suo ordini inserit vniuer-
sa. Nam carnem spiritui, & spiritum suo subigit Creatori, subiectum
quæ facit omni humana creature propter Deum, sed non præter, aut
contra Deum. In dandis quoque consilijs, auxilijs, & obsequijs, tam
corporalibus, quàm spiritalibus, promptum & hilarem exhibet se,
prout salua discretionis regula, vnicuique nouerit opportunum. Obe-
dientia suam amatorem inferioribus reddit imitabilem, aequalibus
sociatam, superioribus amabilem, Deo acceptabilem, & ab eo exalta-
bilem, atque æternis gratiæ donis ditabilem. Hæc autem generat ab-
dic-

LIBRUM TERTIUM PARS I.

679

Voluntatis
proprie
abdicatione

abdicationem propriæ voluntatis, & proprietatis. Nullus enim suam
potest in alterius transfundere voluntatem, nisi qui matris obedi-
entia fuerit vberibus ab lactatus, quamuis saluo propriæ voluntatis do-
minio, posset quis exterioribus actibus alienis se voluntatibus con-
formare. Propriæ voluntatis abdicatione prohibet possessorem specia-
lem viuendi modum, vitis Sanctorum, & doctrinis dissimilem vsur-
pare. Et per eam in agendis & patiendis, omnis occasio superbiæ pe-
nitur annihilatur, & humilitas in summo gradu consummatur, Dei
voluntas proprio dominio fungitur, & hominis voluntas diuina vo-
luntati sic vnitur, quod contrarium velle, vel optare quodammodo
nequeat. Ex ipsa denique suboritur poenarum & dolorum omnium
voluntaria perpesio. Spiritus enim Domini, spiritum humilis con-
tingens, attrahit, & intrahit, & totum ferè consumit. Itaque propriam
voluntatem abnegat, & Deo se liberè resignat, vt non aliam suam vo-
luntatem vel libertatem putet, quam Domini sui voluntatem. Et
tunc *Spiritus Dei reddit testimonium spiritui nostro. quod filij Dei sūt.* Rom. 8.
Et sic summa libertas, & profundissima humilitas, in vna simul
persona coniunguntur. Abdicatione proinde propriæ voluntatis pa-
tientiam parit, quæ est omnium accidentalium Dei permissione pa-
cientia tolerantia. Nam verè patientem non contristat quicquid ei acci-
derit, siue temporalium bonorum, aut amicorum amissio; siue mora-
borum, aut scandalorum incurio; siue vita, siue mors, purgatorium,
infernus, & similia: quin verè charitatis imperio, diuina sese per om-
nia subiiciat voluntati. Vnde, quia eum de mortali peccato consciens
tia non accusat, leue est ei quicquid Deus tolerare iusserit, siue tem-
porale fuerit, seu æternum. Et sic per patientiam mirificè decoratur.
Neque id mirum, quia voluntaria patientia in poenis cum beneuo-
lencia Christo vestis extitit nuptialis, cum in ara crucis sanctam sibi
desponsauit Ecclesiam. Patientia verò mititatem generat, quæ pos-
sessori suo pacem de omnibus pollicetur: quia *mansueti hereditabunt*
terram, & deleclabuntur in multitudine pacis. Mititas autem est in pa-
tientia tranquillitas, per quam vis irascibilis quasi silentio quodam
immobilizatur, & concupiscibilis virtutibus sublimatur: quod ratio-
nalis aduertens letatur, & conscientia tantæ dulcedinis gustu pace
mirificè tranquillatur. Et sic gaudenter sustinet dura verba & verbe-
ra, omneque illatam iniuriam. Mititas autem benignitatem gignit,
quia solus mitis verè benignus est. Benignitas enim iratorum animos
Benignitas

Rrrr 4

blan-

blanda humanitate, dulci affabilitate, & pijs actibus emollire nititur, ubi spes sponder effectum. Per benignitatem charitatis fructuositas coalescit: quia anima benignitate referta, est quasi lampas oleo plenum, errantibus lucens bonis exemplis, desolatos vngens blandis allocuijs, iracundos medicans pijs verbis & obsequijs, virtutibus pingues accendens ardore charitatis: non odijs, vel invidentijs alienis, vitrea fragilitate tabescens, sed fraternæ dilectionis adamantina firmitate condurefcens. Benignitas autem compassionem parit, quia necessitas ad omnem necessitatem pia cordis commotio, quæ primò verum Christi militem regi suo tam crudeliter occiso compati facit, imprimens eijs menti tam necessariam mortis causam, tam piam & promptam patiendi voluntatem, dura verba, duriora verbera, durissima mortis supplicia. Quorum amara recordatio pium cor lachrymosa compassione concutit, & Christi dolorosa dilectione concrucifigit. Secundò, compassio proprias attendere suadet negligentias, iniurias, & defectus, teporem, & pigritiam, inutilem temporis amissionem, & tantam in omnibus virtutibus pauperiem. Tertio, suadet multifaria proximorum perpendere errata, Dei & propriæ salutis parvipensionem considerare, diuinorum beneficiorum tantam ingratitude reuoluerè. Quorum intuitu compungitur, & desiderio salutis omnium inflammatur. Quarto, suadet inspicere corporales necessitates omnium & singulorum: quorum attentio benignam animam pia compassione cruciat. Vnde sola compassio præ cæteris ad datore virtutum omnium hoc fungitur officio, quòd omnium necessitatibus pijs visceribus misereatur, & condoleat.

Largitas.

Quæ compassio largitatem parit, quæ est liberalis effusio cordis, charitativa compassione permoti. Et solus compassione misericors, supernaturaliter communi charitatis seruire suæ fauore largus est. Rememorans enim Dominicæ passionis, & pietatis ineffabilia beneficia & tormenta, tanta se largitate pro qualicunque vicissitudine tam mirandæ charitatis profundat, ut pro singulis articulis tam amari martyrij, laudem, honorem, & reuerentiam rependere desiderat. Recolens quæque patientiæ, clementiæ, longanimitatis, & fidelitatis, toto mox spiritu diuinæ largitati sursum assurgit obuiam, voluntate perpetua prodigam offerens seruitutem. Recolens autem errores proximo-

ximorum in
mox r. flece
terpellat. Den
mis suis atten
tendit. L. x. ea
bus quidem
ribus, & volu
anima vires
solicitus, affe
beneuolus.

Largitas au
sis diligentia
ex intima lar
opera virtut
Christi, & Sa
mulis quis ap
diuinis op
ralem suam
explicatur
tor. Exhilar
lius, & iuc
icri venulta

Strenui
tam pollet
lan gubern
& corpora
re quæ no
quippe est
nis creata
intellectua
mando fr
ia Deum
tare comp
set mare, t
defe t on
tie. Arde
allectione

timorum innumeros, rinulum suæ largitatis, ad locum vnde exijt
 mox reflectens, diuinæ bonitatis munificentiam pijs clamoribus in-
 terpellat. Demum, multiplicem corporalem indigentiam in p. õxi-
 mis suis attendens, vnicuique iuxta suam facultatem subuenire con-
 tendit. Ex ea nanque septem opera misericordiæ profluunt: à diuiti-
 bus quidem obsequijs, & facultatibus; à pauperibus verò pijs fauo-
 ribus, & voluntatibus. Per quam largitatem virtutes multiplicantur,
 animæ vires decorantur: quia largus semper est spiritu latus, corde in-
 sollicitus, affectu profusus, & pijs actibus vniuersis communi charitate
 beneuolus.

Opera mi-
 sericord. g.

Largitas autem quandam supernaturalem parit in operibus virtuo-
 sis diligentiam, & strenuitatem: quam nemo sic assequitur, vt is, qui
 ex intima largitate misericors esse probatur. Est enim strenuitas ad
 opera virtutum exercenda quadam in quiete cordis alacritas, vitæ
 Christi, & Sanctorum eius imp'gra æmulatrix. Cuius strenuitatis sti-
 mulis quis agitatus, corpus & animam esse, & viuere, vires, & opes,
 diuinis optat laudibus, & honoribus mancipare. Per hanc supernatu-
 ralem strenuitatem animæ vires ad susceptionem influentiæ diuinæ
 explicantur, seu dilatantur, & ad virtutum actus vegetiores reddun-
 tur. Exhilaratur conscientia, augmentatur gratia, virtutes delectabi-
 lius, & iucundius exercentur, & opera quoque exteriora decore ma-
 iori venustantur.

Strenuitas.

Strenuitas hæc temperantiam seu sobrietatem generat, qua nemo
 tam pollet, quam strenuus & corporis & animæ iuxta iustitiæ regu-
 lam gubernator. Sobrietas autem potentias intellectuales, animales,
 & corporales, ab omni superfluitate restringit, nolens scire, vel scpe-
 re quæ non licent, sed sapere ad sobrietatem. Incomprehensibilis
 quippe est Dei natura, creaturam excedens vniuersam, sic quod om-
 nis creata capacitas angusta est comprehendere deitatem. Sed vt
 intellectualis creatura, diuinam essentiam videndo cognoscat, & a-
 mando fruatur, necesse est eam diuino lumine supra se subleuari, &
 in Deum amoris dulcedine trahi, quò sic Deum sua ipsius capaci-
 tare comprehendat. Qui ergo scire volens, quid sit Deus, scrutator fie-
 ret *maiestatis*, oppressus *gloria*, in amentiam forsitan laberetur: quia
 deficit omne lumen naturale creatum, à nuda visione diuinæ essen-
 tiæ. Articuli quoque fidei, non sunt rationis indagine discutiendi, sed
 assertionem firmissima simpliciter credendi: quia *nunc* tantum vide-
 1. Cor. 13.

Rom. 12.

Prou. 26.

THEOLOGIAE MYSTICAE

in speculum in enigmate. Scripturarum obscuritates non sunt ad priuatam opinionem detorquenda, sed iuxta Christi & Sanctorum veritas, & doctrinas fideliter intelligenda. Ex Scripturis etiam, & creaturis id solum accipitur, quod ad salutem expedire quomodolibet comprobatur. Et ita negotium spiritualis sobrietatis expedietur, per quod fides firmiter custoditur, intellectus depuratur, ratio ad veritatis intelligentiam quietatur, voluntas iuxta diuinæ voluntatis beneplacitum ad opera virtutum facile flectitur, pax cordis inconcussa seruatur, & conscientia ab omnibus scrupulositatis nexibus extricatur, quibus omnibus tam in se, quam in Deo pax stabilis possidetur. Secundò, sobrietas in sensibus est seruanda, & potentia bestialis superescam, & potum, se nimium effundat; sed ut esuriens sic summat alimentum, sicuteger medicinam: & sic corporis sanitas conseruatur, conuersatio honestatur, & fama nomenque bonum fragrantiam sanctam emittit. Hæc etiam seruanda est in actibus, & verbis; in colloquijs, & silentijs; in operationibus, & cessationibus, iuxta sanctorum Patrum dicta, & exempla.

Castitas.

Corporis.

Cordis.

Hæc autem & mentis, & corporis sobrietas generat castitatem, quam alius nemo, nisi verus fuerit sobrius, perfectè possidere potest. Qui etiam in triplici gradu distingui potest. Prima est castitas corporis, quæ docet ab omnibus immundis actibus, & gestibus intactum se custodire, quæ libidinem aliquam spumare nesciunt. Et hæc proprietas propter pudicitiam, atque similitudinem candoris liliorum, & Angelicæ puritatis; propter laboriosam verò resistantiam, rosarum rubori, & martyrij dignitati. Secunda verò est castitas cordis, quæ tentationibus carnis virgentibus, & naturalibus motibus stimulantibus, ad Deum integra voluntate, & tota confidentia, velut ad tutissimum castitatis asylum confugere consuecit, eique perpetuò adherendi voluntatem firmissimam præsentare. Et hæc augmentum gratiæ maximè promouetur, in qua virtutes omnes extolluntur, & conseruantur. Ipsa sensus exteriores custodit, dirigat, & gubernat: appetitum autem bestialium restringit, corrigit, & informat. Est enim contra terrenorum influxum latissima apertura, & ad celestium, omnisque veritatis influxum latissima apertura, ac totius vite spiritualis venustissimæ ornamenta. Quam ut perfectius assequatur, non permittat se quibusunque medijs, etiam spiritualibus, ad aliquas singulares familiaritates.

r. t. a.

ritates inclinat
re coli. Quia
in qua gloria
hant. Tertia
& intellectu
tinat: quia qu
pertranlire, &
eramentum
saporis delect
nis affectum
quamcunque
tutibus profes
summe præci
bus creatis ab
corum, tam
De con

Postquam
ornata,
uenien
re, & dicer
platea, qua
duplex est
no Dionys
pientia, q
Alias aute
bo calamo
leatib is
festolice
teit edoce
la diama
recipit, su
nullus Ph
studeat,
est in pri
Et hanc
tere debe

ritates inclinari, vel constringi, nec velit à quoquam singulari fauore coli. Quia talia miro modo (licet bona videantur) à via Dei pura, in qua gloria Dei synceriter quaeritur, impediunt, inficiunt, & retrahunt. Tertia est castitas mentis, quæ possessorem suum supra sensum, & intellectum, & supra omnia dona animæ infusibilia, Deo conglutinat: quia quicquid potest creatura comprehendere, id ipsum nititur pertransire, & in solo incomprehensibili bono quiescere. Vnde & Sacramentum Corporis Christi sumendum non est propter spiritualis saporis delectamentum, nec propter desiderij appetitum, aut dulcedinis affectum, vel propter pacis, & pacationis fomentum, nec ob quamcunque aliam causam, nisi solum ad honorem Dei, & ut in virtutibus profectus fecundior habeatur. Hæc enim mentis castitas summè præcipit observari, quæ nimirum ipsum animum ab omnibus creatis absolutum, diuino vultui proclium, & deformitate decorum, tam sublimiter in diuinam sustollit similitudinem.

Mentis.

Eucharistia
quatenus
sumenda.

De consurrectione ad Deum in actiua vita & morali: & de intentione triplici. Cap. V I.

Postquam fidelis anima virtutibus moralibus decenter fuerit adornata, secundum quod actiua vitæ perfectioni congruit, conuenienter deinde vigoresa consurrectioni iubetur operam dare, & dicere cum sponsa: *Surgam, & circuibō ciuitatem: per vicōs, & Cantz. plateas, quæram quem diligit anima mea.* Huius autem consurrectionis duplex est modus. Primus est mysticus & occultus, & vocatur à diuino Dionysio mystica Theologia, quia est quædam occultissima sapientia, quam immediatè solus Deus hominem in spiritu edocet. Theologia mystica. Alias autem scientias mundi Doctores suis tradunt auditoribus, verbo, calamo, & atramento: sed hæc in diuinis illuminationibus, & celestibus distillationibus in corde scribitur, digito Dei viui. Quæ profectò licet, propter suam excellentiam, ab humana sapientia non potest edoceri, quilibet tamen, quantumcunque simplex & idiota, in schola diuina, si se fideliter adaptauerit, hanc à Deo sapientiam immediatè recipit, super omnem intellectum, per solum amoris affectum, quam nullus Philosophus, aut sciōlus, humana industria, quantumcunque studeat, apprehenderet. Qui modus affectiua consurrectionis tactus est in præcedentibus, sed eius perfectæ prosecutio videbitur postea. Et hanc in omni gradu sui profectus, pro suo modulo diligentius colere debet, quicunque vefaciter, efficaciter, & salubriter proficere desi-

THEOLOGIAE MYSTICAE

derat. Secundus autem modus est scholasticus, quem latius prosequi
nuncintendimus. Nam iuxta Psalm. *Beatus vir, cuius est auxilium
ablatum Domine, ascensiones in corde suo disposuit, in valle lachrymarum, in
loco quem posuit.* Nec mirum, cum in hoc tota salus nostra consistat, si-
ne quo nulla unquam perfecta est virtus.

Intentio
recta.

Lumen
fidei.

Pro quo sciendum, quod sicut in patria Deo tribus animarum donibus
felici connubio coniungimur, scilicet visione clara, dilectione pu-
ra, & fruitione secunda: sic in huius vite via per gratiam futura beati-
tudinis gloriam praelebantes, efficientiis trium virtutum Theologi-
catum, tribus animarum donibus correspondentium, Deo propinquan-
tes coniungimur, tam in actiua vita, quam in contemplatiua, licet
multum differenter. Nam in actiua vita, de qua nunc loqui inten-
dimus, primo Deo coniungimur intentione recta, lumine fidei illu-
strata, cum scilicet in cunctis, quae agimus, vel patimur, consequi, vel
vitare cupimus; simplicem cordis oculum diuino conspectui directe
opponimus. Quod fit, dum in omnibus actibus, & affectibus illum
solum honorare ac diligere cupimus, & intendimus, qui nos sapien-
tia sua creauit, humanitate nobilitauit, sua morte redemit; suo san-
guine lauit, & in aeterna beatitudine nos beatificare disposuit. Quae
cuncta nobis fides luce clarius ostendit, quae initium est omnium gra-
tiarum, & donorum, & deiformium virtutum. Est enim lumen su-
pernaturale, quod qui veraciter adipisci desiderant, ut Dei filiationem
sortiantur, sese subleuant ad considerandum vnum esse sum-
mum bonum, Deum, & Creatorem caeli & terrae, ac omnium quae in
eis sunt. Haec autem omnia ad seruitium, & vsum nostrum ex amore
creauit, multifarijs nos donis, tam spiritualibus, quam corporalibus
praeueniens, seipsum insu: ex in humana natura conferens ad omnem
laborem & miseriam, passionem & mortem: adijcere paratus pecca-
torum veniam, communicare gratiam, venire per amorem, premi re-
per aeternam sui fruitionem. Sicque natura in supremo sui, conside-
ratiua indagare subleuata, Christus per fidem adueniens, luce sua su-
pernaturali virtutem eius intellectiua clarificat, ita quod plus cre-
dit, & confidit, quam explicare sufficit, considerans, & inspicens a-
eternum bonum, quod expectat adipisci, certissime sperans quod cre-
dit & inspicit. Unde dicit Dionysius 7. de diuinis nominibus, quod
circa veritatem verè existentem, & non errantem, versatur fides di-
uina, quae est stabilis collocatio credentium, collocans illos in veri-
tate,

tate, & firmans simplicem veritatem, intransmutabili identitate, in
 iplis credentibus, habentibus cognitionem veritatis: & ideo creden-
 tem in veritate, nihil mouebit à letitia, quæ est secundum veram fi-
 dem, sed habebit in ea permanentiam immobilis, & transmutabilis
 identitatis. Qui enim vnitati vnitus est, ex ipsa vniione bene nouit,
 quod bene sentit, quamuis multi corripiant eum, tanquam mentis
 excessum passum siue furiosum. Ipse tamèn bene nouit seipsam non
 furentem, vt errantes ei imponunt; sed per simplicem veritatem,
 semper eandem & eodem modo se habentem, liberatam ab instabili
 & variabili diuisione, contra variabilem errorem. Et sic per fidem ve-
 ram stabilitus & illuminatus securè per intentionem rectam inoffen-
 so pede finem suum exequitur. Nam intentio recta finem actionis, &
 itineris nobis præostendit: quia dicit Greg. quod intentio, priusquam
 in actione se exercent, hoc iam quod appetit, contemplatur. Et vna-
 quæque actio intentionem suam quasi oculum intuentem sequitur.
 qui oculus lumine fidei est illustratus. Et ideo vigilanti cura, per ope-
 ra cuncta intentio nostra nobis est pensanda, vt nihil temporale in
 his, quæ agit, petat; sed totam se in soliditatem æternitatis figat, ne si
 extra fundamentum actionis nostræ fabrica ponitur, totum opus in-
 nihilum soluat: quia etiam summa opera inaniter fiunt, si intentio-
 ne cordis extra æternitatis rectitudinem deflectuntur. Si autem rectè
 intendimus, bonum opus efficitur, & si minus bonum extra videat-
 ur. Nimirum, cum intentio dirigitur amoris desiderio, qui gratificat
 opus: & quantò maior est amor finis, tantò vehementior est motus
 intentionis, ita quod amor mouet ad finem desideratum, sed intentio
 cuncta disponit, & ordinat ad illius finis consecutionem, per quæ fi-
 nem hunc desideratum consequi sperat. Dicit enim Glossa super il-
 lud Psalmi: *In laqueo isto, quem absconderunt.* Quod pes animæ amor
 est, & eo mouetur ad locum, ad quem tendit, scilicet, ad dilectionem
 bonam vel malam, quò se peruenisse per amorem letatur.

Ad maiorem autem euidentiam, tres gradus bonæ intentionis di-
 stingui possunt. Est enim intentio quædam rectificata, quædam sim-
 plicata, & quædam deificata. Prima dicitur intentio rectificata, vt
 pote principaliter ad Deum & propter Deum directæ, quæ procedit
 ex voluntate affectiua, æstu diuini amoris calefactæ: quæ voluntas sic
 æstuans, intentionem ad consecutionem æterni finis desiderati ope-
 rando impellit, liquefaciendo in Deum dirigit, nec eam sistere, nisi
 in ater-

Gratus in-
 tentionis
 bonæ tres.

in aeterno Deo finit. Vnde Origenes super Canticum dicit: Quod quis sancto desiderio aestuat, ad quodlibet opus bonum habilis inuenitur: & nihil duri in corde, id est, intentione portat, quod non feruore aestuantis desiderij in Deum liquecat. Hic ergo fecernuntur filij adoptionis à filiis reprobationis. Nam qui in exercitijs & operibus virtuosus perficiendis non attrahuntur amore diuino, sed impelluntur aliunde, Deo vniri non possunt. Quia cum natura recurua sit ad seipsam, omnes supernaturali gratuitaque dilectione vacantes, in omnibus ad sese reflectuntur, & requiem quarunt in rebus extraneis, quoniam à Deo sunt auersi, & ad se naturali dilectione conuersi, quærentes & affectantes in suis exercitijs & operibus virtuosis, dulcedines & solatia, similiaque, quorum interius mouentur appetitu, cum econtra verum amorem nihil contentare valeat præter solum incomprehensibile bonum: quia charitas est nexus amoris, nos in Deum transuehens, per quam & vnimur Deo, nobis ipsis renuntiantes, & Deus vnitur nobis. Veruntamen tam similis est amor naturalis in actibus exterioribus ipsi charitates sint dissimiles: quia verus amator intendit, querit, & desiderat semper honorem Dei: naturalis autem amator sibi ipsi, proprioque commodo semper intendit. Et sic amore naturali præpoderante in exercitio & sententia spiritali, simul in quatuor peccata prolabitur, scilicet in superbiam, cupiditatem, gulositatem, & luxuriam. In hac enim per ordinem in Paradiso laesus est Adam, qui mandatum Dei superbiendo contempsit, cupiditatis instinctu sapientiam concupiuit, gulositatis motu illiciti saporis delectamentum quaesuit, & post hæc ad libidinem insaniuit. Sic nimirum ad exercitia tracti, duntaxat amore naturali, in qualicunque deuotione, facile mouentur ad propriam complacentiam & inanem gloriam, putantes se aliquid esse, cum nihil sint. Ad sapientiam etiam diuinam, id est, internas illuminationes, reuelationes, visiones, & similia, ex curiositate quadam per cupiditatem nimis inardescunt. Sapores verò & oblectationes sensuales in affectu sensuali motu gulositatis quaerunt. Ad hoc enim tantum suum studium deuotionis frequentando conuertunt. Quibus tandem adeptis, in libidinem spiritualem insaniunt, cum in his oblectationibus, & consolationibus, obliuio datore finem deuotionis ponunt, illicque requiescunt. Et in his tam in actiua vita, quam in contemplatiua plurimi decepti, miserabiliter aberrant. Et qui vesce-

Naturæ recuruas ad se ipsam.

Amoris diuini & naturalis differentia.

Genes. 3.

Galat. 6.

Thren. 4.

banum

bantur voluptuose, interierunt in vijs: qui nutriebantur in croceis; ample-
xati sunt stercora. Non sic fidelis seruus diuina charitate permotus, qui
non querit qua sua sunt, sed qua Iesu Christi. Vnde signum intentionis Philip. 2.
rectitudinē est sobria letitia, & exultatio mentis. De qua dicit Orig. su-
per Cant. Non inueni verius signum boni hominis, quā si inter æ-
rumnas fert dulcedinem mentis ex frequentia sobriæ exultationis &
letitiæ. Hoc enim signum denotat immobilitatem mentis tam in ad-
uersis, quā in prosperis: quod est signum intrinsecum rectæ inten-
tionis. Vnde Greg. super illud Iob: *Erat vir simplex & rectus. Rectus est* Iob 1.
ille, qui in aduersis non frangitur, qui ad temporalia non inclinatur, *Rectus*
qui ad superiora totus erigitur, qui diuinæ voluntati totus subiicitur, *quis.*
Sciendum tamen, quod hæc intentio licet rectificata sit, perfectum ta-
men decorem per omnia non habet, quoniam adhuc in actiua vita
consistens, circa multa est occupata, quamuis solum propter Deum.
Vnde Bernardus super Cant. dicit, quod in aliud tendere, quā in
Deum, & tamen propter Deum, non otium Marię, sed Marthę nego- Luc 10.
tium est. Absit tamen, ut quæ huiusmodi est, quicquam illam dixerim
habere deforme: nec tamen ad perfectum affirmauerim peruenisse
decoris, quippe quæ adhuc sollicita est, & turbatur erga plura, & non
potest terrenorum actuum vel tenui pulvere non aspergi quem ta-
men citò facile quod deterget, & in hora sanctæ deuotionis casta inten-
tio, & bonæ conscientie interrogatio ad Deum.

Secunda verò dicitur intentio simplicata, quæ Deo magis est im-
mediate proxima, & odore finis æterni dulcius allesta, & est contem-
platiuorū, experimentaliter ex affectiua voluntate procedens. Expe-
rimentalis autē odor vltimi finis alia cuncta quodammodo contem-
nere facit, ex quo in nullo alio intentionem quiescere sinit, sed eam vl-
timo fini (quantum potest) immediate vniti: quoniam in tali experi-
entia, intentio non ambulat, sed currit cum sponsa, dicens: *In odorem* Cantic. 1.
unguentorum tuorum curremus. Dicit autem Bern. libro de præcepto &
dispensatione, quod ad hoc, ut interior oculus, scilicet intentionis, sit
verè simplex, duo sunt illi necessaria, scilicet charitas in intentione, &
veritas in electione. Cuius ratio est, quia charitas intentionem ad
omnia, quæ sunt ad finem intentum, dirigit & extendit, ac per hoc ar-
ctius vniti, cum in omnibus vnum intendit, & ad vnum tendit, & om-
nia, quantum potest, cum illo vno vnire querit. Veritas autem non
finit errare circa finem intentum. Alioquin, ut ibidem Bernard. pro-
sequi.

Intentio
simplici-
cata.

Cantic. 1.
Intentioni
simplicata
necessa-
ria quæ.
Charitas.

Veritas.

Matth. 6.

Oculū sim-
plicem quā
faciant.

sequitur, quomodo *simplex* est *oculus* intentionalis, cum ignorantia veritatis, qui bonum diligit, & malum nescius agit? Sed illius *oculus* non immerito simplicem dixerim, cui neutrum bonū desit: quoniam ista duo, oculum intentionalem faciunt simplicem, scilicet amor boni, & cognitio veri: quia *charitas* non finit intentionem ante finem: intentum stare, nec veritas finit eam circa finem errare, quia non querit angulos, nec ei diuersoria placent. Porro, *recta* & *simplex* intentio quādam est *tendentia*, *recta* sine obliquitate, & *simplex* sine admixtione in aeternitatem, à voluntate desideratam, & à ratione dictatam, quā *tendentia* continua intentionis est approximatō, & attingentia continua desideratæ aeternitatis. *Simplex* intentio, dispersas animæ potentias in unitatem spiritus colligit, Deo spiritum amoris vnione coniungens. *Simplex* intentio est decor, initium & finis omnium virtutum, quas Deo semper offert in sacrificium laudis, & gratiarum actionis. Illa intentio *simplex* est, quā nisi in ordine ad Deum nihil completitur extra Deum, omnem simulationem, & cordis duplicitatem expellens. Est enim *oculus* ille *simplex*, qui totum corpus operum nostrorum lucidum reddit. Est, inquam, interni spiritus amator inclinatio, diuino lumine luminosa, spes, fides, & charitatem in se complectens, & totius vitæ spiritualis intimum fundamentum existens. Hæc igitur intentio, charitate & veritate munica, temporalia deferat, ad aeterna suspirando redeat, donec intentio tentio fiat. Dicenim Hugo de arca Noë: quod hoc est ad Deum tendere, & ad ipsum pertingere, semper eum & per desiderium querere, & per cognitiōem inuenire, & per subtilitate animus per intentionem figitur, minus rerum temporalium perturbatione vexatur. A cunctis enim externis motibus eandem intentionem, quasi quandam secretissimum secessum petit, incommutabili inhaerens, & cuncta mutabilia transcendens. Hæc igitur intentio tendit in Deum solum immediatè, quantum potest, & propter ipsum: sed plerumque non totaliter propter Deum solum, quin etiam propter se querens medicari & consolari, retinens adhuc aliquid de proprio, ut dicit Bernardus. Vnde Psalmista in persona talium ait: *Inclinaui cor meum ad faciendas iustificationes tuas in aeternum propter retributionem*: licet principaliter non querat mercedem, sed Domini voluntatem. Quam intentionem si fortè plurimi supergressi sunt, dictante ratione, compellente charitate: pauci tamen admodum tam voluntarios se reperiunt

Psalm. 118.

perunt ad d
quā ad earu
ferenda quæ
tionis gradum

Tertia deni
ni totaliter att
tentio sit tent
Quidam tam
attingere cup
laborare non
dulo suo feni
tionem alleq
in lib. de diu
proprium, s
d. m. O pura
purior, quō
dulcior, quō
nè denicari
ra. Vbi in
li modo, ne
voluntate re
bus, si in hor
Rantia sed
onem etiam

Vti quisque

E Xped
no te
nide
faciens &
mata, vt
nibus ad
caput incl
præcipua
ligenda e
um: vt

periunt ad diuinæ consolationis, & internæ sensationis subtractionem, quam ad earum receptionem, nondum plenè sibi ipsis mortui ad perferenda quæcunque aduersa, nisi consurgant ad perfectiorem intentionis gradum.

Tertia denique dicitur intentio deificata, utpote amore finis æterni totaliter attracta. Et est propriè beatorum in patria, quia iam intentio fit tentio æterna, & elicitor à voluntate affectata deiformiter. Quidam tamen in statu viæ feruore spiritus inebriati, intentionem hanc attingere cupientes, totis præcordiis ad eius felicem consecutionem laborare non cessant, ut & ipsi in hac valle lachrymarum pro modulo suo felicem hanc deificationem, & perfectam diuinam assimilationem assequi mereantur. Deificatio autem, secundum Bernardum, in lib. de diligendo Deum, nihil relinquit in voluntate admixtum vel proprium, sed totum per intentionem dirigit in Deum. Vnde dicit ibidem: O pura & deificata intentio voluntatis, eò certè deificatio, & purior, quò in ea de proprio nihil admixtum relinquitur: eò suauior & dulcior, quò totum diuinum est quod sentitur. Sic enim affici, est plane deificari: quæ deificatio suam perfectionem consequitur in futura vita. Vbi sic omnem in Sanctis humanam affectionem, quodam ineffabili modo, necesse erit à semetipsa liquefcere & deficere, ac in Dei penitus voluntatè transformari. Alioqui, quomodo erit *Deus omnia in omni-* Cor. 15. *bis*, si in homine aliquid de homine supererit? Manebit quidem substantia, sed in alia forma, in alia gloria, aliaq; potentia, quam intentionem etiam in hac vita, ut dictum est, quidam prælibare merentur.

Uti quisque in actiua vita moraliter per Dei amorem proficere debeat: deque amore multiplici. Cap. VII.

Expedit de primo, ad resurrectionem actiue vitæ nobis necessario, scilicet de intentione recta, (quæ licet proficit, non tamen sufficit) ideo nunc secundum prosequamur, Deo nos propinquare faciens & uniens: quod est dilectio præcipua charitatis igniculo inflata, ut, scilicet, nihil æquè vel plus Deo diligamus. Quo fit, ut in omnibus actibus animus rectè intendens *super pectus* Domini, per amorè præcipua coniungatur. Omnis quippe creatura, ut talis, infra Deum diligenda est, tamen non extraordinaria dilectione, sed in ordine ad Deum: ut vel ipsa inuet vel cooperetur in bonum, vel per eam animus ma-

T t t t

nudu-

Cap. 4.

Amor et
aus.

1. Ioan. 4.

Rom. 8.

1. Cor. 13.

Rom. 8.

1. Cor. 13.

nuducatur ad Deum, & sic seruatur ordinis rectitudo. Charitas autem quia non vult finire medium inter se & dilectum, ideo acumine suo cuncta penetrat, donec ad dilectum perueniat: & sic intentionem istam corroborat, purificat, & consummat: amantē in super cum amato arctius & efficacius stringit & vnit. Vnde Dionysius libro de diuini & vniuersali appetitione ingignit omnibus rebus amorem creatum. Qui amor creatus, est quedam inclinatio & coordinatio amantis ad bonum amatum. Est enim amor, connexio & vinculū, quo omnia rerum vniuersitas, ineffabili amicitia, insolubili quoque vnione copulatur. Cum igitur amorem nominamus, siue diuinū, siue Angelicum, siue intellectualem, siue animale, siue naturale, designamus nomine amoris quandam virtutem vnitiuam, communicatiuam, motionem superiorum ad providentiam inferiorum, & inferiora ad cōversionem superiorum, ac coordinata ad continuam & mutuam habitum. Amor ergo noster, cum igniculo charitatis diuina fuerit inflatus, cum Deo stabilitur, ac perpetuatur: quia *Deus charitas est*, & *qui in me in charitate, in Deo manet, & Deus in eo*. Quod cum Dei adiutorio fieri poterit in eternum. Nam in libro de spiritu & anima dicitur, quod anima in se non de se amorem habet, quo semper cum Deo stare poterit. Vnde Apostolus ad Romanos: *Certus sum*, inquit, quod *neque mors, neque vita, &c.* Que verba declarans Augustinus libro de moribus Ecclesie, dicit, quod licet corpus nostrum mori possit, ipsū tamen, quo Deum diligimus, scilicet anima, mori non potest: nihil aliud est, quam ei in diligendo aliquid praponere. *Neque enim*, quia Deus est fons vitæ. *Neque Angeli, neque principatus, neque virtutes*, id est nec inferiores nec mediæ, nec superiores: quia Angeli, cum inhaeremus Deo, non sunt nostra mente potentiores, sed toto mundo superior est mens, Deo per charitatem inhaerens. *Neque instantia*, scilicet aduersa, quia cō leuiora sentimus, quod ei, à quo nos separare molimur, arctius inhaeremus: & ideo *charitas omnia sustinet*. *Neque futura*, si licet promissa, quia quicquid boni futurorum est, certius promittit DEVS sibi inhaerentibus, & nihil est ei, id Deo melius. *Neque fortitudo*, id est, violentia alicuius: *neque alitudo*, id est, prosperitas: *neque profunditas*, id est, aduersitas: *neque alia creatura*, quia bonis omnia cooperantur in bonum, nec nos separant nisi de merito nostro. *Charitas enim nunquam*.

nunquam excidit, sed nos Deo feliciter consummat & perpetuat, dum in idipsum fideliter subleuata fuerit. Quod si in his, quæ deo sum sunt, per amorem se conuerterit, instabilitate continua fluctuabit: quia dicit Hugo in lib. de arca Noë: Quod dum cor nostrum, vel spiritus noster per desideria destuere coeperit, quasi in tot diuisum est, quot in eo sunt, quæ concupiscit. Hinc nascitur illi motus sine stabilitate, labor sine requie, cursus sine peruatione, ita quod inquietus sit semper spiritus noster, donec illi adherere coeperit, ubi desiderio suo nil deesse gaudeat, & ea, quæ diligit, semper in astra confidat & credat.

Tertio, Deo coniungi studeat animus adhaesione quietæ anchoræ spei solidata, ut omnes tam moralis, quam spiritualis exercitij motus, omnemque internæ suauitatis etiam diuinitus infusæ suauitatem & saporem intentionis velocitate & dilectionis acumine transcendens, in Deo, tanquam in motus sui finali termino, immobiliter quiescat. Nam in eo, cui recte intendimus & præcipue diligimus, immobiliter merito quiescendum est, potius quam in omnibus donis eius. Intentio quidem & dilectio cuncta munera bonorum operum & dona, diuinis obtutibus sedulè repræsentant: sed super omnem horum multitudinem sola in solo omnium datore requiescere concupiscit. Vbi verò supra omnia Dei dona, & supra semetipsam, & omnem creaturam in dilecto amore viuifico requiescit: illic anima in Deo, & Deus in ea manet, & amoris complexu vicario requiescunt. Hac autem quies vel adhaesio quietæ, continua meditatione confouetur. Quia radius rectæ & simplicis intentionis humano spiritui, æternum ac beatificum finem omnis consummationis, quasi speculatiue præstendit. Amor autem intentionem rectam, in suum finem stabilis & perpetuat. Sed meditatio studiosa per ardua & aspera viuido quodam motu felicitis aspirationis ad finem sibi præstentum, cum magna animi industria peruenire nititur: ut illo quietæ adhaesione sui recreatur, solum circa finem illum perseveranter intendens. Vnde duo rectæ intentioni necessaria sunt, scilicet ut amorem boni, & cognitionem veri meditatio studiosa suo fertore confortet & augmentet. Dicit enim Psalmista: *Et in meditatione mea exarsit ignis*, qui scilicet intentionem, quod ad cognitionem veri, illuminat: & quod ad desiderium finis, inflammat. Vnde, secundum Richardum, meditatio humana est studiosa mentis intentio ad inuestigandum veritatem, diligenter insistens cum labore: & in hoc differt a cogitatione & contem-

Quies animæ.

Iohan. 4.

Intentioni rectæ duo necessaria.

Psalm. 38.

Meditatio humana.

Cogitatio.

Contem-
platio.

platione. Quia cogitatio fit sine labore & vtilitate, dum scilicet quis liberè cor suum enagari permittit, nec ullis terminis restringitur, quod ex vacuitate & distractione cordis, defectuque feruoris contingere solet, contra quod dicit Seneca libro de quatuor virtutibus: Cogitationes vagas & velut somno similes non recipias: quibus si animum tuum oblectaueris, cum omnia disposueris, tristis remanebis. Cogitatio igitur tua stabilis sit & certa, siue deliberet, siue quærat. Vnde dicit Gregorius in Moralibus, quod mens tor gressibus à Deo longè sit, quot malis cogitationibus decrescit; quum manus cessat ab opere, malus tamen non est innocens à cogitatione. Meditatio verò fit cum labore & vtilitate, cum scilicet quis cogitationem suam tantum ad bonam memorandam restringere nititur & captiuare. Contemplatio autem fit sine labore cum summa agilitate & vtilitate: quia contemplatio proprie est actus intellectus non impediti, gratia sanati, in æterna spectacula vel specula directi, & in admiratione suspensi. Porro, meditationi humane, ne in labore deficiat, allocutio diuina vicem reddere solet, quæ secundum Augustinum fit inspiratione diuina, quam mentibus nostris suam voluntatem, & suam veritatem inuisibiliter ostendit: & sic humanam meditationem perficit, quia, secundum Dionysium, bona naturalia per bona supernaturalia perficiuntur. Motus enim animæ tam intellectuales, quam affectuales inter Deum & animam in meditationibus, quasi quidam nuntij discurrunt: qui tamen, inutiles & indigni erant in conspectu Dei, nisi lumine veritatis, & feruore charitatis, per diuinum præueniantur alloquium. Et ideo nisi diuina inspiratio vel allocutio mentem ad meditandum exciteret, & inspiraret, quid, qualiter, & quando, de diuinis meditandum sit; humana meditatio vana & inutilis remanet; quia non exardescit in ea ignis deuotionis, sed vanitatis, curiositatis, & cupiditatis. Dum verò nostra meditationi se diuina sociauerit inspiratio, quasi viator quidam iucundissimis confabulationibus spiritum nostrum subleuat, à temporalibus, abstrahendo, de æternis instruendo, & ad æterna inuitando, vt merito diuice verbum eructet dicens: *Quum dulcia faucibus meis eloquia tua, super me, domine, oremur.* A cuius nimirum dulcedine cum Moses ducitur ad interiora deserti. Et cum Psalmista psallit, dicens: *Eccce elongaui fugiē, & mansi in solitudine. Expectabam eum, qui saluum me fecit à periculis, illuminare spiritum meum, & temperare.* Super quo verbo dicit Bernardus: Non fuit cōtentus exire, nisi & longè se faceret, vt quiescere posset.

Et si

Tib. 118.

Exod. 3.

Psalm. 94.

Et si transiit
piscem, nec
parafit; sed
mata corpo
ualeas, uen
mas in me
braculum pa
in solitudine
tumultus ex
rem intimo
eum, qui aum
liberati a
teriora preg
tas, quæ prou
nia interiora
te eripiat a
cundam G
eum, qui di
pra amore
diligimus,
licet tempe
tranquile
rior, & int
generat, n
trone, s. l. a
ta, veritat
de arca No
strum ph
fit mus &
nam ibi
ce mus. E
cit, quod
tionem di
te fuit ce
tius in h
ditat on
que in m

Et si transtulisti carnis oblectamenta, ut minime iam obedias concupiscentiis, nec tenearis illecebris & curis eius, profecisti quidem, & se-
parasti te; sed nondum te elongasti, nisi irrudentia vndique phantasma corporum similitudinum transuolare mentis puritate præ-
ualeas. Hucusque noli te promittere requiem. Erras, si circa te æsti-
mas inuenire locum quietis, secretum solitudinis, serenam lucis, ha-
biraculum pacis. Hæc ille. Nec mirum, cum dicat Gregorius, Quod Manere in
in solitudine manere, est à secreto cordis terrenorum desideriorum solitudine
tumultus expellere, & vna & viua intentione æterna patriæ, in amo- quid.
rem intimæ quietis anhelare. Vnde sequitur in Psalmo: *Expectabam* Psalm. 54.
eum, qui saluum me fecit à pusillitate spiritus, & tempestate. In quo se-
liberatum asserit à duabus in solitudine, quæ solent impedire ad in-
teriora progredi cupientes. Primum est interius, scilicet pusillanimi- Pusillani-
tas, quæ provenit ex defectu fidei & confidentiæ, ex qua oriuntur om- mitas.
nia interiora impedimenta. Contra quod dicit Psalmista: *Quoniam in* Psalm. 17.
te eripiar à tentatione, & in Deo meo transgrediar murum. Murus, se- Murus in-
cundum Gregorium, est omne, quod itineri nostro obicitur, ne ad ter Deum
eum, qui diligitur, transeat. Sed hunc murum transgredimur, cum & nos.
præ amore illius omnia mundo obiecta calcamus, ut a leum, quem Tempestas
diligimus, expedire peruenire valeamus. Secundum est exterius, sci- spiritus.
licet tempestas, quæ provenit ex defectu charitatis, quæ vigorata
tranquille *sustinet omnia*, ex quo oriuntur omnia impedimenta exte-
riora & interiora: quia tempestas exterior (ut frequenter) interiorem
generat, nisi charitas adsit, quæ omnia suffert. In solitaria ergo medita- 1 Cor. 13.
tione, sola cum solo secure manet à tentationibus externis abscondi-
ta, veritatis fidei fervore viuificata & stabilita. Quod ostendit Hugo
de arca Noe, dicens: Si per studium meditationis assidua cor no-
strum inhabitare cœperimus iam quodammodo temporales esse de-
stitimus, & quasi mortui mundo facti, intus cum Deo viuimus quo-
niam ibi fixum est nostrum desiderium, ubi mutabilitati non subia-
ceamus. Ecce iam studiosa meditatio in tantum se exercuit & profe- Contem-
cit, quod in contemplationem transiit: quia veritatem per medita- platio.
tionem diu quæsitam, & tandem inueniam, mens solet cum audita-
te suscipere, mirari cum exultatione, eiusdemque admirationi du-
tius inherere. Et hoc est meditationem meditando excedere, & me-
ditationem in contemplationem transire: sicut & cogitatio quando-
que in meditationem transit. Cum enim æternorum meditatio sit
Tert. 3.

quædam inquisitio veritatis æternorum cum magna animi indu-
stria, nec ab inquisitione desistat, donec quod querit, inueniat, quan-
tum potest, planum est quod spiritus humanus per ipsam in æter-
nis nec figitur, nec quietatur, donec quod per meditationem qua-
rebat, ei per contemplationem ostendatur. Quam citò verò quod
quaesivit, inuenerit, & spiritus illi velut acquiescendo cum admi-
ratione inhaerere ceperit, tam citò meditatio esse desinit, & in con-
templationem transit. Quia meditationi, secundum Richardum,
proprium est sua promotione semper in viteriora tendere. Sed con-
templationi proprium est iucunditatis suæ * speculo cum admira-
tione adherere. Sicque celsit actiua vita, & incipit contemplati-
ua. Nam sicut in naturalibus sentium genera hoc ordine concatenata
sunt, vt inferiorum suprema, superiorum in finis sint coniuncta: sic
& in moralibus, supremus gradus inferioris vite, superioris infimum
attingit.

* Alias spe-
culaculo.

Gradus vite
actiua su-
premus.

1. Cor. 13.
1. ad. 33.
Luc. 19.
Zacharius
quomodo
immandu.

Articuli
fidei.

Supremum igitur actiua vite gradum submittentes, vite contem-
platiua connectamus. Cum enim sic intentione recta, dilectione præ-
cipua, & adhaesione quæta quis Christo iugiter inhaerit, pijs sæpè
desiderijs actuat respicere in faciem Christi sui, vt quem pro tam im-
mensis beneficijs & donis per speculum in enigmate veneratur, etiam
facie tenus palam videat & agnoscat. Quoniam in operibus cum &
à posterioribus agnoscere, minimè sufficere iudicat, nisi & faciem
eius desiderabilem videre mereatur. Quamobrem industr. osu solici-
tudine Zachariam amulabitur, *Iesum videri cupientem qui esset*, sed
adhuc natura pulillum, & ideo à tumultuantium cogitationum vel
creaturarum turba prædicitum. Ascendat autem con. in actione vi-
gorosa meditationum & affectionum in arborem siccomorum, ramis
duodecim adornatam, hoc est, fidei celsitudinem: cuius rami sunt eius
articuli. Quorum inferiore, de incarnationis Dominice, nostræque
salutis mysterio loquuntur: superiores verò personarum Trinitatem,
& naturæ diuinæ vnitatem eminentissimè confitentur. In cuius arbo-
ris apice, id est, deitatis vnitatem fixè per amorem sedet, & adhaesio-
ne quæta permaneat: quia Christus cum multitudine donorum suo-
rum & gratiarum est inde transiurus. Quem cum respexerit cum lu-
mine fidei, protinus secundum diuinitatem immensum, incompre-
hensibilem, inaccessibilem, & inuestigabilem esse, mentis oculis
ascendit. Et hic est supremus gradus cognitionis in actiua vita. Chri-
stus

stus autem i
descende. quia
nihil aliud est
immergere, q
comprehende
erant. Et sic in
seunt. Nam v
ascendit, ibi C
Deum esse in
vero Deo in
occurrens Ch
per omnia De
unico requie
summus con
tingere. Ad
ge, propria a
ceret. O am
rem, quæ
cur enim q
patitur. J
nitatem. O
citatem. qu
inte a quæ
sunt. De g
dicationis a
tu mi per
pantem
fiat. a temp
ciat. am
tondit ad
Dei, vñ
nat. Ameg
De duplici

A

Atus autem in hoc culmine cognitionis eum aspiciens, ait: *Festinus
 descende, quia hodie in domo tua oportet me manere.* Quod festinum
 nihil aliud est, quam amoris desiderio, deitatis abylo se protinus
 immergere, quam sub solo creato lumine, nulla valet intelligentia
 comprehendere: sed ubi cognitio foris stat, amor & desiderium in-
 trant. Et sic in anima Deo, & Deus in anima amore vicario requie-
 scunt. Nam ubi anima cuncta transcendens, in cacumine suæ mentis
 ascendit, ibi Christo in lumine fidei obuians, diuinitus illustratur, &
 Deum esse incomprehensibilem, incognoscibilemque docetur: ubi
 vero Deo incomprehensibili se toto desiderio proclinat, illic iterum
 occurrens Christo, donis eius celestibus adimpletur. Vbi denique su-
 per omnia Dei dona, supra seipsam & omnem creaturam, amore vi-
 uifico requiescit, illic in Deo ipsa, & in ea Deus requiescit. Et hic est
 summus resurrectionis gradus, quem in via actiua vita valeamus at-
 tingere. Ad quam dilectam dilectus in Canticis inuitat, dicens: *Sur.* Cant. 2.
ge, propera amica mea, columba mea, formosa mea, & veni. Quasi di-
 ceret: O amica mea, propter tuæ meditationis amorosam assiduita-
 tem, quæ scilicet amoris est incentiua, quia in ea ignis exardescit. (Si-
 cut enim ignem ligna nutriunt: sic meditationes amorosa desideria
 pascunt.) *surge* per meditationis extensionem, à temporalibus in æter-
 nitatem. O *columba mea*, (propter meditationis columbinam simpli-
 citatem,) quæ simplicem habet intuitum, signans puram & simplicem
 intelligentiam: ex qua simplices & puræ meditationes oriuntur, quæ
 sunt Deo gratissimæ: *meditabor*, inquit, *ut columba.* *Propera*, per me. Isai. 38.
 meditationis agilitatem, quam desiderabat Psalmista, dicens: *Quis dicit* Psalm. 54.
huius mihi pennas sicut columba? O *formosa mea*, propter meditationis
 puritatem. Eius enim exercitatio sedula circa æterna mentem puri-
 ficat, a temporalibus abstrahendo, ad æterna extendendo. Nam, se-
 cundum Augustinum primo de Trinitate, Quanto mens se magis ex-
 tendit ad id quod æternum est, tantò magis formatur ad imaginem
 Dei, ut sic meritò audiat, *Veni.* Quod nobis concedat Christus Domi-
 nus, Amen.

De duplici modo perueniendi ad vitam speculatiuam & spiritualem,
 deque contemplatione duplici. Cap. VIII.

A Mice ascende superius. Propheta David animæ contemplatiue Luc. 14.
 nam semitam perfectionis ingerere volens: *Accedite*, inquit, *Psalm. 35.*
 Tttt 4. ad eum.

ad eam; & illuminamini, & facies vestre non confundentur. Cum enim creatura rationalis abiens in regionem dissimilitudinis, à Deo distet gradibus infinitis, ad hoc, quòd lucis aeternae superplenis claritatibus illustretur, necesse est animam, velut à se egredi, & gratuito Creatoris beneficio superius eleuari, vt sit aliqua approximatō, & assimilatiua quædam conformitas inter creaturam recipientem, & benignissimum & reatorem influentem. Quæ nimirum approximatō compendiosius adimpletur in semitis potentiarum affectiuarum, quàm intellectiuarum, sicuti videbitur. Sed hæc est sapientia à paucis admodum cognita: licet David ostendat liquidò per degustationem perueniendum esse ad veram illuminationem, dicens: *Gustate, & videte quoniam his visus est Dominus*, iustitia quoque mellis dulcedine, *illuminati sunt oculi* bonarum. Hinc est quòd diuinus Dionysius: de diuinis nominibus vocat eam irrationabilem, amentem, & stultam sapientiam, dicens: Hanc irrationabilem, amentem, & stultam sapientiam, excedentem laudantes dicimus, quòd est omnis mentis & rationis & omnis sapientiæ & prudentiæ causa: & in ipsa est omne consilium, & ab ipsa omnis cogitatio & prudentia, & in ipsa sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ Dei absconditi. Vbi per sapientiam & cognitionem completa perit actio vtriusque potentiæ denotatur, scilicet affectiuæ & intellectiuæ. Vocat eam irrationabilem, quia nec ipsa ratio apprehendit, nec intelligendo ratōe utitur. Vocat eam amentem, id est, sine ratiōe & intellectu, quoniam in exercitijs suis intellectu non utitur, eò quòd ad tam summam cognitionem intellectus peruenire non sufficit. Vocat eam stultam, quia sine vsu omnimodæ intelligentiæ in affectu solo ista sapientia consurgit, quam nulla intelligentia penitus apprehendit. Et hæc sapientia non tantùm præclarior est, sed etiam vtilior alijs scientijs, cognitionibus, & apprehensionibus, quia non tantùm affectum supra se erigit, & amoris extatico creaturam altissimo Creatori perfectius vnit: sed in super intellectu in tantum eleuat, quòd multo plus omni prouidentia & cognitione diuinis fulgoribus cælitus illustretur, quàm aliquo ingenij sui exercitio valeat quis obtinere. Quæ sic à beato Dionysio diffinitur in libro de diuinis nominibus: Sapientia est dignissima Dei cognitio per ignorantiam cognita, secundum vniōnem, quæ est supra mentem, quando mens ab omnibus alijs recedens, postea se ipsam dimittens, vna est supersplendentibus radijs, imperiscurabili & profun-

Ibidem.

1. Reg. 14.

Coloff 2.

Sapientia
quod sit.

fundo lumine sapientiæ illuminata. Hæc est illa sapientia Sanctorum à profluuiio totius Trinitatis, fidelibus infusa, ac deifica diffusionem diuinitus illapsa, qua mentes amantium rore cælesti perfusa, non aliud quod emolumentum corporale, non aliqua dona Dei, scilicet gratiam, virtutes, vel gloriam: sed ipsam, qui est totius deiformis emanationis principium, scintillantibus affectionibus, insatiabilibus desiderijs, vniuersis aspirationibus, non aliud affectantes, ipsum solum tangere, & ipsi vniri desiderant. Hic tamen est aduertendum, quòd mens, licet huic sapientiæ coniuncta, tendat superius, tamen quantum est de suis motibus anagogicis, in ipso actuali exercitio sine omnium mulcebre vntione vel delectatione consistit: sed potius est tibi minor modo corporalis afflictio, nisi Dominus pietate largitate sua dulcedine irrorare dignaretur. De hoc tamen semper latitiam concipit: quia in hac actuali tendentia directè sine obliuatione quacunque se percipit in Deum consurgere: qui locus vnicus est suæ dignitatis, sibi naturaliter correspondens: sicut lapis naturaliter ad centrum suum tendit. Vnde multi decipiuntur in hac philosophia minus experti, semper æstimantes mentem in suis motibus consurgentem, cælesti dulcore multipliciter irrorari. Cum econtra mens actione laboriosissima sursum agatur, ac ex extensione spiritus fit quædam enervatio corporis, & membrorum corporaliū debilitatio, ex imperuositate motuum anagogicorum, quos sine magna corporis afflictione sustinere non potest, nisi gaudium spiritus suo profluuiio dolorem ipsum indulcoraret, quod subtiliter innuit Iob, dicens: *Suspendium elegit anima mea, & mortem ossa mea*. Præterea, per istam sapientiam virtutes Theologicæ roborantur. Et primò, fides, quia per hoc, quòd mens insensibiliter infallibili notitia se trahi sentit in illum, qui solus est desiderij sui contentatiuus, (& hoc experitur verius, quàm oculus videre potest materiale obiectum) hinc mens certificatur, quòd ille solus & verus est Deus, quem fide colit: ita quòd si omnes mundi sapientes dicerent, Fides tua non est vera, sed deceptoria: econtra responderet, Fides vestra fallax est, & fides mea verax est. Multo quæque felicius per vntiones amoris tenet infallibile firmamentum cordis, quàm per rationes & inuestigationes. Secundò, corroboratur spes, quæ est certa expectatio futuræ beatitudinis, in tantum, quòd iam de obtinenda futura gloria, quasi non timeat: quia mens prius ad reuerentiam maiestatis trepida, tantam fa-

Charitas.

Quæ possi-
esse cogni-
tione virtus
supra intel-
lectum non
video, nisi
ipsa in in-
tellectus, se-
cundum quod su-
premo mo-
do celestia
inueniuntur ac
recipit.

Natura ho-
minis du-
plici.

Rom. 1.

militariter: per affectiones & vnitiva desideria consequitur, quod
ipsum dilecti dono in ipsa mente quadam confidentia relinquitur,
qua omnis timor pungitius ab ea per modum cautelæ radicitus ex-
tirpatur. Tertio, inflammatur & perficitur charitas, quia cum per
motus anagogicos, ad ipsum intimiorem unionem aspirat, exposita
radijs æterni solis, ab igne desuper emisso & immisso accenditur. Nam
sol iste mentes multipliciter exurit, quia ipse per se augmentat ardo-
rem in spiritu, mediante quoque ardore, effecat obstacula, quæ amo-
rem impediunt, ut ardentius inflammetur. Insuper beneficia spiritua-
lia superaddit, quibus amor in ipso perficitur: acit (inquam) exurere
mentem ad hoc, ut ardentissime Deus vnice diligatur. Denique, sapi-
entia ista mentem exurit, ut in omnem proximum, sicut in seipsum,
hoc amore foueat. Rursum, desiderijs insatiabilibus usque ad vni-
nem plenissimam aspirare languida non desistat. Nec tantum virtutes
per eam perfectum principatum obtinent, sed & mens omni phi-
losophiæ, omni quæ investigationi rationis & inquisitionis, omnis
speculatiuæ Theologiæ præponitur: quia per eam sine aliquo conco-
mitante vel præcedente cogitatu, motum amoris habet, per apicem
ipsum affectuæ indicibili modo summum apprehendere bonum. Ad
quam apprehensionem, nec intellectus consurgit, nec intelligentia
speculatur. Hinc etiam gentilis eam non apprehendit, quia non quæ-
rit: nec esse putauit, nec vim, secundum quam diffunditur, in ani-
ma deprehendit. Putauit enim summam vim cognitiuam inesse in-
tellectui, cum sit alia vis, quæ non minus excedat intellectum, quam
intellectus rationem; & ratio imaginationem, scilicet, principalis af-
fectio, quæ est scientiæ, sola spiritui diuino vnibilis.

Denique, sciendum est, quod rationalis creatura constat ex du-
plici natura, scilicet, corporali & spiritali: & vtrique sibi corre-
spondentia habet obiecta, quibus secundum cuiuslibet capacita-
tem æterna veritas percipi potest. Ideo meritò duplex contemplandi
modus assignandus est, quibus etiam duplici via ad ardorem a-
moris peruenire valeamus. Nam quidam sunt homines sensuales &
rudes, qui tantum sensibilia cognoscunt: utpote sensum & intel-
lectum obusum habentes, & affectum recursum. Ideo nec bonitatem
nec veritatem diuinam in semetipsis percipiunt. Ne tamen omni-
no diuinæ cognitionis sint expertes, posuit Deus sensibiles creatu-
ras, ut inuisibilia Dei per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciantur. Et
sic pri-

sic primus
moris, commu-
leuationis par-
ferioribus ad
teriori ensu a
su percipit,
do, ratiocina-
inuenit. Sic
Dei, qui tunc
ram ordinat
rem vnum el
fallibili cogni-
tione, ratioc
in intellectu
rum conseru
nem creatur
Deo quodam
clarius eluc
& desiderab
ne amoris a
eo dicit Aug
etiam amar
amoris. Et
creaturas v
ris affectum
tio tamen
mystico di
tude relin
tion: tunc
per aliquam
tar, vident
flu iam an
dum den
Secund
us est, ac
dumque
dum a fil

scilicet primus modus contemplationis, quo peruenitur ad ardorem amoris, communis est & scholasticus, per modum inquisitionis & eleuationis paulatim ascendens: incipiensque per exercitium ab inferioribus ad superiora. Verbi gratia: Primò creaturas exteriores exteriori sensu aspicit: deinde superius ascendendo, quod exteriori sensu percepit, in imagine repositum conseruat, ac se magis eleuando, ratiocinando, conferendo, causam vnam omnium creatricem inuenit. Sic enim peruenerunt Philosophi ad cognitionem vniuersi Dei, qui tantam videntes creaturarum magnitudinem, tam decoram ordinationem, tantam earundem vtilitatem, per eas Creatorem vnum esse potentissimum, sapientissimum, & optimum, infallibili cognitione decernebant. Ex huiusmodi autem consideratione, ratiocinatione, & inspectione creaturarum, habitus quidam in intellectu relinquitur, vbi primordiale fundamentum creaturarum conseruatur: ita quòd de cetero, non tantum per conspectum creaturarum, sed etiam per irradiationem & illuminationem à Deo quodammodo immixtam, mens ad diuina contemplanda praelarius eleuatur. Tandem verò cuncta contemplatio in affectione, & desiderabili vnitione terminatur. Alioqui enim contemplatio sine amoris affectione subsequente, parum prodest, aut nihil. Et idem dicit Augustinus, quòd non licet semper volitando cogitare, sed etiam amando inhaerere, vt semper meditatio precedat affectionem amoris. Et sic secundum viam scholasticam & communem, qua per creaturas vel intellectum cognoscitur Deus, cognitio precedit amoris affectum, antequam in Deum affectus accendatur amoris. Cognitio tamen quæ sequitur amoris affectum, cum scilicet in processu mystico diuinus spiritus supremum apicem affectus tangit, ex illo tactu relinquitur in mente cognitio multo verior, perfectior, & certior: sicut à simili quædam delectabilia cognoscuntur ad vescendum per aliqua signa, quæ in eis videntur. Ex qua cognitione vt comedantur, videntis appetitus inardescit. Sed cum illa gustauerit, ex ipso gustu iam amplior & certior agnitio relinquitur: & ex hoc ad degustandum denuo magis inardescit.

Secundus autem modus in Deum conuergendi mysticus & secretus est, ac per hoc omnibus alijs modis vtilior, & nobilior, ad habendumque faciliior, sicut in sequenti sermone declarabitur: quem modum à filijs suis Dominus voluit frequentari, sensibiliaque funditus

ab eis amoveri: ut multò felicius & verius in secretiori thalamo affectus interiorius in amoris lectulo collocatum sentiant, quem Iudaei & philosophi interiorius caeci per creaturas exteriores discurrendo mendicant. In hac enim mystica Theologia iubetur quis ingredi cubiculum suum interiorius, ubi thesaurum hunc, scilicet dilectum, absconditum inveniet: qui quari non debet ut sensibile, prout exteriori sensui correspondet, nec prout est obiectum interiorum sensuum, nec sub appellatione ratione ipsius Dei, prout est dulcissimus, pulcherrimus, suavissimus, per mentis anagogica desideria appetatur, nec scilicet anima, quae quali filia soli desiderio Conditoris inhaerere debet, veluti mercenaria suam refectionem impudenter requirat: nisi tantum ad hoc, ut in eius dulcedinis & suavitatis nutrimento viscerosius affecta, iam insatiabilibus & immensis desideriis ad dilectum inardescat, ac universa creaturae delectatio plenius de cetero vilesceat. Haec est illa mirabilis & occulta sapientia vnitiva, quae per affectiones flammigeras consistit in amoris desiderio, ac sine omni meditatione & investigatione prava, amantis affectum sursum trahit. Non enim oportet cogitare de creaturis, nec de Angelis, nec de Deo, nec de Trinitate: quia non per meditationem pravam, sed per affectus desiderium debet aspirando consurgere.

Proficientium modus in mystica sapientia.

Ad maiorem tamen evidentiam sciendum, quòd ista sapientia aliter debet exerceri à proficientibus, & aliter à perfectis. Nam proficientes post debitam conscientiae purgationem, debent aliquantulum cogitando, ipsi Deo desuper inflammari occurrere, praesertim cum sibi divinam gratiam arridere conspexerint: non tamen cogitando de Deo, vel de Angelis (ut dictum est,) sed consurgendo per meditationes anagogicas: exempli gratia, ut rudibus occasio detur. Si quis vel simplicissimus tantum hoc modo desiderio suo supra se consurgeret: O Domine quando te diligam? quando te constringam? quando tibi totus uniar & immergar? quando totus à tua plenitudine absorbebor? Totum testitio, totum me tribuo: & infinita similia. Et si hac sapientius frequentaret, citius se sciret experimentaliter inflammari, quàm si de secretissimis caelestibus, & aeterna generatione vel processione milesies cogitaret. Per tales enim aspirationes pravas, in seipsis dilectum prouocantes, amoris affectio paulatim accenditur, & ad mentis elevationem quis magis ac magis habilitatur, quousque ad vnitivam elevationem affectio sustollatur. Cum autem

autem perfici
erit, ac per ing
nes supra se
posset sine om
placuit in d
cur ad illum
do, in quantu
creio est adh
struatur: pro
* cogitatione
spiratione an
missio: sic fin
intellectum
suam ab om
& promptit
tum citius
surgit. Cum
dore, exerc
lius valoris
Haec est i
ctio amoris
mam vicini
Primus
sanctus, el
narum, &
conlurrec
nem amor
uia, vel ra
per ad cen
premam
ris est vni
à Deo rec
afinior,
tionali, &
mo rāgiri
ritu, tan
ctus: qui

autem per frequens exercitium in amore vnitiuo mens cōfirmata fuerit, ac per ingeminatas flammigeras amoris affectiones, vel aspirationes supra seipſam dextera dilecti ſui ſubleuata, citius quā cogitari poſſet, ſine omni cogitatione praua vel concomitante, quotieſcunque placuerit in die, vel in nocte; centies, vel milleſies in dilectum afficitur, ad illum totum poſſidendum, innumerabilibus deſiderijs aſpirando, in quantum admittit valetudo corporalis. Nam in his magna diſcretio eſt adhibenda, ne corpus per feruorem ſpiritus ante tempus deſtruatur: prout poſtea latius videbitur. Et tūc amoris affectio præcedit * Aliās co-

* cogitationē, quæ tantæ mobilitatis eſt, quod ſicut in aſpiratione & recognitionē. ſpiratione anhelitus, ſine omni deliberatione procedit emiſſio vel immiſſio: ſic ſine omni deliberatione affectus ignitus, qui eſt ſuper omne intellectum, in illū tendit, cui ſoli perfectius vniri deſiderat, & actionē ſuam ab omni intelligentia totaliter ſeparatam habet: tanta latitudine & promptitudine à parte ſuperiori coadiutus, vt mira velocitate motuum citius quā cogitari valeat, inſtar aſpirantis vel reſpirantis conſurgat. Cuius etiam velocitate, extenſiuoque & importuniſſimo ardore, exercitium omnis ſpeculatiuæ cognitionis, ſicut mendicus, nullius valoris repudiatur & reſcinditur, licet importunē ſe immiſceat. Tactus Spi-

Hæc eſt igitur nobiliſſima ſapientia myſtica: hæc inquam eſt affectio amoris veriſſima, quæ primū tangitur & tangit propter maximam vicinitatem cum ſuo appropriato, ſcilicet Spiritu ſancto.

Primū enim tangitur, quoniam amor iſte verus, qui eſt Spiritus ſanctus, eſt tertia perſona in diuinis, & vltima reſpectu ordinis perſonarum, & per conſequens nobis propinquior. Hinc eſt, quod primò in conſurrectione affectiua in Deum, ſupremum apicem affectiua per ignem amoris tangit, inſtatim, ac indicibiliter ſine cogitatione praua, vel rationis diſcretionē ad ſe trahit: ſicut lapis naturali motu ſemper ad centrum ſuum trahitur, eò quod affectiua potentia, quæ eſt ſupremum in ſpiritu hominis, Spiritui ſancto immediate vinculo amoris eſt vnibilis. Secundò etiam primò tangitur, quia ſpiritus rationalis à Deo recipit influentiam, primò & principaliter in quantum eſt ipſi affiniore, ſed affectus per amorem diſpoſitus, eſt ſupremus in ſpiritu rationali, & per conſequens increato ſpiritu propinquior. * Hic pri-

mò tãgitur apex affectus à Deo per immiſſionem igniti amoris in ſpiritu, tanquam Deo propinquior, antequam apprehendit eum intellectus: qui eſt multo plus à ſupremo Creatore diſtantiore, quā affectus.

ctus: quare multo excellentior, amabilior, & ad obtinendum dilectum, facilius est ardor amoris. Primumque conscendit ad dilectum tangendum, osculandum & amplexandum: sicut à simili, ordo Seraphin, qui interpretatur ardēs, est Deo vicinior quam Cherubin, ac per consequens uberius, perfectius, & prius influentiam à Deo recipit, quam Cherubin, qui interpretatur plenitudo scientiæ. Et hæc potentia, ut est supremum in spiritu, ferè ab omnibus ignoratur: nisi ab illis, quibus ab igne Spiritus sancti immediate apex affectus tangitur, & mouetur. In quo tactu Spiritus sancti datur multo maior de Deo cognitio, quam per omnem intellectum, & rationem inuestigando. Per quem, inquam, tactum, mouetur affectum, primò per ardorem in Deum, deinde illuminat intellectum ad verissimam, & plenissimam cognitionem. Dissoluit imaginaria phantasmata, refranat & captiuat omnium sensuum deordinationem, etiam usque ad carnis sensualitatem, sua redundantia pestiferam corruptionem eius mortificando.

D. HENRICI HARPHII THEOLOGIAE MYSTICAE LIBRI III. PARS SECVNDA.

*De preparatione vite speculatiue & spirituales, deque effectibus
quintuplici. Cap. IX.*

Iohan. 17.

AMICE ascende superius, Luca 14. Dicit Augustinus in libro de cognitione verae vite: Quod, cum hac sit vita aeterna, ut te solum Deum verum cognoscant, perfectò constat naturam rationalem ad hoc solum factam, ut factorem suum Deum verum intelligat, intelligendo diligit, diligendo, in eo, qui est vera vita, aeternaliter beatè viuat. Et ideo concludit, quòd diuinitatis essentiam rationabiliter inuestigare, est ad aeternam vitam festinare: quam utique negligendo ignorare, est ad mortem indeficientem damnabiliter properare: quia duo sunt aeternitatis itinera: Vnū ducens ad vitam aeternam: Alterum ducens ad mortem aeternam. A Domino namque se auertere, secundum Augustinum, est cadere: in quem se conuertere, est resurgere: in quo manere, est consistere. Et hæc quidem

Itinera aeternitatis duo.

quidem vera
vita viatoris,
gnificari, sicut
Mariam, quæ
digna requiritur

Pro quo
via periclitatur
affectus: quæ
templationi
ctus sine affectu
olse probatur
viam, per quæ
data affectus
monstratur
per septimum
tas rationalis
& proxima
habent iuxta
quia nihil
ait: Qui iocundus
mortalis, &
putat nocturni
coniungitur
get, quia
Deum orat
des, ut cog
tangunt. I
nialiter, n
pter conu
macula in
Vnde dicit
anime &
retur. Ideo
dum in di
cens: Lan
inquanab
tellectual

quidem veraciter exequi non possumus, nisi per secundum gradum vitæ viatoris, qui dicitur vitæ speculatiua spiritualis, per Rachelem significata, sicut actiua per Liam, & contemplatiua supereminens per Mariam, quæ *optimam partem elegit*. Et huius quidem vitæ, quædam Lucæ 16.

digna requiritur præuia præparatio, qua perficienda dinoscitur.

Pro quo sciendum, quod duo sunt pedes spirituales, quibus hæc Pedes anime duo qui. via perficitur, & ad debitum finem deducitur, scilicet, intellectus, & affectus: quos pariter coambulare necesse est, ut illa secretissima contemplationis itinera perquirentes attingere valeant. Alioquin intellectus sine affectu claudus efficitur: affectus autem sine intellectu cæcus esse probatur. Coambulent ergo necesse est, ut & intellectus affectui viam, per quam ambulet; & finem, quem desiderat, luculenter ostendat: affectus autem intellectum in terminum desideratum & præmonstratum impetu suo transferat & perducatur. Quia dicit Hugo super septimum Angelicæ Hierarchiæ, quod mentes cælestes vel spiritus rationales ad interiora nitentes, cognitione & dilectione accedunt, & proximæ sunt secundum excellentissimam collocationem, quam habent iuxta Deum. Sed tales pedes mundos & puros esse oportet, quia nihil inquinatum illuc intrare poterit. Quod innuens Dominus Apoç. 21. Iohan. 13. ait: *Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lauet*. Qui enim mundus est à mortali, & præcipue perfectus, capitis lotionem non indiget. Nam caput nostri spiritus est simplex intelligentia, quæ in viris perfectis Deo coniungitur, ut dicit Augustinus. Nec etiam lotionem manuum indiget, quia eorum opera munda sunt, propter munditiam capitis ea in Deum ordinantis: sed tantum indigent lotionem pedum, quia tales pedes, ut cognitio vel affectio, mediante sensualitate quandoque terram tangunt. Impossibile est enim hominem aliquando non peccare venialiter, nec pati deordinationem in terris: ex qua trahitur aliqua macula impuritatis in affectu, & ex hoc ruga impuritatis in intellectu. Vnde dicit Origenes: Ego impossibile puto, non cõtaminari extrema animæ & infima eius: quanquam quis perfectus, quod ad homines, reputetur. Ideo charissimi discipuli Domini sunt, qui solum lotionem pedum indigent. Quos iterum inquinari timuit in Canticis sponsa, dicens: *Lau pedes meos, compunctionibus & fletibus, quomodo iterum inquinabo illos?* temporalium vmbri & imaginibus, cum etiam intellectuales operationes & formæ in hoc loco in superintellectuali Cant. 5.

Psal 17.

Pedes my.
stic.Oculo in-
tellectuali
parado ne-
cessaria
tua.

exercitio reputentur maculae & offendicula, ut dicit Vercellensis super eodem verbo. Ad quae nimirum offendicula conculcanda & vitanda necesse est habere pedes non solum lotos, sed etiam ad ambulandum exercitatos, & agilitate veloces De quo gloriatur Psalmista dicens. *Qui perfecit pedes meos tanquam cervorum.* Cernuus enim, secundum Gregorium, cum iuga montium ascendit, aspera quaeque & obiecta transgreditur, donec ad superiora eleuetur: non solum currit, sed etiam saltationis saltu transcendunt, donec ad superna se euehant. Vnde, secundum Dionysium tertio capitulo Angelicae Hierarchiae, Pedes in Scriptura significant virtutem motiuam acutè penetrantem, & velocem, id est, semper tendentem in diuina. Per hos denique pedes transimus secundum Augustinum, ad Deum: non ambulando, sed amando: què tantò habebimus praesentior, quàntò amorem illum, quo in eum tendimus, habuerimus puriorem.

Ad maiorem autem horum euidentiam sciendum, quòd ad emundationem vel prapurationem debitam oculi intellectualis, etiam sunt necessaria. Primum est infusio luminis gratiae excellentioris: quam tamen actiua vita absque interni feruoris diligentia promeretur. Quae gratia in anima similis est candela in laterna: quia hominem iustum calefacit, illuminat, & transradat, habitatori suo se manifestans intrinsecus: si tamen suipsius fuerit diligens inspector: & per opera exteriora transradians, proximis lucet virtutibus & exemplis. Illuminatio namque gratiae, subito mouet & excitat intrinsecus hominem. Quae subita motio, primum est conficiens spiritualem visionem, huic exercitio congruam, quam infusionem luminis gratiae, per gemitus & lachrymas à rubigine peccatorum debitam ablutionem praecedere necesse est: ut sic ad susceptionem diuini radij praparetur. Vnde sicut in speculo, quòd cum statu vel alio quocunque fuerit obtenebratum, facies humana licet obiecta, non reulcat: quam tamen abstersum statim recipit & repraesentat. Quòd si speculum aliquod ad instar spirituum humana ratione decoratum, & viuendum adueniret, per illud vtrique quod in se recipit obiectum, cuius est similitudinem repraesentans, cognosceret. Sic nimirum cum à rationali spiritu obfuscans, caligo fuerit eliminata, protinus sol iustitiae, gratiae suae radios immittit, qui quantum in se est, aequaliter omnibus se infundit: imò sicut radius Solis ad fenestram immobilis perseverat: qua referata, ex sua naturali bonitate nunquam

nunquam se retrahens, domū interiorem prius obscuram, statim irra-
 diat: sic sol iustitiæ immobiliter præ foribus astans cordis nostri, ni-
 hil aliud expectat, quam ut per vitiorum abstersionem aditus sibi pa-
 tefiat, ut in mente nostra velut in lectulo dulciter conquiescat, per ir-
 radiationes spiritualium splendorum animā sibi desponsatam insigni-
 ens. Quod si duo specula intellectualia, scilicet humanæ mentis & eter-
 nitatis perfectè conuenerint, tunc anima per susceptū in se diuinū spe-
 culum, & illud in se, & se in illo esse plenarie perciperet, cognosceret,
 & fruibilibus possideret. Et ideo cuncta vitia præterita quantumcunq;
 minima fletibus, suspirijs, & orationibus, alijsq; virtuosis exercitijs cu-
 summa diligentia sunt eliminanda, & expurganda: quia mentē huma-
 nam mirabiliter offuscant & obnubilant. Secundū autem est, omniū
 formarum extranearum, omnisq; phantastici tumultus exclusio, ut
 que adeo, quod mens ab omnibus creaturis, & earū formis sit libera,
 pura, expedita, & penitus otiosa. Nam ad motionem prædictā ex par-
 te hominis mox occurrit recollectio virium animæ tam superiorum,
 q̃ inferiorum & exteriorū in vnitatem spiritus, vinculo charitatis con-
 nexarum: & sic memoria redditur expedita, sicut in primo ipsa intel-
 ligentia. Tertium est, libera voluntatis ad Deum conuersio cum re-
 collectione omnium virium animæ, & eiusdem voluntatis ab omni
 inordinato affectu absolutæ, in vnitatē suæ mentis, ac ipsius diuinitatis
 ascensio, ut rationalis creatura summam vnitatē essentia diuinæ feli-
 citer & supernaturaliter assequatur. In quibus ascensionibus anagogi-
 cis, exercitatione sedula tandem assuefactus, quoties voluerit, quoties
 Dei sui memoratus fuerit, toties à formis omniū creaturarum liber &
 absolutus, expeditè valeat ad cor altum ascendere: sicut elychniū can-
 delæ adhuc fumigans, dum ardēti supponitur, odoris illius tactu pro-
 tinus flamma descendens, per virgulam funi, elychnium adhuc repi-
 dum apprehendit & incendit: Sed huiusmodi necesse est à naturalibus
 animæ passionibus & inordinatis affectionibus funditus esse libera-
 tos & elongatos, scilicet ab amore, odio, dolore, gaudio, spe vana, &
 inani timore, cæterisque similibus. Nam, *Nubila mens est, vinculaq; fre-
 nis, hac vbi regnant.* Non denique prosperis eleuetur, nec aduersis dei-
 ciatur: nulla eum extranea cura sollicitet: nullius eum detineat affe-
 ctio creaturæ: & sic ipsam voluntatem ad vitam spiritualem se præpa-
 rasse gloriatur. Quæ tria vbi concurrerint, spiritualem causant viti-
 orem, & totius sunt interni exercitij fundamentum.

XXXX

Nunc

206
Mens quo
modo illu-
stratur.

THEOLOGIAE MYSTICAE

Nunc autem videndum est, quo lumine mens taliter preparata, sit illustranda. Pro quo sciendum; quod sicut claritas solaris tribus modis & differentiis percipitur, scilicet in obiecto, utpote in pariete vel terra: in radio suo, scilicet in aëre: & in seipso, id est, globo vel rota solari; sic etiam diuinus radius spiritui viatoris se tripliciter manifestat.

Radium di-
uinum ma-
nifestari
tripliciter.

Primo, in sacra Scriptura, cum sub cortice literarum per aliquod donum intelligentiae, sensus anagogicus inuenitur, quo mens veluti per quandam radium ad amorem sui Creatoris multipliciter & mirabiliter erudita dirigitur. Vnde dicit Dionysius in libro de diuinis nominibus: Inuisibilia autem casto silentio venerantes, ad illucescentes nobis in sanctis eloquijs splendores exorcemur, & ab ipsis illuminamur. Vnde per lumen illud internum diuinæ gratiæ, tantæ sapientiæ dilatatio in Scripturis quandoque conquiritur, ut quot sunt verba in nouo & veteri Testamento, quot creaturæ in mundo, tot anima suscipit intelligentias & sermones, ad Deum & ad punctum amoris omnia referendo.

*Alia spe-
culis.

Secundo verò, diuinus radius refulget in spiritu, quo mens æternis suspensâ *spectaculis, sub admiratione quadam ad meditandum de superælestibus, eruditur, scilicet de rationibus æternis, & de æterna generatione. Filij, vel de nexu Spiritus sancti, & similibus. Quia sicut per solares radios in aëre resplendentes, oculus materialis ad cōtemplationem solis erigitur: sic oculus intelligentiæ per immisos radios à sole spirituali, non per aliquam scientiam disciplinaram, vel mortalis Doctoris industriam, ad cognitionem superælestium occultorum eleuatur. Hinc beatus Dionysius ad *Titum scribens, ait: Vere tere ad radium. Quasi diceret: non alium Doctorem, nec aliud exemplar assumes ad percipiendum diuina: sed in te ipsum ingredi, & per radios tibi desuper datos, ad contemplationem diuinorum arctius te exerce. Quia sicut rationalis spiritus nobilior est cæteris inferioribus creaturis, sic in ipso diuina sapientia per immisos bonitatis suæ radios, nobilius se manifestat.

*Alia Tri-
nitas.

Tertiò denique fons ille diuinæ claritatis, & beatitudinis sese suæ dignantissima bonitate manifestat, sicut aliquando fit in rapto, cum mens scilicet ab omnibus abstracta, & alienata, quantum possibile est, gratia trahente naturam, gratuito dono Creatoris ad diuina rapitur, Deum supereminenter visura. Per primum lumen ad amorem

vniti-

vnitum al-
concomitatur.
amoris approp-
dijs velut ipsi
fons luminis,
sociabilibus.
nitate diuinum
Amice, asper
Ceterum, v-
ratus, sciendi
ac dulcis rati-
riam affectu
tur, ideo sube-
primendus, &
quem quis ha-
& domesticus
non requirit
rit: quod in-
ditur: quod
fugit. Vnde
animam suam
feci o chara
funditur. Se-
que virtus,
mum eius
respuere ca-
rate vanitatis
perstringit
tam lux fo-
adoptato
cautum,
que Salom-
fornicati
nomen ve-
nus anxio
affectu c
Terti-

vnitium ascenditur: secundum autem amorem vnitium sedule
concomitatur. Et quanto mens magis fonti luminis per affectiones
amoris appropinquat, tanto perfectius, & efficacius diuinioribus ra-
dijs velut ipsi viciniore adimpletur. Sed ad tertium lumen, quod est
fons luminis, mens ipsa singulari dono; suspirijs, & aspirationibus in-
satiabilibus, quandoque tandem peruenire peroptans, sua importu-
ritate diuinitus subleuatur, ac sibi suspiranti diutius dicitur à dilecto:

Lucæ 14.

Amice, ascende superius: vt postea videbitur.

Cæterum, vt pes secundus scilicet affectus in nobis habilitetur accu-
ratus, sciendum, quod (vt dicit Hugo) affectus est quædam spontanea, Affectus
quid.
ac dulcis ipsius animi ad aliquid inclinatio. Et quia secundum va-
riam affectionem, & inclinationem motuum, amores nostri varian-
tur, ideo subtilius est inquirendum, quis amor est respuendus, quis re-
primendus, & quis amplexandus. Primus igitur affectus est naturalis, Affectus
naturalis.
quem quis habet ad carnem suam, vel etiam ad amicos suos carnales,
& domesticos: quem affectum sicut impossibile est non admittere, sic
non sequi summæ virtutis est. Semper enim molliæ, & suauia sugge-
rit: quod iucundum, voluptuosum, & delicatum est, libenter ample-
xitur: quod autem asperum, & carni contrarium est, cum horrore re-
fugit. Vnde huius affectus executio, perversus amor est: & qui sic amat Ioan. 12.
animam suam, perdet eam. Ab hoc affectu naturali multum differt af-
fectio charitativa: quia ille cum homine nascitur, hæc verò à Deo in-
funditur. Secundus affectus est carnalis, qui in primis suis motibus, ne- Affectus
carnalis.
que virtus, neque vitium est; sed est quædam hominis habitudo, ani-
mum eius suis incentiuis inclinans: sed hominis est vel recipere, vel
respuere ea. Nam faciliter alicuius forma elegantior, & sermo suavi-
tate venustior, aspectus quoque ignorantis qualis sit i, se, prouocat, &
perstringit affectum. Quod in puero Moysæ apparuit propter elegan- Exodi 2.
tiam suæ formæ, *tribus mensibus occultato a matre, & à Pharaonis filia*
adoptato. Qui etiam affectus David ad speciem Bersabæ præuenit in- 2. Reg. 11.
cautum, & rauentum dissoluit, dissolutum obruit. Sapientiam quo-
que Salomonis absorbit, & carnali libidine dissolutum, in spiritualis 1. Reg. 11.
fornicationis deiecit barathrum. Et hic affectus non meretur habere
nomen veri amoris: sed est idolum longinquum veri amoris, & ple-
nus anxietate, vt dicit sanctus Dionysius de diuinis nominibus: sed
affectio charitativa plena est iucunditate.

Tertius affectus est officialis, de quo dicit Hugo: Officialem affe- Affectus
officialis.
ctum

XXXX 2

ctum dicimus, qui munerum, vel obsequiorum exhibitorum officio quorundam an mos inlinat, qui quamuis sit periculosus, tamen est admittendus, ne ab officio sit ingratus. Cauendum autem est, ne tam vitio impartatur, aut faueat, quam homini. Quid enim magis cavendum est, quam ne delinitus obsequijs, vel muneribus illectus, faueas vitio, vel incuria torpeas? Ab hoc etiam affectu multum differt affectus charitativus, quia ille *quærit quæ sua sunt*: per charitatem autem diliguntur omnium, & omnia singulorum, quia *non quærit quæ sua sunt*.

1. Cor. 13.

Affectus rationalis.

Quartus affectus est rationalis, qui scilicet ex consideratione altius virtutis ortum sumit, cum nobis alicuius scientia, aut virtus, fama, aut probitas manifestata, mentem nostram dulcedinis, aut admirationis suavitatem perfrundit: aut nos audita Martyrum triumphali passione, suavisima deuotione compungit. Sic memoriales actus præcedentium, quali sub oculis meditatione delectabili depingit, & ad eorum dilectionem contemplantis animum accendit. Qui nimirum affectus ceteris perfectior est, quia non modicum virtutis est, ipse amor virtutis. Ab hoc tamen affectu differt affectio charitativa, quia hic affectus ratione mediante, ab exemplis exterioribus oritur & excitatur: affectio verò charitativa à Spiritu sancto ad amandum etiam peccatores inflammatur, & ex Sanctorum exemplis multo dulcius afficitur.

Affectus spiritualis.

2 Reg. 13.
Mat. 26.

Ioan. 15.

Quintus affectus dicitur spiritualis, quia vel à spiritu immittitur, vel à spiritu inspiratur, & iste est triplex: Nam aliquando à maligno spiritu immittitur, cum instigat ad vitia: quo Ammon ad amplexus superis exarsit: & Iudas in meretrem Domini conspirauit. Quandoque verò à spiritu nostro, cum ex ingenita natura, vel studio a exercitationis frequentia oriuntur amorosi affectus ad summum bonum diligendum, utpote quod est summe appetibile: & sic simillimi efficiuntur charitatiue, vel gratuite affectioni. Nam maximus charitatis gradus est, ut animam suam ponat quis pro amicis suis, ut dicit Dominus. Similem tamen gradum ex puris naturalibus multi reperti sunt ostendisse, sicut Augustinus narrat secundo de ciuit. Dei, quod multi utilitatem rei publicæ, propriæ vitæ præponebant. Quandoque etiam à spiritu diuino inspiratur, qui licet cum prædictis in multis conueniat propter similitudinem actuum, habitus tamen eorum differunt. Primò, quantum ad originem, quia hic à solo Deo supernaturali-

raliter infunditur Spiritum sanctum muneris ad substantiam purioris, ac seruitas alias virtutis ad finis capacius ducit, & condit & copulat sunt diuinus est ignis: iuxta in gratiarum nesciorum: & suauis dulcor ferens in medio in perennis quies, vel n

De orna
f

Vllo de
lis nec
tue u
rum Spiritu
cum sit v
per charita
tum morib
sustulere
nas animi
import. n
& ornatio
dile simpl
coſpectib
nis spiritus
per se de
diuina gr

LIBRĒ TERTII PARS II.

709

1. om 3.

saliter infunditur. *Charitas enim Dei diffusa est in cordibus nostris, per Spiritum sanctum, qui datus est nobis*: sed naturalis affectu. cum hominem nascitur, & alter per exercitium acquiritur. Secundò, quantum ad substantialitatem, quia charitas est unificatiua, seu viuificatiua, & purior, ac feruentior. Tertiò, quantum ad formalitatem, quia charitas alias virtutes solaper habitus format, & perficit. Quatò, quantum ad finis capacitatem, quia sola charitas spiritum humanum à culpa educit, & conducit in viam: adducit ad dilectum, vnit dilectum dilecto, & copulat summo Deo. Vnde Rabanus in sermone quodam: Amor diuinus est ignis: in meditatione, mentem purificans à sordibus vitiorum: lux est in oratione, mentem irradians claritate virtutum: mel in gratiarum actione, mentem dulcorans dulcedine diuinorum beneficiorum: vinum in contemplatione, mentem inebrians iucunda & suauis dulcedine: sol est in aeterna beatitudine, mentem clarificans serenissimo lumine, & suauissimo calore, exhilarans ineffabili gaudio in perenni iubilatione. Hæc ille. Sed nullum istorum dilectio acquisita, vel naturalis, sine charitate efficere potest.

Amor diuinus.

De ornatu vitæ speculariæ, & spiritualis per dona Spiritus sancti, præcipue timoris, pietatis, scientiæ, & fortitudinis. Cap. X.

Viso de his, quæ ad præparationem vitæ speculariæ, & spiritualis necessaria videbantur, iam prosequendum esse reor de ornatu eiusdem, qui præcipue consistit in adeptione perfecta donorum Spiritus sancti: quia *caro non prodest quicquam, sed spiritus est qui viuificat*, vt spiritualem efficiat. Pro quo sciendum, quod postquam per charitatem, & erectam intentionem in omnibus actibus, & vitæ moribus, ad Dei laudem, gloriam, & honorem sedulè sese quis sustulerit: superest vt humili patientia voluntariæque deiectione, non uas animi diuitias, & dona cum certa confidentia præstoleretur, non importunus exactor, nec anxius suspirator, (quia sic ad susceptionem & orationem vitæ spiritualis melius disponitur,) offeratque se sedulè simplici, erecta intentione, cum omnibus virtutibus suis diuinis cõpectibus, & in illam sublimem vnitatem, in qua Deus est, & omnis spiritus Deum super naturaliter amans, sine medio vnum sunt, super se & super omnia velut aspirando requiescat: vt sic ex illa vnitate diuina gratia, & dona gratiarum effluant, & huius fluminis imperius. Psalm. 45.

Ioan. 6.

Spiritus sanctus per virtutes Theologicas quomodo agat in animam.

XXXX 3:

CIII.

Ephes. 4.

ciuitatem vnitatis spiritus nostri latificet. Ex qua nimirum vnitate vires supremæ per gratiam habituata, potentialiter ad omnes virtutes effluunt, & in quam vnitatem rursus refluunt, sollicitæ seruare vnitatem spiritus in vinculo pacis & charitatis, vt postea videbitur. In hac enim vnitate consistit virtus, initium, & finis omnis creati operis tam naturalis, quàm supernaturalis, in quantum naturali potentia per gratiam, & dona cælestia creaturaliter actitatur. Quoniam ad hoc vnitati viam supremarum gratiam suam Deus infundit, vt naturalibus virtutibus habitibus virtutum inuestitis, & per gratiam excitatis, homo semper inuigilet operibus virtutis: quia gratiam propter operationem virtuosam tribuit, sed seipsum super omnia gratiarum dona, propter fruitionem, & quietem adipiscendam elargitur. Per id, cum anima per fidem naturaliter in supremo sui fuerit subleuata, superueniens Dominus luce sua supernaturali virtutem eius intellectiuam clarificat, ita quod plus credit, & confidit, quàm exprimi potest, considerans, & inspiciens æternum bonum, quod expectat ad pium, certissimè sperans quod credit, & inspicit. Ex quo mox profluit amor sensibilis in libertate spiritus, cum Deo sperantem vnens, & conglutinans. Sicque cum tribus his virtutibus Theologici, spiritus sanctus animam nostram ingreditur, velt fons viuus septem riuis proflua largitate inundans, qui sunt septem dona Spiritus sancti, animam nostram adornantia, & perficientia in vitam æternam.

Timor Domini.

Primum ergo donum est amorosus Dei timor, metuens magis Deum offendere, quàm damnationem incidere, vel præmium amittere. Facit autem timor tam diuinitati, quàm humanitati Christi deuotam exhibere reuerentiam, honorem, & cultum debitum. Facit etiam vitam suam, & omnia opera dispensare diligentius ad honorem Dei, & conformitatem vite Christi. Facit denique deuotam exhibere reuerentiam, & honorem Ecclesiasticis Sacramentis, diuinis officijs, Christi doctis, & Sanctorum eius. Cum amore etiam reuerentiali complectitur omnes deuotos imitatores Christianæ religionis. Cæterum ex hoc amoroso timore, vera procedit humilitas, & abiectio sui ipsius, in consideratione diuina magnitudinis, & suæ paruitatis: diuinæ sapientiæ, & suæ ignorantia: diuinæ opulentia:, & suæ indigentia: diuinæ liberalitatis, & suæ necessitatis. Quæ faciunt eum semper coram oculis Dei, modicum, humilem, & abiectum: sub-

Humilitas.

subiectum, & affectu
qua quis Deo
laris, & omni
humiliter, &
sonarum exig
dictauerit fac
oneribus, & l
sibilitatem, s
que agendis,
sensui renunt
sequens. Qui
priæ voluntat
Euangelio d
num celorum
etiam omne
cordis retrad
dum vtram
dum natura
se e humilia
inseparabili
as Angelic
inclination
Secundum
& honore
laudem, &
creatura
vanum
iam obedi
vt merito
vires in De
nibus vit
intention
& vnicore
simile esse
Et in ho
tam & la

subiectumque reddunt omni humanæ creature, veritate cognitionis, & affectu humiliationis. Ex qua humilitate procedit obedientia vera, qua quis Deo, mandatis diuinis, Ecclesiasticis præceptis, proprijs Prælati, & omnibus hominibus in bonis, & iustis causis propter Deum humiliter, & grater obedit, secundum statum sui conditionem, personarum exigentiam, & propriam facultatem, prout sancta discretio dictauerit faciendum. Per hanc etiam sensus suos, & vires bestiales, oneribus, & laboribus penitentialibus subiicit, iuxta naturæ suæ possibilitatem, secundum normam iustæ discretionis. In omnibus quoque agendis, vel non agendis, aut sustinendis, propriæ voluntati, & sensui renuntiare nititur, diuinum beneplacitum diligentissimè prosequens. Qui sic timorem hunc sibi viscerosius incorporauerit, propriæ voluntati, vtilitati, & sensualitati renuntians, de eo loquitur in Euangelio Dominus: *Beati pauperes spiritu; quoniam ipsorum est regnum celorum.* Ille namque solus verè pauper est; qui relictis omnibus, etiam omnem voluntatem suam, diuinæ voluntati per omnia sine cordis retractione subiicit, & Christum Iesum felici imitatione secundum vtramque naturam subsequi non desinit. Christus enim secundum naturam diuinam, reuerentiam habuit ad humanam naturam; se humiliando, & subiiciendo, nostram naturam assumendo, & sibi inseparabiliter vniendo, illam exaltando, & deificando, superque omnes Angelicos choros subleuando. Fuit etiam obediens desiderijs, & inclinationibus sanctorum Patrum, Patriarcharum, & Prophetarum. Secundum humanitatem autem celesti Patri maximam reuerentiam; & honorè exhibuit, in omnibus operibus suis querens eius honorem; laudem, & gloriam. Humilis & abiectus in obsequio Patris, & totius creature rationalis. Vnde lauit pedes discipulorum suorum, & ait: *Non veni ministrari, sed ministrare, & dare animam meam pro multis.* Erat etiam obediens usque ad mortem patris mandati, & legalibus præceptis, ut merito diceret Isaias: *Replebit enim spiritus timoris Domini.* Sic iste viuens in Dei timore, moralibus virtutibus, & extrinsecis exercitiis, vitam suam excolit; ac diuinis mandatis obediens ad omne bonum intentione simplici, se beneuolum & paratū exhibet. Vnde per fidem & vnicordiam diuinæ suæque voluntatis in agendo & vitando, Deo similis effectus est, ac supra similitudinem in Deo suauiter requiescit. Et si in hoc otio se grater exercuerit, mox illi Deus spiritum pietatis & largitatis elargitur, quo largus, mitis, & benignus factus, ma-

Obediens
ua.

Matth. 5.
Pauper spi-
ritu verè
quis.

Ioan. 13.
Matth. 20.

Isaias 11.

gis, similis ac viuacior efficitur. quam prius, sentitque se magis dilatatum, ac profundatum in virtutibus, & in Deo firmius quam prius quiescentem: cuius requies & similitudo sibi tanto dulcius sapiunt, quanto similior est effectus.

Secundum ergo donum est quidam sancta liquefactio viscerosa pietatis ad Deum, & ad proximum. Quam pietatem, ut dicit Anselmus libro de Similitudinibus, Spiritus sanctus dono tunc oris superimponit, cum menti siccitati suipius compassionem inspirat pieque recohere facit, quam misera erit, si à Deo separata fuerit: qua inspiratione mens illuminatur, omnes operationes pio desiderio in fontem pietatis extendit, & omnem impietatem excludit. Hæc educit hominem ad omnes creaturas, cum misericordia compassiva, quæ molles corde nos efficit, & omni necessitati compatientes, generans creaturas. Facit autem hominem beneuolum, obsequiosum & promptum Deo & hominibus, considerantem diligentius positos in quibusque miseris, angustis, & necessitatibus. Ex quo procedit vera compassio, tam erga Christum, quam eius membra in necessitatibus suis. Ex compassione verò profluunt opera charitatis, quia Deus virtuti charitatis præceptum indidit de septem operibus misericordiae fideliter exequendis, cum dicit: *Diliges proximum tuum sicut teipsum.* Ex hoc etiam dono procedit patientia virtus, quæ custodit, ordinat, & ornat hominem in omnibus aduersis. Porro, si in hoc dono summa diligentia, simplici quæ intentione se quis exercitauerit, & aduersus omnia vitia forti reluctatu conflixerit, iam tertium donum, scilicet scientiæ & discretionis accipere promeretur: quo fit discretus, & ratione lucidus, agnoscens quid acceptare debeat vel vitare.

Compassio
firma.

Matth. 19.

Scientia.

Discretio.

Tertium enim donum scientiæ dicitur. Et est habitus infusus, quo scilicet habetur iudicium certum circa credenda, & agenda, ita quòd in nullo deuiat à rectitudine iustitiæ. Est enim lumen quoddam supernaturale, infusum homini supra vim animæ ratiocalem, ut vitam moralem secundum omnem perfectionem exerceat: ex quo profluit vera discretio, quæ est velut ornamentum, & perfectio quædam vitæ moralis, sine qua nulla virtus perseverantiam consequi potest: quia mater est omnium virtutum. Ex hoc etiam lumine procedit vera cognitio, & despectio superioris, operumque suorum, in qui-

quibus proprio iudicio tam parum proficit, & diligit. Hoc, inquam,
 donum, rationalem exitum nostrum ordinat, & illustrat, in eo, quod
 foras nos dirigit, & vniuersos modos operum virtuosorum discre-
 te considerare nos edocet: sicut donum intellectus nos ad interna, &
 suprema dirigit: ac vtrumque veritas vna, & eadem in nobis opera-
 tur, ad Deum introire nos admonens, & extrorsum ad exteriora nos
 dirigens. Hinc etiam isti accessu nostro sup. naturali ad Deum cum
 imaginibus intelligibilibus lumen istud donum intellectus nuncu-
 patur, eo quod exaltat nos, & intellectum nostrum supra naturam
 eius propriam insignit, & illustrat. Sed cum ad sacram Scripturam,
 Sanctorum vitas, & vniuersa quæ Deus operatus est, rationabiliter
 cum imaginibus sensibilibus eximus, & hæc omnia plenitudine scien-
 tiæ supernaturalis aspicimus, tunc lumen istud scientiæ donum ap-
 pellatur, eo quod nos erudit, quomodo rationabiliter extrinsecus o-
 perari debemus, & conuersari, & sensualia rationabiliter, & spiri-
 tualiter intelligere. Hoc proinde donum qui salubriter accipere vo-
 luerit, necesse est vt in se quandam internam diligentiam habeat se
 mori velle peccatis, & viuere virtutibus, semperque clarius, & per-
 fectius virtutes intelligere velle, & secundum hoc earum acquisitioni
 velle iugiter insistere. Ad hoc enim scientia Domini sancta nos in-
 stigat: & ideo vocatur scientia *Sanctorum*. Vnde pro ea nequaquam
 parcere debemus impensis, nec alicui labori rationabili, & discreto:
 quia virtus vniuersis digna est. Sicigitur se quilibet summa diligen-
 tia exercitet, ac discretione comite simplicem intentionem suam sub-
 sequatur, in virtutibus, ac similitudine, profectu continuo proficien-
 do. Veruntamen, quando in frondibus operum, & floribus morum plus
 intenderit, quam fructibus virtutum, & omnium causæ finique vir-
 tutum, se magis ad sacramentorum signa, & consuetudines extrinse-
 cas exercens, quam ad causam, & veritatem in eis contentam: tam-
 diu actiue vitæ limites non excedit, sed sub eius termino dedius ex-
 terioribus laborabit, & per opera bona, in Deum intentione sim-
 plici relata, eum diuina misericordia saluabit. Propter quod vitam
 suam, & exercitium ad altiora subrigere debet, ab operibus ad finem,
 à signis ad veritatem intrando, vt sic forti conatu sursum actus, & fa-
 ctus operum suorum dominus, ac magister, internæque veritatis co-
 gnitor, regionem spiritualis vitæ subintrare, ac ad donum fortitudi-
 nis peruenire mereatur. Per quod animæ passionibus superans, inter-

Intellectus
& scientiæ
differentia.

Scientia quo-
modo ac-
quiratur.

Sap. 10.

Exercitia
quatenus
fiant.

Yyy

me-

mediantia cuncta conculcans, vniuersa dissipantia propulsant, quati-
am liber effectus ab omnibus creaturis absolvitur, & ab omni labore se
in se resolligens, intus ardore diuinæ dilectionis accenditur, & inter-
na deuotione, superna affectione, laude, gratiarum actione, & simplici
intentione ad Deum conuertitur.

Fortitudo.

* Aliis in-
cendens.

* Aliis co-
stitutionem.
Fortitudi-
nem in-
patri.

Phil' p. 4.

Patientia

Iudic. 14.

Quartum est, donum fortitudinis, quod ornat hominem in af-
fectiua vita, sicut tria prædicta in vita actiua, quia super omnia tem-
poralia subleuat animum, ostendens, & obijciens rationi propieta-
tem Personarum, scilicet maiestatem Patris, sapientiam Filij, bonita-
tem Spiritus sancti, sensibili quodam amore nostrum affectum * in-
tendens. ita quod memoria ab omnibus se expedit, & euacuat: ratio
in omnibus operibus suis veritatem summam aspicit: & virtus af-
fectiua, vel voluntas in Dei bonitatem amore sensibili se semper im-
primat, & inclinatur. Omnes etiam animæ vires interiores, & exte-
riores in nudam * cogitationem erigere, & vnire conatur. Sciendum
tamen, quod fortitudo duplex distinguitur: Quædam enim fortitu-
do simplex dicitur, quæ facit hominem tam validum, & potentem,
quod omnes cordis occupationes, & terrena qualibet contemnen-
do deuincat, & abijciat. Quia dum nos donum fortitudinis interius
tangit, petit nos, non in nobis, aut in nostra possibilitate confidere,
sed Dei potestati voluntariè nos tradere, ac in illa totum posse no-
strum fundare, cum Apostolo dicente: *Omnia possum in eo, qui me con-
seruat.* & sic in omni prælio tuti erimus. Cui petitioni si perfectè pa-
tere voluerimus, nostram voluntatem diuinæ virtuti penitus cuni-
re debemus, & sic in nobis persentiamus veram patientiam, omnem
à nobis ambiguitatem, & pauorem, voluntatisque facilem illam mu-
tabilitatem auferentem, ac in Dei fortitudinisque facilem illam mu-
tabilitatem. Ex tunc enim quicquid vitiosum fuerit, facile contemnimus, &
vniuersa transitoria leuiter paruipendimus, quia de talibus non cu-
ramus, & ideo neminem formidamus, sed in solo Deo speramus, in
eius comparatione neminem magnum reputamus. Et tunc omnia
opera nostra & vita, tam interior, quam exterior, sapore quodam
melleo coniunguntur, quoniam assistentes throno excellentissimæ Tri-
nitatis, mellitas stillas internæ consolationis, & dulcedinis, sedulè
percipimus, sicque iuxta prouerbium legis antiquæ, *De forti dulcedo
egreditur.* Cuius nimirum efficacissimo tractu, iam omnia quæ mun-
di sunt nihili pendens, quasi funditus obliuiscitur, liber ab eis, & ex-
pedi-

pediens per
cupatione ab
do valeat impe
hominem etia
do transcend
vli dono Dei
cordis somnol
tur pertransire
valeat inueni
rata, profuer
tiones, gratia
ore, intention
flammat. C
cit veluti fur
charitatem, &
omnifariam
minimis del
tis, & vigor
nis vulnerat
que tanta du
quaquam va
tis. Ex quib
tam ad iust
vniuermi
delectat

De ornatu

re

V

to ca

ceffu

io

dilecti diu

perando

te quiesce

flie quod

etiam d

intentione

pediens permanens, ne eorum viscosa dilectione, vel tumultuosa occupatione ab affectiua conuersione in diuinam bonitatem aliquando valeat impediri. Altera fortitudo duplex nuncupatur, quæ facit hominem etiam diuinas consolationes, & omnia Dei dona superando transcendere, ita quod nequaquam diuinis consolationibus, aut vlii dono Dei se temulentus immergit, aut paci, aut quieti proprii cordis somnolentus inhareret; sed hæc omnia potius aspirando nititur pertransire, vt eum, quem solum super omnia diligit, ad votum valeat inuenire. Vnde ex vi affectiua duplici hac fortitudine vigorata, profluunt diuinæ laudes, honores, deuotiones, supplices orationes, gratiarum actiones, aspirationes, & consurrectiones corde, ore, intentione, & opere, quibus affectus sensibilis adaugetur, & inflammatur. Quia diuinum obiectum, quod semper intendit, & aspirat veluti summam potentiam, sapientiam, bonitatem, largitatem, charitatem, & infinita similia, propter sui profuam, immensam, & omnifariam oblationem, eius intuitum rapit, & affectum flammis desiderij incendit. Ex intuitu verò & affectu multiplicatius, & vigoratis, in omni amorosa conuersione ad Deum, cor hominis vulneratur, interius vulneris dolorem perferens. Vnde quandoque tanta dulcedine, & consolatione perfunditur, quod digerere nequaquam valet. Ex quo confestim iubilus erit, & spiritalis ebrietas. Ex quibus omnibus in eo conturgit insatiabile quoddam desiderium ad satisfaciendum Deo in omnibus virtutibus, & ad amorem vnicuique. Quod desiderium nemo satiare potest: nisi solum (quod desiderat) summum bonum.

Ebrietas
Spiritus.

*De ornatu vite spiritalis, & speculatiue per dona Spiritus sancti,
reputa Consilij, Intellectus, & Sapientie. Cap. XI.*

Vllo capite iam præcedente de quarto dono Spiritus sancti, scilicet fortitudinis, quo quis omnes occupationes, distractiones, & inordinatas affectiones felici conatu supergreditur, ac amore dilecti diuinæ consolationes, & dona celestia, eius comparatione superando, transire nititur, vt in solo dilecto grata puritate, & fidelitate quiescere mereatur, iam videndum est de quinto dono, scilicet consilio. quod vtique meretur accipere, dum nullo modo à creaturis vel etiam diuinis donis, impediri præualet, quin semper sua simplici intentione, & diuina laude subiectus constansque perseueret, Deum

Consilium.

Yyyy 2

super

Trinitas
f. consilij
Trinitatis.

Matth. 9.
Luc. 10.
Ioan. 13.

Et Deus
consilij.

Tactus Spi-
ritus sancti
in essentia
animae.

super omnia quarens, & intendens, ac ad gradum altiore[m] semper aspirans. Hoc autem dono consilij Deus Pater fidelem suum intrinsecus trahit, & ad aternitatis suae dexteram contemplandam, & desiderandam inuitat. Trahit etiam eum Dei Filius sua sapientia ad imitandam, dicens: *Sequere me* scilicet ad Patrem, nam *unum est necessarium*. Et iterum: *Exemplum*, inquit, *dedit vobis, ut quemadmodum ego se, ita & vos faciat*. Trahit eum denique Spiritus sanctus, cor eius expandens, & parulum reddens, ut in eo sui amoris ignem accendat. Unde mox intrinsecus astuans, amoris vehementiam patitur. Veruntamen, quia de his tribus tractibus in sequentibus latius prosequendum est, in praesentia supersedeo. Hoc igitur donum consilij, quo nos talis beatissima Trinitas, est quidam internus tactus Spiritus sancti, qui virtutem nostram amatiuam intrinsecus contingit, petens nos vitare vniuersas huius seculi occupationes & tumultus, ac omnia, quae nos ad exteriora trahere nituntur. Quaslibet etiam intrinsecas multipliciter nos docet declinare, & vnitatem spiritus adamare. Cui consilio qui obedire studuerit, omni multiplici[m]tati moritur, & quamquam amorosam inclinationem in vnitatem adipsam tuam. Prius tactus iste sit supra rationem in ipsa essentia animae: qui tam nobilis, tam supernaturalis, & subtilis est, quod industria sua ratio nostra quid sit, nec comprehendere, nec intelligere potest. Nam, quanto ratio plus ad hoc inuestigandum laborare conatur, tanto minus proficit: quia specialis operatio quaedam est Dei Patris in ipsa essentia animae nostrae, quam ipsi promeruit, eo quod tam amoroso conatu & ingenti esurie sui affectus sese compulit, & coegit ingredi in illam sublimem, & nudam vnitatem suarum cogitationum, quam tamen vnitatem in esse suo essentiali creaturaliter sentit. Et est similitudo quaedam & iucundum praenibulum supereminentis vnitatis, in nobis amoris impatientiam excitans. Et ex hoc contactu defluit in ipsam intellectiuam virtutem quaedam claritas singulari claredine rationem illuminans: quam toties ratio suscipit, quoties sese erigens affectu plenissimo dulciter in illam vnitatem imprimit; & immergit. Denique, qui huic consilio liberaliter acquiescit, amoris impetu stimulatus, diuino spiritu feliciter dulciterque agitur, nec ei quicquam sufficere potest, praeter Deum, facileque cuncta derelinquit, ut illum possideat. In hoc igitur dono Deum simplicis intentionis oculo iugiter contempletur, & impetum cordis sui, rationis

frat.

frano coërcens, voluntatiq; suæ renuntians, complexum vnitatis de-
siderare liberaliter præstoleatur, donec eam diuina beneuolentia vltro
dignata fuerit exhibere. Et sic in eo spiritus consilij duplex fiet. Ma-
gnus est enim, & ordinem diuini cōsilij via regia sequēs, qui se & om-
nia deferens, impatientis amoris exaltuanti vehementia proclamat:
Adueniat regnum tuum. Et iterū: *Renui consolari anima mea: memor* Matth. 6.
fu Dei, & delectatus sum. Et iterum: *Quam dilecta tabernacula tua Do-* Psal. 76.
mine virtutum, cūcupiscentiæ deficit anima mea in atriis Domini. Itemq; Psal. 83.
Quis dabit mihi pennas sicut columba? & infinita similia, quæ citharæ- Psal. 54.
dus Domini nobis depromptit. Sed ille maior est, diuino consilio per-
fectius obediens, qui propriam voluntatem amoris valetudine supe-
rat, & subnixæ reuerentia patienter ad Deum loquitur: *Non mea, Do-* Matth. 26.
mine, sed tua voluntas fiat. in omnibus. Tali namq; conclusione Chri-
stus in agonia consilio sancti Spiritus orationem suam terminauit:
quod super omnia dilecto Patri complacuit. Sic igitur diuina voluntas
humili ac fideli amatori fit summum gaudium, & delectatio maxima
secundum spiritus sensationem, etiam si per impossibile diuino bene-
placito descenderet in infernum, indefessè clamitans: *Paratum cor* Psal. 56.
meum Deus, paratū cor meum. Et in hoc gradu natura summè suppri- Psal. 107.
mitur, Deus autem summè exaltatur. Hinc amator huiusmodi diui-
ni consilij, & beneplaciti aptus efficitur, omnia abnegauit, omnibsq;
quia seipsum & propriam voluntatem penitus abnegauit, omnibsq;
suis fideliter elargitis, nihil aliud postulat, quàm quod Deus dare deli-
berat: cuius voluntas summū eius gaudium est, tam in aduersis, quàm
in prosperis. Et tunc spiritus noster prouectius sublimatur, & abiecius
natura propria conculcatur, tam in humili patientia aduersorum, q̃ in
affluentia delectabili operum, etiam magnorum, æquali vtrobiq;
charitate vigente. Quod si in hac sui renuntiatione sine vlla retractio-
ne perstiterit, nihil aliud volens, vel affectās, in se spiritum consilij du-
plicem habet, scilicet agēdi grandia actione strenua bonorū operum,
& patiendi ardua, mortificatione propria malorum impugnantium.
Sicq; natura altissimo decore coronata est, & ipse idoneus effectus est,
secundum spiritum diuinitus illustrari, ac donum sextum, scilicet in-
tellectus promereri, quod spiritum nostrum vniens in vnitatis stabilitate
& luculentissimè veritatem manifestat, latamq; charitatem cōmuni
beneuolentia profluam parturit. Vnde nos erudit aspicere Deū in vni-
uersis eius diuitijs, & infinita sua bonitate. Nam lumen quoddam est.

Y y y y 3

super.

Intellectus.

Lumen in-
tellectus.

supernaturale, quod intellectum nostrum in eius celsitudine conatur illustrare: si nos ipsos intrinsecus voluerimus eleuare, & huic lumini obuiare. Quærit enim hoc lumen hominē internū, transiitū sensuum, & omnium imaginum sensualium. Petit, inquam, vt naturæ moriamur, & in spiritu viuamus: quia sic interior homo separatur ab exteriori, & tunc statim lumen hoc reperiemus, & in apice intellectus nostri suscipiemus: quia moriendo naturæ donum intellectus suscipimus, & suscipiendo naturæ morimur.

Intellectus
ad solis ra-
dium colla-
tio.

I.
Simplicitas
spiritus.

Ex hoc etiam crescit spiritualis quidam ascendens appetitus ad Deum, qui facit hominem interiorē semper vigilare, ac in se eum viuaciter respicere. Docet nos, inquam, lucidè & sine labore Dei diuitias aspicere, quomodo scilicet cum seipso, & vniuersis donis suis, profusa largitate semper effluit, & quomodo cum nobis ipsis & vniuersis virtutibus, quas impendere poterimus, ipsi debeamus respondere. Vnde meritò solis radio assimilatur, qui simplici claritate perfundit aërem, & rerum formas explicans, colorum differentias manifestat, ac calorem viuificum generans, totum mundum pro communi omnium utilitate fecundat. Sic irradiatio doni huius primò quandam in spiritu simplicitatem generat, quæ mox præcipua quadam claritate perfunditur, velut aër lumine solis. Quia Dei gratia, quæ donorum omnium est fundamentū, intellectum nostrum possibilem quasi lumen omnium est simplex per donum intellectus, habitualiter inhabitat, quo simplici lumine, spiritus noster in se constabatur, simplicitatur, & clarificatur, ac Dei gratia donisque repletur, Deo similis effectus per gratiā & deificam charitatem. Nec tamen hac similitudine creatur aq; clarescente contentus est, quia in summum quoddam & infinitum bonum, vnde emanauit, intimo sui procliuio tam naturaliter, quàm supernaturaliter inclinatur. Sed & vnitas essentiae diuinæ attractione sua sempiterna omnem creaturam ad sui pertrahit vniōem, & ideo in Deum tanquam in suam perennem requiem, tam actuali, quàm habituali immersione se profundat. Gratia namque ad Deum se habet vt radius ad solem, & per eam veluti per semitam rectam in diuina ducimur: & ideo simpliciter in nos radius, deiformes nos efficit. Conforme igitur æmulans suum conforme momentis singulis in Deum se profundat, & vnum effectum cum Deo, semper ipsam vnitatem inhabitat. Et hoc est summum & singulare negotium charitatis, in vna scilicet hora temporis, & actualiter diligere, & habitualiter in dilectio quiescere. Quæ
diu

duo sic ab al
requies maiore
re in inuicem
similitudinem
fidemus, & De
gradum doni
stabilire. App
ditis, iē nec
rentia causa a
proprijs vni
mare querul

Secundo v
lectualiter ill
buitque in o
nis regulam i
tenter erudi
miante rati
debiteq; fac
anobilitatem
bilem eius
sam longit
infalibnem
infinita sibi
diuersis no
licet quæd
ad se, & ad
largitate h
inadita ch
reuerentia
turaliter h
fruitione g
admiration
in Deo mo
ritu viuem
vnitatem
fructuū h
bis per gra

duo sic ab alterutro confortantur, quòd quò dilectio sublimior est, eò requies maior; & quò requies profundior, eò dilectio intensior, utpote in inuicem vitam & valetudinem possidentes. Cùm igitur sic per similitudinem gratiæ ac virtutum nos ipsos in simplicitate cordis possidemus, & Deum supra nos, per amorem in requie vnitatis, primum gradum doni intellectus adepti sumus, quo spiritus noster in vnitate stabilitur. Apparet tamen quibusdam non mediocri sanctitate præditi, se nec Deum diligere, nec in eo quiescere. Sed huiusmodi apparentiæ causa amor est. Cùm enim intensius amare desiderant, quàm à proprijs viribus permittuntur, inde in amando deficientes, se non amare querulantur.

Secundò verò per irradiationem huius doni, spiritus noster intellectualiter illustratur, nobilitatem nostram nos edocēs speculari. Tri-
buitque in omnibus virtutibus, & earum exercitijs veram discretionis regulam iuxta veritatis æternæ legem, & vitam absque errore patienter erudit gubernare. Præterea, in spiritu conuersari docet, ac illuminatæ rationis oculo cælestia simul ac terrena rectè perpendere, debiteq; facit intelligere. Nam in cælo mente conuersans, dilecti sui nobilitatem ac dignitatem contemplatur, ac miratur incomprehensibilem eius sublimitatem, inuestigabilem profunditatem, immensam longitudinem, infinitam latitudinem, inscrutabilem sapientiam, infallibilem veritatem, ineffabilem bonitatem & largitatem, & alia infinita sibi attributa. Quæ licet secundùm conceptus nostræ mentis diuersis nominibus plurimècentur, omnia tamè in Deo vnum sunt, scilicet quædam simplicissima deitatis natura. Dehinc reflectens oculos ad se, & ad vniuersas creaturas, animaduertit eas ex diuinæ bonitatis largitate liberaliter esse creatas, & modis multifarijs esse decoratas, ac inaudita charitate diuinæ pietatis liberalius humanam naturam esse redemptam ac recreatam, donisque gratiarum & virtutum supernaturaliter liberalissimè ditatam & ornatam. Quæ cuncta spiritum nostrum fruitione gloriosissimè beatificandam. Quæ cuncta spiritum nostrum admiratione gaudiosa latificant, si per amorem deificum habitualiter in Deo mortui fuerimus & sepulti, nihilominus tamè actualiter in spiritu viuentes & cōuersantes, *quæ sursum sunt sapiamus*. Vnde donū hoc Coloss. 3
fructuū habitualiter possidemus, & eam Dei similitudinē, quā in nobis per gratiam & charitatem ceterasque virtutes actualiter habemus.

Infundit etiam mentibus nostris intellectualis luminis claritatē, quā inoffenso pede, ambulantes in spiritu, Deum possumus in spiritalibus similitudinibus speculari.

III.

Simplicitas
mentis ser-
uanda.

Tertio, denique per irradiationem huius doni amatiua virtus, id est, voluntas affluentia largifluxu charitatis, & communibenevolentia inferuēcit: quia donum hoc per cognitionem veritatis, quam in eius lumine cōsequimur, communē charitatem in nobis generat: quia di- tiores interna simplicitate, sunt corde mansuetiores & pacatiores: sunt, inquam, in diuinitatis pelago profundatiores, intellectu clariores, bo- nis operibus vberiores, & affluentia charitate communiore. Pauciori- bus etiam impedimentis intercipiuntur, quia Deo simillimi sunt, qui simplicitas est in essentia, claritas in intelligentia, ac affluentissima cō- muniissimaq; charitas in suae operationis influentia. Et quanto sumus in his tribus similiore, tanto sumus ipsi vnitiores ac viciniore. Men- tis igitur simplicitatem summa custodia conseruemus, per eam omnē imaginem & similitudinem, quoad fieri potest, transcendentes, lumi- nolāq; ratione cuncta consideremus, ac omnia cōmuni charitate pro- fundamus. Debemus enim semper cum Deo in vnitate manere cum Deo & omnibus Sanctis communi charitate semper effluere, proflu- uioq; laudis, & gratiarum actionis semper in idem reuerti, ac penetra- tiui amoris pondere semper in habitualementis requiem immer- gi. Et haec est opulentissima vita, quam nouimus, qua donum intelle- ctus plenarie posidemus.

Sapientia.

Ceterum, in refluxu fruitionis, vnitas se habet vt caligo quaedam modi nescia, quaedamque immensitas incomprehensibilis, vnde per amorem, ac simplici intentionem accedit spiritus, omnes virtutes actualiter offerendo, ac seipsum habitualiter fruitiueq; supra omnes vires. Inter quas oblationes amatorias, septimum donum exoritur, scilicet sapientiae. Quod donum est quidam diuinus tactus in vnitate spiritus nostri, fontana scaturigo gratiarum, donorum, & omniū vir- tutum. Nam spiritus Dei fons est omnium donorū, cuius supremus riuus amoris, est donum sapientiae: quo riuo tota humanitas Christi fuerat perfusa. In hoc autem dono sapit vniciq; suum exercitium, & vita, secundum tactus huius virtutē, & amoris sui mensuram. Qui ta- ctus nouissimum medium est inter nos, & Deum; inter actionem, & quietem: inter modum, & modi priuationem, quē Deus in nobis ante omnia dona primordialiter operatur, nouissimē tamē a nobis in pro- pria

pria sua natu-
te simplices, ot-
mortui, Deo vi-
tima spiritus no-
arum, & don-
rum virium, si-
tangi percipi-
creata cōsidera-
comprehensib-
se offert, quod
labeheri, & cel-
pati compe. nat-
remus, seipsum
pabilia nobis
nobilitatem i-
nens vnitati-
virtutū. Ob-
iort similes
us spiritus in
nimitas ab
Ex quo desit
elaboras cape-
Qualiter on-
charitatis tal-
cundum pra-
prehensus, &
manet, diuin-
ipso occur-
neratur, que-
tur, & in sui-
nus annula-
sine se habet
sunt amoris
deficiens. Q-
ab omni op-
rum recep-
tutes.

claritate, que
in spirituali-

virtus, ad
benevolentia
quam in eius
derat: quia di-
acatiores sunt,
clariores, bo-
res. Pauciori-
limi sunt, qui
entissima cō-
quantō sumus
minores. Men-
eam omnē
lentes, lumi-
haritate pro-
manere cum
uere, proflu-
ac penetra-
iem immer-
um inelle.

go quādam
s, vnde per
hes virtutes
pra omnes
in exoritur,
in vnitate
omniū vir-
supremus
tas Christi
rcitium, &
m. Qui ra-
tionem, &
nobis ante
bis in pro-
pria

pria sua natura cognoscitur, & sentitur. Postquam enim effecti men-
te simplices, otiosi, ab imaginibus denudati, immobiles, liberi, nobis
mortui, Deo viuidi, sic Deum in nostris exercitationibus vsque ad in-
tima spiritus nostri, amoris scrutinio quassauimus: tunc demum grati-
arum, & donorum omnium illapsum sentimus in vnitate suprema-
rum virium, supra rationem, non tamen præter rationem: quia nos
tangi percipimus, licet in consideratione tactus huius ratio, & omnis
creata cōsideratio deficit, & refellitur, eò quod irradiatio luminis in-
comprehensibilis, in vnitate virium supremarum tanta magnitudine
se offert, quod omnis operatio creata discretiua cōsideratione operās
labelieri, & cessare, praxisq; nostra solummodò diuinam operationem
pati compellatur. Quod si Deum nostro captu comprehendere vale-
remus, seipsum nobis nullo medio intercedente donaret. Sed nunc ca-
pabilia uobis dona secundum captus nostri mensuram, & exercitiorū
nobilitatem infundit, quia secunda diuinitatis vnitas, desuper immi-
nens vnitati virium nostrarum, exigit similitudinem charitatis, &
virtutū. Ob hoc etiam singulis momētis nouo tactu tangimur, vt ma-
iori similitudine semper innouemur. In innouatione verò tactus illi-
us spiritus in esuriem, & sitim spiritualem incidit, supereminētē di-
uinitatis abyssum auido gustu per amoris impetum penetrare volens.
Ex quo desiderium quoddam insatiabile generatur, summis viribus
elaborās capere bonū incapabile, & immensum metiri, sed frustra.
Quia licet omnis amans secundum nobilitatis suæ modum, & diuinæ
charitatis tactum famelico desiderio fertur in Deum, Deus tamen se-
cundum practicum desiderium nostrum æternaliter manet incom-
prehensus. Hinc in nobis esuries, & inhiatio desiderij sempiterni per-
manet, diuinæ quoque abyssi immensitate nostro conatu obuiante, in
ipso occurſu tam magna, & immensa claritas, & intentio feruoris ge-
neratur, quod spiritus noster ab operatione sua retrusus feriari coga-
tur, & in sui vnitate sensibilis amoris incendio liqueſieri, ac paulomi-
nus annulari, ad diuinam operationem sicut pura creatura quasi pas-
siuē se habens. Et in hoc gradu, gratia Dei nostræque virtutes factæ
sunt amor sensibilis, proprium subiectum afficiens, sed circa obiectū
deficiens. Quia spiritus noster, extremo quodam defessus anhelitu,
ab omni opere destitutus est, & amor effectus. Vnde simplex, & ap-
tū receptaculum est omnium donorum, habilis ad omnes vir-
tutes.

Zzz

De con-

De consurrectione vitae speculativae, & spiritualis, secundum partem hominis inferiorem. Cap. XII.

Consurre-
ctionis spi-
ritualis gra-
dus quatuor.

I.

Reg. 2.

Effectus.
solus.

Vlso de adoratione debita vitae spiritualis secundum gradus, & differentias donorum Spiritus sancti, iam de consurrectione vitae spiritualis prosequendum esse reor, qua nova nobis gratia semper superinfunditur, ut amans spiritus ad centrum suae consurrectionis introduci mereatur. Et primo de consurrectione secundum partem hominis inferiorem, scilicet secundum unitatem virium sensitiuarum. Quae nimirum consurrectio quatuor gradibus perficitur, semper eum ad altiora vitae spiritualis subleuantibus, & digniorem exercendi materiam ingerentibus. Nam primo divina gratia profluis irriguis influens inferiorem partem hominis, scilicet sensitiuam intrinsicis excitat, & stimulat, ut cum toto corde totisque viribus sursum trahat, exigens cum Deo amatoriam conficere unitatem: quem tractum sentit in corde, in unitate virium sensitiuarum, & praecipue in vi concupiscibilis: quia tractus huius negotium agitur in inferiori parte hominis, quam priusquam ad altiora tendatur, emundari necesse est, & igniculo charitatis superpositam sursum agi. Hic autem internus stimulus adfert, & aufert; pauperem facit, & ditat; humiliat, & sublimat; delictum ingepit, & tristitias; sperare facit, & desperare de seipso; ac indicibilia sunt contraria, quae alternatis vicibus hic contingunt.

Ad maiorem euidenciam, hanc diuinam gratiam nos stimulantem, & ad spiritualem consurrectionem excitantem assimilare possumus illuminationi solis, & eius efficientiae super terram. Sicut enim sol oriens mox in occidentalem partem in mundum illuminat, & cuncta calore viuifico refocillat: sic sol iustitiae, suprema spiritus inhabitans, inferiorem hominis partem, cor scilicet cum omnibus sensitiuis potentis sibi radicaliter coniunctis, subito motu illuminat, & accendit, cor liberum reddens ab omnibus, & omnes simul animae vires, in virtute sui Spiritus illuminat, & accendit. Igniculo vero charitatis in corde succento, mox omnes animae vires sensitiuae, in suam originem concurrentes, sui cordis unitatem celebrant, quam nemo veraciter possidere potest nisi in cuius corde Spiritus sanctus ignem accendit amoris, ubi anima, tanquam in regali lectulo decumbens, in pace suauiter requiescit. Ex hac autem unitate cordis compunctio generatur, non quidem doloris, sed amoris; quia tunc anima in se operationem in-

actio-

actionis diuin
vitalibus inar
alectio generat
Est autem amo
tanquam in iur
omnibus creat
cupiscentias se
re, cui super o
cile contemn
fectione consi
tiationum actio
qua boni odor
dolet alieno.
bus pretiosis
bernatione. re
contem aucto
odorem laud
de geminis o
tiationum actio
tum, in quo h
sunt & fructu
alis.

Secundus
ritualium di
nes sensitiua
le spiritus an
tum Quae d
si omnes vi
Deus per de
tis. n. potem
voluptate d
ingens cau
queat conti
Est autem
corde recep
optare. d
etiam can

actionis diuinæ persentientis, ad reamandum compungitur, & totis vitalibus inardescit. Ex qua compunctione mox quadam amoris affectio generatur, cor & vim appetitiuam compungens, & penetrans. Est autem amoris affectio, quidam sapidus in Deum cordis appetitus, ^{Amoris stimulus.} tanquam in summum bonum omnis boni contentiuum relatus, qui omnibus creatis valedicit, ne scilicet in earum abusu sensualitatis concupiscentias foueat, quia sentit se contactum intrinsecus æterno amore, cui super omnia diligentiam adhibere concupiscit. Et ideo facile contemnit omnia, vt quod diligit assequatur. Vnde ex hac affectione confurgit deuotio cordis, diuinæ laudis, & honoris, & gratiarum actionis prodiga flamma, quasi flamma altaris incensi, in qua boni odoris thymiana gratitudinis adoletur, quod igne non re- ^{Thymiana mysticum} dolet alieno. Hoc autem thymiana conficitur ex omnibus specie- ^{quod.} bus pretiosissimis beneficiorum Dei, in creatione, recreatione, gubernatione, redemptione, glorificatione. Quas congerit compunctio, conterit affectio, incendit deuotio, & olactui diuino in edolentem odorem laudis offert gratitudo. Ex gratitudine verò nascitur in cor- ^{Dolor geminus.} de geminus dolor. Vnus ex defectu diuinæ laudis, honoris, & gratiarum actionis: alius ex desiderio profectus, & incrementi virtutum, in quo semper se deficere dolet. Qui nimirum dolores, radix sunt & fructus, principium, & finis omnium virtutum vitæ spiritualis.

Secundus gradus istius consurrectionis perficitur in voluptate spiritualium deliciarum, quarum suauitate gustata, repente cor, & omnes sensitiuæ potentia, tanto torrente voluptatis internæ potantur, vt ^{Psal. 35.} se spiritus amans æstimet diuini amoris amplexibus penitus inuolutum. Quæ delicia cunctis mundi voluptatibus sunt maiores, etiam si omnes vna capere posset creatura. In cuius voluptatis infusione Deus per dona sua cordi sic affecto pariter illabitur, tantæ suauitatis saporem, & iucunditatis consolationem secum ferens, vt cor ipsum voluptate dulcissima faciat intrinsecus exundare. Cordis etiam tam ingens causat profluvium, quod se homo præ vbertate latitiæ nequeat continere. Nec mirum, cum ebrietatem parturiat spirituales. Est autem ebrietas vberior affectui saporis, & internæ voluptatis in corde receptio, quàm ipsum cor dirigere possit, aut desiderium ex- ^{Ebrietas spiritus.} optare, diuersis corporis gestibus profluens, & exundans. Quidam etiam cantibus diuinis, quidam vberibus lachrymis vbertatem dulcedinis

cedinis exprimunt. Aliquorum etiam membratam impatiens occupat titillago, quod eos cogat, aut currere, aut salire, aut pedibus tripudiare, aut manibus plaudere, vel membris tremere. Quidam etiam intra se dulcedinis voluptate liquecunt, infinitaque similia contingunt in illa. Et haec est deliciosissima vita secundum cordis affectionem, quae haberi potest ab homine. Unde tanta quandoque deliciarum vberitate repletur, ut cor eius quasi vasculum musto plenum absque spiraculo, subitam minetur rupturam. Tu autem fidelis amator, si sapiens fueris, sicut apud argumentosa, singula Dei dona, tam praeterita, quam praesentia, rationis, & considerationis alis circumuola, charitativaeque discretionis aculeo, sic singulas diuinæ consolationis suauitates deliba, ut nusquam moras contrahas, sed ex omnibus materiam mellis, id est, laudis, & gratiarum actionis enucleas, onustus ad diuini amoris euoles unitatem, in qua cum Deo manere desideres in aeternum.

III.

Tertius proinde gradus istius resurrectionis, quādam ingerit inuitationem, & affectionem; alius adhuc, & purius cor amantis intrinsecus ad unitatis suae complexum attrahentem, & in nouo gradu exercitij altioris erigentem. Haec enim inuitatio super omnes priores delicias cor amantis afficit, & delectat, quo consolationis, & dulcedinis suae donis quantumlibet praecipuis post tergum positis, suam nobis amantissimam praesentiam, & amplexus dulcissimos amulātibz, humilique laude, & inuicem gratiarum actione, ad diuinarum diuitiarum pelagum (vnde cuncta dona profluunt) reuerrentibus, omnes animae nostrae vires ad seipsum trahere nititur, inferiorem animae partē eleuans, & exornans. Corde verò sic ad tantarum deliciarum conuiuiū inuitato, mox toto affectu hiantibus arterijs se dilatat; & expandit, ac omnes animae vires ad pacis, & charitatis vniciuium toto se desiderio preparant, & ornant. Haec autem inuitatio, est quādam aeterni solis illuminatio, cor ipsum tantae delectationis gaudio tam patulum reddens, ut nulla queat humana virtute recludi. Et ideo cor intrinsecus vulneratur, & amoris lationem patitur, sed non tristitiam: quia amoris vulneratio, est dulcissima passio, & grauissima poena. Est etiā verissimum signum post futurae unitatis, causans pariter gaudium, & dolorem. Nam sic vulnerato splendor sol iustitiae Christus radios infundit suae claritatis, & ad suam rursus unitatis cōplexum inuitans, cordis vulnus renouat, & relidit. Porro Christo per gratiam suam inuitante, & ad vnionis osculum corde se totis viribus erigēte, nectamen unitatis.

Cordis
appetio.

Vulnus
amoris.

unitatis copul
spiritualem. Et
res absque labo
leas lector san
feitentur ope
osculum conie
impatencia g
li aestuatione
delectat, om
leat. Nam am
eius bibit, qu
Vnde etiam h
gradibus altu
riori labore
tualium virt
claritatis plen
quod intin
heridit delid
re corporis
seuix in ha
Infelix ego b
oculis cordis
riaz contem
vberitate v
luc exulem
interdum n
multiplicar
dico refocili
letudinem
tar, ut salu
ti amori m
dum in ex
vel alijs na
bus spiritu
t r: quaz
operante
ginationis

vnitatis copulam consequi prævalente, mox in languorem incidit spiritualem. Et sic recens feruor, additus priori, corporis humores absque labore externo adurit, consumit; & siccatur. Sed ne pallescat lector saner: nam languor iste *non est ad mortem*, sed vt manifestentur opera Dei. Sic namque felici anima diuini complexus osculum consequi non valente, & eo carere non volente; amoris impatientia generatur, tam exteriora, quam interiora intolerabili aestuatione perurgens. Qua durante, nullius eam vsus creature delectat, omnia sultinere parata, vt id, quod amat; obtinere valeat. Nam amoris impatientia cor amantis comedit, & sanguinem eius bibit, quia validior est omnibus gradibus spiritualis ardoris. Vnde etiam hoc in gradu feruor cordis internus validior est cunctis gradibus æstus huius spiritualis, corporalem naturam absque exteriori labore conterens intrinsecus, & consumens, fructusque spiritualium virtutum magis decoquens, & perficiens: quia radij diuini claritatis plerumque tanto feruore cor impatientis amatoris inurunt, quod intimum sanguinem faciunt ebullire. Nam aliquando tam anheloso desiderio, & æstuanti impatientia cor impatiens, à carcere corporis absolui desiderat, vt illi quem diligit vnatur; vt se se vix in hac mortalitate sustinere valeat, cum Apostolo clamitans: *Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius?* Quo fit, vt oculis cordis in cælum totus intentus, cælestem aulam plenam gloriæ contempletur, & dilectum suum gloria, & honore coronatum, vbertate voluptatis suæ Sanctos vniuersos inebriantem, se verò velut exulem à patria, multisque calamitatibus circumdatum. Et hinc interdum nascuntur lachrymæ; & gemitus, & anhelosa desideria multiplicantur. Quæ lachrymæ cor illius tepore roris fluo, vel in modo diso refocillant, viles præfessio naturæ corporeæ ad seruandum valetudinem corporalem, quò sic facilius amoris impatientia toleretur, vt salus, & vita corporis non amittatur. Huic autem impatienti amor nonnunquam spirituales gratiæ conferuntur. Nam interdum in *exsasiis*, vel excessum spiritus rapiuntur; & de veritate sibi, vel alijs necessaria verbis aut imaginibus corporis aut similitudinibus spiritualibus edocentur, vel etiam de futuris eis aliqua reuelantur: quæ visiones, vel reuelationes dicuntur. Quæ si fuerint Angelo operante Dei virtute, figuræ imaginarijs exhibitæ, in speculo imaginationis ostenduntur. Si verò fuerint veritates intellectuales, vel

Ioan. 11.
Languor animæ amantis.

Rom. 7.

Lachrymæ:
amoris.

* Alias
speciales.

Reuelationes fieri multis modis.

similitudines aliquæ spirituales, quibus seipsum Deus utcumque reuelat, oculis intellectualibus ingeniuntur, & quantum facultas suppetit, verbis depromi possunt. Aliquando etiam in mentis excessum amator impatiens rapitur, licet non penitus extra se, in quoddam scilicet bonum incomprehensibile, quod iuxta e. m. modum quod vidit, vel audiuit (quod in hoc intuitu simplici idem est) nullis valet sermonibus explicare. Et hoc solus Deus, absque alicuius creaturæ adminiculo, operatur, & raptus vocatur. Quandoque vero Deus subiris fulminibus coruscatur in spiritu, quæ scilicet idem breuissimo splendescencia spiritum supra semetipsum velut in momento rapiunt, sed ipso lumine mox disparente, reuertitur ad seipsum. Et hæc est solius Dei præcipua quadam, & excellens operatio, quæ reddit eos intellectuali lumine coruscant, quos dono tam singulari visitare dignatur. Interdum denique patiens amoris impatientiam, spirituali quodam lumine (Deo, quo placuerit medio, id agente) irradiatur. Ad cuius luminis blandam faciem, appetitiua cordis affectio medullis delectata, dum in occursum illius impetu se flammeo valenter erigit, mox, sicut *mustum absque spiraculo nouas dissumit lagunculas*: ita cupido cordis ex occurso luminis huius, tanto torrente potatur insolite voluptatis, ut liberalitatem noui gaudij, quod ob angustiam proprii captus intra se minimè continere sufficit, voce corporea eructare cogatur, & iubilus nuncupatur. Qui est gaudium cordis, quod nec verbis explicari potest, nec penitus reticere; sed inuitabili ter velit nolit exiit insecus reboat, proprias vices seruans, donec exercitium illud omnino consummaverit. Interdum etiam tantam Deus impatienti cordi dulcedinem suauitatis infundit, ut cor in delictis veluti piscis in aquis innatet. Quidam denique intima deuotione suspensi, reuelantibus Angelis per somnia ciebrius edocentur, sicut *Angelus Domini Ioseph in somni apparuit, dicens: Noli timere accipere Mariam coniugem tuam*. Et iterum: *Surge, & accipe puerum & matrem eius, & fuge in Egyptum*. Et iterum cum reuersurus erat ex Egypto. Multisque locis Legis veteris ab Angelis homines edoctos per somnia reperimus.

Hæc tamen diligentius intueudum est, quod multi vigilas sensum inueniuntur obseruare, qui multarum cogitationum inuisionibus, quasi quibusdam reuelationibus, suo iudicio se reputant abundare, vel etiam miranda per somnia videre. Sed hi, quia sensuum

nego-

Iob 32.

Iubilus.

Matth. 1.

Matth. 2.

Reuelationes falsæ.

negotij inter
ris nesciunt: se
lingue erunt. N
ad deceptione
sunt vanitate,
fundit intrinse
Et quia sempe
mine multa m
enim diabolus
quidem aliqu
tante ab inext
rantur, ac in
ab inani glori
fectum in se
fionibus dele
illudat, done
rere, & periti
rum fructib
ruiturus in a
quamuis poss
tari: difficile
de triplici g

De quarto

Vlto de
nis in
ne gra
dem, qui pe
quo sciend
vniorem
quod diuin
nem virtut
Deo per ch
sicque cum
bilis verita
in virtutes

negotijs intendunt, impatientiam amoris ignorant, vulnera charitatis nesciunt: sed dilectionis languore minimè detenti, sani ægrius elanguescunt. Nam angelus Satanæ, se transformans in Angelum lucis, 2. Corin. ad deceptionem insipientium, incautorum, vel elatorum, qui pleni sunt vanitate, & vacui charitate, lumen quoddam phantasticum infundit intrinsecus, à quo se sentiunt, veluti sacco penitus obuolutos. Et quia semper ad tales nouitates & reuelationes aspirant, in hoc lumine multa mirabilia per imagines phantasticas percipiunt. Quædam enim diabolus immitrit cogitatu, quasi diuina fuerit inspiratio: quæ quidem aliquando vera sunt, sæpius autem falsa. Et hæc nimis garrantur ab inexpertis acceptantur, & tanquam diuina stolidè veneratione ab inexpertis acceptantur, & tanquam diuina stolidè veneratione ab inani gloria paulatim depasti, virulento pabulo, diuini amoris affectum inficiunt. Aduertens ergo Satanæ miscellum fatuum vanis visionibus delectari, vires multiplicat, visiones ingeminat, ut infelicem illudat, donec tandem immisionibus friuolis ingesta, veraciter assere, & pertinaciter defendere non formidat, simul cum operum suorum fructibus in barathrum serpentinx seductionis, & maledictionis ruiturus in æternum. Qui verò per vias præmonstratas incesserint, quamuis possibile foret huiusmodi diabolico lumine quandoque tentari: difficile tamen esset eos per hoc aliquatenus superari. Hætenus de triplici gradu huius consurrectionis dicta sufficiant.

De quarto gradu huius consurrectionis, qualiter exercetur in calicis sanitate, & infernali languore. Cap. XIII.

Viso de tribus gradibus consurrectionis secundum partem hominis inferiorem, qui perficiuntur in prosperitate & affluxu diuinæ gratiæ, iam prosequendum de quarto, & supremo gradu eiusdem, qui perficitur in aduersitate, & retractione diuinæ gratiæ. Pro quo sciendum, quod qui peruenire desiderat ad perfectam diuinam unionem, necesse est, quod Deo viuatur secundum sui totalitatem, ita quod diuinæ gratiæ, & inspirationi satisfaciatur, & in omnem perfectionem virtutum ac spiritualium exercitiorum subsequatur. Sic, inquam, in Deum per charitatem eleuatus, & sibi suisque operibus perfecte mortuus, sicque cum viribus suis cedens superinformationem incomprehensibili veritatis (quæ Deus est) patiendi suscipiat. Et sic viuendo potest in virtutes egredi, ac moriendo in Deum ingredi. In quibus omnis

nostra perfectio consistit. Quae duo simul iuncta, sunt sicut materia, & forma; corpus, & anima, sicut postea latius videbitur. In his autem duobus exercitijs clarificatur quis in intellectu, datur & superfluit in sentione, & affectu. Vnde se totum dirigit ad Deum erectis viribus, puris intentionibus, vigorosis desiderijs, argumentosis viuacitatibus. Hinc etiam facit eum amor in omnibus esse in iuris, quia sequitur amore in omnibus impulsibus suis, & qualitercunque moueatur ab eo, semper in amore, & virtutibus proficit.

Motus a-
moris.

Sanitas
caelica.

Languor
infernalis.

Amor autem mouet vnumquemque secundum exigentiam suae dispositionis, habilitationis, & exercitationis, quia gratia naturae coope-
ratur & exercitijs. Vtilissima tamen eius motio consistit in duobus, scilicet in caelica sanitate, & infernali languore: quorum vicissitudinem omnem amantem spiritum sustinere necesse est. Hinc etiam utrique conuenientibus sibi exercitijs fideliter correspondere debet. Nam caelica sanitas ipsum eleuat super omnia in quandam imperturbabilem libertatem, Deum, secundum omnifarium desiderium cordis, & animae, laudandi, & amandi. Cum enim Deum quis in se sentit cum multitudine diuitiarum suarum, hanc sanitatem adeptus est, quia ex hoc sapiens efficitur, illuminatus ratione, profluus doctrinis caelestibus, & anagogicis, feruidus, & largifluus, charitate superple-
nus, & ebrius spirituali letitia, & sentione, fortis, & agilis, ac indu-
strius in prosecutione diuini beneplaciti: & alia innumerabilia con-
sequitur, quae sola docet experientia, sicut in praecedentibus tactum
est, & in sequentibus prosequendum. Languor autem infernalis hominem deiecit in omnem desolationem, & priuationem omnis saporis, & consolationis. Licet enim interdum caelica sanitas seipsam ostendens confidentiam, & spem ingerat, cui vix contradici potest, statim tamen iterum deiecitur in desperationem, à qua vix subleuari, vel consolari potest, quasi nunquam electus esset à Deo. Tunc enim sentit se miserum, & peccatorem, quasi nullam de Deo, vel vita spirituali notitiam habentem. Omnis consolatio creaturarum est ei desolatio, cum tamen ex altera parte diuina consolatione penitus sit priuatus. Inter has ergo duas mentis famelicus sedens, & desolatus, factae sunt ei
lacrymae eius panes die ac nocte.

Psalm 41.
Sagitta di-
uina pro-
bauit
prima.

Hic igitur coniungit quartus gradus spiritualis consurrectionis, secundum partem hominis inferiorem, quo diuini splendoris ac feruoris subtractio, & amantis desolatio interiorem animae partem, ad
altio-

altiora virtutum
decorat. Nam
ac amoris ardore
Deo derelictum
in se quidem d
dicit: Nonne t
lius indigens, c
lis Dei donis e
nunc virtutum
terna, pra cui
mellitis laudib
dundabas? Ex
nuntur seru
sunt in quib
nis seruor in
tinus labefad
tatione non
am optant
valeant adipi
terdum dani
& tenet tibi
corpori quia
meminerint
suauiter vime
incurrant, an
exercitum pra
dicitur. Quid
pus à Deo d
inhabilitati
agitantur. N
alium, si qu
quia cordis
rioribus cul
complexum
eo quod in
nisi enuct
mus se qui

altiora virtutum exercitia prouehit, & nouo vitæ spiritualis ornatu decorat. Nam ipse quondam opulentus, & omni suauitate refertus, ac amoris ardore astuans, iam se pauperem inuenit, & tepidum, à Deo derelictum, & ab omni dulcedine desolatum, *sedens* que cum Iob *in sterquilinio* desolationis, & præterita considerans, querulatur, & Iob 2. dicit: Nonne tu eras ille quondam potens, & diues inclutus, & nullius indigens, qui terram despiciens, in cælestibus versabaris, nec vllis Dei donis contentus, ad solius deitatis inhiabas amplexus? Vbi nunc virtutum diuitiæ, amoris deliciae, suauitates consolationis internae, præ cuius dulcedine, dulcibus lachrymis, flammis suspirijs, mellitis laudibus, desiderijs, & gratiarum actionibus deuotissime redundabas? Et hæc est prima sagitta diuinæ probationis, qua discernuntur serui fideles ab infidelibus. Sed, proh pudor, quam multi sunt in quibus diuina consolatione subtrahitur, charitatis, & perfectionis feruor infrigescit, ita quod in vniuersis, & operibus bonis protinus labefacti, carnis molliem, & corporis quietudinem etiam contra discretionis regulam concupiscunt: Quia nimirum nonnulli diuinis optant consolationibus refici, si tamen has sine suis laboribus valeant adipisci: *in* autem, in creaturis venantur solatia, ad quod interdum dantur nostra sequuntur pericula. Quidam etiam pusillanimes, & tenelli sibi videntur, & ideo quicquid humanitatis, & solatij suo corpori quierint exhibere, totum sibi necessarium suspiciuntur. Sed meminerint scriptum esse: Quia Dei *sapientia* non habitat in terris Iob 28. *suauiter viuendum*. Et hi quidem licet mortale vitium statim non incurrant, ardor tamen deuotionis minuitur, & internum cordis exercitium præpeditur, ac diuinæ suauitatis, virtutumque sapor obtunditur. Quidam autem post acceptas diuinæ suauitatis epulas, ad tempus à Deo derelinquuntur, licet non vsquequaque: qui plerumque instabilitatis ægritudine laborantes, diuersis inordinatis appetitibus agitantur. Nam hodie modum vnum eligunt viuendi, cras autem alium, sicque infinitis circumferuntur inconstantijs. Cuius ratio est, quia cordis intentione, & industria plus virtutum operibus & exterioribus cultibus inuigilant, quam Deo diligendo, & ad eius vnitatis complexum anhelando. Vnde quamuis per hoc gratia non amittitur, eò quod in virtutum actibus Deus intenditur, inconstantia tamen animi enutritur, quia supra omnia virtutum exercitia in Deum animus se quiescere non experitur. Vnde thesaurum preciosum igno-

Infidelitas
in dereli-
ctione.

Amici in-
stabiles.

Natura
quæstio.

rans in agro suo gerit absconditum, quia quem in semitis virtutum, & operum gyronagus queritat, hunc supra suam intentionem, & omnem virtutum, & exercitiorum multitudinem, in suæ mentis soliditudine non habet. Ut igitur inconstantiam suam curet, super omnia in Deo & in eius unitate sublimi requiescere discat. Quidam denique ad Deum eriguntur, intentione quidem recta, sed non simplici, cum aliquo scilicet extraneo iuxta posito, quod sub eadem intentione pariter extraordinariè queritur. Vnde in omnibus, quæ agunt, natura quod suum est occultè venatur, eis nihilominus plerunque quæstionem hanc ignorantibus, utpote propriam notitiam non habentibus. Et hi similiter vitam suam diuersis modis mutare proponentes, & diuersa consilia querentes, hodie vnum eligunt confessorem, cras alium. Et sicut importuni sunt in exigendo consilium de singulis, sic raro consilium cuiusquam exequuntur: sed in consilijs sibi vituperata defendere, reprobata excusare, & probare, damnata verò saluare conantur. Et quid, in occultus amor sui, & elatio cordis abscondita, huius constantiæ potissima sunt fomenta. Et hi omni am inferni lubrico pede perambulant, in profundum barathri, si paululum nutauerint, prolapsiui.

Seg'ita di-
uitia pro-
bationis
secunda.
Tob. 12.

Fidelitas
vera quæ.

Iob 13.

1. Cor. 4.

Psal. 21.

Iob 1. & 2.

Ceterum, qui in hac tentatione serui fideles inuenti fuerint, illos Deus secunda probationis sagitta aggreditur, sicut Tobia dictum est: *Quia acceptus eras Deo, necesse fuit, ut tentatio probaret te.* Hi namque non solum spiritualibus consolationibus denudantur, sed insuper infinitis tribulationibus, & tentationibus exponuntur, tam spiritualibus, quam temporalibus. Qui tantis calamitatibus fracti, si nondum ad amicitia perfectionem peruenerint, iam incipiunt desperationis lapsum timere, & in desperationis limen impingere, veluti in stationis ultimo termino constituti. Et hic quidem amici veri fidelitas comprobatur. O verè fidelis amicus, qui circumdatus vndique tribulationibus innumeris, dicebat: *Etsi occiderit me, in isse sperabo.* Cuius fidelitatem si quis voluerit imitari, confidat se à Deo non odiosè, sed amorosè derelictum, humilique corde retrahet, se nihil habere, quod non acceperit: & ideo, sicut gloriarì non debuit, quasi non acceperit, ita nec nunc contristari debet, quod aliunde acceptum amiserit. Vnde sedeat cum Iob humiliter in puluere miseriarum suarum, & virtute crucifixi, quæ ut testantur, impatientiæ sanem radar, dicens: *Dominus dedit, Dominus abstulit,*

signat.

LIBRI TERTII PARS II.

731

Matth. 26. 27.

Religio
Christi.

scilicet Domino placuit, ita factum est. Sit nomen Domini benedictum.
 Reuoluat, inquam, quomodo Christus in tantis angustiis & pressuris suae passionis & mortis, à dilecto Patre fuerat etiam internis delectationibus priuatus secundum inferiorem hominem. Insuper ab inimicis erat illusus, vilipensus, innumerabilibus iniurijs affectus: tandem ignominiosissimae morti addictus est & crucifixus: obediens tamen in omnibus dilecto Patri permansit vsque ad mortem, cum tanta patientia, mansuetudine, & inextinguibili amore, crucifigentium malitiam excusans, veniam pro eis deprecans, omnes conuer-
 ti volentes in suam gratiam recipiens. Et nos similiter si viuentes in angustiis nobis omnino morimur, tunc *omnia nobis in bonum conuertantur.* Nam Christus cum se totum obtulit voluntati Patris, in hac sua renuntiatione amor eius tanti vigeris & ardoris erat in spiritu, tantaque pressura & angustia in natura, quod omnia membra eius superbenedicta sudorem sanguineum sudabant decurrentem *in terram.* In qua sui ipsius renuntiatione nos sibi vendicauit amor suo ad seruiendum ei: in passione verò & morte debitum nostrum soluit, vt sui iuris essemus, morientes vitijs, concupiscentijs, & omni prorsus proprietati. Si ergo eum sequi cupimus, propriae voluntati renuntiare iubemur, & eius beneplacito per omnia subdi: & sic eius emptio confirmatur in nobis. Debemus etiam restringere sensus, deuincere naturam, tollere crucem, sequi Christum, vt sic ei debitum pro nobis solutum sollicitè reddamus, quia per eius mortem & nostram voluntariam poenitentiam eidem vnimur, & serui fideles effici-mur. Sed vbi nostrae voluntati etiam in aduersis morimur, vt eius beneplacitum fiat velle nostrum & desiderium, ibi eius dilecti amici effici-mur. Moriense ergo sibi, diuino beneplacito totaliter se offerat, dicens: *Fiat voluntas tua, tam in aduersis, quam in prosperis.* Totus enim tuus sum Domine. *Tolle quod tuum est, & vade:* quia paratum me senties ire, siue in infernum, siue in paradysum, si tua dulcedini sic complacuerit. Et sic renascimur spiritualiter, à Spiritu sancto verè liberi effecti, quia spiritus noster per amorem eleuatur in vnitatem diuini spiritus, libertatem vnā cum Deo possidens. Qua libertate spiritus noster supra naturam propriam eleuatur, id est, supra poenas, labores, angustias, perplexitates, sollicitudines, timores mortis, inferni, vel purgatorii, & supra omnes aggrauationes, quae contingere possunt in corpore & anima, in praesenti & in futuro; quia

Rom. 8.

Luc. 22.

Abrenun-
tatio.

Matth. 6.

& 26.

Matth. 20.

Aaaaa 2

con-

consolatio & desolatio, dare & accipere, vivere & mori, & similia, subter amorem illam remanent libertatem, qua spiritus eius vnus est spiritui diuino. Vnde etiam nubes illa tenebrosa citò pertransiet; & claritas solis iustitiae totam regionem maiori gratia & consolatione perfundet, quam ante. Quod utique meruit per abnegationem seu abrenuntiationem sui ipsius, & humilem vnicordiam diuinae voluntatis in omnes angustias & tribulationes. Et ideo gratia Dei clarificabit & adimplebit omnia interiora eius. Et tunc sentiet quòd enim Deus diligat, & ipsè Deo placeat: & in hoc tota natura eius interna consolatione replebitur, ac sanguis eius in venis mirabilis calore quasi bullire videbitur, ad omnia membra disfluens. Cor etiam oblectatione vehementi seipsum expandens, exhibet ad opulenta munera donorum & gratiarum altioris vitae recipienda. Sic affectiua virtus ad Deum aspiratione mirifica se patulam reddit, velut flamma quaedam ignea deuotionis interna cum laude & gratiarum actione. Dehinc anima declinat in detestationem & indignationem sui ipsius. Ratio quoque defectus & negligentias multipliciter ostendit, in quibus sibi ipsi displicet, indignum se reputans diuinis consolationibus & beneficijs, dignumque desolationibus vniuersis, licet Deus sola sua infinita largitate donis suis tantum largitus communicat. Et in hoc magis in Dei laudem & gratiarum actionem animus accenditur. Sic iugiter exerceat ascensum in Deum per inflammata desideria, & descensum in seipsum cum humilitate & desperatione propria, ut sic in utroque quotidie proficiat, ut diuina gratia profusus affluat; & affectus in laudem & gratiarum actionem accrescens, in se deficiat. Tunc enim quicquid rependere potest, quasi nihil sibi videbitur, respectu illius, quod rependere desiderat. Et in hoc desiderium vulnerabit cor eius sensibili dolore, qui dolor augetur & renouatur in exercitijs anhelosi amoris ad Deum. Et haec est tertia probationis sagitta. Vnde quandoque videbitur languenti, quòd cor & sensus dilaniabuntur & disrumpentur; & tota natura desideriosis consurrectionis impulsibus mori & deperire debeat; efficacia amoris impatientis agitata. Dum igitur impatiens amator sic aestu diuini amoris vulneratus & languidus ardore continuo per impatientiam decoquitur & detorretur, flamma desiderij & affectionis in dies accrescente, quandam intolerabilem cordis angustiam incurrit; velut si parturiens pariendi facultate priuetur. Quo fit, ut dum intui-

Sagitta di-
uinae pro-
bationis
tertia.

intuitu vicario
non desinit
& ardor impat
in Dei. Nam
abor in and
tyr amoris eff
is igne purga
huiusmodi se
non permittit
est aliquatenus
tentionem sub
omnes mortu
fortes sunt in
insidias, vili
ri eligant, se
ter viuendo,
rincto comp
amoris regis
tristitia, ac si
tur. Tandem
piet; & vo
trabunt.

De consur-

Expedi
homin
riorib
anima pro
uicationes
fecit; & in
suum pari
fecerit, nu
eius amat
dictum si
us non o

intuitu vicario, nunc vulnus cordis, nunc vultum amati contempla-
ri non desinit, siccitate crescente (quæ lima caloris est) simul crescat
& ardor impatientiæ, & dolor angustiae. Et hic probantur occulti fi-
lij Dei. Nam aucto languore, tandem id agitur, vt quemadmodum
arbor in arido, sic ipse in nimio aestu totus deficiat & arescat, ac mar-
tyr amoris effectus corporaliter moriens, purgatorii nescius, amo-
ris igne purgatus, ad patriam supernam euolet. Veruntamen licet
huiusmodi securè moriatur, quem nimius languor amoris viuere
non permittit, arbor tamen, dum fructus ex se speratur vberior, non
est aliquatenus euellenda. Hinc licet omnes patientes amoris impa-
tientiam sub hoc exercitio languere necesse est, nequaquam tamen
omnes moriuntur, discretionis regimine gubernati. Et ideo tales
fortes sint in expectando dilectum, prudentes aduersus diabolicas
insidias, visiones scilicet, & immisiones, nec stolidi facilitate mo-
ri eligant, sed semper Dei laudes, sibi que nouas virtutes, patien-
ter viuendo, procurent, ac rationis moderamine quantum value-
rint se compescerent, & tempus à Deo præfixum expectantes, viam
amoris regiam, quaqua versum duxerit, per amara, dulcia, læta, vel
tristia, ac similes amoris impetuosos turbines libera fronte gradian-
tur. Tandem enim tempore constituto, contemplationis alas reci-
pient, & volatu celerissimo, Dei visuri arcana, cælorum abdita pene-
trabunt.

*De consurrectione vite speculatiuæ, & spiritualis, secundum vires
anime superiores, id est, secundum mediam partem
hominis. Cap. XIII.*

Expediti de consurrectione spiritualis vitæ, quantum ad partem
hominis inferiorem, iam prosequamur eandem, prout in supe-
rioribus animæ viribus feliciter actitur. Quam vtique fidelis
anima promeruit in eo, quod de cunctis suis desolationibus per mori-
ficationem proprię voluntatis, interni gaudij sibi libamentum con-
fecit, & in Dei manibus cum illo se offerens, de eo, quod ad honorem
suum pati sibi concesserit, iucundatur. Hoc enim, ni fallor, si sic per-
fecerit, nunquam tam intimo gaudio reffectus fuit, quia nil puto dul-
cius amatori, quam vt se sentiat omnino sub dilecti sui voluntate re-
ductum, si tamen per omne prædictos gradus prius ascenderit, quam-
uis non omnibus modis prædictorum exercitiorum usus sit. Non
enim

enim omnes necessarios esse dicimus, sed tamen fundamenta virtutum, quae sunt humilis obedientia in agendo, & mortificata voluntatis patientia in sustinendo, omnino esse necessaria confirmamus. Quia cum quicquid amor dare voluerit, vel auferre, in hoc pacem & complacentiam inuenerit, & se perfecte renuntians, in Deum per amorem, ad prosequendum diuinum beneplacitum, secundum sui totalitatem transfuderit, in hoc eius spiritus immobilis, & liber perseverat, eo quod in aduersitatibus sine retractione voluntatis ambulat: & habilis effectus cum Deo immediatam vnionem experiri meretur. Propter omnimodam enim voluntatis vnionem Deum in se sentit secundum plenitudinem gratiarum & donorum, quali viuam sanitatem essentiae suae, & omnium operum suorum. Et exinde tandem sequitur vigorem quaedam consurrexio, partem hominis superiorem, scilicet supremas animae vires, illuminans, ad perfectionem deducens, ampliori gratia, & dignitate ditans, ipsiusque Dei maiorem similitudinem imprimens. Itaque quod in ea Deus fulgentiori claritate coruscans, opulentas influentias donorum suorum ingerit, spiritum nostrum stabilientem, clarificantem, & locupletantem. Sed haec influentia diuina exigit fluxum, & cum omnibus infusis diuitijs in suam originem petit refluxum, omnia collata repetens cum vltura, & amplius exigens, quam vlla soluere posset creatura. Et in hac consurrectione Deus occurrens, multa mirabilia reuelat: nec mirum, quia gradus eius, & habitudo sublimior est & Deo similior, quam prioris, eo quod suprema vires animae insignius ad actualitatis suae perfectionem deducuntur.

Hanc igitur consurrectionem, quae in plenitudine diuinæ gratiae peragitur, cooperante propria industria & argumentositate, simile possumus fonti tribus riuulis diffuenti. Est autem fons iste plenitudo gratiae in vnitatem spiritus infusione diuina scaturientis. Quia gratia fontaliter in vnitatem spiritus nostri se tenens essentialiter immanedo, tribus riuulis operationis diuinæ derivatur in tres intellectuales animae vires, velut in tres alueolos actualiter se diffundendo. Primus ergo riuulus ab vnitatem spiritus in ipsam vim memoratiuam diffuens, est quaedam mentalis, siue ampla & vniuersalis serenitas, nullis qualiumcunque formarum discretionibus variata, sed supra omnia sensibilia vel sensitiua phantastica, imaginaria, ac vniuersa praepediētia, memoriam eleuat, & in vnitatem spiritus stabilem reddit. Nam summus ad amāquarū more defluitans, vniuersos alueolos viri tam supremae, quā infimarū pertrahit, & eos more marini refluxus ad suam recurrēs originem,

Vnio immediata voluntatis dicitur hic, quia voluntas plenissima ita se Deo adheret, ut nulli eius donum amet: sed siue concedatur, siue auferatur, nihil omnino curat: eiusque beneplacita voluntate contenta.

Fons trium riuulorum.

Riuus operationis diuinæ in memoriam.

nem, super omnia
sit, ac mentis
spiritus in vni
nam, velut in
rum incurribi
per hoc simpli
tum, stabilit
& in nouum
tum. Et hic
det mansione
nem ad illam
omnibus San
Secundus
etiam de
strum intelle
scenda, & a
da, multifo
lentiam in
sum perlust
que (prout
intelligentia
tam consen
ginatione
perexaltat.
quod est in
Quo nimir
quam nos
ad eloquiū
in superior
lucidos &
intellectus
bus virtut
qui Deus
carbonum
inflammam
animae vi
prout pos

nem, super omnem multiplicatam & officiorum occupationes sustol-
lit, ac mentalem in homine simplicitatem creans; tribuit *vnitatem* Ephel. 4.
spiritus in vinculo pacis. Sic homo secundum intellectualam memo-
riam, velut in serenitatem aetheream eleuatur, & ab omnium forma-
rum incurfibus, & temporalium mutabilitatibus deputatur. Nam
per hoc simplex, serenum, & infusum sibi lumen inuenit se recolle-
ctum, stabilitum, penetratum, & anchoratum in vnitatem suam mentis,
& in nouum spiritualis vite gradum eminentiorem prioribus consti-
tutum. Et hic vnitatem spiritus sui, veluti quandam propriam possi-
det mansionem. Ac vnitas ipsa per Dei dona simplicemque intentio-
nem ad illam excellentissimam inclinabitur vnitatem, in qua cum
omnibus Sanctis Pater & Filius nexu sancti Spiritus sunt vniti:

Secundus autem riuulus ab vnitatem spiritus in ipsam vim intel-
lectuam defluens, est quaedam spiritualis claritas, influentia sua no-
strum intellectum, & rationem ad quatuor virtutum exercitia cogno-
scenda, & ad arcana sacrae Scripturae discretionis acumine penetran-
da, multiformiter illustrans, & reuelans in omnibus virtutibus lue-
lentissimam veritatem: Vnde sicut sol materialis radijs suis vniuer-
sum perlustrat, clarificat, & fecundat mundum; sic diuina claritas,
quae (prout hic sumitur) est quaedam interna apparitio Dei; scilicet
intelligentia quaedam ex Deo fluens, quae nostram internitatem aper-
tam conseruat, & intellectum nostrum super omnem tumultum ima-
ginationum & cogitationum in puro quodam & nudo silentio su-
perexaltat. In quo noster intellectus attingit ipsum eloquium Dei;
quod est interitum quoddam susurrum, faciens nos intelligentes.
Quo nimirum habiles efficiuntur, ad suscipiendam omnem veritatem, Ioan. 16.
quam nos Dei spiritus intrinsecus edocet. Et sic noster intellectus
ad eloquium Dei semper eleuatus permanet. Hec, inquam, claritas
in superiori mente resplendens, effundit in omnes vires inferiores,
lucidos & splendentes radios, scilicet sapientiam, scientiam, clarum
intellectum, rationalem considerationem & discretionem in omni-
bus virtutibus, quibus in anima regnum Dei perornatur. Sed amor,
qui Deus est, sine mensura regnat in puritate spiritus nostri, veluti
carbonum ardentium flamma stridens; igneo amore incendens &
inflammans cor nostrum & voluntatem, sensus & affectum, & omnes
animae vires in amorem modinescium; & impetuosum transferens;
prout postea clarius videbitur. Veruntamen efficacia claritatis hu-
Aaaaa. 4. aus,

Riuus ope-
rationis Dei
in intelle-
ctum.

Ioan. 16.

Claritas
Dei in in-
tellectu.

ius, nequaquam nostrae facultati subiacer, licet nostris iugiter insit am-
 mabus, sed Deus secundum in inuestigabile beneplacitum suae volun-
 tatis, eam pro loco & tempore pandit, & abdit, dat & accipit, & ad
 nutum suum silere facit & loqui: Illustrati tamē lumine claritatis hu-
 ius, reuelationibus aut attractione superiori necessariō non indigent,
 quoniam eorum vita, conuersatio, mansio, & omnis iatrinfeca habi-
 tudo, super sensualem existit in spiritu, ubi Deus ipsis vel alijs ne-
 cessaria, quae voluerit, reuelat. Hic igitur oculis suis intellectualibus
 iam clarificatis prouidē consideret, an in omnibus, perfectam Christi
 similitudinem gerat, non solum secundum humanitatem, sed etiam
 secundum eius diuinitatem, quia *ad imaginem & similitudinem Dei*
creati sumus. Deinde se ad intellectualem eleuet veritatem, scilicet,
 sublimem Dei naturam, cum personalibus proprietatibus & attribu-
 tis, quantum creatum lumen ostendere sufficit, considerans. Quia nō
 decet tam immense bonitatis naturam infecunditate mortua steri-
 lescere, sed in inuestigabilis excellentiae virtutibus & operibus dutescere.
 Consideratur enim diuinitatis natura, vt immensa quaedam simplici-
 tas, inscrutabilis profunditas, inaccessibilis altitudo, incomprehen-
 sibilis latitudo, aeterna longitudo. Vt silens quaedam & tranquilla cali-
 go, vasta solitudo, requies aeterna Sanctorum, commune fruibile sui-
 plius & omnium beatorum: & plura similia miranda considerari pos-
 sunt in hoc infinito pelago deitatis. Porro, licet propter nostrorū sen-
 suum rusticitatem, quibus & per quos loquimur, sensibiles similitudi-
 nes proferimus, in veritate tamen bonum immensum & simplicissi-
 mum intellectualibus oculis aspicitur. Deinde consideret personarū
 proprietates, & attributa, Patrem scilicet omnipotentem esse poten-
 tiam & maiestatem, creatorem & conservatorem, motorem, principi-
 um & finem causamque primariam omnium creatorum: Ac Filium
 eius vnigenitū in inuestigabilem esse sapientiam & veritatem omnium
 creaturarum, vitam & exemplar, artis paternae regulam infallibilem,
 deitatis oculum abdita cuncta peruidentem, gloriae paternae splendo-
 rem, electos iuxta singulorum merita perlustrantē. Spiritum denique
 sanctum, incomprehensibilem esse largitatem charitatis, misericordiā
 inestimabilis pietatis, pelagum inscrutabilis bonitatis, torrentem ca-
 licolas omnes inebriantem indeficientis voluptatis, flammam igneam
 omnia in fauillam redigentem, deificā vnitatis preparatorem, & in-
 troducentem ad gaudium aeternae felicitatis, nexum & complexum
 Patris

Genesi.

Consideran-
 da quae nam
 in diuina
 natura.

Consideran-
 da quatenus
 personarū
 proprietates.

Patris & Filii
 deitatis, ac in
 do diuinitatum
 lat, praecipue
 suae effluentia
 mur incompr
 Dei & omniu
 peribus comm
 rationibus ven
 libus, ut
 caput & in
 ineffabilis, e
 quoddam qu
 mae potentia
 Ex quo nim
 in ipsam vi
 Hic autem
 am & de
 muis & de
 Spiritus & a
 itum elici
 tatis fauillam
 neribus ing
 ed subtilior
 luntate crea
 est, quod
 Quam pe
 citatem attr
 quod omni
 antur. Ex
 vnitatem
 summa m
 operibus
 amor in no
 nobis
 liao
 aeternae

Patris & Filij, omniumque Sanctorum in fruendo delictijs ac diuitijs deitatis, ac infinita similia. Denique licet incomprehensibilis plenitudo diuitiarum Dei nos in admirationem operum diuinorum sustollat, præcipue tamen largis sua communicatio diuinæ naturæ, stupore suæ effluentia super omnia reddit attonitos. Cum scilicet cōtemplamur incomprehensibilem deitatis essentiam esse commune fruibile Dei & omnium beatorum, ac diuinæ personæ, se suis effluxibus & operibus communicare (in bonis gloriæ, gratiæ, vel naturæ, in supernaturalibus vel naturalibus) omnibus creaturis, rationalibus, irrationalibus, intellectualibus, materialibus, & immaterialibus, pro dignitate, captu & indigētia singularum. Et hinc ei nascitur admiratio quædam ineffabilis, ex qua sublimis oritur in diuina bonitate confidentia, quoddamque præcipuum internum spiritus gaudium, cunctas animæ potentias, & ipsam spiritus vnitatem penetrans & complectens. Ex quo nimirum denuo tertius riuulus oritur ab vnitatem spiritus in ipsam vim amatiuam defluens.

Riuus diuinae operationis in vim amatiuam.

Hic item riuulus est infusus quædam ignis spiritualis, voluntatem amore silenti ac tranquillo penetrans & accendens, ac magnificis diuitijs & delictijs inundare faciens. Nam gaudium prædictum sancti Spiritus & afflatio diuini amoris ex plenitudine fontis gratiæ riuum istum eliciunt voluntatem ignea qualitate succendentem, & in vnitatis fauillam omnia redigentem, omnes animæ vires opulentiæ muneribus ingenuitate præcipua perfundentem, ac amorem quendam, ed subtiliorem & laboris expertiorem, quo spiritualiorem in ipsa voluntate creantem. Calor autem huius ignei amoris tam vehemens est, quod toros nos per ardorem comburere & inflammare nititur. Qui cum perfecte spiritum in vnitatem complectitur, tunc spiritus viuacitatem attingit, abyssales Dei diuitias spiritum degustare faciens, ita quod omnia interiora eius mirabili quadam oblectatione commouentur. Et exinde protinus anhelatio consurgit & consuetio in amoris vnitatem. Nam spiritus amans diuinum amorem inuocat, ut in abyssum suæ infinitatis illum deuoret & consumat, ubi vniuersi spiritus in operibus suis deficiunt, & ipsi fruiioni cedunt. Econtra vero diuinus amor in nobis permanens & nos in ipso, ac omnia bona opera nostra nobiscum operans sine voce, cum intellectuali impressione, clamore valido iugiter ingerit, dicens: Soluite quod debetis, amate * amorē vos * Alias aeternaliter amantem. Hæc enim vox est excitatio vel agitatio quædam

Anhelatio in amoris vnitatem.

B b b b b

interna

giter inuitant
m suæ volun-
accipit, & ad
laritatis hu-
on indigent,
trinseca habi-
vel alijs ne-
tellectualibus
tam Christi
m, sed etiam
uinem Dei
tem, scilicet,
us & attribu-
ans. Quia nō
portua steri-
be discere.
am simplici-
mprehensi-
quilla cali-
fruibile sui.
siderari pos-
strorū sen-
similitudi-
simplicis si-
personarū
esse poten-
m, principi-
Ac Filium
tem omniū
fallibilem,
et splendo-
m denique
sericordiā
entem ex-
m igneam
tem, & in-
mplexum
Patris

Amor sine
silentio.

Deus cui
comparatur
mare.

Amor bea-
torum qua-
lis.

Exilio a-
mons.

interna in nostro spiritu, omni tonitruo materiali terribilior, cuius coruscatio calum nobis apperit, & lumen aeternae veritatis ostendit.

Et quia nunquam amor silet; quanto plus amamus, tanto ardentius amare concupiscimus, donec ardor amoris tam intemperatus efficitur, quod ipsum amoris exercitium inter nos & Deum vadat, & redeat, more fulguris coruscantis, & tamen comburi non possumus. Is igitur, cui riuli praedicti sic infunduntur, spiritualis efficitur, & diuino lumine luminosus: quia gratia in vnitate spiritus, veluti fons viuus scaturiens, per potentiarum riulos effluens, suae fecunditatis efficaciam, virtutum operibus manifestat: tunc refluxum omnium riulorum ad originis suae locum exostulat. Nam Deus mare quoddam est infinitae magnitudinis, fluxum iugiter faciens & refluxum, ac electorum meritis infundens aquas gratiae vel gloriae, iuxta dignitatem vel indigentiam singulorum, easque cum aliis suis vniuersis, usque ad minimum guttam, etiam cum vltima repetens & resorbens. Praecipue tamen exigit (vt dictum est) à nobis diligere iuxta magnificentiam suae dignitatis.

Quod quia nulla prorsus creatura perficere potest, omnis amans spiritus in hoc salutari mandato deficit. Vnde fidelis amator soluere cupiens quod petitur, summis innixus viribus proprium modum excedit. Et in ipso excessu vagabundus diligit sine modo, totisque precordiis volens, sed nequies, opus perficere virtutis infinitae; cum tamen finita sit virtus omnium creaturarum. Sed amor impatiens, nec de impossibilitate solatium accipiens, nec de difficultate remedium, licet sua deficientia labefactus fuerit, vires tamen resumens ad praesumptum opus exequendum, toto spiritu renouatur, quatenus Deus iuxta suam exigentiam & secundum amoris desiderium diligatur. Huius denique rei gratia glorificati spiritus vniuersi iugiter in vnam amoris flammam conglobantur, vt exactum opus dilectionis, quod per se nullus adimplere sufficit, saltem in vnum flammeeum amoris cuneum conglutinati, valeant aliquatenus consummare: quod tamen vniuersae creaturae foret impossibile. Vnde amor vnum eligit ex duobus, aut opus praesumptum perficere, aut ardore superferuido liquefactus in sua deficientia prorsus annulari. Et licet neutrum allequi potest, in hoc tamen luminosa ratio munda voluptate iucundatur, quod dilectus suus tam omnes & excellentissimae maiestatis est, vt omnem creaturam virtutem infinitum excedens, à nulla prorsus, quam à sua propria dilectione, pro magnitudine suae dignitatis ametur.

De con-

De consuetudine
hominis

Nunc ordi-
rectionis
evident

vnionem spiritus

immediate na-

iungitur: quia

tra suae. Iuxta

rius; diuini ve-

rua naturae re-

sis, continuo

Hae autem vni-

lit, sed in De-

ve ut in suam

num separata

aliqua Deo

decideret. V-

ster est vni-

qualitate na-

experitur. E-

le quoddam

Secundo

redirem, et

in proprio

impotent

ris, tam nat-

quantum v-

do operem

ab ipsa vni-

tis. Vnde

spiritus per-

nicatur: qu-

ta nra in

nos illum

De resurrectione vite speculatiue & spiritualis, secundum partem hominis supremam, id est, secundum unitatem essentie ipsius anime. Cap. XV.

Nunc ordine debito prosequamur exercitium spiritualis resurrectionis, quod celebratur in unitate nostre essentie. Ad cuius euidentiam, primo sciendum est, quod unitas spiritus nostri ad unionem spiritus diuini dupliciter se habet. Primo essentialiter: & sic immediate naturaliter absq; aliquo vicissitudinis interstitio Deo coniungitur: quia spiritus noster iuxta summum & intimum apicem essentie sue, sui exemplaris, ad cuius imaginem creatus est, impressione, luminisq; diuini vultus signatione semper suscipit, in habitatio Dei perpetua naturaliter factus, & ab eterna immanitione diuine essentie possessus, continuoq; semper diuine conseruationis affluxu frequentatus. Hæc autem unitas spiritus nostri cum Deo, nequaquam sua virtute subsistit, sed in Deo manens, ex Deo manat, & à Deo dependens, in Deum velut in suam æternam causam reflectitur, nec à Deo vnquam in æternum separabitur. Nam ipsa naturaliter inest nobis adeo, vt si creatura aliqua à Deo, id est, à sua causa eatenus separaretur, protinus in nihilum decideret. Veruntamen hæc unitio, qua sic Deo naturaliter spiritus noster est vnitus, nec sanctos, nec beatos, quia ab omnibus æqualitate naturali veraciter habetur, licet non æqualiter ab omnibus experitur. Est tamen quodammodo causa primaria, & quasi materialis quoddam omnis sanctitatis, & principium beatitudinis.

Secundo verò unitas nostri spiritus, præter hanc essentialem habitudinem, etiam potentialiter, & operatiue se habet in semetipso, velut in proprio personali esse subsistens. Et hic est fons & origo supremarum potentiarum ipsius anime, principium & finis omnis creati operis, tam naturalis quam supernaturalis creaturæ. Veruntamen unitas, in quantum unitas est, non operatur sed omnes anime vires, quouis modo operentur, virtutem & potentiam ab origine sua recipiunt, id est, ab ipsa unitate spiritus, in essentia sua personali originaliter subsistentis. Vnde in hac unitate omnino necessarium est, vt vel Deo similis spiritus per gratiam & virtutes aut dissimilis per mortale peccatum efficiatur: quia sicut *ad imaginem*, ita & *ad similitudinem* Dei, id est, ad gratiæ informationem creati sumus. Quæ, scilicet gratia lumen est dei forme nos illuminans, & nostro Creatori nos assimilans, sine quo Deo super-

Unitas spiritus creati cum unitate spiritus diuini quomodo se habeat.

Vnitio spiritus nostri cum Deo quid efficiat.

naturaliter vniri non possumus, quamuis imaginis impressionem, & naturalem cum Deo vnitatem amittere non valeamus. Ob quam causam Deus in nobis aptitudinem congruam susceptioni suae gratiae reperiens, in illud suae liberalissimae benedictionis sibi nos vnificare, ac per gratiam assimilare non differt. Quo spiritus noster in amorem fructuum immensio felicissimo se profundat, & ex hoc ipso fit quaedam vnio supernaturalis & mediata, in qua initium ac semen nostrae beatitudinis consistit: Ex ea namque ea, quae Deo sunt naturalia, nobis autem supernaturalia, dona fluunt, vt tamen in ea spiritus amans super omnia naturalia requiescat. Nec est huiusmodi nisi Deus, & spiritus Deo coniunctus & vnitus. In qua scilicet vnitatem nos à Spiritu sancto participamus, & versa vice nos cum Spiritu sancto Patri & Filium suscipimus, totamque deitatis naturam. Ceterum, inclinatio fructiva spiritus in Deum super omnia requiem quaerens, omne id in essentiali sua existentia supernaturaliter consequitur, & possidet, quicquid illic spiritus sanctus naturaliter est adeptus. Porro in hoc omnis nostra beatitudo consistit, quod per gratiam vel gloriae meritum, in essentialis vnitatis suae requiem spiritus introducat: quia gratia via est, per quam venire necesse est in nudam ac simplicem essentiam suae vnitatem, cui Deus cum omnibus suis diuitijs liberaliter se infundit. Peccatum enim, quod solum est obex gratiae tantum chaos tenebrarum & dissimilitudinis, inter potentias & essentiam (quam Deus inhabitat) interponit, quod essentiae suae spiritus noster vniri nequeat: quae sibi vtique patria esset, & proprium quietis cubiculum, nisi per peccatum in regionem dissimilitudinis exularet. Ex quibus patet, quod Deus quibusdam medijs, gratia, scilicet, & donis multifarijs ad nos venit, cui vice versa virtutibus & exercitijs mediantibus occurrimus. Et sic actualis iste concursus diuinis donis, nostrisq; virtutibus cum operatione spiritus mediantibus, perficitur, & felici resurrectione spiritus noster in vnitatem suae essentiae Deo cōiunctur. De qua scilicet vniione sermo praesens loquitur. Haec enim cōsurrectio ceteris nobilior, altiori gradu nos ad summum exercitiū spiritus nostri sub creato lumine prouehit, magis ac magis semper in Deum profundat. Quae profundatio similis est fluminibus sine cessatione & reuersione in mare defluentibus, quia mare est eorum proprius locus. Sic miro modo cum vnitatem supernaturalem solum Deum possidemus, tunc essentialis nostra demeritio virtutes omnes, & omne exercitium amoris supergreditur.

Ad ma--

Hae beatitudo in fructu caritatis permittitur, qui hoc eius semen, quod est gratia, in hunc usque se extendit, secundum quod diuina suauitas effundit, quae spiritus naturaliter est cōmunicata.

Profundatio spiritus in Deum quae

Ad maiorem
furrectionem
ritus nostri
incongruam
minum
attemperatum
ma potentia
perante.

Nam illic
ne & magis
dum eius com
sua orig. ne
eius negotia
hit. Extra
nos diuine
farijs. & ex
virescentia
semper est
missione a
uar, & nos
in gratia
tactu fundit
derum &
creatura cor
tia. v. t. tot
tum. Nam
suos repl
virtutum d
testam pot
nem, ac vn
re valeant
tatis, quon
& inde pr
dinis flum
agnoscent
nitam. Vn
men apper

LIBRI TERTII PARS II

74

Ad maiorem autem evidentiam sciendum, quod modus istius con-
surrectionis excitatur & mouetur quodam intimo Christi tactu, spi-
ritus nostri penetralia diuinitatis sue claritate tangenti. De quo non
incongrue ipso sagloriatur in Cantico, dicens: *Dilectus meus misit*
manum suam per foramen, & venter meus intremuit ad tactum eius. Hunc
atque tactum spiritus noster quasi non cooperans patitur, quia supre-
mæ potentie hoc tactu in unitate spiritus adunantur, solo Deo illico o-
perante.

Nam illic omnis operatio & ratio fatiscit; quia ratio diuino lumi-
ne & magis virtus amatiua sentit hunc tactum, ratione tamen mo-
dum eius comprehendere non valente. Quid autem sit iste tactus in
sua origine, vel quid sit amor in seipso, inuestigare non possumus; sed
eius negotium duplex est; quia spiritum amantem extrahit, & intra-
hit. Extrahit enim nos per effluxum quendam Spiritus sancti, quo tactus ex-
trahens nos diuites efficit, implens omnia auidæ vasa nostra donis suis omni-
farijs, & exigens ut cum donis suis, secundum eius beneplacitum, vi-
uere studeamus. Cum ergo tactus iste, rationem nostram illuminans,
semper est viuendum quoddam medium inter nos, & Deum, sine inter-
missione à nobis exigit vitam virtuosam, per quam Deus in nobis vi-
uat; & nos in Deo, & sic Deo supra nostram naturam assimilamur, &
in gratia simus, & gloria semper similes perseueremus. Hinc ex eius
tactu funditus interius commouemur, ac quoddam insatiabile desi-
derium, & auidum appetitum suscipimus, quem nec ratio, nec vlla
creatura compescere, vel sedare potest. Nimirum, quia in sua effluen-
tia, vult totus noster esse, docetque nos viuere in copulenta virtu-
tum. Nam effluens Dei tactus, nos facit in spiritu viuentes, ac gratia
sua nos replet, rationem nostram illuminans, veritatis agnitionem, &
virtutum discretionem nobis infundens, ac in Dei presentia nos stan-
tes tam potenti virtute conseruans, quod omnem saporem, sensio-
nem, ac vniuersam effluentia Dei dona sine defectione spiritus sustine-
re valeamus. Vnde ex hoc tactu effluunt omnes riuuli diuinæ boni-
tatis, quam quod magis gustamus, eò amplius degustare desideramus;
& inde profundius eius tactui inhiamus, ac per hoc magis suæ dulce-
dinis flumina nos perfluunt, & inebriant quo fit, quod semper clarius
agnoscimus diuinam dulcedinem esse incomprehensibilem, & infi-
nitam. Vnde omnes animæ vires expanduntur latissime, præcipue ta-
men appetitus voracis desiderij, quia sentimus eum cum vniuersis suis

Bbbbb 3 diui.

diuitijs uelle nostrâ esse, nobiscumq; manere feliciter. Et licet tactus diuinus intrahens, exercitium in nobis exciter multo nobilius, utpote ad diuinam unionem, & nostri absorptionem nos inuitans, sicut videbitur: utile tamen, & necessarium est, ut fidelis amator, hanc uicissitudinem semper exerceat, quia in his duobus est uita æterna. Quapropter in huiusmodi contemplationis celsitudine subleuati, debent ab omnibus absoluti, nunc quidem interius fruitioni vacantes ingredi, & diuino spiritui tam in uacatione, quam in exteriori operatione, ubilibet indefinenter unitè colligari. Nam sicut oculos corporales, cum subito ad uidendum extrinseca aperimus, sine mora nobis perceptibili denuo recludimus: sic in Deo mortui, ex Deo uiui, cum Deo semper permanentes, opportuno tempore debemus nos aperire moralibus uirtutibus sensibilibus operantes, *ne gratiam Dei in uacuum recipiamus*, ac iterum inuicem per amorem gradientes, Deo dulciter adherere, eiq; sine separatione, & turbatione permanentes uniri.

2. Cor. 6.

Tactus intrahens quis.

Cantic. 2.

Secundò uerò tactus iste nos intrahit. Qui scilicet intrahens Dei tactus nos ex nobis assumit, exigens nos liqueferi, & in unitatem suam ad nihilum redigi, ac mori funditus in æternam felicitatem, hoc est, in amorem illum (ut ita dicam) unissimum, ac simplicissimum, qui Patrem, & Filium in una fruitione complectitur, & sic in amplo diuini amoris amplexu baptizatur, ubi deliciunt omnes uires nostræ, sedemurq; *sub umbra dilecti, & fructus*, id est, Filius eius dulcis gutturi nostro, quem Pater in nostro gignit spiritu: qui tam infinite dulcis est gutturi nostro, quòd eum nec glutire, nec in nos mutare ualemus, sed ipse nos in se penitus absorbet, & mutat. Tribuit enim nobis plenitudinem gratiarum, & donorum, docens nos exercitia perfecti amoris, hoc est, mutuam contemplationem inter nos & Deum, mutuam gustationem, & agnitionem, placere & complacere, in amorem lique & defluere, quia Deus nobis seipsum dat, licet eum capere non possumus & ab eo nobis effluunt multifaria dona in anima & corpore, in corde & sensibus, & in omnibus uiribus gustamus, & sentimus consolationes, & suauitates amoris sui. Licet autem eius consolationes, & dona supereffluant, semper tamen famelici, & sitibundi permanemus, auidè ad donum illud anhelantes, quod est ipse amor super omnia dona sine mensura: quia solus amor est, quo se-

ipsum

ipsum spiritum
trahit, & exig
Christus, sep
quis curam v
peccati prae
rim nos meita
Cuius dignita
ideo à spiritu
vehemens, &
concordia labi
lemus quom
dus sit & au
siam propi
re necesse est
mor nosse re
amor Dei ig
nem cum D
tem omni
tatem in
abyssis, om
transforma
ex ipsa supe
amore cur
Nimium
ritus essent
est excellen
tactus iste
Deo regna
profundis
creato hui
tuis ama
tatem me
dus de ad
tat, & ad
& in a
pena uir
contu

ipsum Spiritus Dei largitus donat, & communicat. Sic ergo nos intrahit, & exigit nos vnum amorem cum eo fieri, sicut rogabat Patrem Ioan. 17. Christus, sepius id ipsum repetens. Cui nimirum intractiuo tactui, si quis eam vigilem adhibuerit, vicinusque permanferit, in mortalis peccati precipitium labi non poterit. Caterum, intractus iste praeferim nos incitat ad amandum dilectum secundum suam dignitatem. Cuius dignitas, cum sit infinita, nos amans infinite sicut infinitus est, ideo à spiritu nostro amorem exigit sine mensura: Cuius amor adde vehemens, & intrahens, ac consumens est, quod importunitate sua concito labimur in amorem modinescimus. Quia nec idimus, nec val- *Amor modinescimus.* lemus quomodo diuino amori respondere debeamus, cum tam au- *Amor vt ignis sic consumens.* dus sit & avarus; quod omnia, quae contingit, deuorat & consumit in suam proprietatem. Vnde etiam amorem nostrum, huic amori cedere necesse est, quia nos ab eo defendere non valeamus. Quapropter amor noster efficitur simplex, & nudus, & otiosus sine operatione Et amor Dei ignis consumens est, nos deuorans, & absorbens in vno- nem cum Deo. Ac vnitas diuinae naturae per suam nobilem amorosita- tem omnia in se trahens amoris opera illa, quicquid ibidem in alteri- tate manifestatur, incendio sui amoris consumit, quia ipsa est amoris abysus, omne amans efficaciter intrahens, & ineffabiliter seipsum transformans. Hec autem intractio, quidam internus contactus est, ex ipsa superessentiali vnitate Dei procedens; in quo amantes in vno amore cum Deo, quodam amplexu penitus efficiuntur liquefacti. Nimirum, quia super hunc tactum in ipsa silenti, tranquillaque spi- ritus essentia, quaedam incomprehensibilis charitas emicat. Et haec est excellentissima Trinitas deitatis, ex cuius diuinarum profluvio tactus iste causatur. Illic enim inuicem Dens in spiritu, & spiritus in Deo regnant. Vnde tactus iste trahit, & incitat spiritum nostrum ad profundissimum, & sublimissimum exercitium spirituale, quod sub creato lumine poterit exerceri. Eleuat enim se spiritus efficacia vir- *Eleuatio spiritus.* tutis amatae negotium omnis operationis superegrediens in vni- tatem mentis, in qua tactus huius viuida vena scaturizat: eo quod ta- ctus iste ad cognoscendum in sua claritate Deum, intellectum inci- tat, & ad immediate eo fruendum affectum amatae virtutis trahit; & inuitat, quod super omnia Deum amans spiritus naturaliter, & su- pernaturaliter concupiscit. Per illuminatam ergo rationem intimo- contuitu se spiritus exultat, penetralia sui, ubi tactus iste scaturit, ar-

dentissimo prospectu contemplans. Ratio tamen licet summis innixa viribus, & omnis intellectus in huius prospectus scrutinio deficit, & caligat: quia superemicans diuina claritas, hunc tactum causans, occursum suum omnem visum, & intellectum, creato lumine tantum illustratum, obtenebrat: utpote infiniti splendoris existens, & aciei omnis creati luminis reuerberatiui.

Amor ut
frustratus
desiderio
non fati-
scat.

Quamuis autem ratio, & intellectus præ foribus gradum sistere compellantur, virtus tamen amatiua, quæ sicut intellectus ad notitiam, sic ad gustum ipsa diuinitus inuitatur, amoris imperum profectui cupiens, progredi non faciscit. Nam ipsa solius fruitionis (quæ gustui magis debetur, quam visui) delectatur amplexu. Et ratio in se ceca, cum sit in tædine, ut in tenebris æquæ palpitans, intellectu nimia claritate caligante, & in ianuis excubante, ipsa cum Moyse caliginem intrare festinat: quia quandam esuriem spiritualem insatiabilem incurrit comprehendendi bonum increatum, cum tamen ipsa creata sit: veluti in totum pelagus minimus maris picculus deglutire conaretur. Et sic in ea stabilitur esuries æterna, cum nequaquam capere valet bonum increatum. Sed quoniam amoris fiducia hoc proprium habet, ut secundò ac tertio frustrata, à suo conamine non fatiscat, post defectum semper vires reparans, ad id ipsum perficiendum esuriem renouat & adauget. Ex vena tamen tactus huius mellisui deliciarum riuuli fluitant, quia tactus iste, iuxta desiderium omnifarium spiritus, secum adfert delectamenta saporis.

Amori
proprium
quid.

Tactus a-
moris quid
adferat.

Et hæc est amoris vita supra rationem, & intellectum, iuxta summæ operationis effectum negotium, quia ratio in hoc gradu, nec conferre, nec auferre quid valet amori, cum amor noster diuino sit tactus amore. Vnde nullum hic sentio post futurum inquam à diuina charitate diuotium, quia talis amator omnibus inordinatis affectionibus, consolationibus, intentionibus, &c. funditus moritur, ut verè dicere possit: *Alibi mundus crucifixus est*, tam efficacem auersum ab omnibus deordinationibus in se peruenit. Porro confictus hic agitur diuini, nostrique amoris. Nam Deo per Spiritum sanctum in nostrum spiritum se propinquantem, ac dulcissime tingente, spiritus noster e contra diuino tactu permotus, ac amara virtute subiectus, in se non se imprimi & inclinat, & sic vicario tactu leuius retrahitur, ex quo confictus amoris oritur, ita quod penetratiuis amoris iaculis vterque vulneratur, & mutuis se fulminibus interlucent, altero alteri suam

Gilat d.
Confictus
diuini no-
strique a-
moris.

suam faciem
hiare. Alter autem
offert, & hoc
Porro Dei tactu
re confirmant
quasi totus amor
nec deceptio
gustatur, & in

De quatuor

Deic Beati
Destamp
peritione

et amor crea
bonum
vniuersitas in
rationalis auer
luta, multis
sua labilitate
progre: quia
quoniam sua
gressibus dile
tantum ingre
lum medium
uenat: & ta
ipse. Vnde A
bis melius ef
autem non
sentientem, o
mis habere
vnum in
ad suam ag
nem grati
ratis man
perficitur,
men quoti
& aptitudi
stingere

suam faciem ostendente, quod iugi esurie facit eos in alterutrum inhiare. Alter alterum totum esurit, & desiderat, & alter alteri se totum offert, & hoc facit amantes, liquefacto amoris incendio fluitare. Porro Dei tactus, & eius largitio, nostraque relargitio, stabili soliditate confirmant amorem, & vnus simplex amor fiunt, & spiritus amans, quasi totus amor efficitur. Vnde in hoc exercitio nec error intercidit, nec deceptio, sed ad *optimam partem* pertinens, in hac vita gratia pręgustatur, & in patria feliciter adimpletur.

De quantum gradibus, vel differentijs amoris. Cap. XVI.

Dicit Beatus Dionysius in libro de diuinis nominibus, quod vnus Caput 4.
est amor increatus, qui sua supersubstantiali, & vniuersali appetitione ingignit amorem creatum omnibus rebus, qui, scilicet amor creatus, est quedam inclinatio, & coordinatio a tantis ad bonum amatum. Est enim amor connexio, & vinculum, quo rerum vniuersitas ineffabili amicitia, insolubilique vnione copulatur. Rationalis autem creatura, mortalitatem naturę suppressa, ac vitis inuoluta, multis gradibus est à summo, & purissimo amore, qui Deus est, sua labilitate digressa. Ad quem utique gressibus amoris redire nos oportet: quia Deum amare, est ad ipsum accedere, & intrare, ac gustare, Amor quid sit.
quoniam suauis est Dominus. Et quantum quis amat, tantum amoris gressibus dilecto Deo propinquat: quantum autem amare negligit, tantum ingredi recusat, quia verus amor inter se, & dilectum, nullum medium patitur: nec quiescit donec ad ipsum, & in ipsum perueniat: & tam prope, quod si fieri posset, hoc idem ipsum sit quod ipse. Vnde Augustinus in Epistola ad Macedon. dicit, quod tantò nobis melius est, quantò magis ad illum imus, quo nihil melius est. Imus autem non ambulando, sed amando. Quem tantò habebimus pręsentem, quantò eundem amorem, quo in eum tendimus, poterimus habere puriorem. Vnde solus amor quoddam viuendum est, & diuinum instrumentum, quo nos ducit, inuitat, allicit, trahit, & cogit ad suam agnitionem, timorem, affectionem, subiectionem, aspirationem, gratificationem, assimilationem, amorem, vnionem, & desideratissimam fruitionem. Hic igitur amor, quo totalis cursus viatoris perficitur, licet multis gradibus distingui posset, ad exercitium tamen quotidianum lucidius cognoscendum, secundum exigentiam, & aptitudinem amoris vniuscuiusque viatoris, quatuor gradibus distinguere statui. Amare Deum quid. Psalm. 33. 1. Pet. 2.

Amor ut instrumentum sit Dei.

Amor communis quis.

Amoris huius effectus.

Boni naturae quis.

Psal. 127.

Inca. 10.
Amoris iactura unde proveniat.

2. Reg. 5.

Amor sensus quis.

Primus autem gradus amoris potissimum negotium suum; & exercitium extra nos exequitur, & dici potest amor communis, qui Deum quidem timet & amat super omnia, obediens Deo suisque Prae-
latis, & Ecclesiae sanctae in fide vera & virtutibus, & bonis operibus. Et amor quidem otiosi nescit, sed; secundum Gregorium, operatur magna, si est: si autem operari renuit, amor non est. Effectum tamen suum amor ille praeteritum in exercitijs exterioribus ostendit, & virtutibus moralibus. Quia nimirum effluxus quidam est fraternae charitatis ad proximum, cum operibus misericordiae, & pietatis, in suis necessitatibus spiritualibus, & corporalibus, ad seipsum in omnibus corporalibus exercitijs, in resistendis tentationibus, & naturalibus passionibus, in poenitentiae & abstinentiae operibus. Et in hoc amore, sicut suam practicam consequitur, sic & pro suo modulo quandoque quandam perficit in eo fruitionem, scilicet exercitiorum suorum dulcissimam internam oblectationem. Nam, secundum Origenem super Cantica, de natura boni operis est, quod ad ipsius multiplicationem multiplicatur, & delectatio: & quasi quoddam spirituale condimentum est sibi hilaritas bene operantis. Unde, secundum Albertum, Bonum operatum facit dulcedinem in gustu, & gaudium in corde. Sic in omnibus amoris exercitijs suis fidelis amicus oblectationem quandam consequitur, & fruitionem. Huic autem amoris si profectum cordis exercere studeas, mentem semper ad Deum erigens. Quia licet approbatur labor, dicente Psalm. *Labores manuum tuarum qui manducabis*, &c. reprobat tamen sollicitudo cordis, & distractio, dicente Domino: *Marrha, Marrha, sollicitus es, & turbas erga plenum*, *Maria optimam partem elegit*. Cuius ratio est, quia per sollicitudines, perplexitates, & multiplicitates amoris affectus debilitatur, & diversis tentationibus exponitur. Hinc est, quod facile natura sua per sensualitates, & oblectationes obsequens, statim in amore refingescit, in spirituali sapore desipit, in virtutibus decrevit, ac in deestibilem tepiditatem, & ingratitude desluit. Qui vero hic buzaos istos legitime decernuerit, cito sensualitatis, & naturae victoriam obtinebit, ac in omnem amoris perfectionem protinus accrescet.

Secundus gradus amoris, negotium suum & exercitium, intra nostram habitationem exequitur. Hic enim amor est gratia Dei, & nostra bona voluntas, in qua posidemus spirituales divitias, & plenitudinem omnium.

ordinem omnium virtutum, quibus Deus in medio nostri vivit, & habitat cum gratia, & donis suis, ubi semper crescere possumus, & proficere. Et hic quidem amor sensibilis, vel sensitivus dicitur, quia negotium suum principaliter exequitur in inferioribus animæ virtutibus, quibus scilicet anima corpori cōiūtur. Unde etiam quā maxime sensibili devotione, & oblectatione confouetur, & inflammatur. Et hic quidem amor respuit omnem appetitum, & gustum inordinatum, ac omnia, quæ deordinant divini amoris exercitium, hominem ponens in quandam humilem suipsius abiectionem, & displicentiam. Facitque iugiter clamare ad Deum desideriosis aspirationibus: Adiuva me Domine ut amem te. Quāto verò plus clamat, & desiderat, tantò plus amat: & quāto plus amare appetit, tantò plus sapit. Nam sapor, & appetitus aliquando cor & sensus, corpus & animam perfluunt & inebriant. *Hic tamen queritur inter amicos, ut fidelis quis invenitur.* Nam qui verè amat, non est mercenarius, nec querit lucrum, vel premium; non sensationem spiritualem vel delicias; sed amat, & desiderat amorem, id est, Deum propter seipsum. Desiderat autem eius dona, in quantum nos ad amorem divinum incitant, alliciunt, & inducunt. Et quāto plura dona recipit, tantò pauperior est: quia semper dona retributionem exigunt, & ad relargitionem inflammant. Hinc etiam cor amans semper vacuum, avidum, & insatiabile permanet, & accipere, & reddere huius amoris exercitium stabiliunt. Accipere quidem, quia fluvius donorum abundantia sua totam vitam sensualem superfluit, ita quòd voluptates animæ sensus sustinere non possunt, sed vita sensualis ebria est, discretionem non habens. Quāto verò plus inebriatur, tantò magis intellectualis ratio divina sapientia, & claritate perfunditur. Cuius nimirum inebriativa virtute cor amans omnem contemnit, & abiicit propriam voluntatem, in prosperis, & aduersis; in vita vel in morte. Spiritus autem divinus, tam largiflua bonitate se communicans per amorem, nihil aliud à nobis exigit, quā amorem purum. Sed eius effluentia dona à nobis exigunt virtutes, quantum ad interiora; & opera bona, quantum ad exteriora, secundum omne divinum beneplacitum. Et in utroque obedire debemus, scilicet aeterno eius amoris, per amorem respondendo, & eius liberalibus donis, in virtutibus & bonis operibus vicem rependendo: ut sic liberè quæ præcipit perficiamus, & sine recalcitratione quicquid nos sustinere permittit suscipiamus. Exer-

1. Cor. 4.
A maior fr.
delis ut pro
betur.

Accipere
amorem
quid.

Spiritus Dei
quid à nobis
exigat.

Amor vi fit

■■■■■

Deut. 4.
Hebr. 12.

citium huius amoris liberum est, & sine verecundia, quoniam eius natura est auaritia, & liberalitas, quia semper vult exigere, & offerre; dare, & accipere: ibique semper est trahere, & sequi; tangere, & tangi. Cum autem amor auarus est, ab anima totum exigit, & desiderat quod est, & quod potest. Anima verò diues est, & larga, auidi amanti totum impendere volens, quod exigit, & desiderat. Vnde cum sentit tactum amoris extractiui, quo scilicet hominem trahit ad similitudinem suam, ibi tribuit conflictum desideriorum, & affectuum, contra omnes exteriores determinationes, & dissimilitudines, donec per diuinam gratiam, & amorem peccatis renuntiantes, Deo se conformes efficiunt in virtutibus, & virtuosis actibus, in intentionibus, & affectionibus, diuinum quærentes honorem, & propriam salutem. Cum verò tactum amoris intraetiui sentit, quod nos incitat ad propriam mortificationem, vt soli Deo viuamus, ibi donat spirituale conflictum, quo passionibus naturalibus, & omnes aduersitates, & tribulationes tranquilla patientia deuincamus, omnique proprietati moriamur. Nam anima sic amore præuenta, totam se impendere desiderat. Amor autem quicquid acceperit deuorat, contumit, & exurit, quia *Deus ignis consumens est*, non naturam, sed omnem dissimilitudinem. Porro cum amor iste suam abyssalem largitatem representat, ostendens animæ totum quod est, & infinita liberalitate communicare deliberat, tunc anima tam dulciter præuenta gulosa est, & auida latè hians, & totum quod ostensum est, deuorare cupiens. Cum enim percipit Deum velle totaliter esse nostrum, tunc o. itur ei desiderium tam auidum, profundum, & vacans, quod si Deus daret omnia præter se, penitus sufficere non posset, & quanto plus auidè comprehendere nititur, & deuorare, tanto melius sentit se à Dei diuitiis incomprehensibilibus defraudari. Et hoc est exercitium amoris in nostra habitatione, quod tamen modum, & rationem non excedit.

Tertius verò gradus amoris negotium suum exequitur inter Deum, & nos. Est enim quoddam sanctum, ac viuidum ascendens desiderium ad Deum, quod per motum Spiritus sancti, ac beneuolentiam, & amorè cordis nostri in diuinum honorem, laudem, gratiarum actionem, feruidam aspirationem, ignitum amorem, & omnifarium amoris exercitium, continuè renouatur. Nam inter nos, & Deum viuida, & actualis dilectio semper mediare debet, quæ liberam Dei in-

ctio-

tionem, nostram
hæc dilectio m
uium, & spirit
nis sentimus
essentialis amor
mus, tamen a n
istimus. Et h
remilitant. Na
superiori vero
cum totalitate
uido quodam
de originatur
mino. Si ergo
erit, tunc om
cedere. Impe
stupius. ac in
in propriam
cum tres vire
vigorosissim
tiam perduc
citare fluant
ter spiritus
purum, & q
vnitas in am
nili amor at
per amorem
Deo nos in
vt Deo viu
morimur, &
uium, & ag
agere, & ag
ad nostram
electi filij D
sua veheme
cendo, om
re modip
tum esse.

tionem, nostramq; liberam adiunctionem vnitim transformabit. Et hæc dilectio nullatenus esse potest otiosa, quia exercetur inter Deum viuum, & spiritum nostrum viuum. Vnde quantum actualis dilectionis senserimus in nobis, tantum nos in gratia viuimus. Quantum autem essentialis amoris nostram actualem dilectionem complementis senserimus, tantum à nobis ipsis in amorem dimergimur, tantumq; felices existimus. Et hic quidem amor practicus & fructiuus quadam æqualitate militat. Nam in inferioribus gradibus praxis præstantior est, in superiori verò fruitio præualet. Sed in exercitio præsentis cum se quis cum totalitate sui viuimq; suarum erigens ad Deum dirigit, cum viuendo quodam amore practico, tunc amore suum in sua profunditate, unde originatur, & in sua fruitione sentit velut abyssum quandam sine termino. Si ergo per amorē practicum in amorem fructiuum ingredi volumus, ac in immersionem in illā simplicissimā diuinā essentiam, sicut sui ipsius, ac in immersionem in illā simplicissimā diuinā essentiam, sicut in proprium centrum. Hæc autem felicissima mors contingit in spiritu, cum tres vires superiores, se in suis singulis exercitijs, operatione sua vigorosissima funditus extenuant, annihilant, & in propriā deficientiam perducunt, vt in ipsam latissimam diuinitatem absorptæ feliciter effluant. Sic per exercitium amoris efficacissimum vires in vnitatem spiritus nostri amore deficientes influunt, vbi amorem nostrum purum, & quietum inueniunt, & se cum eodem amore Deo veraciter vnitas in amore, quia supra nudam cogitationem nostram nihil est, nisi amor æternus, qui Deus est. Vnde nos oportet cogitationem nostrā per amorem perducere in sui deficientiam, & expirationem, si cum Deo nos in vnitatem amoris inuenire volumus: & hoc est nobis mori, vt Deo viuamus. Nam vbi Deo per amorem perfectè inhaeremus, ibi morimur, & expiramur: vbi verò spiritu suo nos transformat, ibi Deo viuimus, & fruimur. Porro, quod in nobis est mori, & viuere: hoc est, agere, & agi. Agimus enim ad nostram expirationem, agimur verò ad nostram transformationem, vbi feliciter, & continuè renascimur electi filij Dei. Et hic gradus merito vocatur amor modinescius, quia sua vehementia caret omni modo, quo spiritus noster seipsum excedendo, omni hora extenuat, & annihilat, quia vires eius in amore modiprius penitus deficient, & se euacuant in quoddam otiosum esse. Rursumque tactum diuinum spiritus noster persentens,

Amor practicus, & fructiuus.

Viuerē, & mori nostrum quid.

Amor modinescius.

Ccccc 3 operan-

operando sese denud extenuat, & annihilat. Et hæc vicissitudo frequenter impetu quodam spiritus, à nobis nos excutians, nec tamē in Deo persistere prævalens.

Amor elevatus.

Amor nudus, otiosus, & quietus.

Amorpurus.

Amor essentialis.

Amor fructuosus.

Quartus denique gradus amoris dextra dilecti subleuatus, supra nostram capacitatem negotium suum exequitur. Spiritus enim divinus in amorem suum nos sustollens, supra rationem in seipsum, vnione felicissima nos habitare, & requiescere facit, & hic gradus multis nominibus decoratur. Dicitur enim amor elevatus, quia supra omnem operationem eleuatur, & spiritum eleuat in quandam diuinam claritatem, id est, in quandam nudam intelligentiam, & nudum amorē. Dicitur autem nudus, & otiosus, ac quietus, quia ab omnibus intermedijs denudatus, nudē se trāsfert in amorem essentialē, & otiosus ab omni operatione vacat, nec in eo viuit accessus, & recessus, & otiosus ab omni amoris, vel virtutum: sed est sicut oleum, quod bulliendo omni dumi exusto, & consumpto iam sedatum est, incalescens, & in seipso superinardescens. Viuit etiā quietus in Deo, & Deus in eo, nec quicquam aliud interuenire potest, sed nutriens, & pascens omnes virtutes, nullū sumit nutrimentum nisi in Deo. Et sicut fons semper effluit, & in suo viuido principio semper plenus permanet: sic etiam per dona, & omnē sanctitatem semper effluit, & in se super omnia quietus, & immotus remanet. Dicitur etiam purus, quia ab omnibus alienis affectibus est depuratus, & penitus indepitus. Deniq; dicitur amor essentialis, qui in ipsa essentia animæ constitutus est, in quē spiritus subleuatur, cum supra rationē, & amorem prædicum per nudam intuitionē in essentiæ suæ tranquillitate, & vnitate constituitur, ac cum Deo spiritus vnus, & vnus amor efficitur. Nam in hoc essentiali amore, noster intellectus eleuatur sine fine per vnionem, quam essentialiter cum Deo possidet. Dicitur etiam amor fructibilis, vel fructuosus, cum amoris diuini perfecte amor noster coniunctus est. Nam Deus se in ipsa vacua nostri spiritus otiositate fruibiler manifestat, & amās spiritus in essentiali fruitione sibi defluit, & liquefcit sine reuersione, secundum naturam fruitionis, qua spiritus libipsum in Deo moritur, veluti flumina sine reuersione in mare defluentia. Vnde in essentiali fruitione, nullam spiritus inter se, & id quod amat, percipit discretionem, quoniam à se in quandam essentialis amoris latitudinem dilatatur, cuius flamma spiritum nostrum in ignem amoris diuini infinita magnitudinis subuchit, & vnum amorē, ac fruitionem efficit: quia amor Dei, &

Dei, & amor noster semper similes sunt, & vnum in fruitione, vbi spiritus eius * amorem nostrum deglutit, & absorbet cum seipso in vnam fruitionem, & vnam breuitudinem. Vndelicet de natura amoris est nunquam otiosi, sed semper operari; tamen quantum appropinquit aeterno amori, tantum appropinquit ipsi fruitioni, quæ vacare cogit: & hoc ideo, quia cum amor noster amori diuino perfecte coniunctus est, tunc non agit, sed agitur, & à spiritu diuino transformatur, quia in fruitione solus Deus operatur, vbi omnes amorosos spiritus expirare facit, & eos consumens in vnitatem spiritus sui transformatur. Est enim fruitio complexus dilecti in dilecto super omne desiderium in quendam simplicem nudum amorem, vbi Pater cum Filio dilectum suum comprehendit in vnitatem fruitiuam Spiritus sui, supra naturæ fecunditatem. In quo complexu cogitur expirare, liquare, dissuere, & in fruitione vnum cum Deo fieri: Et quanto magis huic complexui propinquamus, tanto magis de hac fruitione participamus. Porro proprium exercitium huius gradus amoris est assimilare, & vnire: quæ duo licet salubriter frequententur, & exerceantur in omnibus amoris gradibus, hic tamen duntaxat effectum suum, & perfectionem plenè sortiuntur. Vnde Deus naturaliter effluit veritate, & amore, quia veritas æterna à Patre generatur, & amor æternus ex vtroque procedit, & in his Deo similes esse debemus supra omnia virtutum exercitia. Secundò verò naturaliter influit vnitatem, & essentiam, quia vnitatem diuinæ naturæ intrahit tres personas in nexu amoris, & essentia diuina comprehendit vnitatem in otiositate circumplexu quodam fruitiuo in essentiali amore. Sic amoris nexus vires nostras intrahit in vnitatem spiritus nostri, sicque vterius in simplicem vnitatem essentiae nostræ superascendimus, vbi diuinam vniionem suscipimus, & eius fruitionem degustamus. Vnde Deus in spiritu nostro habitans, has quatuor proprietates in nobis efficit, quas (cum in simplicitate spiritus nostri efficaciter introuerſi fuerimus) continuò reperimus: Quia per nostram introuerſionem primò statim immensè claritati diuinæ obuiamus, in qua noster intellectus consideratione qualibet, & imaginibus vniuersis priuatur, ac si nunquam rem aliquam vidissemus, & audissemus. Et quia puritas hæc spiritus nostri diuina claritate perfusa, in profundo nostri intellectus fundata est, ideo cum intellectu nostro introuerſo, puro, & nudo semper ascendere debemus, simpliciter aspicientes illam diuinam claritatem, id est,

* Alias spiritum.

Amor vero operatur.

Fruitio gradus.

Amoris huius gradus exercitium proprium quid. Deus vero effluit, & intrahit.

Effectus Dei in spiritu nostro quid.

Deus ut
maneat in
spiritu no-
stro.

æternæ veritatis apparitionem, quæ in nobis semper splendens est, & inhabitans, in qua puritas, & nuditas nostri spiritus fundata est, ut in eandem simplicem claritatem transformemur. Secundò verò quia Deus in simplicitate nostri spiritus cum quadam infinita opulentiâ suâ manet, ideo in eadem amabili introuersione, ubi diuinæ claritati sic obuiamus, diuitias istas perſentimus, & in his spiritus noster ab omni velle, & desiderio adeò liber est, & otioſus, ac si in cælo, & in terrâ non eſſet aliqua res, qua nos indigeremus, quia diuitijs illis vniti ſumus quæ Deus est. Et quia tanta puritas introuerſæ noſtræ voluntatis, Dei perſuſa diuitijs in profundo noſtræ virtutis amatiuæ ſtabilitur: hinc cum amore nostro puro, nudo, & introuerſo ſimpliciter aſcendere debemus in ipſam incomprehenſibilem Spiritus ſancti bonitatem, qui diuitias ſuas, id eſt, ſeipſum in noſtri ſpiritus ſimplicitatem, ac noſtræ voluntatis eleuationem puram infundit. Et hæc duo diuinæ puritati, ac ſimplicitati nos ſimiles efficiunt.

Deus ut v-
niet ſe ſpi-
ritui noſtro.

Tertiò verò cum nos in illam diuinam claritatem, & Dei diuitias introuertimus, mox diuinam vñionem ſentimus, quam cum ſpiritu nostro coniungit, per quam & vniuerſis creatis inadhæſibiles efficiamur, ita ut nemini nos placere delectet, & nos abſtrahendo, nemo nobis placere poſſit: & ſic nulla creatura poteſt in nobis immorari niſi ſolus Deus. Et ideo cū vñitate ſpiritus noſtri ſemper habere debemus æternum * viuendum aſcenſum in ipſam venerabilem Dei vñitatem, quæ ſine intermiſſione dat, & recipit; offert, & exigit, nec amantem quemque in ſemetipſo durare permittit. Quartò deniq; Deus in ſimplicitate ſpiritus noſtri habitat cum ſua eſſentia, quia cum per claritatem, & diuitias, ac vñionem cum Deo noſipſos derelinquimus, & omnia ſuperando tranſimus: tunc in ipſam ſimplicem vñitatem eſſentiæ noſtræ peruenimus, & immenſam ibidem amplitudinem, & infinitam pro' vñitatem eſſentiæ diuinæ perſentimus. Vnde cum noſtra eſſentia in ipſam diuinam eſſentiam, & cum noſtra natura in ipſius naturam ſupereminentem aſcenſum habere debemus: quia quælibet natura rationalis de iure quærere debet ſuum principium. Et hæc ſunt quatuor proprietates omnem profunditatem excedentes, quibus noſtri ſpiritus ſimplicitatem ſine meſura clarificat, & dat, & in vñitate conſeruat, & in eſſentia poſideret.

* Quæ de aſ-
cenſu eſſen-
tiæ, & natu-
ræ noſtræ in
eſſentiâ na-
turæ que
diuinam di-
cuntur hic,
non intelli-
guntur quo
ad cognof-
cendū hanc
eſſentiali-
ter, atq; de
ſe in hac
vita, ſed o-
ſtendunt quis

ſit deſideriorum noſtrorum ſinis tantum, ad quem ſemper aſpirare debemus, conſequendus tamen ſolū in alia vita.

D. HEN.

D. HEN.
THE

De ſuprem

or omni gladi-
ſuum negoti-
nens Auguſti-
bro de exteri-
ſione mirabi-
individuū
homine vñ-
demque ſub
bulo, gemit-
ponitur gen-
itium, alia i-
in mo rem-
eſt. Hoc eni-
næ gloriæ ſu-
ginem tranſ-
teſea, ipſi
trahitur, q-
nium exte-
corporali-
interet, qu-

D. HENRICI HARPPII
THEOLOGIAE MYSTICAE,
LIBRI TERTII
PARS TERTIA.

*De supremo exercitio vite speculativae, & spiritualis.
Cap. XVII.*

Mice ascende superius Luc. decimoquarto. Ad prosequendum euidentius supremum gradum in exercitio spirituali, & cōtemplatio, quod absoluto spiritu duntaxat attingitur: sciendum quod primò fieri necesse est quandam mirabilem diuisionem nō corporis, & animæ: sed animæ, & spiritus, quā oporatur in nobis *sermo Dei viuus, & efficax, penetrabilis.* Hebr. 4.

or omni gladio ancipiti, ut sic spiritus ab omnibus exoneratus, liberè suum negotium exequatur. Vnde verbum hoc Apostolicum exponens Augustinus, libro de spiritu, & anima, ac etiam Richardus, libro de exterminatione mali, dicunt: Quod in creaturis nihil hac diuisione mirabilius cernitur, quoniam id, quod essentialiter vnum est, & indiuiduum, in seipsum quadam partitione diuiditur: neque enim in homine vno alia est essentia sui spiritus, & alia animæ suæ, sed vna eademque substantia simplicis naturæ. Non enim in hoc gemino vocabulo, gemina substantia intelligitur; sed tantum ad distinctionem ponitur gemina nominatio eiusdem essentiae: vna superior per spiritum, alia inferior per animam designatur. Ita quod in hac diuisione in imo remaneat quod animale est, & sursum euolet quod spirituale est. Hoc enim ab animali diuiditur, ut vsque ad speculationem diuinæ gloriæ sublimetur, & suo Domino coniungatur, & in eandem imaginem transformetur: quia qui adheret Deo vnus spiritus efficitur. Preterea, spiritus humanus à corpore, & anima in tantum aliquando subtrahitur, quod meritò spiritus in spiritu esse dicitur, cum scilicet omnium exteriorum obliuiscitur, ignarus pariter eorum, quæ in corpore corporaliter aguntur, & illis solum per memoriam, vel intellectum interest, quæ in spiritu, vel per spiritum actitantur. Vnde Haymo super illud

Diuisio inter humanum spiritum, & animam.

1. Cor. 6.

spiritu esse in spiritu quod sit.

D d d d

illud

Apoc. 1.

Spiritu esse
in spiritu
quid sit.Spiritu esse
supra spiri-
tu e quid
sit.Spiritu esse
sine spiritu.

Mal. 2.

Amor frui-
tus, ut sit
quædam
abyssus.
Mal. 4.

illud Apocalypsis: *Ego Ioannes sum in spiritu*, dicit: Ioannes in spiritu sit-
it, quod tamen ipsam carnem penitus non deseruit, sed spiritui aterni-
tatis adhæsit u. ens eius, & à spiritu docente, spiritus docendas assum-
ptus fuit: ideo tam mirabilia & profunda vidit. Aliquando verò spi-
ritus humanus, tanto seruiore super se rapitur, quod meritò spiritus su-
pra spiritum esse dicatur: cum scilicet, non solum omnia transcenden-
do despicit, sed etiam semetipsum contemnendo relinquit, ac in com-
pensatione delecti se despicit: unde miro modo fit, quod per ignem di-
lectionis in illum, qui est supra se, sustollitur, & ut exeat à se, per vim
amoris impelitur, nec se cogitat, cum Deum solum amat. Deniq; quã-
doque spiritus humanus in tantum à semetipso quodammodo diuidi-
tur, quod spiritus sine spiritu esse meritò dicatur: cum scilicet à semet-
ipso iam penitus incipit deficere, & à suo esse, in supermundanum quã-
dam & prorsus humanum statum transire, ita quod ipse, iam non sit
ipse, sedem eo tempore, quo Domino iam incipit altius inhaerere, to-
tus intrans in illud diuinitatis arcanum, & dicens eum Propheta: *De-
fecit in salutare tuum anima mea*. His igitur pramissis, gradum hunc
prosequamur, illum vitæ supereminenti copulantes.

Pro quo sciendum, quod immensa Dei illuminatio nos incompre-
hensibili claritate irradians circumfulget, & perfundit incomprehen-
sibili lumine fructuam nostri spiritus inclinationem, in quo se spiritus
fructu quiete profundat. Hæc autem simplex inclinatio profun-
dati amoris spiritus nostri, fructuum amoris in nobis causat. Qui cum
sine creat, super omnia immensus est, & imperlucibilis, vniuersisq;
dilectionis exercitationibus supereminens. Nam Deus in ipsa vacua
nostri spiritus otiositate se fruibilibiter manifestat, & amans spiritus in
eminenti fructione sibi defluit, & eliquescit, nullam inter se, & illud
quod amat discretionem percipiens, cum à se in quandam eminentis
amoris latitudinem dilatatur, & flamma amoris illius, in ignem eum
subuehit insinibilis amoris Dei. Et hæc in amore liquatio, penitus om-
ni modo caret secundum naturam fructitionis semper sine reuersione
profluens, & ideo per consequens, hic amor fructu abyssus quædam
est. *Abissus* ergo Dei *inueniat abyssum*, id est, omnes unitos spiritui Dei
complexu diuini amoris. Est autem hæc inuitatio cuiusdam habitua-
lis claritatis superinfusio, quæ brachijs immensi amoris nos cõplexans,
id agit obvolutione suæ infinitatis, quod in vastâ caliginem deitatis
defluentes, quodammodo nos ipsos amittamus: & sic Dei spiritui sine me-
dio

dio feliciter vniti, ad Deum per seipsum valeamus ascendere, & cum ipso, & in ipso, nostram aeternam beatitudinem possidere.

Et hic gradus triplici modo potest exerceri. Primus modus est, cum quis pondere fructuæ inclinationis supra praxim omnesque virtutes in diuinis, simpliciter se profundat, simplici contuitu fructiui amoris in anteriora prospectans: in quo prospectu Deo protinus immediatè se præsentat, ipsumque ex vnitæ diuina lumen quoddam irradiat, sub triplici similitudine se manifestans. Primò, vt caligo quædam, cuius immensitate veluti quodam complexu penitus obumbratur, & omni modo, quasi vagabundus priuatur. Secundò, vt serenitas quædam, cuius informitate omne consideratum, & omnem rerum differentiam amittit, simplici claritate circûfusus, & perfusus. Tertiò, velut quoddam nihilum, cuius inanitate ab omni opere sabbatizare cõpellitur, sed quòd operatione diuini amoris ipse vincitur, sed acumine penetrabili fructuæ inclinationis sui spiritus ecõtra Deum vincens, vnus cum eo spiritus efficitur, per quam vnionem gustam fructuum consequitur, & secundum profundationem sui: sius immensis Dei delitijs, diuitijsque repletur. Ex hac autem repletionè complexus quidam, ac plenitudo affectiui amoris in supremarum virium vnitatem effluit, ex qua rursus fluminis impetus penetratiui saporis descendit, cordis ciuitatem, & sensitiuarum virium suburbana latificans. Et hic Altissimus Dominus tabernaculum suum intrinsecus immobile reddit, & stupidum, operationis suæ dominio, viribus eum in tantum destituyendo, quòd in intimis suis nil aliud sciat, vel sentiat, nisi quandam singularem claredinem cum sensibili dulcore, & penetrabili sapore.

Et hic est primus modus summæ spiritualis exercitationis, qui toties impeditur, quoties vir spiritualis quauis occupatione, vel quolibet exercitio virtutum intermediente intrinsecus intercipitur, aut formatur, quoniam iste modus est intimus animi sabbatimus, vniuersa supergrediens, & postponens.

Secundus modus est, cum quis affectuosè, & practicè conuertitur in diuina, ad exhibendū Deo reuerentiam, & honorem, seque, & omnia sua in sacrificium charitatis, & amoris, igne consumendo adoleat, sicque medio quodam ad Deum feliciter properat. Hoc autem mediū est donum sapientiæ, quod viros spirituales secundum amoris sui mensuram in actus virtutum dirigit, tantaque vehementia deuotum animū tangit, & accendit, quòd vniuersa, quæ Deus donare queat, præter Deum

Deum solum illi modica videntur, utpote pra dilecti amore minimè deficientia. Sentit nimirum in intimo spiritus sui, silens quoddam, & occultum susurrare in diuinitatibus, quod omnium virtutum finis est, & initium. In quo velut in altari, spiritus Deo sacrificia virtutum manibus syncre affectionis immolat. Quod etiam velut ignis altaris amor vitaliter inhabitat.

*Esuries
amoris.*

Et ex hoc in tantum crescit amoris esuries, quod per excessum sui se iugiter immolando, in operatione sua deficiat, & in extremo spiritu deficiat, ab amoris igne reuolutus, quodammodo annuletur. Esurit enim Deum plenè degustare, quem nullo conamine praeualer capere, sed è contra in singulis Dei irradiationibus à Deo comprehenditur, & recent. amoris tactu tangitur. Sicque iugiter in eo amoris esuries affestuola renouatur. In hoc ergo modo fidelis amator graue similitudinem gerens, summo affectu dilecto vniui desiderat. Et hic modus nobis est utilior, & laudabilior iam praemisso, quoniam hic illius est causa, cum nemo supra praxim quietem consequi potest, nisi prius amorem affectuosum, & practicum exercuerit. Et ideo necesse est gratiam Dei nostrumque practicum amorem praecedere. & subsequi, hoc est prius ac posterius exerceri, licet eo tempore, quo feliciter à Deo agimur, & fruitionem consequimur, ab omni operatione feriari cogamur. Nam absque amoris operatione mereri non possumus, nec aliquando Deum adipisci, nec ipsum saluare, quod antea fuimus per amoris opera consecuti. Sed hic modus impeditur, quoties vir spiritualis cuius Dei dono interfuerit, aut cuilibet innixus fuerit creaturae, quoniam esuries quidam est, quam praeter Deum nihil prorsus poterit satiare.

Tertius denique modus ceteris est praestantior, ex duobus iam dictis ortum habens. Est enim vita spiritualis, norma iustitiae regulata. Nam Deus in nos veniens, fruitionem exigit, & operationem: utrumque simul, & neutrum ab altero praepeditum, sed potius alterum ab altero confortatum. Et in his duobus vir spiritualis vitam suam utrobique totus possidet, & indiuisus. Quia totus est in Deo ubi fructuè quiescit, & totus in seipso, ubi practice diligit. Sicut enim amor fructuosus cum Deo causat unitatem, sic amor practicus alteritatem. Porro summus amator haec duo per singula horarum momenta pariter exigit, scilicet quietem, & operis inuolutionem. Iustitia ver spiritus nostri vocem huius exactoris exaudire cupiens, iugiter quod peti-

petitur, adiut
spiritus nostri
in virtutibus
Deus vnico m
singulis cont
Promissio on
lia latificatio
spiritus
tionem huius
ne quia v
in sublimi
in istam m
Ceterum
eritio non
tates in tua
fructuè qua
culo gemin
Nam nec m
bus donis
aes scilicet
dom aut
iustitiam
bilis est. &
lu m. o. f.
culas ven
Deum, si
quagut
mandum
quiescent
que prax
exultent
atrahant
Praet
pirare co
tudine
tate, & v
trouere

petitur, adimplere desiderat. Et ideo in singulis Dei irradiationibus spiritus noster in diuina practice, frui iueque conuertitur, per quod & in virtutibus innouatur, & in fruitionis quietem profundatur. Nam Deus vnico munere se, & sua dona largitur: spiritus autem noster in singulis conuersionibus in diuina se, & omnia opera sua relargitur. Proinde consolatio, pax, gaudium, pulchritudo, diuitiæ, & infinita talia lætificantia cor humanum, oculis lumine rationis in Deo sub spiritualibus similitudinibus ostenduntur, nec tamen propter ostensionem huiusmodi, nec propter Dei tactum, amor operationem desinit: quia vir iustus vitam veram fructiuam, & actiuam pariter in spiritu stabiluit, quæ quidem in æternum manebit: sed post hanc vitam in statum mutabitur altiore.

Cæterum, quicumque hanc operationem, & quietem in vnico exercitio non possident, hanc iustitiam minimè sunt adepti, cum vir iustus in sua conuersione ad Deum, impediri non potest, quin tam fructiue, quàm practice in diuina conuertatur, eò quod similis est speculo gemino, in vtranque faciem obiectorum imagines susceperit. Nam secundum superiorem suam faciem, Deum suscipit, cum omnibus donis suis: secundum inferiorem verò faciem sensibilibus imaginibus suscipit pariter per fenestras sensuum introductas. Potest igitur dum vult, ad interiora se conuertere, & absque impedimento hanc iustitiam exercere. Verum tamen homo, dum in hac vita degit, mutabilis est: & ideo frequenter ad exteriora negotijs, conuertitur, & maculas venialium contrahit: quæ tamen in amatoria conuersione ad Deum, sic penitus absumuntur, quemadmodum in camino ignis a quæ guttula absorbetur. Sic spiritus Dei spirando nos extrahit ad amandum, & virtuosè operandum: ac iterum in seipsum intrahit ad quiescendum, & fruendum. Et hæc est vita æterna, quam nunc quoque prælibare poterimus, sicut à simili corpora em aërem intra nos existentem protinus expiramus, vt intrahendo denuo novum aërem attrahamus, in quibus duobus nostra mortalis vita subsistit.

Præterea, licet spiritus noster, per inactionem diuini spiritus extrahere cogitur, & opere suo deficere; feliciter in fruitionem, & beatitudinem quandam effluens: semper tamen iterum in gratia, charitate, & virtuositate renouatur. Sicque mira vicissitudine semper inueniendi debet in quandam otiosam fruitionem, & exire per virtutem.

D d d d d 3:

sam

Spiritus noster
ut expi-
ret per ma-
tionem di-
uini spiri-
tus.

sam operationem, semperque spiritui diuino coniunctus permanere per amorosam inclinationem. Sicut enim oculi corporales iugiter aperiantur, & vident, ac iterum in momento nobis imperceptibili recluduntur, & iterum aperiantur, veluti semper aperti permanentes: sic in Deo per amorem fructuum morimur, & iterum ex Deo exeuntes ad operationem virtuosam, per amorem practicum in nobis viuimus, subito tamen in Deum denuo reuertentes, vt moriamur, ac cum eo per inauersibilem adhesionem semper permanemus. Et hæc est nobilissima sentio, quam in nostro spiritu sentire, vel experiri possumus. Quam in Canticis adeptam de sponsa gloriabatur, dicens: *Introduxit me rex in cellam vinariam, ordinavit in me charitatem.* Cella ista vinaria est veritas diuinæ sapientiæ, intelligentiæ, prudentiæ, & discretionis, vbi noster intellectus, & ratio necitare, vel multo prius veritatis inebriantur. Et tunc amor debite suæ exercitiis ordinatur, ita quod non semper illuc in ipsam caliginosam inhabitacionem, quam intimo dirigit, vapore suæ naturæ magis convenientem: sed illuminata ratio quandoque ei conducit eam, ostentans, & obijciens mirabilia, & amabilia, quæ fecit Deus ex infinita sua potentia, sapientia, & bonitate in omnia creata: præcipue tamen in illud gloriosissimum, ac omni deuotione complectendum speculum immensæ admirationis, & totius sanctitatis, sanctissimam scilicet humanitatem Domini nostri Iesu Christi, ac omnia quæ in hac mortali natura tam gratiose, piæ, & amorosè sua dignatissima bonitate agere; & patii dignatus est: vt sic velut apis nobilissima, ex omnibus, quæ sibi ratio lucidè proposuit, mellea sugat pocula laudis, gratiarum actionis, & reciproci amoris. Quibus feliciter onerata, in proprium alueolum concito reuolans, in amatam suam per dulcedinem amoris fructuum, velut in abyssum quandam funditus diffundat, illuminata ratione foris excubante. Vbi cum summam operationem suam mellea sua pocula contutans consummauerit, & usque ad deficientiam spiritus sui peruenerit, ac aliquanti per à diuino spiritu dulciter acta, obumbrata, confortata, ac circumplexa fuerit, denuo illam illuminata ratio deducens, velut apem argumentosam circumuolare cogit ad assuetam mellea pocula recolligenda, vt simili fecunditate cogit ad assuetum ipsum. Et in his ordinatur charitas, cum mens humana supra linguam quæque requie cecidit iuxta sapientiam veritatis, & illuminatae rationis, ex omnibus melleam dulcedinem diuinæ maiestatis, boni-

Cantic. 2.
Cella vinaria
quid.

Anima vt
sit apis.

bonitatis, la-
in prop. a
flauerunt. A
trons, et b
temper intar
tuse necesse
tur, exere
conducent
nes, uisus
uia, vt con
in die. v. l. n
ipsum b. u
tate qua
pletionem cu
eundem p
reliquit in a
leis deo
rosam co
necesse

A
ar
cium C
gens, c
amant
finitati
amorem
nes alie
pellunt
iactant
ita quod
sicut & d
uata
demi
Cum, erg

bonitatis, largitatis, charitatis extrahens, cum qua iugiter reuoluetur in appropriatum alucolum, id est in ipsum amatum, vnde omnia effluxerunt. Ad hoc enim duntaxat celebratur hæc vicissitudo euolutionis, vt vberiori semper fecunditate reuoluet in dilectum. Et hæc semper intentio non solum dilectione: quia, sicut inferius declarabitur, ex necessitate, quam ex dilectione: quia, sicut inferius declarabitur, exercitium acceptissimum Deo, feliciter exercetur in ignota consurrectione ad Deum per flammigeras affectiones, & aspirationes, quibus citius, quam excogitari potest, sine omni cogitatione preuia, vel concomitante, quotiescunque placuerit, centies vel millesies in die, vel nocte in Deum afficitur, innumerabilibus desideriis ad ipsum solum possidendum aspirando. Sed hoc exercitium ex necessitate quandoque intermittitur, cum, quoniam vt huius desiderij completionem consequamur, necesse est ipsam diuinam perfectionem secundum possibilitatem imitari, præsertim in his, quæ nobis exemplum reliquit in assumpta natura. Hinc est, quod hæc ipsa pia mente recolere debemus, vt ad assimilationem aspiremus: tum, quia tam vigorosam consurrectionem continuandam naturæ fragilitas non sustineret; tum, vt tanta quiete delectati torpescamus.

De his, quæ sunt necessaria ad perfectam fruitionem.

Cap. XVIII.

Alicce ascende superius. Ascensus iste est progressus diuini amoris, qui est ab illis interminabilis, & ideo infinitis gradibus ascendere poterimus per amorem practicam in amorem fructuum. Cum enim quis cum totalitate sui virium, quæ suam se erigens, cum viuido quodam amore practico ad Deum se dirigit, tunc amorem suum in sua profunditate, vnde rad. caliter originatur, & in sua fruitione sentit velut abyssum quandam infinitabilem. Si ergo per amorem practicum ingredi voluerit in amorem fructuum, tunc omnes alie vires animæ perfluenti veritati, quæ Deus est, cedere compelluntur. Vnde sicut aer perfluentem solis splendorem, & calorem suscipiendo patitur, similiter ferrum ignis splendorem, & calorem, ita quod cum igne, igneas actiones peragit, vrendo, & illuminando, sicut & aer calefaciendo, & illuminando; natura tamen propria seruata (quia nec ferrum ignis, nec ignis ferrum efficitur, est tamen ibidem vnio quædam immediata): sic Deus semper est in essentia anime. Cum ergo vires eius superiores intro se conuertuntur amore practico.

co, Deo similiter immediatè vniuntur in simpla quadam scientia omnis veritatis, & in quadam eminenti sensatione, & degustatione omnis boni: quæ simpla scientia, & sensio Dei, in essentiali amore possidentur. Exercetur autem, & conseruatur per amorem practicum, & ideo viribus animæ est accidentale per mortificatiuam introversionem in ipsum amorem: sed est eminens, & semper immanens ipsi essentia animæ. Et ideo nos oportet semper actualiter intro conuertere, & in amorem renouare, si volumus amorem cum amore confortare. Unde Dominus præcepit in veteri lege, dicens: *Ignis in altari meo semper ardebit.* Nam inter hominem (quem Deus virtutibus decorauit, & in vitam contemplatiuam sublimauit, iuxta summam eius introversionem,) & Deum suum nullum est medium, nisi illuminata ratio, & practicus amor. Supra rationem autem, & amorem practicum subleuatur in quandam nudam intuitionem in essentiali amore: ubi cum Deo spiritus vnus, & amor vnus efficitur. Et in hoc eminenti amore eleuatur eius intellectus, sine fine per vniionem, quam essentialiter cum Deo possidet: in qua eleuatione habilis efficitur in sua contemplatione, cum Deus voluerit videre omnes creaturas in celo, & in terra, cum discretionem vitæ, & præmij. Nam hic amor æternus in spiritu viuens, quo sine medio Deo vnitus est, lucem suam, & vigorem diffundit in omnes animæ vires, & est origo omnium virtutum: quia gratia diuina defluit vsque in extremas, & infimas animæ vires. Ac inde provenit amor cordialis, & ad Deum delectatio sensibilis, quæ duo repleat, & perfluunt cor & sensus, carnem & sanguinem, omnemque naturam corporalem. Causant etiam corporis compressiones & agitationes ineuasibiles & efficitur quis velut ebrius, mustoque lenus, nec sui iuris, & sic totus homo veluti quadam fruitione perfunditur.

Veruntamen ad fruendum Deo, prout nunc de fruitione loqui intendimus, sex sunt necessarij. Primum est, vera pax inter Deum, & se, quam qui voluerit in se repetire, necesse est, ut in tantum Deum diligat, ut liberrimo animo propter eius amorem, & honorem, omnibus inordinatè vsuatur, & amatis abrenuntiare valeat. Quicquid enim in creatis delectabiliter, & amorosè possederat, quo perplexitas, vel anxietas generari, vel quocunque modo internum exercitium impediui poterat, totum rescindere debet, ac cordiali amore animoque viuaci ad Deum, & in Deum eleuari, & iuxta vires per

arden-

Introversio
ut fiat.

Leuitic. 6.

Amor cor-
dialis.

Delectatio
sensibilis
ad Deum.

Pax vera
quænam
necesse est
frui Deo
hominum.

ardentem ch
exacat: v
minatur. Ad
consequi volu
potent, nec cu
uersatione co
quæ non est p
ed quæ non
nali amulatio
possidere. In
secus ab vniu
proprie fra
rit, sunt qu
plicare, &
bor, reproba
omnibus pe
moris affect
ponitur. Et
nimis exeq
tuali sapore
tudinem.
fas debellat
per animu
amoris ex
interna ex
A. qui li
tys plenè n
Secundu
datio, &
numoda e
re & solici
fuita, &
acut men
quæ Deu
libertas t
ad Deum

ardentem charitatem supra omnia in simplicem mentis nuditatem exaltari: ubi lex amoris completur, & in quandam fruitionem terminatur. Ad quod necessarium cordis puritas requiritur: quam qui consequi voluerit, cum emulatione rem quamcunque possidere non pterit, nec cuiquam spontanea promptitudine adherere, vel conuersatione communicare. Quia omnis conuersatio, & emulatio, quæ non est purè propter Deum, cor eius depingit, & contaminat, eò quòd non est ex Deo nata, sed ex carne. Hinc oportet omni carnali emulationi renuntiare, & soli Deo dilectione adherere, & eum possidere. In qua possessione Dei, cum dilectione purificatur intrinsecus ab vniuersis imaginibus: quia Deus spiritus est, quem nullus propriè figurare nouit. Opera autem exteriora dum ratio dictauerit sunt quidem perficienda, sed sine sollicitudine cordis, & multiplicitate, mente semper ad Deum erecta: quia licet approbetur labor, reprobat tamen cordis anxietas, & sollicitudo. Quoniam in omnibus perplexitatibus, sollicitudinibus, & multiplicatibus amoris affectus debilitatur, & diuersis tentationibus, & insidijs exponitur. Et ideo naturæ sensualitates, & oblectationes etiam in minimis exequentes, faciliè refrigescunt in amore, delipiunt in spirituali sapore, decrescunt in virtute, defluunt in abominandam ingratitudinem, & tepiditatem. Qui verò legitime oblectationes vitiofas debellauerit, citò victoriam obtinebit, & in omnem perfectionem efflorescit. Quòd si facili labore victoriam desiderat, eligat semper animum internum, & eleuatum gerere, plus amplectendo interna amoris exercitia, quàm externa virtutum opera. Quia quamdiu ad interna exercenda iui compos permanferit, tamdiu pacem habebit. Alioqui si externus fuerit, diuisus erit, nec Deo plenè viuere, nec vitijs plenè mori poterit.

Puritas
cordis.

Opera exte-
riora velper-
ficienda sunt.

Secundum est internum silentium, id est, quædam mentis denudatio, & omnium formarum, quæ dilectum non repræsentant, omnimoda expoliatio. Oportet enim quòd ipsa memoria sine anxietate & sollicitudine à cunctis imaginibus depingentibus libera sit, & absoluta, vt scilicet animus sit totus liber, patulus, super omnia eleuatus, ac vt mens Deus vacet, ab omni consideratione rerum nuda, & vacua, qua Deum solum desideriosè possideat. Nam spiritualis in desiderio libertas facit hominem exclusis omnibus rerum formis expeditum ad Deum in omnibus externis exercitijs, vt inter illa se valeat eleua-

Silentium
internum.

Eeeee

re in

re in laude, gratiarum actione, & in omnibus, quae operari norunt affectio, & dilectio, divina gratia, & interna diligentia, ad omne exercitium spirituale fideliter opitulantibus. Si verò in exercitijs exterioribus aliquando distrahitur, & ab internis elongatur, amicum habeat orationis studium: & industriosa diligentia se reuocet ante conspectum Domini, donec interiori sentiat unitatem, & in Deum amorosam conversionem, quibus omnes imaginationes, & peregrinae impressiones dissoluantur veluti nebulae: ut sic cum voluerit omnia penetrando, super omnia eum, quem amat, valeat contemplari. Quod utique facillimum est efficaciter amari, quia ubi amor, ibi oculus: & ubi thesaurus tuus, ibi & cor tuum. Omnia nimirum à corde citius euelluntur, quae amatiua nostra virtute non complectimur, nec desiderijs possidemus. Nam purus amor & inde pictus, spiritum facit simplicem, & ab omnibus otiosum, sustollit hominem supra se ipsum, & super omnia opera sua: coniungit hominem Deo, & spiritum stabilis in quiete & fruitione.

Matth. 6.

Amor purus quid valeat.

Praelati spirituales quales esse debeant.

Porro nullus ad praelaturam idoneus iudicatur, nisi utraque manu utatur pro dextera, quo scilicet in omnibus actibus satam expeditum inueniat ad ingressum, sicut ad egressum: ad contemplationem, & fruitionem, sicut ad actionem: quia Praelati spirituales in vitroque perfecti esse debent. Denudet ergo virtutem suam intellectuam, & per fidem supra rationem subleuet, ubi resplendet radius solis aeterni, docens & ostendens omnem veritatem. Veritas autem liberum eum reddet, & nudum intuitum suum ab omni imaginatione stabiliet. O beatum intuitum, quem semper amatiua virtus cum amore nudo subsequitur, in qua sequela semper fluunt riui gratiarum Dei, animam ipsam introducentes ad fontem viuum Spiritus sancti, ubi venae profluunt aeternae suauitatis, animam inebriantes, & supra rationem eleuantes in vastitatem aeternae salutis: & haec est radix & substantia totius sanctitatis, ex qua semper procedit donorum exercitium, & virtutum: quoniam amor otiosus esse non potest.

Adhaesio amorosa.

Tertium est quaedam amorosa adhaesio, & haec est ipsa fruitio. Qui enim ex amore puro Deo adharet, non propter aliquam propriam utilitatem, ipse Deo in veritate fruitur, sentitque se Deum diligere, & se à Deo diligi. Nam purus spiritus amore nudo semper inclinatur, & intellectum depuratum sequitur usque in suam originem: Cum enim purum, & liberum ascensum habeat in Dominum, praer-

ter.

ter eius honorem, nihil aliud prorsus intendens, necessario consequens est, quod Dei bonitatem sapiat, & veram cum eo unionem sentiat, in qua spiritualis vita perficitur: quoniam ex ea desiderium semper de nouo contingitur, & ad noua interna opera excitatur, operandoque spiritus ascendit in nouam unionem, sicque semper opus, & unio renouantur. Et haec est adhesio gratuita, & fecunda, quae nos adeo dilecto vinculo charitatis coniungit, quod vniuersis creaturis inadhæribiles efficiamur, ut nemini nos placere delectet, & nobis adhaerentibus Deo, nemo inordinate placere possit. Hanc autem operationem, & unionem continuatam nos docet Dei tactus, qui semper est viuendum quoddam medium inter nos & Deum, rationem nostram illuminans, & nos pariter continuè intrahens & extrahens. Intrahens quidem, & à nobis extrahens, ut nobis ipsis renuntiantes, & penitus exuentes, in Deum nos totaliter effundamus, & vnum efficiamur, ac eum secundum eius dignitatem adhaerendo, diligamus: & cum eius dignitas infinita sit, infinite nos amans, sicut infinitus est, sic à spiritu nostro amorem exigit sine mensura. Hinc omnes vires nostrae in vnum conglobatae, scintillantibus affectibus respondent, & dicunt: Amemus amorem nos aternaliter amantem. Sicque succrescit quoddam insatiabile desiderium, & avidus amoris appetitus, quem nec ratio, nec vlla creatura conpescere, vel sedare potest, se totum in Deum per amorem effundere cupiens. & diuinam totalitatem in se comprehendere gestiens: quae due sunt ei impossibilia, nisi deficientibus in operatione viribus, à spiritu diuino felicius agatur, & eius operationem patiatur supra omnem operationem suam: & sic patièdo comprehendat eum, quod est incomprehensibiliter comprehendere, scilicet patièdo, non comprehendendo. Est etiam iste tactus extrahens, & extrahens. Exigens à nobis vitam virtuosam, diuinamque similitudinem, in quibus duobus dum obediētes fuerimus, tunc viuimus secundum diuinum beneplacitum.

Quartum est, in eo, quo fruitur, quiescere. Nam vbi dilectus à dilecto vincitur, & in puro nudo eminenti amore possidetur, ibi dilectus in dilectum cum dilectione prolapsus est, alterque alterius in possessione, & quiete mutua totus est. Vnde ex diuino contactu plenusque spiritus amans, per amplexum quendam vnitui amoris penitus liquecit: quoniam ex illo profluit quoddam incendium, adimplens

Ecccc. 2

vrium

Tactus Dei
quid sit, &
quid doceat.Tactus Dei
intrahens.Tactus Dei
extrahens.Quies in
Deo.

virium superiorum vnitatem, & consumens vniuersas imagines, & omnia media. Tandemque apparitio quadam sequitur vitam perfectam denotans: sed quomodo vel quid sit in se, penitus est indubitabile: quia nec aliqua potest ostendi similitudine, nec verbis aut exemplis quibuslibet edoceri: sed ex Deo effluit, & in mente sublimiter eleuata semet ostendit: quam dum contemplari spiritus appetitur, quia in eius complexu spiritus clarificatur, & totus diuino lumine perfunditur, primaeque veritati, quae Deus est, vnitur: vbi Deus in eo, & ipse in Deo requiescit, ac aeterna quadam fruitione alter alterius est amplexus.

Obdormitio in Deo.

Coniunctio vniuersae Dei in alius quid sit.

Quintum verò est quadam in Deo felicissima obdormitio, in qua spiritus a se defluit, nesciens vbi vel quomodo, hoc tantum cum sponsa dicens: *anima mea liquefacta est, ut dilectus locutus est.* Cum enim intrahens Dei vnitas nihil aliud sit, quam amor quidam interminis & imperscrutabilis, sua virtute Patrem, & Filium, & omne in eis viuens in aeternam intrahens fruitionem: ideo in hoc amore ardere volumus, & comburi in perpetuum, cum in hoc consistat summa felicitas omnium spirituum beatorum. Quamobrem nos oportebit vitam nostram fundare super illam insueta profunditatis abyssum, & sic poterimus in aeternum mergi in amorem, & à nobis deieci in ipsam imperscrutabilem profunditatem: & in eodem alterabimur, & à nobis exaltabimur in ipsam incomprehensibilem altitudinem, ac in ipso amore modo carente palabimus, & palantes vagabimur, & à nobis deuabimur: & ipse nos ducet, & reducet in incomprehensibilem amoris Dei amplitudinem. In quo quidem influemus, & à nobis defluemus in ignotas delicias opulentiae bonitatisque diuinae in quibus liquebimus, & deliquebimus, profundabimur, & de profundabimur aeternaliter in gloriam Dei. Quoniam qui spiritu Dei aguntur, habiles efficiuntur ad eliquendum in amorem, ab omnibus amoris exercitiis liberi, & otiosi, patientes, & recipientes diuinum simplicem amorem, eorum spiritum consumment, & in seipso annihilantem. Sicque omnium obliuiscuntur, ut pote in amorem liquefacti, nec scientes seipsos, nec aliquam creaturam, nisi solum amorem quem gustant, & sentiunt, à quo possidentur in quadam simplici, & nuda otiositate. Sentiunt, inquam, se quandam longitudinem, latitudinem, sublimitatem, & profunditatem cum amore, qui

re, qui sine mor
complexus.

Sequitur e
rui potestum q
cur Deus sine a

quis eius est. E
vna omne de
datur. Veri datur

spiritus comp
bonitatis datur

fabulatio mura
gaudium, tam
cedat. Vbi sicut

& tranierit v
sali beatitudin
viant Dei o

getamen altit
Deo per d

cimur: & d
lit exornare

sancti, et ei m
ri & si uiuere i

ria abyssi v
dus est in

nere non p
quia iam fact

Dei quod
ficat. Vbi al

quodcunque
cunque Dei

agere: & pa
mo habere

Nunc
neque
vetat
dere videat

res, qui sine mensura est, omnia complectens, & semper manens in complexus.

Sextum est, quadam contemplatio caliginis, quæ ratione scrutari non potest, in qua se spiritus mortuum sentit & perditum, vnumque inuacum Deo sine alteritate, & discretionem. Ibi quæ Deus fruitio, pax, & quies eius est. Et hæc fruitio vacat vndique, quoniam in ea dilectus dilectum ultra omne desiderium per nudum, & simplicissimum amorē amplectitur. Vbi Pater cum Filio in vnitatem Spiritus sancti omnes amatores spiritus comprehendit: quorum quemlibet secundum mellitudinem bonitatis suæ complacentiam consouet requie fruitiua. Vbi mira confabulatio mutua, & plena complacentia ipsius Dei, & ardētis spiritus, gaudiumque tam opulentum, ut omnem capacitatem creati spiritus excedat. Ibi spiritus velut expiratus sine spiritu effectus, à seipso defluens, & transiens, vnus cum Deo spiritus per fruitionem constituitur, abysali beatitudini diuinæ inauertibiliter inharens. Vnde licet in nobis viuam Dei cognitio, Dei dilectio, Dei contemplatio, & adhesio: longè tamen altius in nobis viuunt deitatis fruitio. Nam iuxta hoc, quod Deo per dilectionem adheremus inspirati, spirituales siue spiritus dicimur: & iuxta illud, quo spiritu Dei transformamur, sine spiritu velut expirati effecti, Deo fruimur. Denique, qui prædicta sex in se sentit, erit ei in sua introversione tam promptum, & facile contemplari & frui, ut ita fere dixerim, sicut in natura viuere. Ex cuius opulentiæ abysso vita communis oritur: quia liberalitas, qua veraciter prædictus est in diuinarum diuitiarum abysso radicata est: & ideo se continere non potest, quin iugiter effluat per exercitia & opera virtuosa: quia iam factus quasi viuendum voluntarium instrumentum Dei, quo Deus, quod vult, & quomodo vult, operatur: nec huius operationis efficaciam sibi ascribit: & ideo volūtarius manet & promptus ad agendum quodcumque Deus præceperit, validus & fortis ad tolerandum quodcumque Deus permiserit. Gerit enim vitam communem, contemplari, agere, & pati æquè paratus, & utroque perfectus est, quam vitam nemo habere potest, nisi solus verus contemplatiuus.

De tractu Spiritus sancti. Cap. XIX.

Nunc ordine congruo de felici tractu Sanctissimæ Trinitatis prosequendum esse reor, cuius opera licet indiuisa esse noscuntur, ut tamen nostra Triuitas illi utcumque respondere & correspondere videatur, unicuique personæ in diuinis tractum magis appro-

Eeeee 3.

pria-

Tractus
Spiritus
sancti.

Amatius
virtutis o-
pus quod.

priatim assignare curabimus. Trahit enim Spiritus sanctus virtutem amativam, Filius virtutem intellectivam, Pater autem virtutem memorativam. Spiritus enim sanctus amorosam animam dulciter allicit. dum oculis eius intellectualibus imaginem imprimit intellectualeni diuinæ bonitatis & charitatis, quæ ipsemet est secundum personalem proprietatem: in qua sese tam diuitem & vberem ostendit omnium bonorum tam largiflue, non solum in omnes generaliter effluentem, sed affluētius in dilectā suam modo singulari gratia sua, donisq; multiplicibus profluentem, adornantem, & perficientem eius introuersam voluntatem celesti sapore, vt anima sapiat, agnoscat, & probeat, quā suavis & bonus est Dominus. Hic sapor quandoque tam immēsus est, quod animæ gustanti videtur omnia creata simul liquari posse illo abyssi sapore. Nam omnē animæ regionem perfluens inundare facit, in tantum, quod anima fidelis intellectualem affectuositatem : peries, explicat in aduentum supereffluentis influxus diuinæ liberalitatis: velut si totam illā immensitatem deglutire & digerere conareretur : sed potius ipsa perfluitur, & vndiq; circumplectitur, veluti si iam intrasset in gaudium Domini sui. Hinc statim eius amativa virtus superior à calore sancti Spiritus sursum trahitur, luce suæ bonitatis & amati illustranda, ad Deum laudandum, glorificandum, & in omnibus proflua charitate gratias agendum. Vnde virtus amativa feliciter illustrata in æternam illam claritatem aspicit, de qua deliciae tam copiose defluunt. Et ex hoc confurgit concito quædam consideratio illuminatae rationis, licet veraciter agnoscat, quod illas incōprehensibiles delicias nunquam intelligere valeat, quia luce creata gaudium immensum considerat: & ideo in sua consideratione deficit. Intellectus tamen dum fuerit ab illa immensa claritate transformatus, sine intermissione læticiam illam incomprehensibilem æternæ beatitudinis contempletur: & ratio multò subtilius solito creaturaliter in luce creata considerat, vt sese reficiat in subtilissimis imaginibus, & effluentibus operibus illius abyssalis deitatis. Ex quibus dilectum suum esse considerat tantæ magnitudinis, & incomprehensibilitatis, quod nunquam à creatura poterit plenè comprehendī. In eo namque contempletur esse summam beatitudinem, pulchritudinem, plenitudinem, dulcedinē, charitatem, veritatem, æternitatem, maiestatem, secunditatem, claritatem, fidelitatem, bonitatem, sacritatem, fruitionem, coronam, gloriam, & vitam nostram, & infinita similia, quæ considerat in illa infinita

finia diuinitatis
elicta creaturali
creata. & elicta
cipium sortium
dam abyssalem
sunt vna simpla

Proinde tract
sumus. Videmus
dum calorem c
attingit, singi
Cum igitur cal
& virtute oper
causam inqu
propterea agr
tum p. x. nec
iectum diuin
dum quenda
ali commens
niam ist calo
causam redit
nudam, & pa
sentia incom
tuetranqui
libilis bonit
ris. Et sicut
argento, om
næ bonitatis
cōstitit in se
suas operat
tionem gen
inaudita in
re fideliter
ficatione
quæ proflu
Cum igitur
fit, in reg
deuotionis

finita diuinitatis abyssus: quæ sunt imagines ex simplici diuina essentia elicitæ creaturaliter: quia ubi ratio has imagines apprehendit, ibi sunt create, & elicitæ similitudines diuinæ naturæ; sed ubi hæc omnia principium fortiuntur, & finem secundum simplicem intuitum in quadam abyssalem diuinitatis essentiam, ibi ratio deficit, quoniam ibi sunt vna simpla diuinitatis natura.

Proinde tractum huic calori naturali conuenienter assimilare possumus. Videmus enim in sole, quod per virtutem luminis sui fecundum calorem causat in terræ nascentibus, quæ beneficio sui luminis attingit, singula secundum propriam aptitudinem fructuosa reddens. Cum igitur calor iste virtutem, ac naturam à sole recipiens, eius beneficio, & virtute opera sua perficiat: consequens est, ut ad suam originem, & causam in quantum potest, redire contendat, vnumquodque iuxta propriam aptitudinem suæ fecunditatis secum sursum trahens, quantum praeualet. Sic Spiritus sanctus dum virtutem amatiuam, per obiectum diuinæ bonitatis, & amoris illuminat, in anima protinus viuendum quendam, & fecundum amorem causat, oculo illius intellectuali commendabilitatem, & amorositatem suam ostentans. At quoniam ist calor à Spiritu sancto sumit exordium, in suam originem, & causam redire contendit, amatiuam virtutem secum trahens in ipsam nudam, & patulam apertionem suæ cogitationis, coram nuda præsentia incomprehensibilis bonitatis Dei, & amoris: in qua sibi constituit tranquillam quandam, & silentem admirationem incomprehensibilis bonitatis, & igneam flammam perfluentis, & profundantis amoris. Et sicut sol fecunditatem causat etiam sub terra, ut patet in auro, argento, omni que metallo, & lapidibus pretiosis: sic obiectum diuinæ bonitatis & amoris attingit inferiorem virtutem amatiuam, quæ consistit in sensu nature sensitiuæ, ostentans illuminatæ rationi largitas suas operationes suas, quas creatis vniuersis exhibuit, ac præsertim creationem generis humani, cuius etiam naturam assumere dignatus est, & inaudita in illa mortalitate dignatissima pietate pati constanter, & agere fideliter non destitit, ob amorem, salutem, redemptionem, & glorificationem nostram. Specialiter autem reuocat ad memoriam eius salutem, quæ profusa pietate multifarijs modis egit circa propriam eius salutem. Cum igitur per illuminatam rationem hic nostram sensualitatem illustrat, in sensuali etiam affectione quendam calorem causat amoris, & deuotionis, per quem ipsa sensualitas fecunda redditur, sic quod in-

Calor solis
ut designet
calorem sancti Spiritus.

Calor Spiritus sancti ut attingat inferiorem virtutem amatiuam.

ea crescat aurum cordialis amoris, argentum, id est, claritas inferioris rationis, omneque genus metallorum, id est, bonarum cogitationum, in quibus scilicet Deus est laudandus, glorificandus, amandus, & etiam considerationem, quomodo scilicet eius sensualitas, ad laudē, honorem, seruitium, & beneplacitum Dei sit ordināda. Omnisfaria quoque genera lapidum pretiosorum, id est, virtutum moralium, quae proprium situm in sensualitate fortiuntur, quibus adornatur sensualitas, & habilitatur ad omne opus bonum. Sed hic calor cum fructibus suis in suam originem, vnde causatus est, redire contendit: in abyssum scilicet diuinæ bonitatis, & amoris, ipsam sensualitatem cum affectione sensibili, ac amore cordiali, flammigeraque deuotione secum trahens. Sanguinem in super cordis attractione sua vigorosa rursus ebullire cogit. Circa vitalia verò cordis grandem commotionē, & agitationem excitat, eò quod moralis virtuositas ibidem in sanguine situ suum possidet. Arterias autem, & venas à corae sursum intumescere facit, ac totum hominem per ebullitionem sanguinis igniri: sicque corpus, & anima pariter à Spiritu sancto sursum aguntur, calore causato tam in affectione intellectuali, quam sensuali, per amorosum illud obiectum infinitæ suæ bonitatis, & amoris, eidem luce clarius præostensum: per quod dilectæ suæ fiduciam quandam tribuit, quod sit DEI sponsa, ad Deum diligendum, eiusque bonitatem degustandam, & in perpetuum perfruendam ab æterno præelecta. Et hac fiducia laua sponsi dicitur, super quam se capite reclinatam sponsa commemorat, dicens: *Leua eius sub capite meo*. Hanc enim Spiritus sanctus eius capiti iugiter sua pietate supponit, ne si vel ad horam subtraxerit, in abyssum desperationis ipsa cadat. Sed sapor amoris & sensio prædulcis à Spiritu sancto per attractionem caloris sui causata, merito dextera cēseri debet: quia sponsam inexplicabili dignatione complectitur: quam licet sapius, non semper tamen experiri meretur: ac per hoc in spe quadam & expectatione diuini complexus amorosa constituitur, dicens: *Et dexteratilius amplexabitur me*.

Gustū sensibilem spiritus multam subtrahi.

Nam multis de causis ille complexus interdum subtrahitur. Primò namque subtrahi solet ex amorosa quadam indignatione, quæ cōtingere solet inter amātes propter indicium amoris alteri cuiquā ostensum, quo mutui amor vel in minimo relaxari timet, eò quod zelotypus est. Sic Spiritus sanctus animam sentiens quantulamcūq; consolationē extraneā admisisse, sensationē suæ dulcedinis & amoris eidem sub-

subtrahit per
se aequitate cog
onem itam a
vero subtrahit
habuile, nec pro
profluxit: ne
sed magis em
quod aliqui
bilitatur & v
vitalē cord
trahit venatur
to autē in
pria repidius
si sensio
redam
ne illis
exponere
se dicit
strenuitatem
tione carere p
scat, quod in
tia: quia nec
nem secund
tiam, in spi
voluntari po
secundum d
consolation
solari, quod
verus est. Q
re norum a
querentes
& vera san
abundare
perit an
eter cum
& honore
diuinum

subtrahit per indicium illud, amorosam indignationē ostentās, ut ipsa se deliquisse cognoscat, corripiat, & caueat, ne (quod absit) indignationem suam reseruet, qui sine compare solus amari desiderat. Secundō verō subtrahit, ut anima dilecta recognoscat, hæc à semetipsa minimè habuisse, nec proprijs exercitijs meruisse, sed ex libera dilecti bonitate profluxisse: ne per incuriam, vel propriam complacētiā insolescat, sed magis tēper se humiliare studeat. Tertiō proinde subtrahit, eò quod aliquādo natura sensualis ex effluentiā sensuionis illius nimium debilitatur & vulneratur, præsertim circa pectus, vbi magis ebullire facit vitalem cordis sanguinem. Tūc enim calorē suum Spiritus sanctus retrahit, ut natura refocilletur, & ad nouā sensuionē rehabilitetur: Quartō autē se subtrahit, ut sic amorosa animæ euidentius innotescat sua propria tepiditas & acedia in exercitijs amoris, virtutū, & bonorū operū, si sensuionē suā bonitatis & amoris eidem non elargiretur, & ad requirendam à dilecto gratiā & auxilium magis sollicita reddatur, quasi si-
ne illius sensuione & consolatione, nec in amore, virtutibus, & exercitijs proficere, nec in acquisitis quidem persistere valeat. Quintō etiam se subtrahit, ut felix sponsa per experienciā probeatur, si iam ad tantam strenuitatem exercitiorum profecerit, quod experimentalī consolatione carere possit. Sextō denique se subtrahit, ut ipsa discat & agnoscat, quod in hac sensuione, nec est vera sanctitas, nec vera amoris iustitia: quia nec sanctiores sunt, nec magis diligunt, qui maiorem sensuionem secundum sensualitatem recipiunt: sed qui virtutem suam animam, in spiritu supra sensualitatem per amorem operantem diuinæ voluntati penitus subiectam, promptam & vnitam habent: ita quod secundum diuinum beneplacitum pauperes esse sciunt omni terrena consolatione, tactu, sensuione, & sapore priuati: & in hoc solo posse consolari, quod Deum amāt purissimè amore intellectuāli, qui solus amor verus est. Quod, inquam, omnes virtutes & omnem iustitiam perficere norunt ad honorem Dei, nullam aliam sensuionem, vel oblectationē querentes. Nam quantum hæc voluntaria paupertas accrescit, tantū & vera sanctitas & pura charitas inualescit. Et isti cum Paulo sciunt abundare & penuriam pati: quia cum Spiritus sanctus corpus & animā
perfluit amorosa sensuione & dulcissimo sapore, hoc ipsum tam efficaciter cum gratiarum actione recipiunt; tam prudenter ad Dei laudem & honorem, ac propriam vtilitatē expendunt, tam largè in amorem diuinum regerendo cōsumunt, ac si plenīs præcordijs antea veluti lux

FFFFF

saluti

saluti necessaria postulassent. In apice tamen Superioris affectus tanta tranquillitate recipiunt, omnia sancti Spiritus beneplacito cōmendantes, siue dare voluerit, siue retrahere; quasi nihil in securis: quia pro nullius rei amissione quis dolere vel contristari solet, nisi quam prius vel desiderio **conquisitam**, vel amore possessam latabatur. Quidam tamen non ab re in omnibus exercitijs hanc sessionē exposculant: quia hinc illa se tepidos & acediosos in amore & operibus virtutis se itunt, licet etiam gradum perfectionis attigisse videantur. Et hoc ideo, quia nondum in spiritu & veritate Patrem adorare didicerunt, quales duntaxat dicuntur à Domino veri adoratores. Deus, inquit, *Spiritus est, & qui adorant eū, in spiritu & veritate oportet adorare*: quia tales adoratores querit Pater celestis. Deum autē in spiritu adorare, est eum honorare, & laudare cum intellectiva spiritali admiratione suae infinitae dignationis & commendationis in omnibus obiectis, quae cōprehensibili modo nostris oculis intellectualibus ostendūt illam incomprehensibilem Dei laudabilitatē secundum omnem suam perfectionem. Sed adorare in veritate, consistit in duobus. Primum est, quod in adoratione Dei nullum obiectū sibi proponat, quod Deo nō conueniat: sicut qui in articulis fidei, vel aliqua iēta noscuntur errasse, qui Deum adorant in aliqua falsā phantasia, cui nulla veritas in Deo correspondet. Secundum est, quod in adoratione rectam & puram intentionem habeat, nec illud creaturis inhærere permittat, quo potissimē Deū adorare & honorare debuerat, scilicet, amorem suum. Nam propriē cum amore Deus adoratur & honoratur. Et solus amor agit, quod in adoratione sua quis intentione rectissima floreat in creatis vel donis nihil requirens, non sapore, non consolationem, nō dulcedinem, non sessionem, non bona temporalia, non aeterna: sed tantum diuinum honorē & beneplacitū. Et talis adoratio ritē celebrata, fructuosior est & acceptior, q̄ variæ & magnæ sessiones amoris in sensualitate causat: quia fit in spiritu si præsentialitatē. Et ideo spiritus postquam sibi compos fuerit, hanc adorationem semper exercere potest, eod quod operatur sine corporali instrumento. Sensio verō consistit in natura sensuali, quae multis calamitatibus inuaditur, dum eidē sensio sui amoris subtrahitur: & sic tepidus & remissus nullum exercitium ad Deum exhibere praeuallet, qui totum exercitium in interiori sessione amoris fundauit. Et quia sensibilem saporem consuevit experiri, illo subiecto, frequenter insequi cogitur saporem exteriorē, & consolationem.

Johan. 4.
Adorare
Deum in spi-
ritu quid.

Adorari
Deum in
veritate
habetiam.

Sensio in
quibus con-
sistat.

LI
Iationem in
non resp
mea &c. Et
Eionem per
humiliter in
laudem & hon
vitam suam ad
orem homin
ngere potest
b. 4. mi per
sum agerent
eum redire
praesentia di
corde. Et an
& po

Vema
Qnit an
Quis
lius ad re in
comprehens
nis, qui est
num sapient
& facien
uatione in
Istare per
trem ostend
semetipso
fuerit in nob
utis me
operibus
morent
bilis illa
Christus
in en H
Et ro. n
cem. At

lationem intreaturis, aut saltem oblatam gratanter accipit, vol ad mī-
 nus non respuit, sicut Propheta David, qui ait: *Renunt consolari anima mea*. Psal. 76.
 Et hæc est vna causa potissima, cur tam pauci ad veram perfe-
 ctionem perueniunt. Qui tamen hanc interiorē amoris sensationem
 humiliter suscepit, prudenter expenderit, & larga prodigalitate in
 laudem & honorem Dei consumplerit, multum per omnem modum
 vitam suam adornaret, tam exteriorē, quā interiorē tam inferi-
 orem hominis partem, quā superiorem. Nec aliās plenē Deum di-
 ligere poterit *ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente*, & *ex totis viri-* Deut. 6.
buis: nisi per istam sensationem corpus & animam, ac omnes vires sur- Matth. 22.
 sum agentem. Facit enim hominem multum spiritualem, tenendo Marc. 12.
 eum erectum stantem in ignea flamma deuotionis, & amoris coram
 præsentia diuinæ maiestatis, laudantem Deum, & amantem *ex toto* Lucæ 10.
corde, & anima, & mente, & spiritu, totisq; viribus secundum modum
 & possibilitatem viatoris.

De tractu Filij Dei. Cap. XX.

Q Vemadmodū Spiritus sanctus solita bonitate virtutem attra-
 hit amatiuam, obijciens illi dulcissimum obiectum infinitæ boni-
 tatis & amoris in Trinitate personarū sibi appropriatū: sic & Fi-
 lius ad se intellectuam virtutem pertractat, eidem obiecto quodam in-
 comprehensibili demonstrans perfectam imaginem diuinæ perfectio-
 nis, qui est ipsomet Filius Dei, protinus exigēs ab anima, vt se se per do-
 num sapientiæ penitus assimilare conetur, dicens illud Exodi: *Inspice*, Exod. 25.
& fac secundum exemplar, quod tibi monstratū est in monte, id est, in cie- Heb. 8.
 uatione intellectuæ virtutis. Vnde Christus ait ad discipulos suos:
Estote perfecti, sicut & Pater vester celestis perfectus est. Nec tamē Pa-
 trem ostendere voluit, præterquā in sua perfecta imagine, hoc est, in
 semetipso. Vnde Philippo petenti: *Domine, ostende nobis Patrem*, &
sufficit nobis, concito respondit: *Tanto tēpore vobiscum sum, & non cognouistis me?* Iohan. 14.
scilicet secundum diuinitatē per fidem, quæ diuinitas in eius
operibus relucebat. Philippe, qui videt me, videt & Patrem meum. Et ne-
 mo venit ad Patrem, scilicet videndū, nisi per me. Quia incomprehen-
 bilis illa diuina essentia fruibiliber aspicere non potest, nisi per lucē, quæ
 Christus est. De quo Iohannes ait: *Erat lux vera, quæ illuminat omnē ho-* Iohan. 1.
minem Hinc etiā Christus se dicit *ostendit*, per quod nos intrare oporteat. Iohan. 10.
 Et hoc non solum secundum humanitatē, sed etiā secundum diuinita-
 tem. At verò, cum Pater origo sit & principium omnium creaturarū,
 vtpo-

Iohan. 14.

Sapient. 9.

Fecunditas
ut sit in di
uitiis.

Pater.

Verbum.

utpote qui cunctas creauit per Filium, ideo omnes creatura intellectuales, rationales, aliaque vniuersae, ad Patrem velut originem & causam primam inclinantur, illique naturaliter assimilari & vniri desiderant secundum vniuscuiusque capacitatem & aptitudinem. Hinc omnes apperitu naturali cum Philippo clamare non cessant: *Domine, ostende nobis Patrem, & sufficit nobis.* Veruntamen Pater omnibus creaturis rationabilibus secundum earum rationalem intellectum, est magis inaccessibilis, quam Filius & Spiritus sanctus: quia principium est & origo omnium aliarum personarum, non habens ipse principium vel originem. Nec ab aliquo mittitur aut datur hominibus per gratiam & dona: sed mittit & spirat Filium & Spiritum sanctum, id est, sapientiam & amorem, ad eum cognoscendum & amandum. Hinc ad Patrem loquens Sapiens, ait: *Sensum autem tuum quis sciet, id est, quis habebit notitiam tui, nisi tu dederis sapientiam, & miseris Spiritum sanctum tuum de altissimis?* Sapientia itaque Patris, est Verbum eius quo ad se & omnia perfecte loquitur. Nam hoc Verbum est obiectum intellectus sui, in quo solotie plenissime cognoscit & intelligit: quia nullus intellectus intellectualiter intelligit, e potest seipsum vel aliquid aliud sine obiecto intellectuali. Pater igitur ex natura sua, est quaedam aeterna diuina intelligentia, seipsam sine intermissione secundum essentiae suae & naturae totalitatem perfecte intelligens: quod utique fieri necessarium est in obiecto quodam deiformi secundum suam totalitatem paternae naturae perfectissime simulanti, propter quam similitudinem dicitur imago Patris. Sed quoniam obiectum est intelligentiae paternelis, ideo dicitur esse Verbum, Patris: quia sicut os corporale hominis humanam habet locutionem & verbum, sic etiam intelligentia suam habet loquelam, hoc est, actualem suam intelligentiam, & suum actuale internum obiectum, est eius verbum. Et hoc verificatur in omni intelligentia tam humana, quam Angelica ac diuina. Sed quoniam intelligentia paternelis, est ipsa natura diuina secundum potentiorum suam nobilitatem, ideo paternelis intelligentia, qua scilicet in obiecto suo perfecto & deiformi seipsum intelligit, quaedam est operatio diuinae naturae: quare non immerito obiectum illud paternale Filius Patris dicitur: quia sicut in vniuersitate naturae pater terrenus filij sui principium est & origo, sic etiam intelligentia diuina paternae naturae, principium est & origo illius obiecti, in quo sese intelligit. Ceterum, obiectum illud intellectui paterno coaeternum est, eo quod Pater aeternus, nunquam

quam esse poterit sine intellectu agnitione & intelligentia sui ipsius. Denique obiectum illud per omnem modum est æquale Patri: alias enim nequaquam se à Pater perfecte cognosceret in obiecto. Nec solum obiectum illud, est de eadem natura qua & Pater, id est, qua & diuina intelligentia, sed est eadem natura: quoniam illud obiectum deiforme paternalis intelligentiæ, semper introspiciens est & immanens in intelligentia paterna. per fecunditatem intellectiua naturæ Dei: ac semper actualiter intelligens est per continuum, æternum, actuale intellectum paternalis intelligentiæ: quæ scilicet intelligentia est eadem & una natura cum illa, quam inspicit vel intelligit, quoniam in Deo tantum una est simplicissima natura. Nunc autem inspicens est naturam & essentiam Patris, eo quod in Patre nihil est, quàm eius essentia & natura. Et ideo eandem Patris essentiam & naturam plenissimè intelligit.

Præterea, deiforme obiectum intelligentiæ paternæ; semper est Filius. antestans in quadam alteritate, sicuti paternæ perfectionis imago quædam perfectissima: & sicuti prolatum intelligentiæ paternæ Verbum, & Filius, fructusque fecunditatis paternæ naturæ. Quæ nimirum alteritas personalitatem causat Filij, subsistentis in eadem diuina natura, in qua & Patris persona subsistit. Ex quo concluditur, quod Filius in omni perfectione diuina perfectus Deus est sicut, & Pater, licet fecunditatem paternitatis non attingit. Nam Filius est à Patre, sicut imago viuida à suo exemplari: sicut intellectuale verbum ab intelligentia paterna sine intermissione prolatum: & sicut æternus fructus diuinus paternæ fecunditatis. Pater autem à nullo est, nec à Filio quicquam est secundum modum istius fecunditatis: quia Filius se videt, modoque personali sibi complacet in Patre, sicut imago in suo exemplari, sicut verbum prolatum in intelligentia proferente, sicut fructus viuידus in sua viuידa & fecunda natura. Et hec Pater personalitate paterna vice versa se se videt in Filio. Unde congruè dicit Ioannes: *In principio*, id est, in fecunditate patris. Ioan. 1. *erat Verbum, & Verbum erat apud Deum*, scilicet in alteritate personali: *& Verbum erat Deus*, id est, vnius essentia & natura cum Deo Patre: Ex quibus in parte patet, quomodo Filius est imago perfecta Patris æternumque perfectum: eibum prolatum; ac Imago genita Sapientia Patris, in qua se videt, & omnia creati, vel causata, aut certe possibilia fieri secundum immensitatem suæ sapientiæ & maiestatis.

Ibidem.

Sapientia.

Omnia vt
vitaliter,
& causali-
ter sint in
Filio.

Psalm. 42.

Psalm. 33.
Ioa. 14.

maiestatis, sicut artifex industrius in arte sua videt ea, quae difficile operari. Vnde etiam dicit Augustinus, quod Filius est, non sicut Pater, per quam omnia facta sunt: quia secundum deum non erat. *Quia per ipsum facta sunt. & sine ipso factum est nihil quod factum est.* Sed et per hunc Filium vel artem, in ipso vita erat. Augustinus iterum dicit: Facta est terra, sed ipsa non est vita. Est autem in ipso spiritus, per spiritualiter facta ratio quaedam, & haec est vita: licet tamen in omni opere non est vita: arca tamen in arte est vita, quia vivit in anima artificis. Proinde omnia erant in ipso causaliter subsistens, antequam in semetipsis effectivè fierent. Si queris qualiter omnia erant, per Verbum facta sunt, in ipso vitaliter, vniiformiter, & causaliter subsistunt: conspice quomodo rerum omnium huius mundi causa simul & vniiformiter in Sole subsistunt: quomodo numerositas herbarum & fructuum in singulis seminibus simul continetur: qualiter, inquam, regula multipliciter infinitus linearum numerus in vno puncto vnum subsistunt. Ex quibus velut pennae philosophicae theoriae arcana Verbi mentis acie poteris inspicere, & quantum datur humanis rationibus cernere, quomodo cuncta, quae per Verbum facta sunt, in ipso vivunt & subsistunt. Et sic quod factum est, in ipso vita erat. Et vita erat lux, scilicet intellectualis hominum, quae scilicet illuminantur homines, non pecora, quae rationales mentes non habent, quibus sapientiam videre possent. Quam lucem petebat Psalmista, dicens: *Emitte lucem tuam, & veritatem tuam.* id est Christum, qui est lux mundi, & veritas Patris. *Ipsa, scilicet lux & veritas, me deduxerunt à peccatis, & adduxerunt in montem sanctum tuum.* id est, in perfectionem virtutum in activa vita: & in tabernaculo tuo, per sedulam contemplationem. Sed emitte denuo, vt me educant, adducant, perducant, & inducant in vitam superessentialem, ac in lumine tuo videamus lumen: quia nemo venit ad Patrem contemplandum, nisi per te, & in lumine tuo. Sed ad incepta redeamus.

Ceterum, cum Filius non solum imago Patris esse dinoscatur, sed etiam exemplar vnicum omnium creaturarum, ideo creaturae rationali magis est accessibilis & agnoscibilis quam Pater: non tamen in essentia sua diuina, sed secundum intellectuales imagines in similitudinibus imperfectis, sicut in hac vita Dei veritatem agnoscere poterimus. Ad maiorem denique notitiam simplicibus imprimendam, Filium

Item cum
tam, vnde
cognita
apud
dit: Tamen
der me, vnde
tate occultas
mo videtur
apud Mar
ut, in i
inreligione
& Patre
nitatis, i
fluit, &
lium inspic
quam in h
cuncta cum
fluit in e
ipsum, id
sapientia
que ad nud
sapientia
spiritus
nem per
sciendo co
velut ima
Potro cap
agnitione
cutionem
deas, ad p
entia sup
ignis om
priam sin
Dei per o
nem habi
sapientia
nam, vt

LIBRI TERTII PARS III.

liti suum Pater misit in terram imagine nostræ humanitatis indu-
 tum, ut per hanc imaginem cognitam ad agnitionem devenirent in-
 cognita suæ divinæ imaginis, qua tandem occultæ suæ paternitatis
 agnitionem attingerent. Vnde Philippo Dominus protinus respon-
 dit: *Tanto tempore vobiscum sum, & non cognovistis me? Philippe, qui vi-*
det me, videt & Patrem meum. Quasi diceret: Pater in sua personali-
 tate occultus & inaccessibilis est, quia secundum Ioannem: *Deum ne-*
mo vidit unquam, nisi unigenitus Filius, qui est in sinu Patris. Et iterum
 apud Mattheum: *Nemo novit Filium, nisi Pater; neque Patrem quis no-*
vit, nisi Filius, & cui voluerit Filius revelare: sicut verbum prolatum,
 intelligentiam proferentem manifestat. *Qui, inquam, videt me, videt*
& Patrem: quia etiam secundum humanitatem imago fuit suæ divi-
 nitatis. *Candor est enim lucis aeternæ, & speculum sine macula Dei mai-*
estatis, & imago bonitatis illius. Qui ergo Patrem videre desiderat, Fi-
 lium inspicat, & esse eidem assimilet secundum perfectionem vitæ,
 quam in humanitate nobis ostendat, ac per affectum inflammatum,
 cetera cuncta respuendo, ad illius amplexum anhelet, quia si sic Chri-
 stus in se fuerit *exaltatus, omnia,* id est, totum hominem trahet ad se-
 ipsum, id est, ad suam similitudinem per amorosum obiectum divinæ
 sapientiae. Cum enim oculus noster intellectualis eleuatus fuerit vs-
 que ad nudam & patulam cogitationem coram incomprehensibili
 sapientia Dei, tunc eidem per sapientiae donum multiplices imagines
 spirituales divinæ perfectionis imprimuntur, ita quod secundum om-
 nem perfectionem, in speculo lucidissimo perfectam vitam agno-
 scendo considerat: quia divina sapientia oculis intellectualibus sese
 velut imaginem perfectam & viuendam divinæ perfectionis ostendit.
 Porro sapientiae donum non solum lux est, virtutem intellectualem
 agnitione divina clarificans, sed etiam ignis est, intellectualem affe-
 ctionem, id est, superiorem virtutem amatiuam, in amorem accen-
 dens, ad possidendum illam perfectionem. Et hoc habet donum sapi-
 entiae supra donum intellectus, quod solum illuminat. Ceterum, sicut
 ignis omne combustibile primo siccans & habitans, tandem in pro-
 priam similitudinem, id est, igneam qualitatem conuertit: sic Filius
 Dei per obiectum & sapientiae donum, animam ad suam similitudi-
 nem habitat, eidem intelligere dans modis multifariis in obiecto suæ
 sapientiae, divinam perfectionem per lumen doni sapientiae: quo-
 niam, ut dicit Sapiens: *In sapientia est spiritus intelligentiae sanctus, con-*

775
 Verbum ve
 humanam
 naturam
 assumptu
 it.

Ioan. 14.

Matth. 11.

Sapient. 7.

Ioan. 12.

Sapientia
 fit lux.

eius, multiplex, fibrilis, modestus, discretus, mobilis, incoquinatus, suavis, amans bonum, qui nihil vetat benefacere, humanus, benignus, stabilis, certus securus, omnem habens virtutem, omnia prospiciens, & qui capiat omnes spiritus intelligibiles.

Animā tra-
hit ab eter-
na sapien-
tia.

Cum igitur anima per clarum intellectum divinae perfectionis & agnitionem virtutis & veritatis habilitata est, tunc eas divina sapientia trahit ad suam similitudinem per internam vñtionem & inflammationem ipsius doni sapientiae in affectionem & amorem prosequendi & comprehendendi perfectionem, à divina sapientia sibi propositam. Nam in speculo divinae sapientiae quandam videt imaginem totius sanctitatis & perfectionis, cui supra omnia se virtutibus & sanctitate similem exhibere desiderat. Et sicut industrius artifex imaginem exarare deliberans secundum exemplar appositum, tam diu superflua & nodosa praecidere nititur, donec ipsius exemplaris perfectam similitudinem sortiatur: (quae similitudo secundum potentiam in ligno prius occulta tenebatur:) sic anima per tractum divinae sapientiae, tam insatiabile desiderium percipit attingendi secundum modum suum similitudinem divinae perfectionis, quod cum argumentosa diligentia, omnem di similitudinem abscondere studet, ut in se divinae perfectionis similitudinem recipiat: quam Deus in eius possibilitate creavit, & in speculo suae sapientiae proposuit, illud ostendens velut exemplar perfectissimum, ad cuius similitudinem omnia sunt reducenda. Ad hoc enim hominem creavit, ut Deo suo similis esset in virtutibus & sanctitate. Creavit etiam in eo similitudinis huius possibilitatem, ac oculo eius exteriori perfectissimum exemplar proposuit, scilicet, in humana natura aeternam suam imaginem, & oculo eius intellectuali suae sapientiae Dei formem imaginem: in qua velut in speculo totius perfectionis exemplar prospicere potest. Dedit insuper gratiam suam & dona Spiritus sancti, velut instrumenta quaedam satis congrua ad producendum potentiam illam in actum, secundum mensuram suae industriose cooperationis. Et haec omnia, potentiam scilicet, exemplar, & instrumenta, quantum in se est, voluit omnibus esse communia, ne quis frivolum praeferat excusationem. Nam minima Dei gratia gratum faciens, quam omnibus sese coaptantibus conferre paratus est, industriosa nostrae diligentiae iufficeret ad rescindendam omnem dissimilitudinem, ut verificetur illud Ioannis: *Dedit eis potestatem filios Dei*

De fieri...
In am...
men teile...
qui edia...
tentia quare...
semper in...
brudini...
Et quoniam...
per vices...
nem: qui d...
do semper...
exemplar...
me, tam se...
eius: nam...
cat: Nam...
mon. affon...
na Dei & ei

V...
& in...
ritus...
collektivam...
dam scilicet...
Trinitatis...
bus Dei...
gationem...
anima, ip...
ma: vidu...
hac in...
virtutibus...
vincit...
tas magis...
ratione v...
men ul...
cum vi...
propriat...
ius vius

Dei fieri, his qui credunt in nomine eius. Denique, ad quantamcunque diuinam similitudinem se quis peruenisse gloriatur, nunquam tamen cesset reicindere, & ad omnimodam similitudinem reducere: quia diuina perfectio, cui se conformare laborat, sine mensura est. Potentia quoque similitudinem illam attingendi hominibus præsita, semper initiabilis permanet in hac vita: quia cum incremento similitudinis gratia Dei, per quam similior effici potest, semper accrescit. Et quoniam adhuc mortalis semper mobilis & mutabilis est, ideo per vices accrescit ad similitudinem, & decrescit ad dissimilitudinem: quæ duo semper inter se militant. Vt ergo victoriam similitudinis semper obtineat, & dissimilitudo sedule iugiterque rescindatur, exemplar sibi datum & propositum semper inspicat diligentissime, tam secundum humanitatem, quam secundum diuinitatem: ut eius imagini deiformi se per omnia conformet, & cum Sapiente dicat: *Hanc amant, & exquisiti à iuuentute mea, & quasi sponsam mihi assumere: & amator factus sum forma illius: doctrix est enim disciplina Dei, & electrix operum illius.* Sapient. 8.

De tractu celestis Patris. Cap. XXI.

VT autem totam Trinitatem, suam imaginem in anima creatam & impressam trahere doceamus, sciendum est, quod sicut Spiritus sanctus trahit virtutem amatiuam, & Filius virtutem intellectiuam, sic & Pater amorosè trahit virtutem memoratiuam nudam scilicet animæ cogitationem: & in his tribus imago perficitur Trinitatis. Hic ergo primò notandum est, quod (sicut iam dictum est) Filius Dei est Verbum prolatum paternæ intelligentiæ. Hic verò cogitationem ipsam assimilare conabimur Patri, & intelligentiam in anima, ipsi filio. Et hoc ideo, quia Trinitatis imago in his tribus animæ viribus accipitur secundum substantiam imaginis, licet specialiter illius imaginis similitudo considerari potest in tribus animæ viribus secundum earum perfectionem: hoc est, sicut in operatione vnique appropriata subsistunt. Quamuis enim summa nobilitas imaginis in hoc consistat, quod ad exemplar illud æternum operatione vnique virium appropriata conuertatur: similitudo tamen illius imaginis ad exemplar suum magis propinqua relucet, cum vires, in quibus imago consistit, cum operationibus eisdem appropriatis, supra propriam personam vnique appropriatam, cuius vires existunt, indeclinabiliter reflectuntur. Quia paterna in-

Nobilitas
animæ sum-
ma in quo
consistat.

Ggggg

telli-

relligentia semper sese secundum sui totalitatem proloquitur cum Verbo aeterno: quod ideo Filius Dei dicitur, quia genitum est per naturalem operationem: intellectuus naturae divinae: quod quia semper profectur, semper & gignitur. Ceterum, divina voluntas semper est volens, amans, & sibi complacens. Pater in Filio, & Filius in Patre: & ubi mutus amorum amor effluit in mutuum amoris complexum, velut ex quodam principio in quadam alteritate stans à Patre & Filio, ubi est Spiritus sanctus in unitate quidem naturae, sed in alteritate personae.

Animam
trahebatur
ad Patrem
regiterno.

Ioan. 6.

Sed ut iacentum prosequamur, notandum est, quod Pater aeternus fidelem animam per nudam cogitationem dupliciter trahit ad suam simplicissimam unitatem. Primò, trahit eam prae ceteris personis per fidem: quia nunquam traheretur à Filio vel Spiritu sancto, nisi prius crederet esse Filium & Spiritum sanctum. Hinc Christus ait: *Nemo venit ad me, nisi Pater meus, qui misit me, traxerit eum.* In hoc ergo tractu oculo simplici trahitur anima ad suum principium, unde in sua creatione originata est: & ad suum finem, ad quem desiderio propriae salutis semper inclinatur. Et quia Pater est principium omnis creaturae, ideo merito tractum hunc caelesti Patri adscribere voluit. Licet enim, ut dictum est, secundum intellectualem comprehensionem Pater est magis inaccessibleis & incognoscibilis nobis in hac vita: tamen secundum simplicem primariam fidei visionem, est magis accessibilis & cognoscibilis: sicut in omnibus operibus & inquisitionibus animae, causa finalis primò secundum simplicem intentionis intuitum inuenitur & agnoscitur, sed secundum inquisitionem rationalem & comprehensibilem considerationem intellectualem prius inveniuntur & agnoscuntur ea, quae ducunt ad finem. Secundus verò tractus Patris est ultimus in Trinitate, quo trahitur anima ad luminosam agnitionem divinae veritatis. Nam licet anima dulciter à calore Spiritus sancti trahatur, in omnifariam consideratione divinae bonitatis, & à Filio per obiectam imaginem divinae perfectitudinis, & ad eius similitudinem capescendam, necdum tamen in his animae contenta, deuotis clamat suspirijs, & ait: *Domine ostende nobis Patrem, & sufficit nobis:* cum ipse sit originale principium omnium desideriorum nostrorum quietatiuum. Tunc illam sapientia Patris instruit, quomodo paternam visionem attingere valeat, dicens: *Beati mundo corde: quoniam ipsi Deum videbunt.* Ex quo intelligit

Ioan. 14.

Math. 5.

animam

LIBRI TERTII PARS III.

779

Oculus animæ quis.

anima cor sum, id est, nudam suam intellectualem cogitationem esse purificandam, ut Deum Patrem videre mereatur: quæ cogitatio nuda convenienter etiam oculus animæ dicitur, quia Pater celestis corde videtur, non in sua nuda diuina essentia in hac vita, sed in quadam pariformi diuina imagine nostræ cogitationi incomprehensibilimodo præsentata. Tunc anima fidelis cogitationem suam ab omnibus imaginibus intellectualibus, quibus modo comprehensibili satis fructuose in tractu Filij, & Spiritus sancti vsa est, penitus euacuat: & sic munda iudicatur, & apta ad videndum Patrem caelestem. Quia sic ut natura in rebus materialibus nihil vacuum esse patitur, sic Pater in cogitatione iam nudata penitus, & mundata, vacuitatem esse non sinit. Et ideo *beatimundo corde. quoniam ipsi Deum videbunt.* Est tamen nonnulla differentia inter vacuitatem materialem & spiritualem, quia materialis vacuitas ad se trahit, sed spiritualis ab alio felicius trahitur: eò quod vniuersa Dei dona trahunt hominem & eleuant ad vitam, & similitudinem diuinam, si se à peccatis, & dissimilitudinibus euacuare studuerit. Hic ergo trahit Pater euacuata cogitationem super omnes imagines comprehensibiles, puro ac simplici oculo eius ostentans illam simplicem incomprehensibilem imaginem diuinæ essentiae, veluti principium, & causam omnium, quæ sumferunt originem in tempore & æternitate, velut, inquam, substantiam quandam conseruatiuam omnium, quæ conseruari necessariò indigent in tempore, vel æternitate: veluti denique finem beatificum omnium, quæ beatificari desiderant.

Per hoc igitur obiectum omni deuotione recolendum, ameroso sui intuitu Pater celestis animam trahit, & tranquilla pace complectitur, dicens: *Hæc est filia mea dilecta, in qua mihi bene complacuit.* *Veni dilecta mea, & ponam in te thronum meum, quoniam in te complacui.* *Hæc requies mea in seculum seculi: hæc habitabo, quoniam elegi eam.* Cui illa? Ego dilecto meo, & ad me conuersio eius. *Quantamen Domine, bonum est nos hic esse: si vis, faciamus hic tria tabernacula, memoria vnum, intelligentiæ vnum, & voluntati vnum.* *Conuocansque vires suas vniuersas, Venite, inquit, omnes, qui laboratis, & onerati estis sanctis exercitijs, iustis operibus, affectibus pijs, & Pater celestis reficiet vos pace dulcissima, tranquillitate beatifica, & quiete fructuosa.* Nam in illo simplici intuitu, ubi scilicet anima nuda, ac patula cogitatione, simplicem & incomprehensibilem

Math. 9.
Vacuitas
spiritualis
vi differ à
materiali.

Math. 17.
Psalm. 131.
Math. 17.
Cantic. 7.

Math. 11.

libilem imaginem paternalis essentiae aspicit, incomprehensibili tam
 men modo, suam suo intellectu, ibi tam saporosam quietem, &
 tranquillam pacem experientia felicissimam inuenit, & in ea vberrare
 tam profunde latet, quod super omnia dulcem illum intuitum ex-
 ercere, ac illi iugiter inherere desiderat. Unde etiam quicquid hunc
 beatificum intuitum impedire, retardare, vel obscurare quoquo mo-
 do deprehendit, omni diligentia fugere & euitare satagit, dicens
 cum Psalmista: *In pace in idipsum dormiam. & requiescam.* Ceterum,
 ex huius exercitij quietissimi continua in habitatione, sic anima fi-
 delis in hoc intuitu habilitatur, & quodammodo essentiat, quod
 per eundem intuitum in omnibus operibus, ac multiplicatibus
 immobiliter cum caelesti Patre permanet in illa pacifica tranquilla
 que habitatione simplicis suae cogitationis. Nec quidem distrahi, vel
 turbari potest huiusmodi, quamdiu intuitus ille beatificus nec abla-
 tus fuerit, nec obfuscatus: sed propter passionem, & sensualitatis deor-
 dinationes, oculus eius obnubilationem aliquando patitur, plus vel
 minus sapius, vel rarius, secundum mensuram mortificationis, &
 supplementationis ipsius sensualitatis. Ideo beatus ille seruus, qui sic
 omnes passionis tuas felici victoria suppediauerit, quod oculus eius
 simplex rarissime, vel tenuem turbationem, aut obnubilationem in-
 stinens, frequenter optatam tranquillamque pacem insilenti habita-
 tione cogitationis suae felicissime continuat. Denique tractus iste Pa-
 tris caelestis, propter suam saporosam quietem, & dulcem tranquilli-
 tatem, multos otiosos efficit, ad pedes Iesu cum Maria sedere, & va-
 care queritantes, & hanc sicut *optimam partem eligentes*, omnem
 exteriorem occupationem euitantes, eo quod per simplicem intui-
 tum, tranquillam in habitationem paternae quietis, & pacis imprae-
 pediti, & inoffensi, possidere desiderant: diligenter tamen caueant,
 ne plus quam expediat, sese querere conuincantur. Ne, inquam, plus
 diligant, & intendant saporem, sensationem, oblectationem spiritua-
 lem, & otiosam quietem, tranquillamque pacem, quam Patris ex-
 lestis salutiferam in habitationem. Et ideo securius esset huiusmodi,
 quod sese in hoc simplici conuitu per indefessam exercitationem
 habilitarent, & essentiant, ut in omnibus fructuosus operibus, & oc-
 cupationibus salutiferis, quietam illam in habitationem per simpli-
 cem illum intuitum conseruare, & possidere valerent, & practice
 semper ad volitum imprae pediti, ad talia perticienda accedere, vel
 dimi-

Psalm. 4.

Luc. 10.

dimittenda abscedere, semperque liberè, & expeditè, vel ingredi ad contemplationem, vel egredi ad actionem, cogitatione nuda in sua semper in habitatione quietissima persistente. Sic mirum tuam imaginem in anima creatam Trinitas sanctissima sua proflua pietate trahere non cessat, Pater memoriam, seu nudam cogitationem, Filius intelligentiam, Spiritus sanctus voluntatem, seu virtutem amatiuam superiorem. Et in his tribus animæ viribus in operationibus singulis appropriatis persistentibus, specialiter imago sanctissimæ Trinitatis in sua suprema, & perfecta similitudine consistit.

Præterea, ad maiorem euentiam paternalis attractionis, qua simplicem nostrum intuitum subleuat, & habilitat ad videndum simplicem, & incomprehensibilem imaginem essentiae paternalis, sciendum est, quod distinguuntur tres gradus agnoscendi vel videndi diuinam veritatem: quorum duo reperiuntur in statu viatoris, tertius in statu comprehensoris: & horum differentiam similitudinariè considerare possimus in exteriori visu corporalium oculorum.

Gradus tres:
videndi veritatem diuinam.

Primus gradus est, cum oculus corporalis cernit aliquam rem retro positam in opposito speculo, quando scilicet res retro posita suam imaginem immitit ipsi speculo, speculum verò reflectit eandem imaginem in oculum corporalem ipsius cernentis, per cuius reflexionem retro se posita quis cernere potest. Et huic visioni conuenienter assimilatur agnitio, qua Deus agnoscitur per imagines, & similitudines, quæ per rationalem considerationem recipiuntur, & eliciuntur ex creaturis, qualem agnitionem philosophi gentiles adinuerunt, & omnibus Christi fidelibus adhuc communis est: qui per lumen fidei ex auditis, vel lectis, aut rationali consideratione indagatis, ad Dei notitiam perueniunt. Et ad hanc notitiam, seu agnitionem describunt omnes figuræ, & parabolæ in Scripturis positæ.

Secundus verò gradus visus corporalis est, cum oculus corporalis cernit aliquam rem non in se, sed in imagine, & similitudine vera præsentatam. Et huic visui congruenter assimilatur agnitio, qua Deus agnoscitur per imagines, & deiformes similitudines, quas ipsa cogitatio nuda sine medio suscipit ex præsentia illius abyssalis, & superintellectualis incomprehensibilitatis Dei secundum vniuersi cuiusque perfectiorem. Sed in hac similitudine reperitur quædam dissimilitudo, quia licet utrique visiones tantum per imagines contingunt, quæ non sunt ipsæ res, quas videre desiderant, oculus tamen corporalis per imaginem

ginem suam, perfectam agnitionem adipisci potest rei illius in imaginem sibi praesentatæ: sed oculus intellectualis nullam imaginem recipere valet, ex qua perfectam Dei agnitionem attingere queat: praesentim quoniam omnes imagines intellectuales naturam ipsius intellectus humani sortiuntur. Cum igitur intellectus noster creatus sit, & quadam finitate mensuratus, hinc etiam imagines omnes intellectuales in statu viæ creatas, & mensuratas esse oportet. Deus autem increatus, & immensus est, & ideo perfecta Dei cognitio nullis imaginibus intellectualibus acquiri potest. Si tamen agnitionem aliquam, vel tenuem adipisci volumus, has imagines in huius obsequium frequentare necessariū est, ut de Deo, secundum Gregorium, velut balbutiendo loqui valeamus. Vnde per imaginem diuinæ incomprehensibilitatis, quæ scilicet ipsi cogitationi nudæ obijcitur, Deus perfectè nō agnoscitur, quia nec Deus est, nec perfecta Dei imago, quia tūc nostræ creatæ cogitationi inaccessibilis nō esset, sed est quædam similitudo gloriose, & diuinæ incomprehensibilitatis. Tertius autem gradus est, cum oculus corporalis omnibus imaginibus semotis, aliquam rem cernit realiter in seipsa, & cum seipsa non in imaginibus, vel similitudinibus, sicut in duobus praecedentibus. Et hoc modo nullam creaturam quis videre potest, nisi tantum lucem exteriorē, quæ videtur cum seipsa, sed alia cum ea mediante luce: ita quod cum seipsa sese, & omnia alia manifestat. Nec tamen semper, sed eo dumtaxat tempore, cum speculum ipsius oculi cum semetipsa informat, & illuminat. Nam cum oculus in tenebris est, nec lumine lucis clarificatus, tunc videt quidem lucem, sed nō cum seipsa, quoniam illuminatus nō est: sed videt per imaginē lucis, quam recipit ex praesentia lucis. Et iste gradus corporalis vltus aptè similitur excellentissimæ, & gloriose visioni gloriæ. Vbi nudam gloriosam diuinam essentiam in seipsa, & cum seipsa merebimur intrueri: hoc est in sua gloriosa propria forma sine medio qualiumcunque similitudinum, vel imaginum: quia seipsam dignatissima largitate gloriosis ostendit intelligentis, per gloriæ lumen ad hoc habitati nostræ intellectuæ sese incomprensibili dignatione penitus inseparabiliter vnire: veluti quædam gloriosa diuina forma suæ habilitatæ materie ad videndum sine medio seipsam, quia sine lumine deiformi Deum videre non possumus. Nunc autem quoniam oculus noster intellectualis in caligine mortalis vitæ detinetur, ad visionem gloriosam nondum

mondum habi
 situdinibus cape
 letur recipere
 ciunt: & ita o
 mans cum Te
 men celsi non via
 est in curia. In
 Sub umbra illu
 ri meo. Dum si
 puritatem am
 dus, ut cuncta
 tolledus, & a
 lectus: diuine
 stollie vique
 telligantur et
 sideratio cape
 caligare faci
 noster in ap
 dians hanc l
 perior omni
 ritatum m
 tribuens, &
 speculum e
 nem cum l
 nobis cum
 tes, & opera
 De

O Si is
 sequi
 daga
 defatis ex
 fiones forti
 nes, & om
 itentia: &
 super omni
 ab omni in

nondum habitatus, ideo gloriosam lucem essentiae diuinæ sine similitudinibus capere non valet. Omnes autem similitudines, quas intellectus recipere potest, à diuina perfectione infinitè sine mensura deficiunt: & idcirco Deum in hac vita imperfectè cognoscere cogitur, clamat cum Tobia: *Quale mihi gaudium erit, qui in tenebris sedeo, & lumen cali non video?* Cui Angelus: *Forti, inquit, animo esto, in proximo est ut curesis.* Interim verò ingeminare potest illud sponsæ, dicentis: *Sub umbra illius quem desiderabam sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo.* Dum scilicet Spiritus sanctus virtutem attrahit amatiuam in puritatem amoris, ac Filius amorem deducit in claritatem intellectus, ut discat non solum gustare, sed & videre. Sicque feliciter intellectus, & affectus simul coambulant, usque ad nouissimum intellectus, dehinc inflammatur affectum Pater celestis suscipit, & sustollit usque in ipsam nuditatem cogitationis. Vbi lux quædam intellectualis effulget, quam nec sensus, nec ratio, nec natura, nec consideratio capere valet, quia claritas immensa lucis illius reuerberat & caligare facit oculos rationales. Supra rationem verò simplex oculus noster in apice intelligentiæ solus manet apertus, contemplan & spectans hanc lucem irreuerberatus. Hæc autem lux nobilior est, & superior omnibus in natura creatis, quia naturæ perfectio est, & clarificatum medium inter nos & Deum, libertatem nobis ad Deum tribuens, & audaciam. Nostra verò simplex nuda cogitatio viuendum speculum est, in quo lux ista relucet, à nobis conformitatem, & vnionem cum Deo requirens. In hoc enim viuendo speculo viuunt Deus in nobis cum donis suis & gratia. Nos autem in eo viuimus per virtutes, & opera bona.

De resurrectione nobilissima, quæ dicitur mystica, & ignota. Cap. XXII.

O Si iam occultissimam, & diuinissimam hanc sapientiam prosequentes, eius modum, & seriem ordinemque diligentius indagare possemus, quam diuinus Dionysius ad Timotheum scribens, lucidè satis explicat, dicens: Tu autem Timothee amice circa mysticas visiones forti contritione sensus dei elinque, & intellectuales operationes, & omnia sensibilia, & intelligibilia, & etiam existentia, & non existentia: & sicut est possibile ignote conurge ad eius vnitionem, qui est super omnem substantiam, & cognitionem. Etenim excessu rui ipsius ab omni irretensibili, & absoluto mundè ad super substantialè diuinum

Cognitio
mystica
qua.

I.
Quenam
debeant re-
linqui.

* Alias di-
ligantur.

rum tenebrarum radium sursum ageris. Vide autem ut nullus indo-
ctorum ista audiat. In quibus verbis suprema sapientia includitur, &
culmen totius perfectionis, ut est in via possibile, totaque profundi-
tas librorum beati Dionysij: quibus perfecte cognitis, quicquid est super
intellectum in libri eius, ad intelligendum leuius efficitur. In his i-
gitur verbis primò ponitur, quid amouendum sit: secundò, quomo-
do confurgendum, cum dicit: Tu autem Timothee amice, circa Mysti-
cas visiones. Mysticas autem visiones in omni Philosophia sua Dio-
nysius appellat eas, quae transcendunt omnis entis considerationes, quan-
do scilicet vis intellectiva cognoscit ex affectu precedente, & non è
conuerso. Et illa est verissima cognitio ab omni errore & deceptio-
ne penitus aliena. Vnde meritò mystica cognitio vocatur, id est, occul-
ta & secreta, tum quia pauci ad ipsam recipiendam se disponunt, tum
quia occultè consistit in corde, ut nec stylo, nec verbo plene valeat e-
nodari: in qua cognitione affectus dominatur. Et ideo profectur
quae debeant derelinqui, dicens: Forti cōtritione sensus derelinque &
intellectuales operationes, &c. Cum enim hac apprehensio desuper est,
& non de subtus, sensus extirpari iubetur. Nec solum sensus exterior,
sed etiam interior, quia nec sub ratione dulcis, odorabilis, pulchri, me-
lodioli, vel suavis Deus apprehenditur (cum hac omnia praeuia appre-
hensione rationis * dirigantur:) sed hac vnica apprehensio fit supra
intellectum, & rationem. Porro sensus omnes habent inclinationem
quandam naturalem ad suas operationes, quam difficillimum est re-
franare. Cumque sensus & intellectus exeunt circa obiecta exteriora
ad suas operationes, tunc anima exit cum illis, & diffunditur circa ea-
dem obiecta: & sic incuruatur sub semetipsa, nec valet ascendere supra
seipsam. Et ideo forti contritione, & exercitio comprimenda, & clau-
denda sunt fenestrae omnium sensuum, ut anima in se recollecta, va-
leat ad Dei vñionem supra semetipsam confurgere. Ad quem anima
mouebitur ardentissime, quoties voluerit, postquam ab omnibus
peccatis, desiderijs suis, creaturis, & imaginibus, quae ipsam ligatam
tenebant, liberata fuerit, & depurata. Oportet ergo speculatiuum
discipulum alibi haurire sapientiam istam, quam in his, quae re-
spiciunt apprehensiones speculatiuae cognitionis. Et in hoc apparet
huius sapientiae mira nobilitas, & dignitas amplectenda. Ideo namque
Dionysius eam dumissimam vocat, quia felicem animam à semet-
ipsa exire, & seipsum expoliare quodammodo necesse est, & affectu
sequi

LIBRI TERTII PARS III.
sequi velut pedissequam ipsum amorem collatum diuinitus, per diui-
nam quoq; sursum actionē cognitione dignissima informari. Vnde in
tantum apprehensiones sensuum exteriorum, & interiorum elongari
debent, eorumq; delectationes, prout causam motiuā respiciunt, quòd
nec ab ipso verò diligendi Dei amatore debent diligi, vel concupisci:
(ipse enim solus Deus appetendus est.) nisi dumtaxat ad hoc, vt per il-
lam dulcedinem ad intimiorem affectus vnionem efficacius, & impor-
tunius inardescat, quia tota hæc sapientia in ardentī desiderio collo-
catur, vbi omnis operatio, & officium intellectualis virtutis extirpa-
ri præcipitur. Licet enim vis intellectualis quandoq; multa de diuinis
percipiat, maximè quando theorijs diuinioribus illustratur, illa tamen
vis in mente consistit. Ideo hæc est multum eminentior, cuius moti-
bus ignita mens erigitur ad profundiorē sapientiam, tum ratione su-
perioris efficientiæ, tum ratione ardoris ipsam superius erigentis, qui
super omnes habitus gratuitos, & infusos in spiritu rationali princi-
patum obtinet, ratione suæ importunæ extensionis, & dignitatis. Hæc
enim affectio principatum tenens, est ipsa scintilla synteresis, quæ sola
vniuersalis est diuino spiritui. Cum igitur incomparabiliter intellectui
supereminet, ideo eius suspendit officium. & ideo ab illa secludi præ-
cipitur. Nec tantum operationes, prout exeunt à vi sensitua, vel ele-
ctiua, eliminari iubentur, sed etiam omnia earum obiecta sensibilia,
& intelligibilia. Cæterum, intelligentia generaliter euelli præcipitur,
quia cum omnes homines naturaliter scire desiderent, in nulla ta-
men scientia, vel notitia tendentia spiritus conquiescit, quàm in
pura; & iucunda cognitione primæ charitatis, quam solam inuenit
nobilitati humanæ intelligentiæ correspondentem, quæ tantæ nobi-
litate est, quòd species etiam Angelicas fastidiat, querula penitus, &
errabunda, donec ad agnitionem illius, à quo originaliter exijt, tri-
umphali virtute reuertatur. Sequitur. Et etiam existentia, & non ex-
istentia,

Per quæ duo, omnis modus speculatiuis apprehendendi diuinam Existenti-
 nam excluditur. Nam existentia dicuntur hîc illæ rationes æter- quid significet.
 næ in mente diuina, quibus aliquid extractum, vel exemplatum in
 creaturis inferius correspondet. Nam cum mens æternas considerâdo
 rationes in quantum ab ipsis egredientem creaturam cõsiderat, in tan-
 tum infra se ipsam ex altera parte finitur, & firmatur, vt nō totaliter su-
 pra semetipsam erigatur. hinc vnitua sapientia, quæ creaturarū con-
 templatur.

H h h h

plationem, vel considerationem vniuersam in suis motibus derelinquit, si ad suum vnicum intelligibile, vel diligibile supra seipsam aspirans intra semetipsam contemplationem sumit, sic non est supra mentem, sed infra. Et ideo licet respectu existentium sit nobilis contemplatio, dimitti tamen praecipitur, cum sit ibidem incuruatio quadam, vel perceptio naturalis. Et sic per hanc relatiuam contemplationem omnimodam humanam apprehensionem non relinquit, nec omnino velut per alium mens supra limites naturales collocatur. Quamobrem, ordinatissimus procedendi modus in humanis ad diuina reperitur, cum mens supra se prouecta mouetur in Deum immediatè, velut in centrū suum, sine omni commixtione, vel intermissione alicuius creature superioris, vel inferioris. Deniq; non existētia hic appellantur ea, de quibus nihil exemplatum in creaturis reperitur, sicut omnis consideratio de summa Trinitate, & ordine personarum, quoniam illud exemplatiue in creaturis nunquam apparet, quod aliquis aliquem generet, qui sit idem quod ipse qui genuit, quorum quilibet sit verè existēs substantia: aut quod amor, id est Spiritus sanctus connēdens sit æqualis, & existens substantia cum ipsis amantibus. Talis igitur contemplatio, quantum inter speculatiuas excellentissima iudicetur, tamen derelinqui iubetur, non quia bona non sit, & nobilis, sed quia superior apprehensio quaedam est in mente humana, quæ præsertim hic intenditur, per quam solam excellentissimè supremus spirituum attingitur, & optima Maria portio nuncupatur. Alia verò portio per Rachelem significatur, sed contemplatio in creaturis per Liam, quæ lippis erat oculis. Et hæc est ratio, quia quanto mens Deo magis appropinquet, & in eum transformatur intimius, tanto diuinius, & eminentius attingit superælestia. Nulla verò cōtemplatio speculatiua virtutem habet transformandi, sed solus amor extensiuus deificans nos in Deum transformat, qui solus diuina apprehendit, ad cuius pedes nulla contemplatio cognitiua proficit, sed potius velut pedissequa gradum sistens, longe prospicit reginam Esther ad amplexum regis Assueri consurgentem.

Dicto igitur utcumque de his, quæ necessariò relinquere oportet, deinde secundum prosequitur, quomodo scilicet consurgendum sit, dicens: Et sicut possibile est ignotè consurge ad vnicionem. Hæc autem consurrectio, quæ per ignorantiam fieri dicitur, nihil aliud est, quam affectum immediatè moueri motu intelligentiæ non concomitante, ut solus

Modus procedendi in humanis ad diuina quis.

Non existētia quæ sunt.

Lucæ 10.
Genes. 29.

Math. 2.

II.
Modus in Deum consurgendi.

Solus affectus tangat, & in ipso actuali exercitio, cognitio speculativa nihil agnoscat. Et hic est vnicus oculus sponsæ, quo sponsus in Cantibus vulneratum se meminit, dicens: *Vulnerasti cor meum soror mea sponsa: vulnerasti cor meum in vno oculorum tuo: am.* Et hæc est cognitio exercitiorum excellentior, quæ per ardentissimum amorem vniciū actualiter sine medio dispositum animum, ardentissimè facit in dilectum sursum sursum actiuis extensionibus assurgere: quæ consurrectio ignota dicitur, quia remoto omnis imaginationis, rationis, intellectus, vel intelligentiæ exercitio, per vnitionem ardentissimi amoris, id sentit in præfenti, quod intelligentia capere non sufficit: quinimò oculum intellectus oportet funditus reprimere, quia semper apprehendere vult, ad quod tendit affectio, ita quod maxima aduersatio in hac cōsurrectione est vehemens inhaerentia intellectus cum affectu. Sed eam argumētosis exercitijs rescindere necesse est: quia pura affectiua cōsurrectio nūquam fit, nisi totaliter oculus intelligentiæ rescindatur, cū melius vnitur ex eo, quod nihil recognoscit supra mentē eleuata cognitio. Nam quantum intellectus se cōmiscet affectui, tantum habet de impuritate; & quantum oculus intellectus excæcatur, tantum oculus affectus in suis extensionibus liberius & incomprehensibiliter eminentius eleuatur. Deinde subdit respectu cuius fit ista consurrectio, dicens: *Consurge igne ad eius vnitionem, qui scilicet est supra mentem & cognitionem.* Cuius causæ partim supra dicta est, quia nec gratia, nec gloria, nec dimissio pœnæ, vel aliquid huiusmodi in desiderijs sursum actiua consurrectionis ibidem requiritur, sed ille solus, cui soli propter se mens in multiplicatione vehementium desideriorum vniri desiderat, qui sub apprehensione obtentus, prout ab affectu tendente percipitur: supra omnem mentem humanam & cognitionem attingitur. Sed & motus ipsum apprehendendi, quo cum affectu tangitur, supra mentem & rationem esse dicitur: ita quod effectiua in apice supremo constituta, nihil aliud quàm soli Deo vniri desiderat: sed quoniam hoc difficile est, adiungitur, sicut est possibile. Cum enim affectiua à prædictis libera fuerit, tunc velut auicula pennis ardentium affectionum euecta, tanta libertate perfruitur, vt quoties voluerit, ardentissimè moueatur in Deum, ac supra semetipsam mens erecta, quandoque motu & consurrectione, quasi totaliter extra corpus videatur. Sequitur: (Etenim excessus cuiuspius,) Per hunc autem excessum amoris igne contrinuat, anima efficaciorē separationem & purgationem per flammam

Cant. 4.
Cognitio
quæ hanc me-
lior & ex-
cellentior.

H h h h h 2

meas

meas suas extensiones, omnem rubiginem consumentes promeretur, quam prius in dolore & lacrymis. Licet enim via purgatiua per lacrymas & dolores efficax est ad abluendum & consumendum delicta, hæc tamen multo efficacior est, quæ per resurrectionem ardoris perficitur. Vnde per istum excessum ardoris huius, leuius ab omni irretentibili & absoluto, iam liberat diuinæ incomprehensibilitatis claritatem, abiatis penitus obstaculis, agillimè sursum agitur: quia per continuam resurrectionem motuum anagogicorum magis ac magis affectus extenditur, & quasi quibusdā flammeis scintillis mens efficacius purgatur, ac alibi requiem inueniens, ab amore carnalium sine murmuratione carnis sequeliratur multo plus, q̄ prius. Exinde præterea puris motibus affectus fit agilior, ut quoties voluerit, sine præmeditatione præuij intellectus ardētissimè moueatur. Licet enim in principio exercitij resurrectionum anagogicarum, apex ipsius affectus cum difficultate confurgit, per amorem tamen ipsius excessuum, & per efficaciorē purgationem ad libitum quasi sine difficultate supra se confurgit, & agilitate motuum mirabiliter alletuiatur. Quamuis etiam in ipso motu anagogico, natura & amor pariter concurrant, efficacius tamen remotis impedimentis: ac maiori desuper adueniente immisione, multo plus ardor amoris, quam vigor affectus naturalis facilitatē & agilitatem motuum incomparabiliter operatur.

Deniq; tangit adhuc duo, quæ maximè derelinquere nos oportet. Primò, scilicet omne irretentibile, quod respicit affectum: quoniam cuiusque creato afficitur, illi necessariò coniungitur, & per consequens irretitur: & sic minus agilis ad resurrectionem diuinorum efficitur. Nec mirum, quoniam affectus immundus redditur, dum in creatura se viliorē delectatur. Secundò omne absolutum derelinqui debet. Absolutum autem dicitur omne, quod sua propria forma cognoscitur, esse distinctū habens: cuius omnem speculationē amoueri necesse est, alioqui intellectus immundus, & tenebrosus efficitur, quia dum tantum humana mens scientia speculatiua repletur, in comparatione illius sapientiæ, quæ est per supersplendentes diuinos radios, quasi quadem obtenebrante caligine obfuscatur. Hoc autem quod sequitur: Sursum ageris, nō est tantum intelligendum de agiliori cōsurrectione, sed etiam de suprema cognitione ipsius intelligentiæ. Nam illa sola de diuinis est vera cognitio, quæ scilicet de experimentalī notitia sursum actiue cōsurrectionis relinquitur. Diuina profectō misera-

Affectus. ut
fuit immū-
dus.

Cognitio
de diuinis
verissima
quæ.

miseratione, secun-
dum mens per
conium etia dilec-
illi aliquando t-
tatem, licet nō
ab irretentibili
tenebrarum m-
quæ tenebrar-
Dicit enim D-
inaccessibili e-
existeret, pro
diat et am-
doque dicitur
Coniunge, h-
vngitua sapi-
suprema int-
tur, & tam-
officium ob-
tendi.
Tandem
diat. Hic be-
qua teine de
Deum trah-
tione sua
nes: cum e-
gere docet
pazlaræ
fuit omni-
veram su-
ritas in
tur, quod
cōsurrec-
tia; vel n-
bras latet
tione bon-
dam the-
sa, quæ tr-

miseratione, secundum quod competit confurgenti, hoc accidit, quod cum mens per curricula multorum temporum aspirauit, ut intimius coniuncta dilectum suum amoris ardentiori vinculo constringat, ut illi aliquando tandem ad tempus modicum, iuxta propriam capacitatem, sicut in raptu quodam, visio beata concedatur: praesertim cum ab irrecentibili & absoluto munda dirigitur & erigitur ad diuinarum tenebrarum radium, lumen scilicet incomprehensibilitatis diuinæ, quæ tenebræ seu caligo nominatur, propter excedentem claritatem. Dicit enim Dionysius ad Timotheum, quod diuina caligo lumen est inaccessible, in qua Deus inhabitare dicitur; & inuisibilis quidem existens propter excedentem claritatem. Hæc enim sapientia immedie est ante cognitionem raptus. Unde sic diutius aspiranti, quandoque dicitur: *Amice ascende superius*. Et ideo licet prius dicebatur: *Lucæ 14.* Confurge, hic tamen dicitur: *Sursum ageris*, quia in confurrectione vnitivæ sapientiæ natura operatur, & gratia, in hac autem eleuatione suprema intelligentiæ, sola gratia elcuans, immediatissime operatur, & tam intellectiva, quam affectiva potentissime consummatum officium obtinent actuum suorum, non per modum agendi, sed patiendi.

Tandem verò concludit, dicens: Vide ne quis indoctorum ista audiatur. Hic beatus Dionysius Doctores speculatiuos confutat, qui cuncta scire se existimant, cum tamen de vera sapientia, qua mens ad Deum trahitur, parum, nisi coniecturando cognoscunt, qui æstimatione sua diuina percipere credunt ingenio, vel scientiæ plenitudine: cum contra mystica Theologia per apicem affectionis confurgere docet per amorem discipulum veritatis. Unde doctrinam huius præclaræ sapientiæ sibi soli reseruare voluit increata sapientia, ut sciat omnis mortalis, quia Doctor est in celo, qui solam sapientiam veram suis scholaribus per caelestes immisiones, id est, radios charitatis suæ manifestat, ut ex hac omnes mundi sapientes confundantur; quod simplex vetula, vel rusticus pascualis ad istius sapientiæ confurrectionem pertingere potest, quam nulla philosophica scientia, vel mortalis industria comprehendere valet. *Posuit enim tenebras latibulum suum*, nec Deum apprehendere possunt, nisi sub ratione boni, dulcis, & sic de alijs: sed ista sapientia anagogica est quædam theoria per se distincta, & ab omni sapientia speculatiua diuisa, quæ transcendit omnem rationis apprehensionem. Multi ergo sapientia

Doctrina
speculati-
ua confu-
tanda quæ.

M h h h h 33

prien-

Math. 11.
Luc. 10.

piendum huius mundi, quoniam summam hanc sapientiam attingere non valent, insipienter irrident, & per consequens Deum altissimum collaterem eius: & ideo merito iubet eam indoctis huiusmodi minimè manifestari. *Iesus autem exultans in spiritu dicit: Confiteor tibi Pater Domine celi, & terra, quia abscondisti haec à sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis. Ita Pater, quoniam sic placitum est ante te.*

De in habitatione caliginosa sub umbra dilecti. Cap. XXIII.

Joan. 14.
Psalm. 79.

Vllo in superioribus de agnitione Dei, quam anima suscipit in imaginibus, & similitudinibus secundum modum, quo in statu viæ attingere licet ad agnoscendum quid sit Deus: iam altiori consilio, graduque sublimiori inquirendum esse reor, de perfecta Dei agnitione per negationem, qua scilicet intelligitur quid Deus non est. Nam anima cum in duobus agnitionis modis iam præmissis contentari nequaquam potest, cum minimè sufficiant, nec plenam agnitionem Dei conferant, ideo relictis illis, anima dilecta totis se precordiis subleuat ad videndum dilectum in sua nuda gloriosa essentia, deuotis suspirijs clamitans, & dicens: *Domine, ostende nobis Patrem, & sufficit nobis.* Et iterum: *Domine ostende nobis faciem tuam, & saluerimus.* Cui si rursum obijcitur simplex illud obiectum paternae essentiae, ubi per simplicem intuitum nudae cogitationis, quietam in habitationem possidendo iam adinuenit, quia tamen experiri iam incipit, quod omnis illa intuitiva cognitio dumtaxat in imaginibus similitudinibus versatur, veluti Deum per indumentum quadam, & non ex facie recognoscens, cum liquidò sentit, quod omnia, quæ per intellectum humanum, & cogitationem nudam imaginari valeat, ab ipsa veritate diuinæ essentiae, in infinitum sua dissimilitudine distant: hinc protinus oculum suum intellectualem ab infimis imaginibus corporalibus, usque ad supremas imagines diuinales denudare festinat. Nec retinere vult imagines diuinitatis, unitatis, trinitatis, bonitatis, nec sapientiae, nec quidem ipsius diuinæ essentiae probans luce clarius, quod hæc omnia, quantumcunque præcella videbantur, Deum tamen in sua proprietate non repræsentant, sed secundum modum, & mensuram humanæ comprehensibilitatis, & intelligentiae. Quapropter per nudam cogitationem suam superascendere non cessat in illam caliginosam, & informem nihilitatem. Vbi nimirum in quandam Dei perfectam ignorantiam fluctui-

fitur, velut inter duas mensas, id est, duas agnitiones diuinæ veritatis, quasi fame peritura, dum ad mensam inferiorem inclinare se despicit, vbi Deus in imaginibus creatis tantummodò tenuiter, & vibratice cognoscitur, & diligitur: ad mensam verò superiorem, vbi Deus in nuda sua gloriosa essentia cognoscitur, & diligitur, adire non permittitur, quamdiu mortali suo corpore detinetur. Hoc enim & sacra Scriptura nos docet, ad Moylen dicente Domino: *Non videbit me homo, & viuet.* Et iterum Apostolus: *Nec oculus vidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, quæ præparauit Deus diligentibus se.* Et iterum: *Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem.* Et Ioannes: *Charissimi, nunc filij Dei sumus, nondum aparuit quid erimus: cum autem apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est.* His igitur, & similibus, non absurde probat, quòd ipsam nudam, gloriosam diuinam essentiam experimentalis cognitione nequaquam attingere potest, nisi supernaturaliter, & miraculose Deus hoc ipsum ei indulgere voluerit, & in semet ipso dignatiua largitate ad hoc habilitando subleuare, & illuminare placuerit, oculo illius intellectuali lumine gloriæ plenius glorificato, ut sic cum Psalmista in lumine eius videat lumen. Hoc est, in lumine gloriæ, quo nostra virtus intellectiua clarificabitur, & habilitabitur ad gloriosam deiformem agnitionem, videbimus lumen illud gloriosum eius essentia diuinæ.

Hinc felix anima contemplationis superessentialis auida, in ipsam nudam caliginosam vacuitatem seu nihilitatem cogitationis suæ coram immediata ignota gloriosa diuinitatis præsentia, suam inhabitationem constituit, eò quòd illic sine medio lumen illud gloriosum in ipsam caliginem refulgere non cessat, licet, pro pudor, eam tenebræ comprehendere non possunt. Vnde Ioannes ait: *Quæd factum est in ipso vita erat, & vita erat lux hominum, & lux in tenebris lucet, & tenebra eam non comprehenderunt.* Cuius ratio est, quia caligo illa nondum est glorificata. Dum autem aliquando glorificata fuerit, lumen in lumine comprehendet, & anima ad mensam superiorem subleuata residet, vbi Deum gustare valebit & bibere, hoc est, in sua nuda gloriosa essentia cognoscere & amare. Si tamen interim suam inhabitationem in ipsa caligine sub mensa superiori, quadam anhelosa longanimitate perseueranter possidere curauerit, velut cæcus micæ de mensa domini decedentes expectans. Vnde sicut anti-

ma fidelis & argumentosa cum Patre pridem habitationem suam in
nuda simpliciue cogitatione perfecerat, præ foribus essentia pater-
nalis eandem in omnibus operibus suis super omnem multiplicita-
tem, simplici intuitu, placidaque tranquillitate frequentissime visi-
tans, requiens, ac possidens, ingrediens, & egrediens ad imperium di-
lecti, ita nunc quoque suam inhabitationem operosius extruit, in illa
caliginosa lux cogitationis vacuitate sub excelsa mensa diuine super-
effluentia, coram immediata & ignota praesentia dilecti. Licet autem
in excelsu posuerit nidum suum, & in tuto collocasse videatur, ni-
hilominus tamen semper sollicita sit, quomodo Deo magis ac magis
placeat, diuinum beneplacitum semper demulcere querens, in ope-
ribus virtuosis, exercitiis vigorosis, & affectibus amorosis, super om-
nes occupationes & multiplicitates hanc inhabitationem continuè
visitans per excessum quandam simplicem suarum cogitationum, su-
per omnes similitudines & imagines, & super omnem nominatio-
nem Dei. Sic post omnem occupationem & tumultuationem secun-
dum sui totalitatem in idipsum reuertetur, in pace requiescens, in il-
lam * vacuitatem & caliginosam nihilitatem lux cogitationis, sicut
in propriam suam inhabitationem. Nec intelligendum est, quòd ibi
penitus sit otiosa, sed quoniam quandam occupationem otiosam pos-
sident, scilicet amorosam quandam anhelationem ad videndum nu-
dum & gloriosam faciem dilecti sui: ad sedendum, inquam, cum cate-
ris electis ad mensam illam supremam, ubi dilectus iuxta promissum
transiens ministrabit ei. Vbi denique dilectus cibus eius erit & potus,
& quicquid esuries & sitis gloriosa desiderare potest.

Psalm 4.
* Alas va-
cuam.

Anhelatio
animæ tria
complectitur.
Tedium
amoris.

1. Ipan. 1.

Ceterum, hæc anhelatio amorosa in hac caligine celebrata tria si-
mul complectitur, scilicet tedium, desiderium, & spem. Primum au-
tem tedium quoddam complectitur in omnibus, quæ sub hac caligine
continentur, quoniam ibi dilectum suum minimè reperire prauales,
nisi in imaginibus, & similitudinibus, quem in sua proprietate vi-
dere desiderat. Hinc etiam quoddam amorosum tedium de ipsa caligine,
quam inhabitare cogitur, incurrit, donec sese dilectus sua pietate ma-
nifestare voluerit. Non enim ignorat, quòd ipsius dilecti occultatio
contingit ex parte proprii defectus, cum Deus in se gloriosum lumen
esse dinoscitur, in quo tenebra non sunt vlla, ut dicit Ioannes. Et ideo
creatis vniuersis in seipso cognoscibilior est. Creaturis intellectualibus,
licet ipsi non agnoscere nequeant, eò quòd intellectualis oculus eorum,
per lu-

per lumen nat
men gloriæ
creaturis
eis. Verum
miam clarit
lucem. S
seiosa eam
Deus
liend nem
effugit
tentia de
lu en
tamen
lecti
cognit
Sec
rion, &
dne amor
videns &
gaur
pham
ferenda
præfina
etur in
pifitue
rationes
tu facis
Hec
luc cogit
inhabi
man
non in
nate
seconde
tamen
S
dum it

per lumen * naturale necdum ad hoc habilitatus est, nec etiam per lumen gloriæ, quod semper necessario requiritur: sicuti sol materialis creaturis vniuersis in se magis est visibilis, utpote fons ipse visibilis lucis. Veruntamen vniuersi corporales oculi illi respicere propter nimiam claritatem non possunt, propter eorum debilitatem, & inhabitatam. Sic ergo felix anima tadium sustinet. uæ caliginis; quam ex se ipsa causatam non ignorat.

Denique licet utcumque gaudeat super omnem imaginem, & similitudinem in hanc se conscendisse caliginem, omnemque creaturam effugisse, & ueruolasse, itans inauertibiliter coram immediata præsentia dilecti glorioso lumine caliginem suam illustrantem, quamuis lumen illud gloriosum eius caligo comprehendere nequeat, tadium tamen sustinet propter debilitatem, & inhabitabilem oculi sui intellectus lumen illud capere, vel sustinere non valentis: quo nimirum cogitur inter duas mentes famelica, & sitibunda residere.

Secundum verò est quoddam flammigerum desiderium ad gloriosam, & nudam dilecti faciem videndam, & fruendam in plenitudine amoris. Quia nunquam plenum gaudium, nisi in perfecta Dei visione, & cognitione valebit adipisci. *Petite, inquit, & accipietis, ut loan. 16. gaudium vestrum plenum sit.* Et item ait: *Videbo vos, & gaudebit cor vestrum, & gaudium vestrum nemo tollet à vobis.* Cum igitur anima in hoc feruido, & penetratiuo desiderio coram ignota, licet immediata Dei præsentia steterit, statim recipit *verbum illud absconditum*, de quo dicitur in libro Iob: *Porro ad me dictum est verbum absconditum, & quasi furtiuè suscepit auris mea venas susurri eius, id est, occultissimas insinuationes alloquentis Verbi, quod est Filius Dei Christus Iesus sapien-*

ria Patris qui, ut dicit Iob, absconditus est ab oculis omnium viventium. Iob 28.

Hoc Verbum animæ amorosæ dulci susurrio loquitur in ipsa caligine suæ cogitationis ipse Pater in illa caligine cum Filio, & Spiritu sancto inhabitans, sicut promiserat Christus, dicens: *Ad eum veniemus, & mansionem apud eum faciemus.* Iob 14.

Ibi denique Verbum suum loquitur, non in imaginibus, vel similitudinibus, quæ proculfunditus eliminatæ sunt; sed in sua gloriosa luce, licet ipsi animæ Verbum hoc absconditum maneat: quia quamuis lux ipsa luceat in tenebris, tenebræ tamen eam comprehendere non possunt. De quo Verbo diuino dicit

Sapiens: *Cum quietum silentium contineret omnia, & nox in cursu suo mundum iter haberet, omnipotens Seruo tuus exiens de celo à regalibus sedibus*

liiii

dibus

Sapient. 18.
Silentium
mysticum.

dibus venit. In caligine quippe cogitationis tenent omnes creaturæ *silentium*, ubi caliginosa *nox* suum cursum habere dinoscitur, id est, *st. tum suum* in hac vita, quæ tota cursus quidam est. In media *v. rō* * *vita* cursus huius, inter Deum scilicet, & creaturam, mensam superiorem, & inferiorem, aduenit *omnipotens Sermo* diuinus à regibus *sed. bus* paterni cordis, quo scilicet dulce susurrium infert auribus dilectæ suæ diuinarum inspirationum, quibus eam vigilem reddit, ne in ipsa caligine præ tædio dormiat, desiderijs otiosa, & amore tepida.

Spes secunda.

Tertium autem est spes secunda, quam anima ex occultissimo susurrio paterni verbi meretur adipisci. Nam ut cæcus à natiuitate, qui desiderio flagrat ad videndum exteriori visibilem omnium creaturarum ornatum, quem quia nunquam vidit, quicquid illi de huiusmodi dicitur cum desiderio quidem, sed sine imaginibus, & similitudinibus recipit, cum in se quæ nunquam vidit, nequaquam formare potest: sic *se. ix* anima venas suscipit diuini susurrij auribus quidem desideriorum suorum, sed sine imaginibus, & similitudinibus, quia susurrium illud incomprehensibilem gloriam diuinæ essentiae multiplicarijs demultionibus eidem inspirat, de qua nunquam perfectam imaginem habuit, vel habere velit: quia dumtaxat tandem gloriosam diuinam essentiam in seipsa, & cum seipsa videre desiderat, quomodo, & quando dilecto illam sua pietate manifestare placuerit.

Ceterum, licet in hoc statu in ea creaturæ vniuersæ silere cogantur, ipsa tamen minimè sibi ipsi silentium indicere potest, non cessando viscerosis desiderijs dulcia susurria cum dilecto inuicem frequentare, eumque nunc pijs argumentationibus, nunc gratiarum actionibus, nunc amorosis aspirationibus conueniens, & alloquens. Quod vtrique susurrium, licet sine verbis & imaginibus celebretur, nec percipere quis potest, nisi ipse dilectus, & dilecta, dicente sponsa: *Dilectus meus mihi, & ego illi*: nos tamen pro modulo nostro balburriendo colloquium illud dulcissimum prosequamur, quibusdam dissimilibus similitudinibus. Nam inspiratum Dei verbum in sua nuda cogitatione loquitur animæ, dicens: *Ego sum alpha, & omega*, hoc est, principium, & finis omnium creaturarum, essentiale bonum earum, ac perfecta beatitudo, vnicuique iuxta modum, & capacitatem suæ naturæ: plenitudo sum immensarum æternarum diuitiarum gratiæ, & gloriæ, quas nec *oculus vidit, nec auris audiuit*, quas præparauit diligenti-

*Susurrium
an. oris.*

Canonic. 2.

Apocal. 1.

*Mat. 64.
1. Cor. 9.*

gen.

LIBRI TERTII PARS III.

795

Psalm. 35.
Psalm. 83.
Psalm. 44.

gentibus me, vt fatientur & inebrientur ab vbertate domus meae. Cui
felic anima dulci susurrio desideriorum suorum responderi: O quare
boni qui edunt, & bibunt ad mensam tuam Domine, quoniam te luti-
de cognoscunt, iucunde laudant, magnifice gratias agunt, ardentem
diligunt, & te fruuntur in latitia, & exultatione. Ego autem hic fame
crucior, proiecta in cinere, & caligine, & lumen celi non video. Sitio
te clare cognoscere. Esurio te per te diligere, nec desiderium meum
adipisci valeo. Obsecro Domine, si inuenigratam in oculis tuis, ostendat
de mihi faciem tuam. Quid enim mihi est in celo? & a te quid volui super
terram? Cui rursus Dominus: Ostendam tibi omne bonum, ostendam
tibi faciem meam: veruntamen non hac vita, quia non videbit me ho-
mo, & viuet. Futuri temporis est, quod petis, non praesentis. Nunc in-
struuntur sponsalia, parantur impenia, insinuitur ornatui, paratur
amplexui, sed in futurum reservatur mutuae fructificationis desideratissi-
mus complexus. Ad quod illa: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum
verbum tuum. Peto Domine, vt verbum tuum fiat sicut sacrificium ve-
spertinum. Et ego requiescens in spe, veluti catellus Domini mei, sub
mensa perseuerabo patiens & sustinens, vt saltem de micis eius vtun-
que sustentari valeam, cum sponsa dicente: Sub umbra illius quem desi-
derabam sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo. Et iterum: Meliora sunt
vbera tua vino, fragrantia vnguentis optimis, id est, quia amorosum ri-
surtium tuum, & spes secunda, quibus me pascere, & consolari digne-
ris, mihi meliora sunt, & dulciora, imaginatiua cognitione, magisque
saporosa, & fragrantia, super oblectationem omnis intellectualis ima-
ginationis. Ideo ceteris refutatis vbera tuae fidelitatis & consolationis,
velut fructus huius vmbrae requirere non desinam, donec aspiret dies,
& inclinentur vmbrae. Veruntamen dilectus meus interim saltem
asculetur me osculo oris sui, quoniam in tenebris conuenienter osculari
potest, licet videri non ita. Tunc Pater misericordiarum, qui tribuit
omnibus abundanter, & non impropere, dulciter se inclinat, vt oscu-
lum conferat, id est, immediatam suam ignotam praesentiam ad a-
mandum proflua prodigalitate funditus exponit. Ac anima illico
suspensis suspirijs, & desiderijs vniuersis, os suum, nudam, scilicet, &
simplicem suam praesentiam in Deum proclinat amorosa quadam
profundatione sui ipsius. Ibi se inuicem osculantur Deus & ani-
ma, quoniam ipsa sine medio Deo coniungitur in unitatem amoris, &
feliciter dedicatur secundum diuinitatis totalitatem, prout videbi-
tur in capite sequenti.

Exod. 33.
Psalm. 72.

Exod. 33.

Luc. 7.
Psalm. 140.
Matth. 15.

Cantic. 2.
Cantic. 1.

Cantic. 1.
Iacob. 1.

iiii 2

De

De felicissima deificatione animae amorose. Cap. XXIIII.

Bernardus.
Osculum
mysticum
quod.

Ela nunc prosequamur de felicissimo contubernio diuino, quo felix anima potissimum & nobilissimum suspirium Deo ingreditur, dicens: *Osculetur me osculo oris sui*: quodque post anhelosa desideria per nudam & simplicem mentis oriositatem amoroso immergio in dilectum se proclinans, tandem consequitur, ubi felici complexu se inuicem osculantur, quoniam immediatè Deo per amoris vnionem coniungitur, & quodammodo deificatur. Dicit enim Bernardus super eodem verbo: Ego arbitror neminem facile scire, quid sit osculum, nisi qui accipit. Est quippe manna absconditum, & solus qui edit, adhuc esuriet; & solus qui bibit, adhuc sitiet. Non est cuiuslibet hominis, sed si quis semel ab ore Christi susceperit, habet proprium experimentum, quod profectò sollicitat & cogit amplius ad petendum. Hoc osculum sola & rarò perfectio experitur. Oportet enim huiusmodi amare castè, ut ipsum sponsum solum, & non alium amet petat, vel quærat: amare sanctè, quia non in concupiscentia carnis, sed in puritate spiritus: amare ardentè, ut ita amore sponsi inebrietur, quod maiestatem non cogitet. Hoc osculum nihil aliud esse credimus, nisi Spiritum sanctum, ad consolationem animæ sanctæ missum. Sicut enim osculantium spiramen se permiscet, ut vnus anhelitus iudicetur, sic Spiritus sanctus nostro spiritui dulciter immixtus, fit vnus spiritus cum eo: quæ scilicet vnio deificationem animæ feliciter accelerat. Quæ nimirum deificatio super omnem rationem & intellectum experientia felicissima sentitur impleta, ubi nec ratio valeat attingere, licet illuminata ratio ea, quæ sentit amor, semper intelligere conetur. In aliquibus etiam ratio veritatem inuenit, in quibusdam verò falsitatis errorem incurrit, quia ratio præsertim in his, quæ supereminent, facile deuiare potest. Qui autem ad hoc à Deo plenius illuminantur, sine falsitatis errore veritatem adipiscuntur.

Essentiale
esse animæ
quod

Ad sciendum igitur quomodo felix anima deificari potest, Primò notandum est, quod anima nostra duplex esse habet, scilicet esse essentialè, & esse actuale. Porro secundum esse suum essentialè, est quædam simplicissima spiritalis substantia; nihil in ea plus comprehendendo, quàm scilicet essentialitatem in æternum immutabiliter retinebit. Licet enim omnipotentia diuina protinus ipsam animam, si vellet, in nihilum redigeret, vel in aliam creaturam commutare; veluti substantiam panis & vini in corpus suum, & sanguinem solo verbo

verbo superest
stantia in suam
de constitutere
animæ, dicitur
perositate per
adornatio de pe
à Deo facta est
ne omni opera
esse actuali ma
suo essentiali
maginem & su
esse saluari
num
ne
monies transi
nes: Qui non
secundum
nudi esset
ideo meritò
dignon no
actualiter
esse nō
diliget in
tium omni
Pater
constat ei
am in anim
le esse quæ
ale gloriæ
ipso fons
tis illius
ram itam
quam in g
potest in
ale plus
ale plus

verbo supereffluentiſſima largitate conuertit, minime tamē eius ſub-
ſtantiā in ſuam propriā naturā immutare valeret. Hoc enim eſſet aliū
à ſe conſtituere Deū, quod eſt impoſſibile. Secundum autem eſſe ipſius
animæ, dicitur eſſe actuale, quod in operibus perfectiōis, vel etiā in o-
perofitate perfecta viriū ſuarū initium ſumit. Hoc autē eſſe eſt quædam
adornatio & perfectio eſſentiæ ipſius animæ. Non enim anima noſtra
à Deo facta eſt, vt velut truncus inſenſibilis otioſa quædā ſubſtātia ſi-
ne omni operatiōe permaneat, ſed vt opera viuida perficiat. Et in hoc
eſſe actuali magis propriē vera nobilitas animæ conſiſtit, quā in eſſe
ſuo eſſentiali: quia propriē ſecundum eſſe ſuum actuale, facta eſt ad i-
maginem & ſimilitudinem Sanctiſſimæ Trinitatis: & ſecundum illud
eſſe ſaluari poteſt, vel damnari. Vnde dicit Apoſtolus: *Si linguis homi-*
nam loquar & Angelorum, charitatem autem nō habeam, factus ſum vel-
ut a ſonans, aut cymbalum tinniens. Et ſi habuero prophetiā, & nouerim
myſteria omnia, & omnem ſcientiam, & ſi habuero omnem fidem, ita vt
montes transferam: charitatem autem non habuero, nihil ſum. Et Iohā-
nes: *Qui non amat, manet in morte.* Quali diceret: Anima, quæ non eſt
ſecundum eſſe ſuum actuale, nihil eſt, & veluti mortua, quæ corpori
nudū eſſetantum modò tribuit, ſine omni motu bonorum operum. Et
ideò meritò ſecundum eſſe ſuum actuale, cuncti beati ſpiritus velut à
digniori nomina ſua ſortiti ſunt, vnusquisque ſecundum propriam
actualitatem. Cuius etiam cauſa potiſſima liquidò claret ex eò, quod
eſſe noſtrum eſſentiale tantum, ſine actuali eſſe, nec cognoscitur, nec
diligit, in quibus tota noſtra beatitudo conſiſtit: hoc enim eſt exerci-
tium omnium ſpirituum beatorum.

Præterea diligentius intuendum eſt, quod ſicut in anima quædam
conſiſtit eſſentialis viuacitas, ſecundum eſſe eſſentiale naturæ; ſic eti-
am in anima quædam eſſentialis ſanitas reperitur ſecundum eſſentia-
le eſſe gratiæ, & quædam eſſentialis beatitudo, ſecundum eſſe eſſenti-
ale gloriæ. Nuncautem ſicut riuiulus originem ſuam & naturam ab
ipſo fonte recipit, nec altius aſcendere præualeat, quā primaria fon-
tis illius ſcaturigo conſiſtit: ſic etiam actuale eſſe ipſius animæ natu-
ram ſuam & originem trahit ex ipſo eſſentiali eſſe, tam in natura,
quā in gratiā & gloriā. Nec altius ipſum eſſe actuale conſcendere
poteſt in his tribus ſtatibus & differentiis, quā ipſum eſſe eſſenti-
ale prius eleuatum fuerit in natura, gratiā, & gloriā. Nam eſſe actu-
ale ipſius animæ in nudā naturā ſublimiora opera perficere non po-
teſt.

test, quam ipsi naturæ conueniant; nec etiam in gratia & gloria, quam tali gratiæ vel gloriæ congruat. Hinc ergo, sicut esse actuale animæ in natura quædam essentialē viuacitatem præuiam habet in ipso esse essentiali animæ unde sumplit originem, sic etiam ipsa sanctitas actualis, qua scilicet esse actuale ipsius animæ formatur, & eleuatur, ad statum quendam supernaturalem, quandam essentialē sanctitatem præuiam habet, qua scilicet esse essentialē animæ formatur, & eleuatur, ad quoddam supernaturale esse essentialē per habitum diuinæ gratiæ. Et ideo Doctores communiter sentiunt, quod ipsa essentia animæ influxum gratiæ recipit, diuidens singulis viribus eius, prout cuique opus est. In se nihilominus formans habitum virtutum ad perficiendum opera virtuosa, secundum exigentiam & naturam ipsius gratiæ. Sic etiā in gloria actualis beatitudo ipsius animæ, qua scilicet esse actuale ipsius animæ formatur & eleuatur ad quendam beatificum gloriosum statum, præuiam habet quandam essentialē gloriosam beatitudinem, qua scilicet ipsum esse essentialē animæ formatur, & eleuatur ad quoddam esse essentialē beatificum & gloriosum per habitum & lumen ipsius gloriæ, ipsi essentia animæ primitus infusum. Ex qua protinus desunt in omnes vires animæ & corporis ad opera gloriosa perficienda, eas habilitans secundum vniuscuiusque modum, naturam, & capacitatem. Sic vires animæ nostræ, præsertim superiores, scilicet virtus intellectiua & amatiua, formantur & ornantur habitibus gloriosis, ad perficiendum, continuandumque tria opera gloriosa, quæ dicuntur tres dotes animæ, in quibus nostra lumina beatitudo consistit. Nā virtus intellectiua glorioso quodam lumine formatur & habitatur, ad intuitum quendam gloriosum, quo Deum in sua nuda gloriosa essentia videre valeat. Virtus autē amatiua quodā amore glorioso formatur & habilitatur ad opera duo gloriosa perficienda. Quorum primum est quidam amor excelsius, in illud amorosum, beatificum, & gloriosum obiectum superexcellētissimæ Trinitatis: quod obiectum virtus intellectiua perpetuò sine intermissione luce clarius cernit. Secundum est, quædam beatifica gloriosa fruitio eiusdem amerosi obiecti, quæ feliciter confouetur in quadam æterna beatifica vnione ipsius Dei & animæ, directi & dilecti, sponsi & sponsæ, secundum meritum & capacitatem vniuscuiusque animæ beatificandæ.

Veruntamen ad admirabilem ipsius animæ deificationem evidentius ostendendam, nunc incepta prosequamur, quomodo scilicet anima

Anime gloriosæ dotes tres quæ.

Intuitio.

Amor.

Fruitio.

Deificatio animæ.

anima dicitur
sua exercitio
quod originatur
dum formatur
quoniam à seipso
seipso materialiter
tem earum cum
tes, utpote vnde
sine medio, sicut
tam superior,
formantur quæ
sue virtus omnia
tus affectus
pluribus) ex
mari non potest
necesse est enim
dem præsentem
memoria vnde
per seipsum
præsentem fuerit
omnis virtus
tialiter assuetudo
possit quæ
cer affectum
& corpus
minem com
unt, quasi
materiam, in
matur secundum
ata diuinitatis
quia sine h
virtus alioquin
siam vel e
cundum finem
fieri deo
retur agere
perati valde

anima dicatur deificata secundum illud Prophetę: *Ego dixi: Dignus es, & filij excelsi omnes*. Sciendū ergo, quod illud esse actuale ipsius animę, quod originatur in viribus eius, in seipso imperfectum est, utpote nondum formatum, sicut vires in animę substantia plantatę consistunt, quoniam à seipsis nullam operationem habere noscuntur, eod quod in seipsis materiales sunt, sed formales cum suis obiectis. Quędam autem earum cum medio, sicut vires imaginibus & similitudinibus utentes, utpote visus, phantasia, memoria, ratio, intellectus: quędam verò sine medio, sicut auditus, odoratus, gustus, tactus, & interior affectio, tam superior, quàm inferior, quę vires cum suis obiectis sine medio formantur: quoniam auris immediatè percipit in se sonum auditū, sic virtus olfactiva suscipit odorem, similiter gustus & tactus. Sed virtus affectiva, quia semper interius remanet, & obiectum suum (ut in pluribus) exterius permanet, ideo cum suo obiecto sine medio formari non potest, cum creaturę, quę foris obstitunt, ad eam intrare nequeant: nec ipsa ad illas exire. Et ideo quando obiectum illius eadem pręsens non est, mox seipsam transfert in obiectum, sicut in sua memoria vel phantasia formatum fuerit, * sicq; cum obiecto suo formatum per medium imaginis illius. Si autem obiectum suum exterius pręsens fuerit, protinus imaginem illam interiorem deserit, & se cum ceteris viribus transfert in obiectum suum principaliter vel pręsentialiter assitens, sine medio suę formę seipsam uniens ei quantum potest. Quę nimirum formatio virtutis affectivę inter hæc duo, scilicet affectum & obiectum tantam causat unionem, quod sicut anima & corpus in homine velut materia & forma simul unita, unum hominem constituunt: sic etiam affectiva virtus & obiectum unum fiunt, quasi materia & forma, secundum capacitatem & naturam ipsius materię, id est, virtutis affectivę. Quoniam unaquęque virtus formatur secundum propriam capacitatem & actualitatem, ad quā creata disposcitur. Et hanc actualitatem mediante forma deducit ad actū, quia sine huiusmodi formatione nulla virtus operari potest. Porro si virtus aliqua, semper obiecto aliquo formata persisteret iuxta formā suam vel obiectum, congruè satis sese nominare posset & dicere, secundum formalitatem meā sum hoc vel illud, eod quod à digniori deberet fieri denominatio. Cuius ratio est, quia tunc imprætermisē necessitaretur agere secundum exigentiam suę formę, nec quicquam aliud operari valeret. Ut verbi gratia, si corporalis oculus aliqua fuerit ima-

* Alijs illi-
que

Virtus affec-
tiva animę
quomodo
formatur.

Anima q̄-
nā sibi ap-
propriare
possit.

Alia in-
tellectiva.

Anima ut
fiat vn⁹ spi-
ritus cum
Deo suo.

gine cuiuspiā creaturæ insignitus iugiter & formatus, ita quod ima-
go illa speculum ipsius oculi secundum sui totalitatem occuparet, o-
culus non absurde diceret: Secundum meam formalitatem sum il-
la creatura, cuius formam indui: in qua quamdiu perseuerauerō, nul-
lam aliam creaturam videre potero. Denique quicquid sibi quæritur
virtus specialiter appropriat, conuenienter anima secundum esse su-
um actuale appropriare potest. Ex his utcumque admirabilem illam
deificationem & immediatissimam unionem ostendere poterimus,
quam anima felicissima cum Deo possidet per amorem, qui causat il-
lud dulcissimum oris osculum, de quo nunc loquimur. Nunc ergo di-
ligentius intendite. Licet cum essentia sua Deus intimior sit & præsen-
tior animæ nostræ, q̄ ipsa sit sibi, sicut substantia quædam est omnium
creaturarum: hæc tamen diuina præsentia secundum esse duntaxat es-
sentiale ipsius animæ esse dinoscitur, nec sanctum faciens, nec beatum
esse eius actuale: quia non est obiectiua præsentia, quæ sola esse actuale
animæ formare solet. Cum igitur intellectiua virtus animæ Deū ag-
noscit in formis & similitudinibus, amatiua virtus se protinus trans-
fert in Deum, sicut illum in * imaginatiua virtute reperit imaginatū,
statimq; cum eadem imagine virtus amatiua formatur, in ea Deum
diligens & amplectens secundum exigentiam illius imaginis, siue fu-
erit imago maiestatis, bonitatis, pietatis, charitatis, siue sapientiæ, aut di-
uinæ essentiae: nihilominus tamen simplicem & rectam eius intentio-
nem per omnes imagines & similitudines, nudè sine medio transfert
in Deum. Cum autem per virtutem amatiuam anima super omnem
imaginem & similitudinem in illam caliginosam nihilitatem suæ
cogitationis ascenderit (ut dictum est) ibi Deus eidem obiectiue sine
medio præsens est, secundum totalitatem diuinitatis suæ.

Ceterum, quia vnaquæque virtus simplicem animæ substantiam
penitus compiecit, velut suam propriam substantiam, anima ve-
rò totum esse suum actuale in virtutibus suis, quibus operatur, habet, &
possidet, ideo anima per vires suas, non secundum esse sine essentia a-
nimæ consideratas, sine qua subsistere non possunt, DEO per amo-
rem immediate coniungitur & vnitur, secundum esse suum actuale,
quod in amatiua virtute possidet, & cum eo plenariè formatur, se-
cundum diuinitatis totalitatem, sicut materia cum sua forma, iuxta
capacitatem & naturam virtutis eius amatiue, sicut Deus & anima spi-
ritus vnus efficiuntur, secundum esse actuale virtutis amatiuæ, sicut cor-
pus &

corpus & an-
Deus est
et. cor. m.
pau. m.
in. m.
Præterea

Deus est
secundum
ma. m.
perfectio

tiam formæ
ob. m.
ad. m.
& p. m.
m. m.
dicere

actiua, q̄
animæ de
vna m.
& anima
ritus in deo

formatur
ria format
tam cum
vile mite

in. m.
ele. m.
per vires
Deo, imm
interiores
Apostolic

IN sup
in vita
merito

corpus & anima vnum hominem constituunt. Hoc autem vnum esse Dei & animæ spiritus vnus proprie vocatur: quia Deus spiritus vnus est, & anima spiritus vnus est, qui duo mirabilibus formulis simul vniuntur. Nam hæc vnio fit per operationem amoris, cuius operari est, in dilectum spirare.

Præterea notandum, quod iste vnus spiritus secundum formam suam Deus est, secundum materiam autem est ipsa anima. Cum igitur forma, secundum quod forma, semper nobilior est in esse illo, in quo est forma, quam ipsa materia: materia verò in esse illo, in quo est materia, suam perfectionem recipit à sua forma, ac opera vniuersa secundum exigentiam formæ perficiuntur: ideo congruè satis vnum illud, quod ex duobus adunatum est, secundum eius formalitatem nominauimus, cum à digniori debet fieri denominatio, sicut (verbi gratia) ferrum candens & ignitum ignem vocamus. Vnde etià à simili spiritus iste Deus denominari potest, quia secundum formam suam Deus est, ideo talis anima dicere potest: Ego sum Deus, non secundum esse essentiale meæ substantiæ, quæ scilicet immutabilis permanet, sed secundum formalitatem esse actualis, quæ in amatiua virtute posideo. Eia quanta dignitas amoris animæ, de qua subtiliter Apostolus loquitur, dicens: *Qui adheret Deo, vnus spiritus est.* Nam adhælio discernit dupliciter dicitur, & vnitas illa spiritus fit per superinformationem animæ in ipsa virtute amatiua, ut dictum est. Denique licet anima in statu viæ cum Deo sine medio formatur, solummodo secundum amatiuam virtutem in statu tamen gloriæ formabitur, etiam sine medio secundum virtutem eius intellectiuiam cum illius essentia diuinæ gloriosissima forma, sicut etiam in hac valle miseriæ largitate diuina nonnullis vmbriticè conceditur experiri, in lumine Deiformi Deum cernentibus: & tunc ipsa secundum esse suum actuale ipsius intellectiuiæ naturæ perpetuè deificabitur. Nam per vires superiores sic deificatas formabuntur, & glorificabuntur à Deo, immediate tamen vires omnes sensuales, tam exteriores, quam interiores, totaque congeries nostri corporis. Et sic iuxta sententiam Coloss. 3. Apostolicam, erit Deus omnia in omnibus nobis.

De septem signis veræ electionis. Cap. XXII.

IN superioribus progressum viatoris celeri cursu perstringentes, tam in vita morali, & actiua: quam in vita spiritali, & contemplatiua, merito verba thematis frequentauimus, cum tota salus viatoris

K k k k k

fit in

Psalm. 64.

March. 20.

Rom. 11.

1. Tim. 4. 9.

1. Cor. 12. 12.

1. Cor. 12. 16.

1. Cor. 12. 19.

1. Cor. 12. 1.

Apoc. 19.

1. Cor. 13.

Cantic. 5.

Cōcūsi-
b. h. v. s. v.
trahatur à
Deo.

Osce. 2.

Galat. 5.

sic in profectu amoris, quo sibi moriens, Deo vivat: cuncta deferent. Deo appropinquet: cetera deferens. Deo inhæreat, amplexetur, & teneat. Veniant enim, *beatus quem ad hoc elegisti Domine*. Licet enim multi vocati esse videantur ad fidem, & Christianitatem; ad innocentiam, vel penitentiam; ad castimoniam, & solitudinem, & religionem; sed pauci sunt electi ad perfectam sui mortificationem, & conscientiam tranquillam aliecuracionem. *Quis enim cognovit sensum Domini? aut quis consiliarius eius fuit?* Non est qui percipiat donum hoc, non est usque ad unum: unam scilicet petens à Domino, & hanc requirent. Quoniam aliter nemo scit, an edo. vel amore dignus sit. Tu autem Domine, qui nosti corda omnium, ostende quem elegeris ex his, qui ad carnalium nuptiarum Agni vocati sunt: scis enim solus quos elegeris. Interim tamen & nos fratres signa quædam diuinæ electionis & futuræ prædestinationis prenotare curabimus, quasi vincula quædam insolubili nexu Deo nos colligantia: ne, quod absit, patiamur reciduum, aut lethale diuortium, quibus profectò Deus animæ vires efficaciter attrahens, & ineffabiliter sibi conglutinan: felici quadam stabilitate confirmat: non tamen separabilitatis possibilitatem auferens, sed difficultatem quandam efficiens. Quod denotans in Canticis, ex electis vna, dicit: *Exui me tunica mea, quomodo induar illam? Lampa pedes meos, quomodo inquamabo illos?*

Ad cuius euidentiam sciendum est; quòd sicut septem sunt animæ vires magis principales, sic etiam septem assignanda sunt signa, quibus hæ vires à Deo viuaciter attrahuntur, dulciter vniuntur, & quodammodo inieparabiliter colligantur. Prima vis animæ dicitur concupiscibilis, quæ tunc à Deo perfectè trahitur, vnitur, & colligitur, cum plenariam sentit omnium mundanorum auersionem, & desipientiam: quibus nimium impellitur ad affectum solitudinis, & fugam societatis, sicut oranti Arsenio responsum erat: *Fuge mundum, & saluaberis*. Vnde Dominus ait per Osce: *Lasciabo eam, & ducam eam in solitudinem, & ibi loquar ad cor eius*. Vbi dicit Albertus Magnus, libro de veris virtutibus, quòd locutio eius ad cor, est de arduis gratijs menti securitatem prestare. Nec tamen in solo tractu solitudinis confidendum est, nisi penitentia seruior, & emendationis, ad se mortificationem quandam spiritualem feliciter exeriatur, omnem austeritatem suo vigore delectabilem efficientem: quia qui Christi sunt, carnem suam

CRUCI.

LIBRI TERTII PARS III.

203

crucifixum cum viris et concupiscentis. Ex quibus finaliter insolubile vinculum exoritur, vim ipsam concupiscibilem tam efficaciter illaqueas & Deo colligas, quo quis, licet divina consolatione, & interna deuotione priuetur, in infimis tamen consolatione, vel minimam, quae Deum non sapit, nequaquam admittere praeualeat, ingeminans illud Davidicum: *Renuit consolari anima mea, memor fui Dei, et delectatus sum.* Et illud Apostoli: *Mihi mundus crucifixus est, et ego mundo.* id est, quae mundus diligit, quasi tormenta sentio; & quae contemtor, mundum crucem reputat. Et hoc est primum signum verae electionis, quo Iohanne Euangelista nubere volentem ad effectum spiritualis retraxit Deus, ut Christum imitans, respueret lene coniugis pestus, unde postmodum ab eodem inuitans, Odor, inquit, tuus concupiscentias in me suscitavit aeternas. Quam electionem Christus inueniens, ait: *Sic eum volo manere, donec veniam:* scilicet in integritate carnis, dulcedine spiritus, & contemplatione mentis.

Secunda vis animae dicitur rationalis, quae tunc à Deo perfecte trahitur, vnitur, & colligatur, cum perfectissimum illud exemplar humanitatis Christi semper amplectens, quantum ad omnia virtutum exercitia, in eandem imaginem se transformare laborat, ut sic omni moda conformitate perfectam in se Christi similitudinem gerat: praefertim cum aspirat ad amplexum illius abyssalis humilitatis, de qua Iesus peculiare mandatū dedit, dicens: *Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde.* *Mitis*, inquam, quantum ad exteriorē exhibitionē: *humilis* verò corde, quantum ad interiorē dispositionē. Percuius vigor, iam imitationem, eousque interius perducitur, quod veritate cognitionis sub omni creatura se deprecipiendo deiecit, & exteriori humiliationi, prout illius statui congruit, innititur, affectuque vilitatis ab omnibus deipici gloriatur. Et exinde vinculo quodā humilitatis perfectissime colligatur, quo nunquam sibi ipsi de virtutibus aut meritis non uult adscribere, nunquam honore quocunque sibi oblato penitus insolescere. Et hoc est secundum signum verae electionis: quia Antonius videns mundum laqueis plenum, quasiuit à Domino, dicens: *Quis illos euaderet: & responsū est ei, sola humilitas.*

Tertia vis animae dicitur irascibilis, quae tunc à Deo perfecte trahitur, vnitur, & colligatur, cum dulcorosa quadam, & tranquilla patientia, propter amorem, & honorem dilecti cuncta suscipit aduersa, gaudens, & exultans: quia dignus habitus est *pro nomine IESU* con-

Kkkkk 2

Quia

Signum diuinae electionis 1.

Psal. 76.

Galat. 6.

Electio Iohannis Euangelistae.

Iohan. 26.

Rationalis vis animae ut trahatur à Deo.

Electiois diuinae signum 11.

Astor. 7.

Tab. 12.

Tribulatio-

nem electo-

rum Dei fieri

tristitiam.

Psalm. 87.

Sapient. 3.

Astor. 9.

Iob 2 & 3.

Iob 3. & 4.

Quia acceptus eras Deo, necesse erat, ut tentatio probaret te. Tribus ergo modis occultos filios probare Deus assolet. Primò per seipsum, vniuersam scilicet gratiam refrigerantem subtrahendo, ita quòd remanent obnubilati, desolati, & auidi, quasi penitus à Deo derelicti, & reprobat, tanquam *vulnerati dormientes in sepulchris*, de quibus Ecclesia concinit, dicens: *Sicut aurum in fornace probauit electos Dominus, & quasi holocausti hostiam accepit eos in æternum.* Vnde cum de Paulo Dominus promississet, dicens: *Vas electiois est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, & regibus terræ, statim subiunxit: Et ego ostendam illi, quanta oportet, ut eum pronomine meo pari.* Et si in huiusmodi probati fideles inuenti fuerint, secundò eos probare solet plerumque per suos tortores, id est, demones, scilicet non solum subtrahendo diuinum intus, sed etiam diuersis tentationibus expositis denegando ferè cunctum diuinæ protectionis auxilium. Sicut enim Iob corporaliter à Deo traditus fuerat ad flagellandum, tam in totalitate rerum, quam in membrorum, vt tantum anima illius, id est, vita salua teneretur: sic isti spiritualiter in finis tentationibus etiam in humanis, & reprobis obstinantiis, & blasphemia plenis lethaliter exponuntur, vt non videatur in eis remanere sanitas, nisi duntaxat in superiori parte synteresis. Cum enim occultissimos filios suos Deus, nullis aduerlitatibus, nullisque tribulationibus, & desolationibus contristare potest, vtpote ad omnia perferenda paratissimos, nisi duntaxat in his, quæ quandam obdurationem, & inuidenciam contra Deum eis ingerere videntur, hinc est, quòd eisdem impugnacionibus illis occultissimis suo iudicio probare frequenter experitur, quibus nimirum intantum sedulè cruciantur quòd beatus Augustinus, & Bernardus, illorum preiuram infernali poenaltati non inconuenienter assimilant. Terriò denique dolorem dolori Deus, superaddens, illos tandem actualiter sinit persequi, despici, derideri, ac ve'ut inuidiosos, & obsessos reputari, etiam ab his, qui seculari honestate, probitate, scientia, & sanctitate predicti videantur. Qui profectò potissima talibus offendicula desolationis obijciunt instinctu diabolico, licet ipsis ignorantibus, prouocari. Sicut enim sanctus Iob à tribus amicis, qui venerant ad consolandum eum, scilicet instigante Satana, statim impetebatur iniustis correptionibus, falsis derisionibus, & nephandis detestationibus, ita quòd (iplos penè non aduertentibus) eorum charitatiua visitatio verteretur in feralem desolationem, & domesticam impugnacionem:

LIBRI TERTII PARS III.

nem: sic isti talium desolatorum anxietates, & gestus singulares, per-
 uerse quidem interpretantes, derident, & exprobrant, infamant, de-
 trahunt: & illud presumptuose persequi non desinunt, quod veuti-
 ignotum magis excusare, vel admirari, aut potius venerari debue-
 rant, eo quod vniuersa dubiosa. & ignota semper sunt ad parrem me-
 liorem interpretanda. Et ex his occulti Dei filij per omnia depurati,
 tandem ad hoc in dissolubile vinculum felicitatis mortificationis attin-
 gunt, quod semper omnem desolationem, & nullam consolationem
 affectant, exemplo Christi dicentis illud Psalmista: *Inproprium ex-
 peñtuit cor meum, & miseriam.* Et hoc est tertium signum veræ ele-
 ctionis, quo beatissimus Pater noster Franciscus arham æternæ felici-
 tatis promeruit, cum post nimium dolorem oculorum, & capitis per-
 tiffimè perpellam à Domino tandem audiuit: Gaudenunc Francisce,
 quia ad infinitum thesaurum æternæ vitæ tibi repositum, perfruen-
 dum ex nunc te inuestio. Præfens autem afflictio, & infirmitas tibi da-
 ta est pro artha thesauri illius.

Psalm. 68.
 Electio-
 nis di-
 uinæ fi-
 gnum III.

Quarta vis animæ dicitur libertas arbitrij, quæ tunc à Deo perfecte
 trahitur, vnitur, & colligatur, cum quis omni proprietati, & propriæ
 optioni mori desiderat, vt sic voluntas eius in diuinum beneplaci-
 tum liquefacta penitus absorbeat. Et hæc est potissima libertas crea-
 turæ rationalis, diuina scilicet potiri voluntate: quia nimium ab om-
 ni timore funditus absoluitur, & in quadam ineffabili securitate con-
 stituitur, Deo non seruens amore præmij, vel timore supplicij, sed
 amore dilecti: quoniam omnis amor commodi, vel timor incommo-
 di ab eo sublatus est. Si quæ tandem ad hoc vinculum pertingit vni-
 cordij, quod si dilecto placuerit, etiam ipsam totalitatem infernalis
 poenalitatis sine retractione cordis ob amorem eius libens sustinet,
 incessanter illud dauidicum repetens: *Paratum cor meum Deus, pa-
 ratum cor meum.* scilicet tam ad aduersa, quam ad pro pera. Et hoc est
 quartum signum veræ electionis, quo scilicet Abraham liberalissimè
 filium offerens, amicus Dei meruit appellari, & audire Dominum di-
 centem: *Quia fecisti hanc rem, benedicens benedicam te, & multiplica-
 bos semen tuum sicut stellas cali.*

Libertas
 arbitrij ve-
 trahatur à
 Deo.

Psalm. 68.
 & 107.
 Electio-
 nis di-
 uinæ fi-
 gnum III.

Genes. 22.
 Vis amati-
 uæ animæ
 vt trahatur
 à Deo.

Quinta vis animæ, quæ & parti superiori conuenienter adscribitur,
 dicitur virtus amatiua superior: quæ tunc à Deo perfecte trahitur,
 vnitur, & colligatur, cum per flammeam charitatem in sua perfectio-
 ne con-

Kkkkk. 3:

Math. 5.
Lucæ 6.

Electi in
divina si-
gnum V.
Lucæ 7.

Intellectus
animæ ut
trahatur à
Deo.

Philip. 3.

Electi in
divina si-
gnum V L

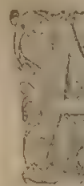
ne constituitur, ita quod nihil etiam in proximo diligat, nisi vir-
tes: nihil odiat, nisi peccatum: & hoc sine omni differentia persona-
rum, ut non sit quis tam intimus sibi, in quo vitium palpet, vel di-
ligat, aut eius familiaritatem exquirat, nisi in quantum profectus
suus, vel illius requirat nec tam aduersarius, in quo aut naturam, aut
virtutes odiat, vel saltem ad eius salutem antepescat. Et hoc solum
propter diuinam beneuolentiam & amorem, & proximorum salutem. *Di-
ligite, inquit, & maledictos, benefacite his, qui oderunt vos: & orate pro
persecutoribus vestris, ut sitis filijs Altissimi.* Et iterum: *Dei filij per caritatem diligite, ut sitis sicut & pater, qui solus pater est, dilectum suum omni facit super bonos & malos, &
plurim super iustos & iniquos.* Ex quo vinculum indissolubilis effluit
charitatis, quod eodem vultu & affectu dilectionis amicos & inimi-
cos, nec extraneos, benefactores & persecutores amplectitur.
Quod quidem ab amore diuino purissimo pariter & intentissimo de-
fluit, quem eadem hilaritate & affectuositate suscipit, vel in omnibus
consolantem, aut in omnibus desolantem, querens in singulis dilecti
sui gratissimum beneplacitum. Et hoc est quintum signum electio-
nis, quo felix illa Magdalena electa dinoscitur, dicente Domino: *Re-
mune utur ei peccata multa, quoniam dilexit multum.* Et subdit: *Fides
tua te saluam fecit, vade in pace.* Vnde postmodum acta feruore dile-
ctionis, omnem humanam conuersationem abhorruit, & in solitudi-
nem solis amplexibus confoienda diuinis, deuota perrexit.

Sexta vis animæ dicitur intellectiva, quæ tunc à Deo perfecte trahi-
tur, vnitur, & colligatur, cum eliminatis cunctis occupationibus, ac
mentalibus discursibus, ad indaganda spiritualia & celestia, mens ipsa
continuis exercitijs, non quidem ex curiositate, vel propria oblecta-
tione, sed ex spirituali feruore laborat, & ad inuestiganda occulta Dei
consilia, ut illa perficiat: ad cognoscendum quoque secretissimas da-
monum inuidias, & subtilissimas naturarum abductiones, ut illas rei-
ciat. Ex quibus tandem peruenire mereatur, ut cum Apostolo con-
uersans in celis, iam inferioribus in obliuionem traditis, peregrinas
impressiones admittere nesciat, nisi quantum animarum salus exqui-
rat, factus felicissimus ambidexter & speculum bifaciatum, in quo
scilicet introuersionis & extrouersionis aqua promptitudo reliceat,
ut patet plenius in tertiadecima industria. Et hoc est sextum signum
electionis, quo Dauid, secundum cor Dei electus, erat eleganter in-
signitus, quia solius Spiritus sancti instinctu, sine omni exteriori ad-
mini-

miniculo
hæreticorum
Sensum
ducentem
nusquam
destinatus
Paulus
ait
per
admiranda
ritate Dei

D. H.
T.

Decongru-

nim sibi
m. r. u. t.
agm. i. u.
ruas, li.
illu. i. u.
quoque
contemp.
t. net, i. d.
fus per
ad i. l. a.
regimar

LIBRI TERTII PARS IIII.

miniculo, suam edidit prophetiam, & tam aperte, quod plus euangelizare videretur, quam prophetare.

Septima vis animæ dicitur memoratiua, vel nuda cogitatio, nos educens ad contemplationem supereminentem, prout videbitur inferius: quam qui veraciter adeptus fuerit, signum quoddam æternæ prædestinationis, & munus æternæ fruitionis prægustauit. Quo scilicet Paulus electus, & ad supereminentem visionem admissus, fiducialiter ait: *Certus sum, quia neque mors, neque vita, neque Angeli, neque Principatus, neque Virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundum, neque creatura alia poterit nos separare a Charitate Dei, quæ est in Christo Iesu Domino nostro.*

Memoria
animæ ve-
trahatur a
Deo.
Electio-
diuinæ si-
gnū VII.
Rom. 8.

D. HENRICI HARPHII
THEOLOGIAE MYSTICÆ,
LIBRI III.
PARS QUARTA.

De congrua præparatione vitæ contemplatiuæ & superessentialis.
Cap. XXVI.

AMICE ascende superius. Lucæ 14. Eia nunc viscerosis affectibus processum vitæ contemplatiuæ superessentialis prosequamur: in qua nimirum ipsius viatoris suprema fruitio & communicatio diuinæ largitatis consistit. Vnde dicit Psalmista: *Beatus vir, cuius est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit, in valle lachrymarum.* Statim enim subiungit: *Etenim benedictionem dabit legislator, ibunt de virtute in virtutem: videbitur Deus Deorum in Sion.* Sicut enim Angelorum agminibus nos inserendos & assimilandos manifesta tradit auctoritas, sic etiam secundum quod hic profecerimus veris virtutibus, ita illic iuxta mensuram perfectionis iungemur calicis spiritibus, & hic quoque plerumque subleuamur diuinis illuminationibus. Et quia contemplatio superessentialis diuinarum illuminationum arcem obtinet, ideo multos virtutum gradus & propriæ mortificationis ascensus peragere nos oportet, vt sic debitam præparationem, præuiam ad illam eminentissimam illuminationem percipiendam, nostra peregrinatio compleat. Licet enim quibusdam necdum debitam per-

Psalm. 83.

2. Cor. 12.

fectionem attingentibus hanc felicissimam illuminationem diuina largitas indulgere dinoscitur, quibusdam etiam ad transeuntem vitae perfectionis primitus aspirantibus, aut etiam in initio suae conuersionis, sicut Apostolo Paulo, *ad tertium caelum* raptō, concessum est benignitate largitoris, huiusmodi tamen (vt frequenter) post adeptam tantam diuinæ consolationis celsitudinem postmodum iadicibus angustis & tentationibus, etiam execrandis & pressuris spiritualibus vel corporalibus probare crebrius & examinare Deus affecit, sicut examinatur argentum, prout oculata fide in plerisque contempsi, quorum mirabilem diuinæ clementiae praebeatam gratiam agnoscens, tantis pressuris postmodum frequenter agitari vidi, quod nec ore exprimi, nec in expertis (vt puto) vera credulitas ingeri possit. Nam Augustinus, & Bernardus, illorum pressuram infernali poenaltati non inconuenienter assimilare conati sunt, sicut tactum est in capite praecedenti. In cuius etiam argumentum de Paulo, in primo dialogo conuersionis tam feliciter raptō, eodem tempore Dominus ait: *Ego ostendam illi, quanta oporteat eum pati pro nomine meo*. Quosdam vero alios, hanc preparationem praeuiam humano iudicio viuaciter adeptos, & hanc felicem raptus excellentiam consecutos reperi: & tamen à Domino postmodum penè iugiter indicibilibus & multifarijs amoris & dulcedinis visitationibus circumplexos.

Mortificationis propriae gradus nouem.

1.

Psal. 33.
Mortalia
propter peccata
sua visitauit.
Psal. 33.

Luc. 12.

Psal. 12.

Et haec quidem praeparatio praecipue consistit in purissimis affectibus propriae mortificationis, quorum hic nouem gradus assignare curabimus, vniqueque propriam illuminationem annectendo. Primum ergo gradus propriae mortificationis, quo felix amator à regno mundi similitudinis egrediens, ad diuinam similitudinem ingredi nititur, ad videndum Deum deorum in *Sion*. est illorum, qui iam in timore Dei fundati, sine mortali peccato viuunt. Nam sicut dissimilitudine à Deo recedimus, sic similitudine ad Deum accedimus. Quibus inimirum accedentibus consulit Psalmista, dicens: *Accedite ad eum, & illuminamini: & facies vestrae non confundentur*. Sed horum, pro dolor, pusillus est grex, quia pauci sunt, respectiue, quibus caeli Patri complacent dare regnum. Et horum illuminatio nubila est, qui vix mortalia plenè discernere & praeparare valent: cum quibus ait Psalmista: *Illumina oculos meos, ne quando dicat inimicus meus, Praeualui aduersus eum*. Sufficit enim illis inimicorum manus euasisse: quia in sua illuminatione frigi-

frigidi remanent & defides, naturæ commoda requirentes, & in multis sensualitatem conſequentes, tantum in hoc contenti, quod mortalia cauere valeant. Quorum eſt vita periculosa, conſcientia timida, conuerſatio multis impugnationibus circumdata, & ſaluatio dubia, quia Deo & naturæ pariter ſeruire difficillimum eſt, vt in mortale præcipitium facile relabuntur. Vnde de eorum damnatione diabolus multum confidit, eò quod mundanis adhuc nimium implicati, & ad fauorem, laudem, honorem, proprium commodum, ſimiliaque ſemper inclinati in omni conuerſatione, quaſi ſuper oram infernalis abyſſi gradiuntur. Quod ſi uſque in finem in bono perſeuerauerint, horribiles & diuturnas purgatorii pœnas exoluent: ex eo præſertim, quod in omnibus affectum venialium reſcindere minimè curauerunt, pro bonis nihilominus reſpectiue præmia modica recepturi, vt pote peractis affectionibus & intentionibus imperfectis. Si, inquit 1. Corint. 9. Apoſtolus, cuiusquam opus arſerit, detrimentum patitur: ipſe autem ſaluus erit, ſic tamen quaſi per ignem.

Secundus verò gradus eſt illorum, qui diuinas inſpirationes ſubſequentes, à ſæculi vanitatibus ſe diligenter abſtrahunt, conſilia bonorum requirunt, quorum conuerſationi ſe participes efficiunt, illud Pſalmiſta conſiderantes: *Cum ſancto ſanctus eris. & cum uiro innocente innocens eris.* Et hi clariore luce merentur illuſtrari, qua ſcilicet in. Pſalm. 17. citantur, peccatorum occaſiones ſubterfugere, Sermones & Eccleſias frequentare, Confefſiones puras crebrò facere. Cum quibus ait Pſalmiſta ad Dominum: *Lucerna pedibus meis uerbum tuum, & la-* Pſalm. 118. *men ſemitis meis.* Hos tamen diabolus temptationibus aggrediens, in bonis operibus, & exercitijs arduis molles, & debiles reddit, ac ſomnolentos. Nam, quia criminalia, & maniſeſtiora tantum venialia deducunt, diaboli laqueos, vt oportet, in minoribus non aſcendunt, qui dulciter eis ingerit de diuina bonitate confidentiam, & craſſam promittit ſecuritatem, eò quod propter Deum ſeculum ſibi contemplit ſe videntur, & ſimilia: per quæ ducuntur in propriam complacentiam, & vanam gloriam tam ſubtilem, quàm nec ipſi deprehendere queunt. Vnde etiam efficiuntur, vt frequenter, ſcioli, quaſi nullius egentis auxilio vel conſilio, multisque modis in uitia ſpiritualia turpius plerumque relabuntur.

Tertius autem gradus eſt illorum, qui magis elongati ab illecebris ſæculi, iam ardua frequentant exercitia corporalia, cum Pſalmiſta

Is. l. 10.
Exercitia
corporalia
frequentantes.
Psalm. 118.
Ibidem.

Affectus a-
micorum
inordinatus
quam
sit noxius.

Luc. 10.

III.
Exercitia
spiritualia
frequentantes.

Psalm. 4.
Proprietarij
in sua
voluntate
qui.

mista dicentes: *Propter verba labiorum tuorum ego custodiui vias duras.* Hæc enim faciunt, ut eurent infernum, allequent purgatorium, & gloriosius intrent celeste regnum, illud Psalmistæ subiequentes: *In manu cor meum ad faciendas iustificationes tuas in æternam, propter retributionem.* Unde merentur illam illuminationem percipere, quam David precatur adipisci, dicens: *Faciens tuam illumina super seruum tuum. & doce me iustificationes tuas, scilicet in exercitijs corporalibus.* Veruntamen diabolus eos excæcatos derinet, ne spiritualium exercitiorum excellentiam agnoscant, sed summam meritorum & virtutum in exercitijs corporalibus constituent, in fame, & siti; in frigore, & nuditate; in ieiunijs, & vigilijs; orationibus vocalibus, & eiusmodi: quomodo verò spiritualia debeant exercitia frequentare, propriaque mortificationi insistere, ac omnium virtutum verum fundamentum ponere, penitus ignorant, quasi virtutes opera reputantes, & pro dulci nucleo testam amarum malticantes. Cæterum, hi suis demeritis adhuc amicorum & cognatorum carnalium, vel spiritualium, naturalem viscositatem velut licitam & debitam amplectuntur: quasi scilicet solitudine quadam superflua suis innituntur, gaudentes cum gaudentibus, flentes cum flentibus, ita quòd pro singulis eorum infortunijs ferè sollicitantur, licque semper remanent diuersis inuoluti curis & perplexitatibus, ita quòd ad hominem interiorem peruenire non queunt, sed infinitis affectibus immortalitatis & impurijs, secundum occurrentium visitudinem quatuntur, erga plurima turbati, cum tamen *unum esset necessarium.*

Quartus dehinc gradus est illorum, qui non solum ardua frequentant exercitia corporalia & exteriora, sed etiam spiritualia & interiora, mentalibus orationibus, dolorosis gemitibus, compassiuis affectibus, amorosis desiderijs, & similibus dediti, secundum temporis vicissitudinem, & sancti Spiritus inspirationem, ad exprimendam utrique deuotionis dulcedinem, & experimentalem sensationem, quam in exercitijs suis præcipue querant, potius oblectamenta propria, quam purè diuina beneplacita cupientes. Et hi quidem in suo lumine gloriantes, & in suo dulcore quiescentes, desolatis, & sub sarcina penè deficientibus, quasi deridentes, illud Psalmistæ respondent: *Multi dicunt, Quis offendit nobis bona? Signatum est super nos lumen vultus tui Domine, dedisti latitiam in corde meo.* Hinc etiam præsertim in sua voluntate proprietarij remanent, à magis expertis nullam informatio-

nem

nem recipientes. Quod si Deus (ut affolet) in suis aspirationibus ab eis exigat omne quod sunt & possunt, cuncta plenis affectibus offerunt, & subire paupertatem, abiectionem, exilium, passionem, & mortem parati sunt. Confitebuntur autem tibi Domine cum benefeceris illis: Psalm. 48. sed subtrahe parum per gratiam, adijce desolationem, suscita confusionem,ingere persecutionem, & videbis, quod in facie benedixerint tibi, & iniquitas immortificata voluntatis mentietur sibi, quia legati adhuc amore priuato, & retracti instinctu diabolico, voluntatem, quam obtulisse videbantur, tractu naturæ subtilissimo permanere sinunt, potius affectantes, quod Dominus eorum voluntatem, quam ipsi diuinam exequantur.

Quintus proinde gradus est illorum qui in omnibus operibus, exercitijs, & conuersationibus propriæ voluntati in liberum Dei beneplacitum renuntiare student: sed quia nondum in his diu sunt excitati, in hoc proposito, licet inuiti, sæpe vacillant, quia talis affectus per exercitiorum frequentiam, nondum est radicans, sicque spiritum inconstantia plerumque patiuntur: nunc omnem proprietatem abdicantes, nunc in hoc proposito velut dubij vacillantes. In quorum persona dicit Psalmista: *Et dixi, Forsitan tenebræ conculcabant me, & nox illuminatio mea in delicijs meis.* Quod si funditus affectu quodam irrevocabili renuntiarent omni proprietati, aduersa quaque sicut prospera placida mente complectentes, & in humilitatis spiritu se diuinæ voluntati per omnia subiicientes, fructum copiosum suorum operum & exercitiorum prælibando mox perciperent: Deus enim illis semitas virtutum occultissimas, omnibus fere ignotas reuelaret.

Sextus autem gradus illorum est, qui iam ex ingeminatis desiderijs & frequentatis exercitijs, omnem proprietatem Deo perfecte resignant cum plena perseverandi constantia: quia profecto in ratione plenius illuminantur, ad agnoscendum, quod bonis omnia coope- rantur in bonum, dicentes cum Psalmista: *Dominus illuminatio mea & salus mea, quem timebo? Dominus protektor vite mee, a quo trepidabo?* Veruntamen spirituales consolationem nimis avidè quaerunt, per quam scilicet omnem aliam aduersitatem facile sustinere poterunt. Hanc enim solam velut ex proprietate quadam intentius a Deo desiderant, intentione tamen fruitionis illius necdum ad ple-

V.
Voluntati
propriæ re-
nuntiantes
imperfectæ.

Psalm. 138.

VI.
Proprieta-
tis omnis
perfectæ re-
nuntiatio.
Rom. 8.
Psalm. 26.
Consola-
tionis in-
terna ga-
la.

rum purificata. Quod ex eo cognoscere possunt, quia corde minime quietantur, donec ad concupitam pro voto perveniant. Hanc enim consolationem à Deo petere, servatis debitis circumstantiis & intentionibus, licet in se malum non sit, velut tamen quoddam imperfectum à vera puritate propriae resignationis desipit, quia defectum quendam occultissimum, & à paucis agnitus contrahit, in eo quod secundum omnifarium divinum beneplacitum in se Deum sine retractione cordis tam in adversis, quam in prosperis operari non permittit. Quod tamen dignum agnoscat, in hac tamen sui resignatione periclitari non studeat, & ideo nec in alijs exercitijs, virtuosius operibus & virtutibus profectum percipiunt, eo quod occultas naturales inclinationes, & subtiles inordinatas affectiones ad plenum nec discernunt, nec agnoscunt.

VII.

Psalm. 107.

Id est.
Adversa &
prospera
a pauper
suscipere.

Cantic. 2.

Psalm. 139.

Septimus porro gradus est illorum, qui utraque manu, scilicet ad iustitiam & prosperitatem, utuntur pro dextera, dicentes cum Psalmista: *Paratum cor meum Deus*, scilicet ad prospera: *paratum cor meum*, etiam ad adversa. Felix Iob, qui probatus in utroque dicebat: *Domine dedi, Dominus abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est: sit nomen Domini benedictum*. Et hi quidem divino beneplacito per omnia satisfacere cupiunt, tam in introversione, quam in extroversione; tam in intentione, quam in amore. Nam quocumque se vertunt, divinam voluntatem exquirunt & sequuntur, sicut umbra per omnia sequitur motum intermedij. Vnde cum sponsa dicere possunt: *Sub umbra illius quem desiderabam sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo*. Quia nimirum tales Deus multifarie donis suis & diversis illuminationibus illustrat, nec eos nox ipsa praesentis adversitatis obnubilat, utpote perfectè fundatos supra nudum amorem, in quo non solum agere grandia; sed etiam pati ardua didicerunt. Quibus rectè dicit Propheta David: *Quia tenebrae non obscurabuntur a te, & nox sicut dies illuminabitur, sicut tenebrae eius, ita & lumen eius*. Hi namque iam ordine debito supersplendentes illuminationes in intellectu à Deo percipiunt, quibus direscit memoria, clarescit intelligentia, & inflammescit voluntas seu virtus amativa. Sed quia (praesertim incautis) omnis abundantia periculosa est, his donis si frequenter acceptis, occultissimis ignorantiae tenebris obscurati, partim abutuntur, in illis donis plulquam expedit, quiescentes, & propriam oblectationem diligentes, quod nec aduertunt, nec agnoscunt. Quamdiu ta-

LIBRI TERTII PARS III.

813

diu tamen oblectationem naturæ suæ in his diligunt; tam diu ad arcem perfectionis peringere non possunt. Sicque, dum abest, diuinā consolationem inordinatè non affectant; sed tamen dum adest, incautè degustant.

Octauus autem gradus est illorum, qui nihil in electione sua relinquunt, sed Deo se funditus in sacrificium medullatum offerunt, quicquid de eis facere disposuerit, in tempore vel æternitate, nullū viscum amoris vel attractionis in creaturis vel donis diuinis relinquendo. Quod si terrena possideant, ab illis otiosi sunt & liberi, tanquam non habentes, & tunc illa licitè sine detrimento spiritus, secundum conditionem & statum ad suam necessitatem & aliorum subuentionem retinere possunt. Et isti vt frequenter potiora dona quàm ceteri recipiunt; quia Deus eis multa reuelat & ostendit, in imaginibus, formis, & similitudinibus, eò quod Deo proximi facti sunt, licet quibusdam nondum adhuc perfectis hæc eadem Deus communicare consueuerit, ad eorum graue periculum, nisi per hæc ad debitum inducantur profectum. Veruntamen vnum illis ex communi ordine Deus frequenter

VIII.
Resignatio
sui integra.

occultat, quo solos occultos filios visitare consuevit, contemplatione scilicet supereminentem, æternam felicitatem prælibantem, sicque con-
guntur in ipsa habitatione caliginosa subsistere, cum Psalmista claman-
tes: *Quoniam tu illuminas lucernam meam Domine, Deus meus illuminat tenebras meas.* Sed cur istis occultat contemplationem hanc gratissimam, nisi quia talibus illuminationibus assuetis, semper aliquid superesse videtur in donis vel reuelationibus, ad profectum tamen eorum vel aliorum nõ necessarijs, quod in orationibus à Deo desiderat? Multifarias etiam reuelationes susceptas affectu quodam proprietatis (licet ipsis non aduertentibus) possidere gratulantur, cum tamen ab omnibus otiosi ac liberi esse debeant, quali nihil tale percepissent, nisi tantum diuinam in eis dignatiuam largitatem admirantes, & illi gratias agentes, & ea, quæ profectui proprio vel aliorum conueniunt exequentes: alioqui quandam in eis relictam proprietatem ostendit. Hinc liquidò patet, quàm perfecte cunctæ proprietati mortificatum esse oporteat eum, qui ad contemplationem supereminentem ordine debito peruenire desiderat.

Nonus denique gradus est illorum, qui vigorosis suis exercitijs, & sursum actionibus propter amorem Dei totum sanguinem & medullam corporis sui penè consumpserunt; nec eis quicquam remanet. vi

IX.
Abnegatio
sui perfe-
ctissima.

Filij Dei
occulti qui

1. Cor. 13.

Psal. 69.
Humilitas
persecuta fi-
lium Dei.

* Alias vi-
sitationes.

Psal. 35.

rium, nisi quantum viuacitas spiritus subministrare poterit, ut pote
quorum sanguis quasi desiccatus, & calore diuino decoctus est, ipsis ta-
men propter excedentem feruorem ignoratibus. His autem Deus tan-
quam occultis filiis plenitudinem donorum & gratiarum infundit, &
suam quandoque beatissimam claritatem communicat, ferè nò in spe-
culo & *anigmatibus*; sed, ut quoad in hac vita fieri potest, quasi *facere ad fa-*
ciem Deum intelligant, licet in talibus minimè requiescunt, omnem
propriam utilitatem & oblectationem suppeditantes, & in sola cruce
Domini Iesu per sequelem perfectam gloriantes; plus exoptantes om-
nem desolationem & abiectionem, quam consolationem & exaltati-
onem, ut pote fundati & consolidati in sola fide, charitate formata: cha-
ritate, inquam, nuda sine refrigerio cōsolationis omnem aduersitatem
decertare cupientes, sicut Christus in cruce triumphauit in omnibus
sola nuda charitate: quia Christi humanitatem in omnibus sequi, & ei-
dem se conformare desiderant, in subtractione consolationis, & susti-
nencia desolationis vniuersa, dicentes illud cum Psalmista: *Impropere-
um expectauit cor meum, & miseriam*. Quia in tanta sunt humilitate fun-
dati, quod omni desolatione se dignos reputant, vniuersaque creatu-
ra (sine fictione) estimatione propria se se subternunt, & ab omnibus
iniuriari ac vilipendi, omniq; tribulatione vsque ad mortem cir-
cumuolui cupiunt, ut sic ductorem omnis desolationis patientis-
simum imitantes, dulcem Iesum, vsque ad turpissimam mortem cru-
cis eidem se perfecte conforment. Verum licet huiusmodi didice-
rint in sola cruce Domini gloriari, nunquam tamen sua negligentia
vel incuria diuinas * consolationes, influentias, operationes, attracti-
ones, illuminationes, quoquo modo retardare vel impedire præsu-
munt, sed se secundum omnifariam administrationem diuinæ gratiæ
tam intus, quam extra, pro posse & nolle, voluntaria & vitiosa in-
strumenta iugiter offerunt, ne de vitio ingratitude arguantur; quia
de eis præcinit Psalmista, dicens Domino: *Inebriabuntur ab abo tate
domus tua, & torrente voluptatis tua potabis eos. Quoniam apud te est fons
vitæ, & in lumine tuo videbimus lumen*. Carteris vero temp. oribus, licet
quantum ad hominem exteriorem, semper quærere debent abiectissi-
ma, & ab omni humana cōsolatione destituta; sic quantum ad ho-
minem interiorem, puram affectare debent Dei charitatem, ab omni
cōsolatione nudam, & omni desolatione circumdatam, ita quod nun-
quam tantum pati possent, quin semper *maiora* pati propter Chri-
stum

Hum affert, iugiter recolentes illam inexpressibilem angustiam, & desolationem spiritus & carnis Iesu in agonia sudorem sanguineum defudantis. Ibi namque nudus amor sine omni refrigerio spiritualis consolationis in tam horribili colluctatione tam magnifice triumphavit, ut hominem redimeret, & per eandem viam subsequendum esse salubriter doceret.

De ornatu vite contemplatiue & supereminentis. Cap. XXVII.

Sicut dicit Doctor sanctus in tractatu de visione diuinæ essentia, perfectio cuiuslibet rei consistit in coniunctione eius cum suo fine: finis autem intellectus creati, est summum intelligibile, quod est essentia diuina. Ultima verò perfectio intellectus creati, est coniunctio eius secundum actum intelligendi. Res verò quælibet intelligibilis est secundum id, quod habet de actu, & non secundum id, quod habet de potentia, ut patet per Philosophum nono Metaphysicæ. Et ideo cum essentia diuina sit purus actus, poterit esse forma, quæ scilicet intellectus intelligit, & hæc erit visio beatificans, quia ad hoc, quod intellectus humanus, Deum per essentiam videat, oportet quod essentia diuina vniatur intellectui nostro, quodammodo ut forma intelligibilis. Forma verò non coniungitur perfectibili, nisi quando perfectibile dispositiones habet, quibus efficitur susceptivum talis formæ, sicut corpus non vnitur animæ, nisi prius in corpore sint dispositiones convenientes ad animam suscipiendam. Hoc autem dispositivum in intellectu, est lumen gloriæ, quo perficitur intellectus ad videndum Deum per essentiam. Hinc etiam ut ibidem dicit, in illa visione beatifica, licet ab omnibus videbitur essentia diuina, illam tamen unus alio perfectius videbit: quod quidem non erit per aliquam similitudinem Dei perfectioris in uno quam in alio, cum illa visio non sit futura per aliquam similitudinem: sed erit ex eo, quod unus intellectus maiorem habebit facultatem ad videndum Deum, quam alius: quæ facultas non competit intellectui creato per suam naturam, sed per illud lumen gloriæ, quod intellectum in quadam conformitate constituit: ita quod intellectus plus participans de lumine gloriæ, perfectius Deum videbit. Plus verò participat de lumine gloriæ, qui plus habet de charitate: quia nimirum ubi maior est charitas, ibi maius est desiderium. Desiderium autem quodammodo desiderantem facit patulum, & aptum ad susceptionem boni desiderati. Et ideo qui de charitate plus habuerit, clarius Deum videbit, &

Perfectio
cuiuslibet
rei.
* Aliâ sur-
premiu.

De cur per-
fectius ab v-
no videatur
quam ab
alio.

Lucæ 10.

Cōtempla-
tionem su-
pereminen-
tē quomo-
do quis ob-
tinere va-
leat.

Psal. 81.

Vt homo
se præparet

bit, & perfectior, & beator apud eum in æternum manebit. Hinc est quod vita contemplatiua in sacra Scriptura tantopere commenda-
tur, & optima pars à Domino iudicatur: quia, vt dicit Richardus su-
per tertiū Senten. dist. 31. vita illa, in qua perfectius vigere potest actus
diligendi Deum ex charitate, est magis meritoria simpliciter, sicut est
vita contemplatiua, quia iugis contemplatio rei dilectæ, & purè dele-
ctari in re dilecta, vehementer intendunt & accendunt actum diligen-
di. Verū, vt cōcepta de ornatu ad vitam supereminentem clarius pro-
sequamur, sciendum, quod nemo arbitrari debet, ad hanc contempla-
tionem peruenire se posse profunditate scientiæ, vel subtilitate intelli-
gentiæ, vel quibuscunq; exercitationibus, quantumlibet arduis; sed
solum, quem Deus sua gratuita largitate sibi suo spiritu vult vnire, ac
lumine claritatis dignatur illuminare, is Deum contemplari poterit,
& non alius. Vnde ad illam percipiendam, admodum pauci perueniūt,
tum propter eorum ineptitudines, quibus sese disponere & adornare
disimulant, faciendo quod in se est: tum etiam propter latibulum lu-
minis, in quo eatenus contemplatur. Vnde etiam ad plenum nemo per-
cuiusvis scientiæ doctrinam, vel ingenij perspicaciam hæc, quæ dicturi
sumus, intelliget: quia quicquid humanitus intelligi potest, vel edo-
ceri, longè est infra veritatem, quam vmbiatricis verbis halbutire iam
intendimus. Qui verò Deo vnitus est, & lumine veritatis huius illu-
stratus, eam vtiq; potest intelligere: quia sic intelligere Deū, est iam
esse Deum cum Deo, & absq; omni alteritate intercedente, vel impe-
dimento prohibente. Sed ne mireris sane lector vocabuli nouitatem.
Propterea namque ait Dauid: *Ego dixi, Dignus es tu, & filij excelsi omnes*. Ve-
runtamen licet accessus luminis illius inaccessibilis nostri facultati
minimè subiaceat, ne tamen inueniamur ingrati, quod in nobis est, fa-
cere studeamus, & in aduentu Domini debitè semper adornati, appa-
reamus. Et ideo fidelis amator, intima deuotione feruidus. Deum in
quiete possidens fructiua, seseque in accedente dilectione operatiua, &
omnem vitam suam in virtutibus cum iustitia directiua, plerumque
per occultam Dei manifestationem introducitur, velut in Sponsi cu-
biculum, in vitam supereminentem, qua Deus sub lumine quodā di-
uino videtur, & secundum eum modum, quo se Deus videt, citra ta-
men statum beatitudinis consummata: præsertim si in tribus diligen-
ter se adornare studuerit.

Primum est, quod extrinsecus sit in cunctis virtutibus bene per om-
nia or-

nia ordinatus, & intrinsecus ab omnibus intermediantibus efficaciter expeditus, ac in vniuersis actibus ad eam mente (quali nil ageret) otiosus. Nam si intrinsecus est actus cuiuslibet virtutis occupatus, necessarium consequens est actus illius imaginem in eius animo esse figuratam: & donec ita se habuerit, nunquam contemplari poterit: quia adornatio primò necessaria, & Deo magis accepta est denudatio perfecta trium virium intellectualium ab omnibus intermediantibus, ut sic anima cum suis viribus vna vni, & sola soli feliciter coniungatur.

Secundum est, ut Deo intrinsecus intentione dilectioneque coniungatur. Quia fideliter adhaereat, amore diuino succensus instar ignis excalescentis ac inextinguibilis: & eo tempore contemplari poterit. Ad cuius euidentiam quaerit Doctor sanctus 1.2. q. 27. Vt ut amor carnisat mutuam inhaesionem, ut scilicet amans sit in amato, & econuerso, sicut in Canonica sua Iohannes affirmare videtur, dicens: *Deus charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo.* Ad cuius solutionem adducit duplicem inhaesionis effectum, scilicet quantum ad vim apprehensiuam, & quantum ad vim appetitiuam, & secundum utramque determinat amantem esse in amato, & econtra: de cuius prosecutione gratia breuitatis supersedeo.

Tertium est, ut in excessu omnis modi, quadamque superintellektuali caligine sese perdat, sicut de inhabitatiōe caliginosa praedictum est. In qua scilicet caligine cuncti verè contemplantes secundum fruitionis abyllum velut in solitudine aberrauerunt, nunquam sese humanitatis inuenire valentes: in qua scilicet abyssō statim supereminens quadā incipit Dei apparitio, in qua & participatio vitae videtur aeterna, per quam & amans quisque fit videns. Et haec quidem cōmuniō est via, licet alijs multis vijs & modis Deus hanc beatissimam fruitionem dilectis suis communicare solet. Quae scilicet visio perficitur in apice mentis per lucem & claritatem eminentem, quae claritas datur in ipsa silenti spiritus existentia, ubi super omnia dona, & omne propriū creaturae opus, spiritus in ipsa otiosa sui vacuitate, eam suscipit claritatem, ac in ipsa sui vacuitate per amorem fructuum, spiritus perdit seipsum. Quia sicut occulta deitatis natura secundum modum personarū æternaliter contemplatur & amat; sic secundum essentiae suae vnitatē in quodam semper complexu fruatur personarum. In quo nimirum complexu deuoti spiritus vniuersi vnum cum Deo profundo amoris profluuiō protinus efficiuntur.

M m m m m

Vt au-

Ut lumen di-
uinum sus-
cipiatur
quod est ne-
cessaria.

Esther 15.

Præter tres
quas sancta
Trinitas a-
nimæ ap-
pætit.

Ut autem rudibus & simplicibus aliqua formula detur, quæ se vo-
luerit intima deuotione ad hoc lumen recipiendū disponere, & quod
in se est faciendo, ad contemplationem supereminentem adaptare:
Primò, cunctis se viliorē reputando per abyssalem humilitatem
Deo omnique creatura studeat se subdere, omnique proprietati fun-
ditus remitti. Et sicut umbra motui intermedij, sic voluntas sua
diuino beneplacito per omnia debet coaptari, ut sic in eo libere & im-
præpedite, Deus opus suum tam in aduersis, quam in prosperis val-
eat operari, sicut de beato Patre nostro Francisco canitur: Hic creatu-
ris imperat, qui nutui subiecerat se totum Creatoris. Affectibus quo-
que desideriosis vires suas superiores, & præsertim virtutem ama-
tiam ad influxum sui principij debet quasi per quandam violen-
tiam ingerere, ubi perseveranter importuna quadam sedulitate pul-
sando, velut ad amici ianuam confidenter excubet, donec introduca-
tur, & usque in propriam deficientiam à Spiritu diuino feliciter aga-
turi. Alioquin enim ipsam superinformationem diuinæ claritatis ut
cipere, vel inactionem illam eminentissimam velut impræparatè pa-
ti non meretur. Nam vires sunt quasi pedisequæ, reginam Esther, id
est, animam ad interiora regalis cubiculi deducentes, & ante con-
spectum regis Assueri, id est, ipsius æternæ & diuinæ claritatis præsen-
tantes. Cum igitur anima sic summis innixa viribus super omnia cre-
ata subleuata persistit, dilectique sui præsentia suauiter oblectata, tunc
vires ab actualitate propria desistere compelluntur, & inactionem di-
uinam feliciter patiuntur. Tunc enim subito sentit anima in fundo
virtutis amara tantum quendam Spiritus sancti veluti fontem vi-
uidum, fluentibus venis æternæ suauitatis in virtute verò intellectuā,
percipit superfluentes illum inationes æterni solis, cum veritate di-
uina. Patei denique cælestis eius memoriam denudat, & ab imaginibus
vniuersis purificat, inuitans & trahens illam ad ineffabilem eius
vniōis copulam. Et hæc sunt tres portæ, quas ipsa Trinitas animæ
amoroſa dignanter aperit, ad infinitissimum suum thesaurum con-
templandum & agnoscendum. Ipsa verò anima vice versa cunctas
vires exhibet ad offerendum suam totalitatem, & ad recipiendum il-
lius sibi præstentam infinitam totalitatem. Deus autem amatoria qua-
dam altercatione plerumque se denegans, ostensa conferre dissimulat,
ita quod anima concupitam affectionem adimplere non valet, quia
nec se totam dare potest, nec Deum totum accipere; sed quantum plus
dat &

dat & accipit, tantò plus dare & accipere desiderat. Hinc etiam in se nimirum inquietatur, & amoris impatientiam patitur, quia nec Deum potest deserere, nec ad votum acquirere, nec profundare; nec inaltare nec comprehendere. Et ideo varias eius tempestates, quas illo tempore patitur, nec lingua valet dicere, nec calamus exprimere. Nam amor facit amantem nunc calidum, nunc frigidum; nunc pavidum, nunc audacem; nunc letum, nunc tristem; nunc timidum, nunc sperantem; nunc confidentem, nunc desperantem; nunc ridentem, nunc lamentantem; nunc orantem, nunc laudantem: & innumerabilia sunt, quæ his contingunt, qui in amoris huius impatientia viuunt. Hæc tamen est deuotissima & vtilissima vita, quæ secundum modum & rationem exerceri potest. Nam tota vita eius est dare seu offerre quicquid est, habet, aut prout valet, & à Deo exigere quicquid eius infinitam magnificentiam misero peccatori dare concedet, se penitus per affectum & etiam effectum, iuxta status sui conditionem, dilectione conformare in omnibus virtutibus & virtuosis actibus, secundum eius humanitatem: & denique quotidianis vigorosis & violentissimis quibusdam aspirationibus se dilecto, secundum eius diuinitatem totaliter pro posse cōiungere. Hæ sunt quatuor rotæ exercitiorum currus Israel, quibus quasi in tertium cælum animæ amorosæ subuehuntur. Veruntamen, aspiratio illa vnitua, de qua superius satis dictum est, in ea maximè vigere debet & frequentari, quoniam illa maximè deducit mentem ad complexum dilecti.

Amor ve
mutet am-
tem.

Currus Is-
rael rotæ
quatuor
quæ.

Sed cum diuina liberalitas animæ amorosæ sese proflua pietate communicare voluerit, & unū vni penitus cōiungere, tunc anima cum recta intentione, puro amore, & ineffabili anhelatione Deo adherente, & tamen plenam unionem consequi non valente, spiritus diuinus eidem protinus occurrit velut ignea flamma stridens & incandesces ac exurendo intermedia quæque consumens & absorbens. Tunc anima ab omnibus denudata, soloque spiritu diuino subacta, statim vni vni feliciter obijcitur & cōiungitur, recto tamen ite procedens in ipsam nudam diuinitatis abyssum, omniumque exercitiorum oblita, se per sentit quasi raptam & absorptam, ac in amore cum DEO spiritum vniū effectā. Hinc iam silent vires omnes, & sensus quietati sunt, ut pote satiati & inebriati fonte bonitatis & diuinitatū Dei: quia singuli plus recipiunt quàm desiderare possunt. Et quod magis admirandum est, anima sic feliciter absorpta, velut oleum sese dilatans in vestimento diffundit, & aquæ

Spiritus di-
uinus vni spi-
ritui creato
occurrit.

Mmmmm 2

& aquæ

Ephes. 3. & aquæ gutta in vino posita, sic illa deficiens in se, & disfluens in dilectum mirabilibus formulis se se dilatat in immensum, ut dilecti capax fiat, & cum eodem sentiat, *quæ sit longitudo, latitudo, sublimitas, & profundum.* Quod etiam eisdem ferè verbis Apostolus consiluit dicens: *Ut possitis comprehendere cum omnibus Sanctis, quæ sit longitudo, latitudo, sublimitas, & profundum.*

Cōtemplatio ut sit actus intellectus non impeditur.

Psal. 24. Cōtemplatio unde oritur.

Mens cōtemplantis ut sit ab omnibus expedita.

Ceterum, quia cōtemplatio, secundum potissimum statum viatoris, prout hic sumitur, est actus ipsius intellectus non impediti, scilicet per aliquam turbationem vel occupationem: gratia sanati, scilicet ab omni labe vitiorum & affectuum inordinatorum: in æterna specula, scilicet per mentis extensionem immobiliter directi, ut cum fieri potest, nunquam intentione voluntatis, sed sola interpellatione necessitatis facies mentis inde flectatur: & in admiratione suspensi: de qua scilicet suspensione dicit Richardus de archa mystica, quod ex novitate rei, quæ est supra nostram estimationem, oritur admiratio; ex admiratione, crescit attentio; ex attentione, cognitio; ex cognitione, mentis suspensio: ita quod cum Psalmista dicere potest: *Oculus meus semper ad Dominum.* Hinc primò patet, quod cōtemplatio oritur ex intelligentia, quæ est ea vis animæ, quæ immèdiatè supponitur Deo, quæ de divinis, quantum homini possibile est, cognoscitur: & obtinet supremum locum, ratio verò medium, & imaginatio infimum. Cum igitur omnia, quæ subiacet sensui inferiori, necesse est ea subiacere sensui superiori, & non e converso: ideo constat, quod cuncta, quæ imaginatio vel ratio comprehendit, sub intelligentia cadunt, & etiam illa, quæ nec imaginatio, nec ratio comprehendere possunt. Unde latè se radius cōtemplationis expandit, & acies animi cōtemplantis acuitur, ut capax sit ad multa comprehendenda, & perspicax ad subtilia penetranda.

Secundò patet, quod mens cōtemplantis erit ab omnibus occupationibus & turbationibus expedita, & ab omnibus vitijs, & inordinatis affectionibus emundata, alioqui Deus non videbitur sicut est, sed tantum in speculo, prout mentem illuminari plenius, vel remissius, pro sua libera voluntate, & mentis nostræ puritate. Non enim ipsum lumen corporeum aliquatenus videre possumus, si non aliqua ex parte lumen corporis nostri pro sua ingenita serenitate & perspicuitate, caelesti luminis simile fuerit: quia nullum aliud membrum corporis capax est luminis, ob multam utiq; dissimilitudinè: sic nec ipse

oculus

oculus noster, cum turbatus fuerit, lumen videre poterit. Qui ergo turbatus propter suam dissimilitudinem serenum solem videre non poterat, iam serenatus aliquantulum videt, propter nonnullam oculi similitudinem. Quod si pari prorsus puritate vigeret, solem hunc inoffenso intuitu, sicuti est, propter omnimodam similitudinem aspiceret. Sic est intelligere de sole iustitiae, qui illuminat omnem hominem *Ioan. 1. venientem in hunc mundum.* & de oculo mentali: qui quantum proficit ad puritatem, tantum proficit ad agnitionis illius conspiciendam claritatem, id est, absconditam veritatem, sicut exultans in spiritu Iesus ait: *Constitor tibi Pater Domine cali & terra, quia abscondisti haec a sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis.* Cur hoc? nisi quia dilexerunt homines, scilicet mundi sapientes, magis tenebras quam lucem, & ideo excecavit eos malitia eorum, quantumcunque fuerint literati vel ingenio praditi. Vnde etiam alibi dicit: *In iudicium ego veni in mundum, ut non videntes videant, & videntes cecifiant.*

Tertiò patet, quòd iam purificata mens, erit in aeterna spectacula directæ & admiratione suspensa. Alioqui oculus mentalis, licet purificatus, sua debilitate & dissuetudine contemplari non poterit: quia dicit Linconien. super Angelicæ Hierarchy librum: Quòd sicut oculi carnis infirmiores, prius suscipiunt lumen solis obscurum & nigris coloribus superfluum: deinde magis confortati, suscipiunt illud à coloratis corporibus medijs: & postea visu roborato, suscipiunt illud albis coloribus superfluum. Deinde plus aucta sanitate, suscipiunt illud superfluum, fulgentibus utpote speculis: tandè autè oculis perfectè sanatis, suscipiunt solare radium non à cui superfluum, sed in se solè purum in ipso puro solari radio in reuerberato lumine conspicientes. Sic oportet oculum mentis infirmiorè prius assuescere ad conspiciendū solis iustitiæ lumen in grossioribus, deinde in subtilioribus, donec tandem ex ipsa luminis datione superinfusa multipliciter in simplicitatem ipsius radij tandem extendatur & restituatur. Ex quibus patet, quòd tam in radiofo lumine contemplationis speculatiuæ, quàm in saporoso gustu contemplationis practicae, per sedulam continuationem nos oportet paulatim & gradatim ascendere, & proficiendo Deum semper clarius agnoscere, donec oculus intellectualis magis, ac magis illuminatus & confortatus, affectusque mentalis magis ac magis purificatus & inflammatus, funditus per agnitionem & dilectionem in Deum transeat, totusque homo tam interior, quàm exterior in Deum ordinetur.

Vt ascenda-
tur grada-
tim ad con-
templatio-
nem.

*De consurrectione in contemplationem supereminentem, quantum ad
duos gradus infimos Spiritui sancto appropriatos.*

Cap. XXVIII.

EXpeditis utcumque his, quæ ad debitam preparationem & or-
nationem animæ spectant, quantum ad vitam contemplati-
uam supereminentem, nunc ordine congruo de consurrexio-
ne & gradibus eius prosequendum est: qui scilicet gradus, tan-
ti infiniti esse possunt, prout Dominus infinita sua bonitate & ines-
cibili largitate singulis spiritibus, ipsi zelosa charitate iugiter adha-
rentibus, velut dispensator prudentissimus, administrare nouit, vni-
cuique pro captu, dignitate, dispositione, preparatione, & affectio-
ne, secundum ordinatissimam suam dispensationem, diuersis illu-
minationibus, reuelationibus, attractionibus, & visitationibus, in-
struendo, vel consolando, & iuxta qualitatem, differentiam, & va-
riationem exercitiorum spiritualium, in singulis operando: Ad no-
stram tamen quantulamcumque informationem, breuitatis gratia,
tantum sex gradus distinguere decreui, vnicuique personæ in diuinis
duos appropriando. Qui nimirum gradus seu differentia conuenien-
ter satis figurantur Exodi 19. & capitulis sequentibus, in his, quæ
Mosi contigerunt, iuxta veritatem historiarum, in monte Sina. Primum
enim cum multitudine filiorum Israel vidit Dominum à longè. *Erat
autem species gloria Domini velut ignis ardens super verticem montis in
consecutu filiorum Israel*, qui scilicet iam Ægyptum mundi huius e-
gressi fuerant, & in deserto squalido penitentiam acceptauerant.
Sed iubetur Moses ab illa multitudine se purgare & abstrahere, at-
que ascendere cum *Nadab, & Abiu, & lxx. de senioribus* usque ad ter-
minos montis, *vbi viderunt Deum* clarius, videntes *sub pedibus eius*
opus sapphyrinum, & quasi calum cum serenum est: nec tamen super-
ros, qui erant in castris, *misit manum suam*, id est, non abscondit se ab
eis, sed videntes maiestatem Dei, & non ipsum, laeti epulabantur. Do-
minus autem iterum vocauit Moysen ad altiora & secretiora montis.
Qui assumpto tantum Iosue, transiit terminos constitutos, dicens
senioribus: Expectate hic, scilicet in castris, & usque ad terminos con-
stitutos. *Operuitque nubes montem*. Dehinc ad iussu Domini ite-
rum relicto Iosue in quadam montis planicie, solus ascendit in caligi-
nem, vbi perseverauit diebus sex. *Septimo autem die vocauit eum Do-*

Exod. 24.

ILLUMIN

LIBRI TERTII PARS III.

8237

1. Cor. 13.
Exod. 33.

minus de medio caliginis. Tunc accedens Moſes cum Domino *loqueba-*
tur facie ad faciem, id eſt, valde familiariter, ſicut loqui ſolet amicus ad
amicum. Erat autem illic .xl. diebus & .xl. noctibus non manducans
nec bibens, ſed diuino tantum conſortio confortatus & conſeruatus.
Necdum tali præſentia diuina contentus erat, ſed ait ad Dominum:
Si inueni gratiam in oculis tuis, oſtende mihi faciem tuam. Cui Domi-
nus: *Facies mea præcedet te, & requiem dabo tibi.* Hoc autem petijt Mo-
ſes, cum aſcendiſſet in caliginem iam ſecundò, quia frequentia diuini
conſortij audaciam, familiaritatem, & fiduciam præſtabat. Moſes verò
reſponſione diuina nondum contentus ſecundò petijt, dicens: *Si inue-*
niri gratiam coram te, oſtende mihi gloriam tuam. Cui Dominus: *Oſten-*
dam tibi omne bonum, id eſt, meipſum: veruntamen non beatifica vi-
ſione, quia non videbit me homo, & viuet: & ideo non poteris videre fa-
ciem meam, ſed eſt locus apud me, & ſtabis ſupra petram, id eſt, Chriſtum,
qui eſt lux vera in anima noſtra gerita, ſine qua luce, diuina eſſentia
fruibiliber aſpici nō poteſt. Et ideo dixit in Euangelio: *Ego ſum oſtium,* Ioan. 10.
per quod ſcilicet vos traſſire oportet ad videndum Deum. Et hoc nō
ſolū ſecundum humanitatem, ſed etiam ſecundum diuinitatem.
Vnde proſequitur, dicens: *Per me ſi quis introierit, ſaluabitur, & ingre-*
dictur, ſcilicet ad diuinitatem; & egredietur, ſcilicet ad humanitatem;
& paſcuā inueniet æternæ ſuauiſſimæ & ſatiæſſimæ. Sequitur: *Cumq; tranſi-*
bit gloria mea, ponam te in ſcramine petreæ, & protegam te dextera mea, do-
nec pertranſeam, id eſt, nubem ponam ſuper te, quia tanta claritate
Dominus pertranſiit, quod humanus aſpectus eam non ſuſtinuiſſet.
Cum autē pertranſiero, tollam manum meam, & videbis poſteriora mea,
id eſt, imperfectam viſionem mei percipies. Nam à poſteriori aliquid
imperfectè cognoscitur. Vnde ad literam, cum longè pertranſiſſet
Dominus, ſublata nube, iam à Moſe, velut à tergo, videri poterat. Iu-
dæi namque tradunt eum viſiſſe poſteriora hominis, & in occipite
quaſdam ligaturas. Sequitur: *Faciem autem meam videre nō poteris.* Se-
cundum Auguſtinum tamen xi. lib. ſuper Gen. quod ei nunc denega-
tur, poſtmodū liberaliter conceditur, quia Deum vidit per eſſentiam.
In cuius argumētum dixit Dominus in libro Numerorum: *Ore ad os* Num. 12.
loquor ei, & palam, non per enigmata & figuras Dominū vider. Et hæc qui-
dem ſingula dulcius eſſent myſticis applicationibus adornanda: ſed
breuitati conſulens, hæc deliciſſimis mentibus indaganda & ruminan-
da relinquo, ſex tantum gradus ex omnibus, & differentiis diuinarū
con-

contemplationum in his præcipue figuratas exequens. Quorum duo primi Spiritui sancto & eius operationi specialiter ascribuntur: quem scilicet in ascensu nostro spirituali primum attingimus, utpote primam in ascendendo personam, prout superius latius dictum est.

Gradus pri-
mus contem-
plationis su-
pereminen-
tis.

* Aliâs cō-
solationē.

Job 28.

* Aliâs in-
actiones,
aut exactio-
nes.

Spiritum
amantem
tangit à spi-
ritu diuino.

Primus igitur modus & gradus contemplationis supereminentis figuratur in filiis Israel, desertum poenitentiae iam ingressis: qui tamen ut intimam diuinam * contemplationem percipere mereantur, prius à non puris purgari iubentur: nec id solum, sed etiam à licitis reuocantur, dicente Domino ad Moysen, Exodi decimo nono: *Vade, & sanctifica populum hodie & cras*, in hoc scilicet, quod lauunt se & vestimenta sua, id est, purificent tam opera, quam affectus: & ne appropinquent uxoribus suis, sed vacent ab earum amplexibus: Quia spiritus Domini non habitat in teris *suauiter videntium*: & sic sint variati in die tertium. Die verò tertia audiuntur contrarij, id est, spirituales * actiones Spiritus sancti: micant fulgura, id est, scintillantes inflammationes: sentiuntur terramotus, id est, ad litteram, agitationes corporales. Hæc enim sunt primordia gradus huius contemplationis. Cum ergo fidelis amicus introuersus sic se mundatum, & ab omnibus occupationibus intermediantibus liberum, & otiosum inuenit, ac eleuatum cor suum, patulum superius, & hiantibus affectibus, ad imaginem Dei bonitatem, cum amore reuerentiali dulciter inclinatum, & exercitatum, secundum omne beneplacitum diuinæ voluntatis: ibi Spiritus sanctus eidem occurrit, velut ifons viuus, & profluens: in quo spiritus amans protinus expirando baptizatur, ut illic felicitate viuens inhabitet, ubi spiritus diuinus amanti spiritui proflua largitate tribuit aquas viuas donorum, & gratiarum, ut in eis mandetur ab omni peccato, & affectu inordinato.

Ceterum, Deus per gratiam suam in nobis habitans, & viuens, tangit spiritum nostrum suo digito, id est, suo spiritu, vicissitudinem amoris exigens, & dicens: Amate amorem, æternaliter vos amantem. Exactio verò vocis huius intellectualis, tantæ virtutis est, quod interiora vniuersa amens impetu commouentur, & omnes animæ vires affluentibus refluxibus, respondere coguntur: Abyssalem amemus amorem, nos æternaliter amantem. Tunc se protinus cor amantis expaudit anhelosis cûderis: sequuntur vires sensuales ad Deum amore sensibili properantes. Sicque felix anima, scintillantibus aspirationibus viuifica, ac supra seipsum efficaciter eleuata, veluti regina quæ-

dant

dā amore flagrans, procedit cum intentione recta, cum gratiarum actione deuota, cum despectione, & conculcatione propria, cum obliuione plena sui, & omnium, quæ viam amoris aliquatenus impedire poterunt, donec feliciter ad præsentiam æterni amoris peruenerit: qui dulciter eidem ingerit, & docet exercitia perfecti amoris, hoc est, mutuam contemplationem, & aspirationem, inter nos, & Deum mutuam familiaritatem, & degustationem, placere, & complacere, in amorem liquere, & diffuere: vt meritò pro his relinquere debeamus omnes amplexus suauitatis mundialis. Et hi quidem Deum contemplantur velut ignem ardentem, id est, bonitatem diuinam sentiunt velut abyssalem quendam, & incomprehensibilem ardorem æterni amoris.

Qui viribus vniuersis tam animæ, quàm corporis amoris sui gustum avidum infundit, inexpressibili dulcore cunctas inebrians. Et sic per sensationem corporalem anima confurgit ad sensationem spirituales, id est, rationalem: ac per illam confurgit supra rationem in sensationem diuinalem. Per sensationem autem diuinalem vterius trahitur, & absorbetur in sensationem quandam beatificam immobiliter stabilitam. Quæ sensio est nostra superessentialis beatitudo, id est, ipsius Dei, & omnium electorum eius fruitio. Deo quidem essentialis, omnibus verò creaturis supereminens. Et hic est ascensus in Deum per potentias affectiuas. Vnde cum tria prima in vnam vitam conueniunt, tunc in inferiori sensu est permagna delectatio: in medio sensu claritas, & opulencia, & abundantior delectatio: in supremo verò sensu est quædam diuina fruitio, per modum viæ ac sine mensura gaudium, & diuitiæ spirituales: vnde sensus diuinus sine mensura est supra sensum sensualem, & rationalem. Porro sensualis sensus hic capitur pro vnitate sensitiua cordis nostri: quæ cum exaltatur, & ad Deum sensibili dilectione dirigitur, tunc est altare sacrificiorum nostrorum, in quo corporalem nostram naturam in ministerio diuino frequenter immolamus: semperque, dum natura nostra corporalis amore diuino contingitur, tunc præcordialem sentimus anhelationem, & aspirationem, ac simplex quoddam suspendium: qui sensibilis amor omnium nostrarum moralium virtutum decor est, & ornamentum: semperque per illuminatam rationem, & charitatem spiritualiter confouemur, excitamur, & in nouamur: quæ scilicet duo sunt sensus noster spiritualis. Per quem sensum in omnibus obedi-

Ascensus in
Deum per
affectum
quis.

Sensus sensu-
alis.

Nnnnn

tes su-

re-simus, & vnanimes Deo, cuncta opera nostra libertate quadam libera-
 tati spiritus operantes. Sed in sensu diuino, id est, supernaturali
 Deo, vniūsupra rationem. In qua vniōe diuinam potidemus
 sapientiam, libertatem, nobilitatem, & omne bonum sine mensura;
 per diuinam scilicet in-fectionem, & operationem. Ex qua nimirum
 in vniōe Dei nostra natura corporalis sic sentit, & directione contin-
 getur, vt amabiliter, & libere spiritui subsequatur. In qua subsequen-
 tia propterea mirabili sapore spirituali, & sensu perfunditur, & sic diui-
 na libertati penitus adiungitur.

Digni-
 tati
 fuit
 se-
 cundum
 spi-
 ritum
 Dei.
 Fruitio ef-
 fectialis.
 quæ.

Ceterum, ex vniōe nostra cum Deo, spiritus noster ordinatē diri-
 gitur secundum omnimodam voluntatem diuinam. Quam etiam na-
 tura nostra libere subsequitur, ebrietate spiritus allecta, quoniam ex
 hoc nobis prouenit sensibilibus delectatio, & subiecta tranquillitas na-
 turæ. Ex sentione denique beatifica, perfecta beatitudo nobis pro-
 fluat. Est enim simplex quedam beata sentio, æternaliter quiesca stabi-
 lita, atque perfecta, eminensque fruitio, quæ fundamentalis requies
 est actualis fruitionis, nec vnquam commoueri poterit. In qua scili-
 cet eminenti fruitione, nullam spiritus inter se, & id quod amat di-
 seretionem, & differentiam percipit. Quia Deus amoris ignis est in-
 finita magnitudinis, & vnusquisque spiritus amans, & beatus, veluti
 carbo viuendus, & ignitus, quem scilicet Deus in hoc igne amoris sui
 secundum sui totalitatem incendit, ita quod vniuersi spiritus beati si-
 mul adunati cū Patre, & Filio, in vnitatem sancti Spiritus hunc ignem
 immensum inextinguibilem, & infinitum efficiunt. Vbi diuine per-
 sonæ in vnitatem essentiae suæ per amorem confluunt in vnā infinita-
 bilem abyssum simplicis beatitudinis. Vbi nec Pater, nec Filius, nec
 Spiritus sanctus, nec aliqua creatura, nisi quadam simplex essentia, id
 est, diuinarum personarum simplicissima substantia, vbi cunctæ crea-
 turæ in suam superessentiam sunt absorptæ: vbi denique omnis frui-
 tio consummatur, & perficitur in essentialem beatitudinem.

Gradus se-
 cundus cō-
 templatio-
 nis super-
 essentialis.
 Exod. 24.

Secundus verò modus, & gradus hanc contemplationem Spiritui
 sancto appropriatam perficiens, figuratur in eo, quod iussus est Moy-
 ses se à filiis Israel separare, & cum *Nadab, Abin, & septuaginta senio-
 ribus* ascendere, vt sic appropinquando, Deum clarius valeant cerne-
 re: quia tunc *sub pedibus eius*, velut opus sapphyrinum apparuit, &
quasi calum cum serenum est. Per hanc enim approximationem fi-
 guratur profectus mentis ad mentis tranquillam serenitatem: quæ
 scilicet.

scilicet in opere sapphyrino, & celo sereno designatur. Nam cum introuersus quisque se libere, purè, totaliter, & efficaciter in amorem diuinum demergere didicit, vt in immensam Dei bonitatem absorbeat, tunc à facie diuini amoris scintillat lux quardam momentanea, quasi de celo fulgure egrediens: quæ protinus incidit in patulum domicilium cordis illius. Et hoc (vt superius dictum est) contingere solet ex mirando quodam amoris conflictu inter spiritum diuinum, & humanum, quo scilicet penetratiuis amoris iaculis pariter vulnerantur, & mutuis se fulminibus interlucent. In hac igitur luce spiritus Dei loquitur in nostro patulo & amoroso corde, voce quidem intellectuali, dicens: Ego sum tuus, & tu mea: Ego in te habito, & tu in me uiuis: infinitaque similia, quæ diuinam vnionem, & amorem de notant. Cui & ipsa sine intermissione vice versa decantat vna vni, & tota toti, cum sponsa in Canticis dicens: *Dilectus meus mihi, & ego illi.* Cantic. 2. Et iterum: *Ego dilecto meo, & ad me conuersio eius.* Et hæc quidem sunt Cantic. 7. potissima, ad diuinum amplexum inducentia.

Cæterum, in occurſu lucis, & tactus illius in anima, & corpore, ac eleuato corde tanta voluptas, & spiritualis lætitia resultat, quod nec scit hæc patiens, quid sibi acciderit, vel quomodo valeat digerere, & sustinere. Et dicitur propriè iubilus, qui nec potest exprimi, nec sciri, nisi per experientiam: sed uiuit in amorosis cordibus soli Deo apertis, ac omnibus creatis obsecratis, & clausis. Ex quo nimirum exurgit spiritualis iubilatio, id est, cordialis amor, & feruida flamma deuotionis in diuinam laudem, & gratiarum actionem, cum summa ad Deum honoris reuerentia. Veruntamen, qui dulcedinem illam percipit, & in ea proprias oblectationes quarit, vltèrius viuaciter non assurgens, in diuinam laudem, gratiarum actionem, ac feruidam anhelationem, ad tantæ liberalitati vicem reddendam, omnino deceptus est, & ingratus. Qui verò fidelis est, efficaciter sese profundare non desinat, donec in infinitam abyssum æternæ suæ felicitatis absorbeat, ubi inter Deum, & se differentiam inuenire nunquam poterit: præsertim cum huiusmodi testimonium certum in se suscepit, Deum secundum suam totalitatem velle totaliter esse suum, secundum modum omnifarium desiderij sui. Ex quo nimirum in eo consurgit ingens anhelatio, & aspiratio flammæ diuinæ fruitionis, & vnionis, secundum eius totalitatem, quoniam in vultus illius veritate patenter edocetur, id quod gustat, in comparatione residui, vix obtine

nec vnus guttula quantitatem ad proportionem totius maris. Ex hoc profectò spiritus eius ardore vehementi concutitur, & amoris impatientia vires omnes coagitantur: quia quo plus degustat, eo plus appetitus augmentatur, eò quòd alterum alterius est causa: & sic incomprehensibili diuinitati iugiter inhiare cogitur. De cuius nimirum immensitate pascitur, licet non satiatur: quia nec illam valet absorbere, nec comprehendere. Et ob hoc ardor in eius animo tam intemperatus efficitur, quòd ipsum amoris exercitium inter spiritum humanum, & diuinum vadat, & redeat more fulguris coruscantis. Et in hoc impetu vehmentissimi amoris omnes actiones nostræ, rationem pariter, & modum excedunt, eò quòd amor excessiuis desiderijs anhelat ad impossibile, fauente sibi ratione, licet contilium, vel auxilium impendere non valente. Sic sic nimirum à Deo delectabiliter in amoris absorptionem introducimur, & sensim transformamur. Cùm autem Deo sic vnimur, remanet adhuc in nobis cognitio viua, & amor actiuus. Quia sine se tu nostro Deum possidere non possumus, nec sine amoris exercitio Deo vniri, aut vnitionem seruare valeamus.

Paradigma
ad præmissa.

Denique, vt rudibus, simplicibus, & inexpertis hac euidentius pateant, per introductam similitudinem, accipe speculum concatum, & illud diametraliter radijs oppone solaribus: deinde adhibe ea, quæ sua siccitate, vel natura ardore tenui citius incendi possunt. Ibi quæ per calorem solis in sua virtute lucentis, & ipsius speculi concauitatem, tandem inflammatio causabitur. Pariformiter in introuersione nostra, si reperimus cor viuudum, parulum, ac hianti desiderio ad Deum cum deuota reuerentia subleuatum, protinus in illud diuinæ gratiæ claritas illucescit, igne diuini amoris conscientiam purgans, defectus vniuersos exurens, animamque vehementer incendens, & inflammans, donec tandem spiritus in æternum amorem collapsus, sibi moriatur, & Deo viuatur: ita quòd vnus amor effectus, nihil aliud, nisi amorem sentiat, ab omnibus amoris exercitijs liber & otiosus iam effectus, solumque patiens & recipiens simplicem diuinum amorem eius spiritum consumentem, ita quòd omnium obliuiscitur, vtpote funditus in amorem liquefactus, nec sciens seipsum, nec Deum, nec aliquam creaturam, nisi solum amorem, quem gustat & sentit, à quo possidetur in quadam simplici & nuda otiositate feliciter. Denique, licet hos duos modos operationis Spiritus sancti in animam contemplatiuam posuimus, ferè infiniti tamen sunt: de quorum diuersitate,

tate, quia multa dicta sunt in precedentibus, ideo pro nunc gratia brevitas superfedemus.

De consurrectione in contemplationem supereminentem, quantum ad duos gradus medios, celesti Filio appropriatos.

Cap. XXXIX.

Absolutis utcumque duobus primis gradibus vite supereminentis, Spiritui sancto specialiter appropriatis: hic de duobus medijs prosequamur, qui celesti Filio assignantur, ducentes ipsam animam ad supereminentes contemplationes. Veruntamen, ne ad impossibilia ascendere velle videamur, notanda est doctrina Sancti Thomæ, qui dicit secunda secundæ, quæstione centesima septuagesima quinta: Quod mens humana diuinitus rapitur ad contemplandam diuinam veritatem tripliciter.

Primò, ut contempletur eam per quasdam imaginarias similitudines, sicut fuit contemplatio ferè omnium Prophetarum. Nam visio prophetica non est visio diuinæ essentia, nec in ipsa diuina essentia vident ea, quæ vident: sed vident in quibusdam similitudinibus, secundum illustrationem diuini luminis. Vnde dicit diuinus Dionysius 4. capite celestis Hierarchiæ, loquens de prophetis visionibus: Quod sapiens Theologus visionem illam dicit esse formam diuinam, quæ fit per similitudinem rerum, forma corporali carentium, ex reductione videntium in diuinam. Et huiusmodi similitudines illustratæ diuino lumine, magis habent rationem speculi, quàm essentia Dei, quoniam in speculo resultant species ab alijs rebus, quod non potest dici de Deo. Sed huiusmodi illustratio mentis prophetica pro tanto potest dici speculum, in quantum ibi resultat similitudo veritatis diuinæ præscientiæ. Et propter hoc dicitur speculum æternitatis, quasi representans Dei præscientiam, quæ in æternitate sua cuncta præsentia videri: & ex ipsa Dei præscientia veritas ulterius in mentem Prophetæ resultat. Secundum hoc enim, quod in Deo futura contingentia sunt secundum immobilem veritatem, potest imprimere menti Prophetæ similem cognitionem absque eo, quod Prophetæ Deum per essentiam videant: & talis fuit excessus mentis, qui cecidit super Petrum, de quo plenius habetur in Actibus Apostolorum.

Ut mēs hominis contempletur veritatem diuinam tripliciter.

Secundò verò, ut diuinam veritatem per intelligibiles effectus con-

Psal. 115.

Reuelatio-
ne prophe-
ticam fieri
quadrifa-
riam.Essentia di-
uina ut vi-
deri possit.

Psal. 35.

2. Cor. 12.

templetur, sicut fuit excessus Dauid, de quo dicebat: *Ego dixi in excessu meo, Omnis homo mendax*, & talis contemplatio nobiliore est iam dictis. Vnde etiam dicitur eximius Prophetarum. Pro quo sciendum, quod reuelatio prophetica fit secundum quatuor, scilicet secundum fluxum intelligibilis luminis, vel secundum immissionem intelligibilium specierum, vel secundum impressionem seu ordinationem imaginabilium formarum, vel denique secundum expressionem sensibilium formarum, sicut rubus ostensus Moyse, & Scriptura ostensa Danieli. Ceterum, licet prophetia Dauid ex propinquo visionem attingit ipsius Moyse, diuinam essentiam cernentis, quantum ad visionem intellectualem, quia uterque reuelationem accepit intelligibilis & supernaturalis veritatis, absque visione imaginaria: visio tamen Moyse fuit excellentior, quantum ad cognitionem diuinitatis: sed Dauid plenius agnouit & expressit mysteria incarnationis Christi.

Tertio, ut eam contempletur in essentia sua, & talis fuit raptus Pauli, & visio Moyse. Ad cuius euidentiam sciendum, quod essentia diuina videri non potest ab intellectu creato, nisi per lumen gloriæ, iuxta illud Psalmista: *Quoniam apud te est sensus vitæ, & in lumine tuo videbimus lumen*. Et hoc lumen dupliciter participari potest. Vno modo, per modum formæ immanentis: & sic Sanctos in patria beatos efficit. Alio modo, per modum cuiusdam passionis transeantis: & sic lumen illud fuit in Paulo, quando raptus erat in *tertium caelum*: in quo raptu fuit alienatus à sensibus. Nam essentia diuina per aliam vim cognoscitiuam ab homine videri non potest, quam per intellectum: sed humanus intellectus ad sensibilia non conuertitur, nisi mediantibus phantasmatibus, quæ per species intelligibiles accipit: in quibus considerans de sensibilibus indicat, & ea disponit. Et ideo in omni operatione, qua noster intellectus à phantasmatibus abstrahitur, necesse est, quod à sensibus etiam abstrahatur. Cum igitur essentia diuina non potest per aliquod phantasma videri, nec per aliquam speciem intelligibilem creatam, eo quod excedat non solum omnia corpora, quorum sunt phantasmata, sed etiam omnem intelligibilem naturam vel creaturam: hinc necesse est, quod intellectus hominis in statu viæ à phantasmatibus abstrahatur, si diuinam essentiam videre debeat: ita quod cum eius intellectus ad altissimam Dei visionem eleuatur, totalis etiam illic intentio mentis aduocetur, & nihil aliud ex phantasmatibus intelligat, sed totaliter in Deum feratur.

Secus

Secus tam
nentibus
vires in
diuinæ v
re potest
est neces
ma non
matum
postea se
ideo lie
non sic
ri more
etiam
contem
premus
Paulus
tum vi
tionis
minib
comm
ber affe
potest
Hi
dum
est) ip
ut lum
ficatu
Qui a
fidelit
terti
flam
quar
voca
talit
verit
falte
dini

Secus tamen erit in spiritibus beatis, ipsam essentiam diuinam continentibus, eò quòd in illis erit redundantia quædam ab intellectu ad vires inferiores, & vsque ad corpus. Et ideo secundum ipsam regulam diuinæ visionis, anima beata phantasmatis & sensibilibus intendere potest. Denique, propter hanc à phantasmatis abstractionem non est necesse, quòd à corpore anima separeretur, vt eidem tanquam forma non vniatur: sed necessarium est intellectum abstrahi à phantasmatum & sensibilibus perceptione. Vnde etiam Paulus nec tunc, nec postea scituit, an tunc anima fuerit in corpore, vel extra corpus. Et ideo licet in hac vita quis existat potentialiter, dummodò tamen non sit secundum actum, in quantum scilicet eius anima est corpori mortali coniuncta vt forma, ita tamen quòd corporis sensibus aut etiam imaginatione non vtatur, sicut accidit in raptu: sic huius vitæ contemplatio pertingere potest ad visionem essentia diuinæ. Vnde supremus gradus contemplationis præsentis vitæ est, qualem in raptu Paulus habuit, secundum quem fuit medio modo se habens inter stationem vitæ præsentis & futuræ. Cæterum supremum hunc contemplationis gradum communicari nunc etiam posse à Deo mortalibus hominibus, vt olim Moyse & Paulo, dubitandum non est, sed quòd vlli communicetur, neque polliceri quis potest, neque temere quisque debet asserere. Nouit hoc ipse solus, qui ad tantam celsitudinem solus potest mentes amicorum suorum, si ei libuerit, eleuare.

Hic igitur ad informationem præmissis, tertium modum vel gradum supereminens contemplationis prosequamur, qui (vt dictum est) ipsi Filio conuenienter attribuitur, intellectum iungens affectui, vt simul coambulent vsque ad nouissimum intellectus. Et apud significatur in eo, quòd tertio Dominus Moysen ad secreta vocauit. Qui assumpto tamen Iosue, superascendit vsque ad ipsam caliginem, fideliter excubans ad Dominicam iunctionem. Sic nimirum ad hunc tertium gradum aspirantes, solum per affectum purificatum & inflammatum, ac intellectum serenatum & clarificatum, Deo propinquare festinant. Et hic gradus iam prosequendus proprie speculationis vocatur, hoc est, videre in speculo: quia contemplantis affectus mentalis, viuendum speculum est, in quo pater cum Filio spiritum tribuit veritatis, vt sic ratio clarificetur, & omnem veritatem agnoscat: quæ saltem intelligi potest in modis & imaginibus, in formis & similitudinibus, in quantum Deus ostendere velit, licet modum, in quo videtur.

tur diuina facies in nuda intelligentia & simplici cogitatione, supra rationem, & prater rationem, consideratio, vel ratio nequaquam attingere potest. Sicut à simili, nobilis aquila propter virtutem suam visum, fortissimam & clarissimam claritatem solis irreuerberatis oculis intueri potest: cui tamen oculus vespertilionis, propter suam debilitatem, cedere compellitur. Sic virtus intellectiua ipsius animæ, viuendum speculum est, in quo per suam gratiam Deus inhabitat, cui dedit Spiritum sanctum suum, & per eius claritatem oculus rationalis clarificatur, ita quod intelligere potest Deum & omnes creaturas in formis, imaginibus, & similitudinibus, in quantum Deus ostendere velit. Vnde precipit illuminatæ rationi, quod ordinet & regat vitam suam sensualem in vera discretionem virtutum, & adorationem hominis interioris, secundum omne diuinum beneplacitum: vt audire mereatur vocem Patris cælestis, dicentem: Aspice in me, vt agnoscens considerare valeas, vel ex parte quis & quid ego sum. Ad cuius exactiorem intellectualem anima penitus cum omnibus viribus exhilaratur. Et oculis intellectualibus iam apertis & clarificatis, illud videre desiderat, ad quod à Deo tam dulciter allicitur & inuitatur.

Tunc ostendens ei Dominus in viuido speculo virtutis intellectiue seipsum, non sicut est in natura, sed in imaginibus & similitudinibus, prout illuminata ratio comprehendere & intelligere potest. Nam sic illuminata ratio, à Deo sine errore clarè conspicit in imaginibus intellectualibus, omnia quæcunque prius audiuit de Deo, de fide, & omni veritate, quam scire desiderat. Imago tamen, quæ Deus est, licet ei opponitur, illam tamen capere non præualet, eò quod oculum suum intellectualem incomprehensibili lumine cedere oportet. Quia tamen spiritu veritatis est illustrata, & vera sapientia prædita, Deum aspicit in imaginibus intellectualibus, quomodo scilicet Deus est summa maiestas, veritas, bonitas, pietas, charitas, sapientia, misericordia, iustitia, &c. Videt etiam differentiam personarum, & vnamquamque esse Deum omnipotentem. Videt quoque vnitatem diuinæ naturæ in Trinitate, & Trinitatem in vnitatem naturæ. Videt denique fecunditatem in diuinæ naturæ, & vnamquamque personam esse Deum in vnitatem essentia. Quia ratio spiritu veritatis clarificata, Deum videt in proprio speculo, in tam multis modis, formis, & imaginibus, sicut excogitare potest, & videre desiderat. Nihilominus tamen virtus intellectiua semper inclinatur ad videndum quid sit Deus in

us in se, & quis sit: quoniam ad hoc à DEO dulciter allicitur & inuitatur, ita quòd anhelosis affectibus ingeminare cogitur anima cum Moyse: Domine *si inueni gratiam in oculistuis, ostende mihi teipsum*, Exod. 33. scilicet supra similitudines & imagines reuelatum & nudum. Sed illic intellectus excubare cogitur, quia oculus eius ab imensa claritate reuerberatur & caligatur. Exultat tamen cum sponsa dicens: Cant. 2. *Sub umbra illius, quem desiderabam sedi, & fructus eius dulcis gutturi meo.*

Pro quo notandum, quòd tria sunt quæ causant vmbra, scilicet lumen, medium, & obiectum. Christus igitur secundum diuinitatem lumen est, à quo scilicet Dei vmbra causatur. Medium autem, ad cuius similitudinem hæc vmbra compingitur, est huius humanitatis, per suæ gratiæ plenitudinem, suorumque meritorum abundantiam. Obiectum denique luminis, quod & vmbra efficitur, est nostra voluntas, dum diuino lumini spontanea subiectione opponitur. Eodem momento, quo libera conuersione seipsam æternæ beatitudini totaliter obijcit, in ipsis penetralibus spiritus nostri, Deus radios suæ perpetuæ lucis infundit. Cui lumini spiritus noster in Dei secretalibus cōiunxit. Et ex hac vnione plenitudo gratiæ nascitur, ex qua obediens voluntas velut vmbra Dei generatur, semper mediantibus meritis Iesu Christi. Et tunc sicut vmbra mouetur, secundum omnem motum interpositi, à quo causatur, & ipsum quocunque præcesserit, comitatur: sic illa voluntas, vmbra Dei iam effecta, spiritum eius & directionem intrinsecus per omnia subsequitur: & extrinsecus humanitatem Domini Iesu, eiusque doctrinam in mandatis & consilijs imitatur. Sic voluntas obediens, ubi diuinæ libertati & vnitati plenè se tradit, ibi ipsa Dei, & Deus eius vmbra efficitur: quia Deus in ea, & ipsa in Deo suauiter habitat & quiescit: eò quòd alter æterna fruitione quadam alterius est complexus. Et hoc quidem in potentijs affectiuis: sed in potentijs cognitionis requiescit intellectus sub vmbra dilecti, vt videbitur.

Quartus proinde gradus siue modus, hanc contemplationem appropriatam Filio perficiens, figuratur in eo, quòd Moyses à Domino vocatus, etiam relicto Iosue in quadam montis planitie, solus ascendit in caliginem illic perseverando sex diebus, donec à Domino rursus vocaretur. Sic nimirum anima felix ad visionem essentiae diuinæ frequenter aspirans, & quod in se est auitans, à dilecto sapius ad idipsum inuitatur,

O o o o o

Vmbra
causantia
quæ.
Lumen.
Medium.
Obiectum.

Gradus
quartus
contemplationis
supereminens.

tatur; veluti spiritu diuino illuminatae suae rationi taliter respondentes, & intellectuali voce dulciter ingerere: Respice in me, quis ego sum, & quid. Tunc cōfestim simplex oculus amatiua virtute subiectus, cum intuitu simplici in diuinam claritatem respicit omne, quod Deus est, vniiformiter, & eam sequitur oculus intellectualis in eodem lumine, scire volens & inuestigare quid sit Deus, aut quis: sed ante contpectum Domini ratio deficit, & omnis consideratio cum differentia & discrezione. Virtus autem intellectiua protinus in modum modi nescium eleuatur, ita quod intuitus eius sit sine modo, nec sic, nec sic, nec hic, nec ibi firmatur; sed omnia quodam modo sine modo complectitur, eò quod eius intuitus, ei superexaltatus & superdilatus est, ita quod nescit vbi respiciat, veluti vagabunda & errans. Nec quidem intuitum renocare potest: quia totus est ab eo diffluens, sine modo, sine fine, ac sine reuerfione: quia quod capere desiderat, adipisci ad votum non praeualere.

Virtus amatiua.

Porro, licet intellectus cum Iosue remanet foris in planitie, virtus tamen amatiua superior, (quae sicut intellectus ad notitiam, sic ad gustum ipsa diuinitus inuitatur) amoris impetum prosequi cupiens, efficaciter progredi non fatiscit. Ipsa nimirum solius fruitionis (quae gustui magis deberur, q̄ visui) delectatur amplexu. Et ideo cum Moyse ipsam caliginem intrare festinat. Cum ergo nos ipsos sic excedimus in ipsam caliginem, & inscrutabilem medicarentiam, ibi continuo lucet simplex radius diuinæ claritatis, in qua fundati sumus. Quae protinus nos ex nobilissimis trahit in ipsam sui superessentiam, & amoris absorptionem. Cui scilicet amoris absorptioni simul adhærens est, & cōsequens, iuge amoris exercitium modo carens, eò quod amor otiosus esse non potest, sed scitu pariter & gustu scrutari nititur, inscrutabiles diuitias in iuo fundo viuentes. Et tunc virtus intellectiua prope remanet, sedens sub vmbra illius, quem desiderabat, sicut in præcedenti gradu virtus affectiua. Quia magna differentia est inter claritatem beatorum, & illam, ad quam noster intellectus nunc attingere potest. Nam vmbra Dei duntaxat nostram modo solitudinem illustrat: sed illis est semper eterna claritas, & vmbra nulla, licet idem sol, & eadē claritas vtrūque perficit. Nam quia beatorum status peruius est & gloriosus, ideo remoto omni medio, claritatem gloriosam percipiunt. Status verò noster adhuc mortalis est, & rudis, & hoc est medium illud, à quo causatur vmbra, nostram intelligentiam sic obnubilans, quod caelestia tam clare, sicut.

Status viatorum cuiusmodi.

re, sicut beati, videre non possumus, sed, secundum Apostolum, *videmus nunc per speculum in enigmate*, id est, vmbra: *tunc autem facie ad faciem* sicuti est: & tunc similes ei erimus. Veruntamen hæc vmbra in tantum ab hoc solari lumine perlustratur, quod discere valeamus virtutum perfectam discretionem, & omnem veritatem nostro mortali statui necessariam. Quod si solari claritati coniri desideramus, necessarium est nos subsequi, & egredi nosmetipsos in modicarentiam: ut sic oculis intellectualibus excæcatis, sol ipse iustitiæ simplicem oculum nostrum trahat in suam claritatem, ubi cum Deo perfectam possidebimus vnitatem.

Sic sentire, & intelligere, est vita contemplatiua, nostro nunc statui conueniens. In qua sedule cum sponsa dulciter expetere debemus: *Indicamibi, quæ diligit animam eam, ubi pascas, ubi cubes in meridie*, hoc est, in lumine gloriæ, quia nos adhuc positi sumus in lumine, vel potius in vmbra lucis matutinæ, licet se sponsa sub hac vmbra sedisse gloriatur, ubi & fructus dilecti gutturi suo dulces fuisse perhibetur. Nos autem quando fructu illius degustamus, nisi quando Deum nos intrinsecus tangere sentimus? quia suum contingere, est suum cibare. Nam in cōactu suo deficiunt omnes vires animæ: & sedemus sub vmbra Dei, cuius fructus, id est, Filius, quæ Pater in nostro gignit spiritu, gustui nostro spirituali tam infinite dulcis est, quod eum nec glutire, nec in nos mutare valemus: sed nos in se sedulis vicibus intrahes, mutat, & absorbet: & inde modus ille modinefcus exurgit. Et hæc quidem actitantur, ipso sote iustitiæ simplicem oculum nostrum in suam claritatem attrahente. Vbi Deum, & omnia sine discretionis differetia simplici cōtuitu in diuina claritate contemplantur: quod propriè pertinet ad quintum gradum, sicuti mox videbitur. Et hæc est dignissima & utilissima contemplatio, ad quam in hac vita perueniri potest: quia in ea cōtemplatiuus sui melius potens permanet & liber. Potestque in quolibet amatorio introgressu in altitudinem vitæ, ultra omnem intelligentiæ captum proficere: quia in interno fervore suæ deuotionis, & virtutum exercitijs, liber & sui potens permanet.

De consurrectione in contemplationem supereminentem quantum ad duos gradus supremos, celesti Patri appropriatos. Cap. XXX.

Vis iam de quatuor modis & gradibus vitæ supereminentis, duobus Spiritui sancto, & duobus ipsi Filio assignatis: hic pro felici

Gradus cō-
templatio-
nis supere-
minentis.
quintus.
Exod. 33.

Iacob. 1.

Sapian. 7.

feliciter clausula praesentis opusculi, duos supremos ipsi Patri caelesti specialiter appropriandos prosequamur: ut sic ad originem personarum, & principium omnium rerum, finemque beatitudinis nostrae feliciter conuertamur. Quorum primus modus, & in ordine priorum quintus, in eo conuenienter figuratur; quod Moyses in caligine cum Domino quidem familiariter loquebatur: sed tamen in hoc minimè contentus, orabat, dicens: *Si inueni gratiam in oculis tuis, ostende mihi faciem tuam.* Cui Dominus: *Facies mea praecedet te.* Et rursus Moyses: *Ostende mihi gloriam tuam.* Cui Dominus: *Ostendam tibi omne bonum, id est, me ipsum.* Veruntamen non in claro contuitu, sed *posteriora mea vidibus*, id est imperfectam cognitionem consequeris. Sic etiam gradum hunc consequentes, simplici puritate spiritus per amorosam reuerentiam & claram intelligentiam in Deum eleuati, nuda ac reuelata facie in praesentia diuinæ maiestatis, deuoto familiarique colloquio, ac confidentia perseverant, sibi faciem illam amabilem ostendi flagitantes. Tunc caelestis Pater, *qui dat omnibus affluenter, & non impropere*, à facie sua lucem quandam fulgidam ac simplicem emittere non desistit in intimum apicem suae simplicis ac nudae cogitationis eleuatae supra sensum & imaginationem, supra rationem & prae rationem, in eleuata scilicet puritate Spiritus sui. Porro, lumen istud non est Deus, sed est prauia lux quadam intellectualis, quam nec sensus, nec ratio, nec natura, nec consideratio capere valet. Est, inquam, quoddam claritatum mediū inter nos & Deū, quod nobilius & superius est omnibus à Deo in natura creatis, utpote ipsius naturae perfectio. Nostra verò simplex & nuda cogitatio, speculum viuidū est; in quo lux ista refulget, exigens à nobis cōformitatem & vnionē cum Deo, in quo viuendo speculo viuunt Deus in nobis cum donis suis & gratia: nosque viuimus in eo per virtutes & opera bona. Præterea, lumen istud dicitur *candor lucis aeternae*, quod speculū requirit sine macula. Dicitur etiā spiritus Patris, in quo scilicet ostendit se Deus simpliciter, & non secundum differentiam vel modum personarū, sed in nuditate suae naturae & substantiae. Pater enim caelestis denudans memoriam à formis & imaginibus, ipsam nudā cogitationem vel memoriam eleuat in suam originem, id est, in seipsum, ubi stabilitur & vnitur suo principio, id est, Deo. Ceterum, in hac luce loquitur spiritus Patris in cogitatione nostra nuda, simplici, & eleuata. Respice in me. Tunc spiritus tam dulciter inuitatus, confestim simplicem oculum intelligentiae suae aperit per infusam sibi

LIBRI TERTII PARS IIII

877

sam sibi licem simplicem Patris: & sic feliciter contemplatur eius faciem, id est, diuinam substantiam vel naturam in simplici contuitu supra rationem, & prater considerationem. Non tamen prout est in sua ineffabili gloria, sed prout sibi placuerit ostentare se vnicuique, iuxta modum collati luminis. Denique, lux ista contemplatiuis spiritibus veram agnitionem tribuit, quod Deum vident, sicuti in hac vita videri potest secundum statum viae. Sic per amorem supra rationem vsque in oculum nostrum simplicem nos ipsos eleuare debemus, vt ita subleuatus supra rationem & prater rationem oculus noster, in quendam nudum & simplicem intuitum ad faciem Patris semper aspiciat. Vnde sicut *Angeli*, in ministerio nostro positi, propter hoc non impediuntur, quo minus *semper faciem Patris* aspiciant; sic oculus animae simplex, nihil sibi obijcit, praterquam imaginem illam, quae Deus est, vbi Deum videt & omnia, prout cum Deo vnum sunt, simplici quodam intuitu, & hoc illi sufficit. Quod proprie dicitur contemplatio, hoc est, Deum videre simpliciter & vniiformiter: cuius claritatem iam in se natam inuenit. Est enim ipsa claritas imago Dei, simplicem oculum nostrum transformans, & nobis Deum, licet sub vmbra quadam, ostentans, imperfectamque cognitionem ingerens: quia nullam aliam imaginem oculus simplex requirit. Porro, diuinam imaginem totam indiuisam & integram recipit, quam etiam per seipsam cognoscit, vbi illam suscipit. Et in hoc terminatur iste modus contemplationis. Nam vbi plenè transformamur in claritatem suam, ibi nostri obliuiscens, vnū cum Deo efficitur, prout videbitur in vltimo gradu.

Matt. 18.

Contemplatio proprie dicta.

Denique, licet hac immensa claritas oculum rationalem (vt dictum est) reuerberat & caligare facit supra rationem, tamen oculus simplex semper manet apertus aspectu puro ac nudo, lumen illud cum eodem lumine contemplari non desinens. Et ibi quidem oculus oculo, speculum speculo, & imagini imago obijcitur. Cum his enim tribus deiformes efficitur, & vniti Deo. Nam in illo simplici oculo felix anima, quasi viuendum & purissimum speculum effecta est; ad imaginem diuinam gloriosius imprimendam. Deus autem imaginem suam, id est, diuinam claritatem ipsi speculo animae tam profusa largitate secundum sui totalitatem imprimere dignatur, quod nullam aliam claritatem, vel imaginem recipere praeualer, sicut speculum concauum rotæ solari diametraliter suppositum. Caterum, claritas ista non est medium inter nos & Deum, sed est id ipsum quod videmus, & lumen

Vt homo fiat deiformis.

Ooooo: 3:

quo

Fructus re-
gni diuinæ
claritatis
animæ a-
morosi
ostendi.

quo videmus: sed non est oculus qui videt, quia licet imago Dei speculo ipsius animæ sine medio coniungatur, minimè tamen imago speculum efficitur: sed vnitio illius imaginis in speculo, tam excellens est & nobilis, quòd anima conuenienter imago Dei nominatur.

Denique, cum regnum suum Dominus amorosè animè sic ostendere dignatur, super omnem lucem creatam in quodam immenso lumine diuino, protinus triplicem fructum ibidem consequitur. Primus fructus est immensa claritas, quæ causa est & origo totius claritatis, et in actione, quàm in contemplatione. Hec igitur claritas intellectuè virtuti tanti saporis est, quòd seipsam profundans, immergit in illam claritatem, & cum immensitate luminis eius, vnum efficitur. Cum enim hanc claritatem nobis ostendam sine intermissione subsequimur vsque in eam (ex qua orta est) abyssum, tunc nihil aliud sentimus, quàm à nobis expirare, ac sine reuersione demergi & absorberi in infinitam diuinæ claritatis abyssum. Secundus fructus est, amor incomprehensibilis, totum animæ regnum vigorosè perfluens, secundum exigentiam & capacitatem virium illius. Facit enim animam ardore suo liquefcere in quendam simplicem eminentem amorem: sentitque se latitudinem quandam effectam cum amore, quæ sine mensura est, omnia complectens, & semper manens incomplexa. Per claritatem autem prædictam tam immensam, & hunc amorem incomprehensibilem, anima per fluxa funditusque penetrata, venit in quendam beatificam fruitionem, qui tertius fructus est. Hæc autè fruitio tam immensa est, quòd Deus, & omnes Sancti, ac anima tam feliciter eleuata in illam fruitionem profundantur & absorbentur in quandam inscientiam & æternam sui absorptionem, in qua summus sapor æternæ dulcedinis experitur, vt sic anima sapiat & agnoscat, *quoniam suus est Dominus*. Hic enim sapor tam immensus est, quòd animæ gustanti videtur ab illo cuncta creata simul eliquari posse: qui totalem animæ regionem perfluens inundare facit. Virtus igitur intellectuina claritatem illam æternam aspicit Vnde tantæ deliciæ defluunt, subitèque ab eadem immensa claritate transformata, sine intermissione contemplatur incomprehensibilem vbertatem æternæ beatitudinis. Hinc etiam confurgit in ea consideratio quædam illuminatæ rationis, licet veraciter agnoscat, quòd illas incomprehensibiles delicias nunquam intelligere valeat, eò quòd ipsa gaudium immensum luce creata considerat: & ideo in sua consideratione deficit. Multo tamen subtilius solito

Pro ratio-
gibus
heifican-
immenfi

Talis
nem pos-
sam cogi-
gerens li-
fluentis
ras. Ac
maneat
merit,
momen-
tione fe-
tionem
per infl-
suum n-
do De-
claritat-
Sapien-
qua se-
corpor-
suam c-
iste fel-
ferr, q-
gerens
nens in
vnum
cet pro-
Ses
fi Pat-
re pete-
hi glor-
adipi-
lumen
du si
fins a

hæc ratio creaturaliter in luce creata considerat, ut in subtilissimis imaginibus, & operibus affluentissimis illius superbenedictæ Trinitatis sanctificando reficiat: ex quibus scilicet dilectum considerat esse tantæ immensitatis, quod nunquam à creatura plenè comprehendi poterit.

Talis igitur contemplator ambidexter esse debet, suam cogitationem possidens, velut rex præpotens regnum suum, ut scilicet per ipsam cogitationem ad omnes virtutes sine intermissione se declinet, gerens similitudinem secundæ bonitatis diuinæ naturæ, semper effluens secundum personalitatem cum donis suis ad omnes creaturas. Ac eadem cogitatione sine intermissione semper eminenter immaneat, ut in illam abyssalem claritatem continuè feliciter transformetur, similitudinem gerens diuinarum personarum, quæ singulis momentis refluent in illam abyssalem diuinitatis essentiam, & fruitione felicissima absorbentur. Sic & huiusmodi stare debet inter fruitionem, & operationem semper essentialiter immanens, & inharens per influxum in requiem fructuam, semperque se profundans in suum nihilum, id est, in diuinitatis caliginem, quæ est summa beatitudo Dei, & Sanctorum eius. Et sic transformatur à claritate creata in 2. Cor. 3. claritatem increatam, per æternam suam imaginem, id est, per Patris Sapientiam, quæ est imago, & exemplar omnium creaturarum. In qua scilicet imagine viuunt omnes creaturæ, tam spirituales, quam corporales: per hanc etiam imaginem effluunt omnes creaturæ in suam creatam essentiam, Dei similitudinem recipientes. Veruntamen iste felix ambidexter maiorem in hoc ceteris Dei similitudinem præfert, quia cum omnibus etiam virtutibus effluit, Dei similitudinem gerens, qui largiter effluit cum omnibus donis suis, & iterum immanens influit in æternam fruitionem, super omnia dona cum Deo vnum effectus. Et ideo dicitur persona communis in utroque, scilicet promptissimus, & edoctus, ac summa nobilitate clarificatus.

Sextus denique modus, & gradus hanc contemplationem celesti Patri appropriatam perficiens, in monte Sinai, à Moyse deuotè petebatur, dicens: *Si inueni gratiam in oculis tuis, ostende mihi gloriam tuam.* Et quod tunc impetrare non potuit, postmodum adipisci meruit, ita ut verè dicere poterat: *Signatum est super nos lumen vultus tui Domine, dedisti latuitiam in corde meo.* In hoc gradu si constitueretur quispiam contemplatiuus, diuinam claritatem sine aliquo intermediente suscipiet, ita quod sine intermissione fieret ea

Cōtemplator verus cuiusmodi esse debeat.

Gradus sextus contemplatiouis superessentialis.

Psalm. 4.

ret eadem claritas, quam suscipit: & sic videns efficeretur in lumine penitus deiformi. Qui sic feliciter illustratus, aeternum, & incessabilem affluxum dilecti sui conspiceret se sua claritate beatifica perfluentem. Quia nimirum abyssus, ex qua claritas illa radiat, quæ & ipsa claritas est, viuida pariter, & fecunda est. Et ideo aeterni luminis apparitio in abscondito spiritus absque cessatione renouaretur. Et quia felix influxus illius constat in aeterno (nunc) sine tempore, qui nouo semper appetitu, & gaudio, iugiter susciperetur (cuius etiam vbertas deliciarum quam secum afferret, inscrutabilis est, & immensa) ideo nimirum oculi spiritus, quibus dilectum immanentem aspiceret, adeo paruli facti essent, quod nunquam clauderentur, sed contuitus arcanae manifestationis Dei maneret aeternus: capacitasque spiritus in illius affluxu tanta amplitudine mox expanderetur, quod eadem, quam capit, amplitudo protinus efficeretur. Sic ergo Deus consistit beatitudo. At verò nulli omnino hominum hunc gradum contemplationis promittimus, neque promittere possumus, quod singularissimam priuilegia Sanctorum ad regulam trahenda non sint, quamuis neque etiam Dei liberalitatem ac benignitatem valeat ratio humana metiri.

Psalm. 17.

Consurge nunc, ô anima deuota, gressibus contemplationis, & fruitionis aeternæ ad omnimodam dilecti conformitatem, quia diuitiis vniuersas, quæ in illo naturaliter sunt, nos in eo, & ipse in nobis mutuo amore possidemus, quoniam in illius summæ charitatis complexu cuncta desiderabilia plenis faucibus degustamus, eò quod illic spiritus noster complexu quodam constringitur beatissimæ Trinitatis, immanens in ipsa supereminenti vnitatem, felicique fruens quiete. Verum, ipsa simplex abyssus exemplaris nostri, ponit semper *te nebras latibulum suum*, omnem modum prorsus excludens. Sed immensa claritas ex eo radians absconditum Dei in modum producit, & manifestat. Vniuersique sublimati supra suam creaticem, in altitudinem vitæ contemplatiuæ cum hac deifica claritate vnum sunt, imò ipsa claritas ipsi sunt. Inueniuntque se per hoc deificum lumen eandem esse simplicem diuinitatis abyssum, ex qua claritas diuino modo reuer, & in qua, secundum simplicitatem essentiae, perperuè sine modo simplex intus manet. Vnde intimi contemplatores intellectuali contuitu consurgere debent, secundum modum contemplationis,

tionis, supra rationis discretionem, & supra finem esse virtute luminis, diuinitus generati, vt sic de *claritate in claritatem*, tanquam à Domini spiritu transformentur, & cum eo lumine, quod vident, & quod vident, vnum fiant. Veruntamen progressum practicum illius mirabilis transformationis, in qua spiritus noster sic à diuino spiritu feliciter agitur, vt illam nobilissimam filiationem æternæ lucis sortiatur (*quia qui spiritu Dei aguntur, filij Dei sunt*) penitus reticere statui, ne Rom. 2. temerarie videar irrumperere velle, discutiendo illa secretissima diuina mytheria: hoc ipsum duntaxat experimentalibus contemplatoribus ruminandum relinquens, vt reliquæ cogitationum diem festum agant sibi. Scio nanque qui dixit: *Qui scrutator est maiestatis, opprimetur à gloria.* Prou. 25.

Cum igitur in hac transformatione felicissima, sic sinum Patris per Filium in ipsa spiritus sui deiformi lympiditate possederit anima, tunc feliciter lumine diuinæ veritatis illustrata, æternam Filij generationem semper in se nouam singulis momentis suscipiet. Et iuxta modum luminis, in diuinam contemplationem, per amoroſam consurrectionem exiet. Inspiciat ergo Patrem, veluti viuידam Trinitatis originem, cum omnibus in se viuidentibus in Filium, quasi in æternam suam Sapientiam actiue conuersum. Inspiciatque eandem Sapientiam, & vniuersa in ea viuientia, in Patrem, velut in principium suum, vnde ab æterno originatur, actualiter reflexam. Ex occurſu verò Patris, & Filij tertia procedit in Trinitate persona, scilicet Spiritus sanctus, amor, & nexus amborum, vnum eidem identitate naturæ, qui Patrem, & Filium, cunctaque in eis viuientia tanta diuitiarum, & gaudiorum immensitate tam actiue, quàm fructiue penetrando complectitur, quod vniuersas creaturas hinc æternaliter silere oporteat. Quia incomprehensibilia, & miranda, quæ in amoris huius infinitissimo thesauro sunt contenta, omnium creaturarum intellectum infinitum excedunt. Sed vbi hæc ipsa sine admiratione aliqua gustantur, & intelliguntur, ibi spiritus supra seipsum translatus, & in vnitatem viuידę abyssi Deo totaliter vnificatus est, gustans, & videns immensas diuitias, quæ Deus est, & hoc sine obumbratione vicissitudinis. Quia Pater, & Filius, æterno beneplacito, & amoroso complexu in alterutrum sese transfundunt: & hoc æterno amoris nexu iugiter renouatur. In quo nimirum amore perpetuò sumus & nos per Spiritum sanctum amabiliter circumplexi. Qui scilicet complexus in suo fundo frui-

do fructuosus est, & modi nescius, eò quòd infinita vastitas deitatis adeò caliginosa est, & expers modi, quòd omnem modum, & opus omne diuinum cum personarum proprietatibus opulento complexu essentialis vnitatis comprehendit, diuinam fruitionem in abyssu innominatæ diuinitatis generas. Et in hoc gradu celebratur fructuosus quidam excessus, ac in ipsam essentia simplicitatem diffuens ingressus. In quam velut innominatæ abyssi deitatis vniuersa diuina nomina, & modi quilibet, cunctaq; vniuersæ rationes in speculo diuinæ veritatis relucens, tanquam in omnium nominum, modorum ac rationum voraginem absorbentur. Quia nimirum in hac inuestigabili diuinæ simplicitatis abyssu, beatitudine fruitionis omnia complectuntur. Personas enim, & vniuersa in Deo vincta cedere hic oportet, cum non sit hic aliud, quàm æterna quies in amplexu fructuosissimo amorosissimæ absorptionis, quam omnes contemplatiui spiritus super omnia feliciter elegerunt. Quam & nos, & in presenti prægustare, & in futuro possidere faciat Iesus Christus, Sapientia Patris, Deus de Deo, lumen de lumine, qui cum eodem Patre, & Spiritu Sancto super omnia sit benedictus in sæcula Amen.

D. HENRICI HARPHII

THEOLOGIAE MYSTICAE,

LIBRI III.

PARS QUINTA.

Amoris diuini nouem gradus
in se complectens.*Amoris gradus primus dicitur Amor incomparabilis.**Cap. XXXI.*

AMICE ascende superius. Lucæ decimoquarto. *Quæritur: Vtrum charitas infunditur secundum quantitatem naturalis, præsertim cum dicitur apud Matthæum: Dedit unicuique secundum propriam virtutem. Sed charitatem nulla virtus præcedit, nisi virtus naturalis: & ideo videtur, quòd secundum capacitatem virtutis naturalis infunditur homini charitas.*

sicut

Matth. 25.

sicut etiam Angelis charitas, & alia dona gratuita data sunt secundum
 capacitatem naturalem, ut tangit Magister Sentent. lib. 2. Ad hoc bre-
 uiter responderetur, quod vniuersaliusque quantitas dependet à propria
 causa rei, quia vniuersalior causa maiorem effectum producit. Charitas au-
 tem cum excedat proportionem humanam naturam non dependet ex ali-
 qua naturali virtute, sed ex sola gratia Spiritus Sancti eam infunden-
 tis. Et ideo quantitas eius non dependet ex conditione naturæ, vel ex
 capacitate naturalis virtutis, sed solum ex voluntate Spiritus, prout vult
 sua dona tribuentis. Et licet dat *unicuique secundum propriam virtutem*,
 id est, secundum dispositionem, preparationem, & conatum gratiam ipsam
 recipientium, hanc tamen dispositionem, vel conatum Spiritus Sanctus
 præuenit, mentem mouens plus, vel minus, secundum suam voluntatem.
 Angelus verò cum sit naturæ intellectualis, & secundum suam conditio-
 nem ei competat, quod totaliter feratur in omne id, in quod fertur, Angelorum
 charitas.
 ideo in superioribus Angelis fuit maior conatus, tam ad bonum in
 perseverantibus, quam ad malum in cadentibus. Hinc est, quod superi-
 ores Angeli persistentes, facti sunt meliores inferioribus, & cadentes pe-
 iores. Sed homo naturæ rationalis est, cui competit esse, quandoque in
 potentia, & quandoque in actu: & ideo non oportet, quod feratur tota-
 liter in id, in quod fertur. Sed eius qui habet meliora naturalia, potest
 esse minor conatus, & è conuerso. Ex quo sequitur, quod charitas viæ Viatores
 semper augeri potest. Ex hoc enim viatores dicimur, quod in Deum per-
 charitatem, mentis affectibus tendimus, qui est ultimus finis nostræ beati-
 tudinis. Per ipsam enim mens peruenit ad Deum, & vnitur eidem. Hinc
 etiā Apostolus ipsam charitatem viam nominat, dicens: *Adhuc autem ex-* 1. Cor. 12.
cellentiore viâ vobis demonstro. Et ideo non immerito Christus ait his, Lucæ 14.
 quos sibi charissimos efficere desiderat: *Amice ascende superius.*

Pro quo sciendum, quod, secundum Augustinum, pes animæ a- Pedes ani-
 mor est, & aniore mouetur anima, velut ad locum quo tendit, scili-
 cet ad dilectionem bonam, vel malam. Quare peccator etiam à Deo
 longè abijle dicitur, non quidem loco, sed dissimilitudine, scilicet
 mala vita, malis moribus: quia quisque amando Deum, accedit ad
 Deum; & amando iniquitatem, recedit à Deo: nusquam pedes mouet,
 & tamen recedit, & accedit. *Beatus igitur cuius est auxilium abs te Do-* Psal. 83.
mine. Hic enim *ascensiones* per gradus amoris, in corde suo disposuit in
valle lachrymarum. Vnde ad nostram instructionem nouem gradus
 scalares amoris distinguere curabimus, quos fidelis Christi seruus
 Ppppp a conscen-

Ignis ut
purget.

Amor in
compara-
bilis.

Matth. 10.

conscendere non omittat, ut post horum felicem ascensum, tanquam verus amicus Dei, regni illius particeps esse valeat. Et hos quidem gradus, ad maiorem euidentiam, nouem proprietatibus ignis assimulare placuit, eò quòd amor Dei *ignis consumens est*, non naturam, sed omnem dissimilitudinem. Ignis igitur primò naturam habet purgatiuam, qua scilicet metallorum consumit rubiginem. Agendo namque in substantiam metalli, tandem ipsam calore dissoluit, & separat si quid rubiginis inuenit, idque consumit. Quòd si metallum omnino purum est, violentia quidem caloris dissoluitur, sed non consumitur. Aurum enim perfectè iam depuratum, quamuis per calorem dissoluitur, non tamen in suo pondere minoratur. Et hæc proprietas ignis, amorem nobis repræsentat, qui dicitur incomparabilis, sine quo scilicet nulla poenitentia peccati rubiginem consumere potest. Est autem infimus amoris gradus, communis omnibus electis, tantæque virtutis, quòd omne peccatum mortale ab anima depellit, quia Deum super omnia diligit. Alioqui, ut dicitur auid Mathæum: *Qui diligit patrem, aut matrem plus quam me, non est me dignus. Et qui diligit filium, aut filiam plus quam me, non est me dignus. Et qui non tollit crucem suam, & sequitur me, non est me dignus.* Ad hunc autem amorem amplectendum inducit nos Anselmus, dicens: Quòd creatura rationalis nihil diligere debet, nisi summam essentiam, & alia propter istam.

Cuius ratio est: Quia illud, in quo summa reperitur diligibilitas, summè diligi debet: sed hoc est in solo Deo, quare meritò summè diligendus est. Porro, secundum Gregorium, Ille verè Deum amat, cuius mentem praua delectatio ex consensu non superat. Nam tantò quis ab amore superno disiungitur, quantò inferius delectatur. Oportet enim quòd ille mundi huius amorem postponat, qui dilectione Dei repleti desiderat. Hinc etiam dicit Hugo, quòd tunc quis liberè se spiritualibus per amorem conglutinat, cum de terrenis affectibus nihil superest, quod eius mentem in aliena desideria conuertat. Itaque tempus scindendi est, ut prius homo mentem à desiderijs terrenis auellat: postea tempus consuendi, ut animo per amorem spirituales æternis bonis adharere incipiat. Sic quippe consuuntur humana, & diuina in vnum, ut quæ duo fuerant per naturam, vnum fiant per gratiam. Compunctio siquidem acus est, & dilectio filium: acus viam facit, & perforat vtrumque, ut filium vtrumque contineat. Hæc ille.

Sciend.

Sciend
nihil ab
hic amor
cit autem
des verò
nauerit, &
ercitauer
prædictu
Domine
perficien
namus, &
decima
Deum p
tempora
Psalms
ris à re
cit Bona
prima:
gratum
or causa
sciam. P
um per
& tamen
patet p
ne supe
quis se
terea q
quam p
nim m
diligen
minum
virtute
tia, qui
rat. De
bus ip
tiones
semper

LIBRI TERTII PARS V.

845

Sciendum tamen, quòd hic gradus amoris non est de facile discernibilis ab amore naturali, mercenario, vel acquisito. Et ideo vocatur hic amor occultus, eò quòd in effectibus suis apertè non sentitur. Dicit autem Apostolus, *Christum habitare per fidem in cordibus nostris*. Fides verò Catholica hæc est, quòd qui conscientie puritatem conseruauerit, & mortalia non commiserit, licet in magnis se nondum exercitauerit, tamen in eius corde credimus esse Deum. Sed in his, qui prædictum amorem adepti sunt, iuxta verbum Psalmistæ, *vestigia tua Domine non cognoscuntur*. Quia talis amor adhuc impotès est ad ardua perficienda, & languens circa minima. Vt illum tamen ab alijs discernamus, sciendum est secundùm Thomam secunda secundæ quæstione decima octaua, quòd amor mercenarius semper est malus, quia diligit Deum propter temporalia: quod secundùm se charitati repugnat, quia temporalia ponit tanquam principale dilectionis, de qualibus dicit Psalmus: *Confitebuntur tibi, cum benefeceris ei*, id est, duntaxat in prospectu à te sublimatus. De dilectione proinde, per exercitium acquisita, dicit Bonauentura super primum Sententiarum, distinction. decima septima: Quòd charitas, quæ facit hominem gratum Deo, & Deum gratum homini, non est certitudinaliter cognoscibilis propter quatuor causas: quarum vna est similitudo illius charitatis ad dilectionem acquisitam. Potest enim contingere, aliquem inflammati ad amandum Deum per assuefactionem, qui corruet per aliquod spirituale peccatum, & tamen per dilectionem acquisitam semper afficietur ad Deum: vt patet per beatum Bernardum in libro de amore Dei, vbi de deuotione superbientes reprehendit. Vnde ex hac affectione sic inflammante quis se præsumit esse in gratia. Et hic status est periculosissimus. Præterea quadam naturali dilectione diligit humana natura Deum tanquam primum principium, à quo sortitur esse suum. Naturaliter enim mouetur ad amorem summi boni, vt dicit Bernardus in libro de diligendo Deum: Inexcusabilis est omnis infidelis, si non diligit Dominum Deum suum ex toto corde suo, ex tota anima sua, & ex tota virtute sua. Clamat nempe intus ei innata & non ignota rationi iustitia, quòd ex toto illum diligere debeat, cui se totum debere non ignorat. Denique, tam similis est talis amor naturalis in actibus exterioribus ipsi charitati, sicut sibi similes sunt vnus capitis duo capilli: intentiones tamen amborum omnium sunt dissimiles. Quia verus amator semper intendit & querit honorem Dei & eius beneplacitum: naturalis

Amor in-
comparabi-
lis, vt dis-
cernatur à
naturalis.
Ephes. 3.

Psal. 76.

Mercenari-
us amor.

Psal. 45.

Amator ve-
rus qd qua-
rat.

Ppppp 3

ralis.

ralis autem amator sibi met proprioque lucro semper intendit in omnibus exercitijs suis & operibus virtuosus. Et ideo, licet in effectibus exterioribus vehemens amator & ardens videatur, nequaquam tamen Deo suo per amorem vnificari potest: quia cum natura recurua sit ad seipsam, omnis homo supernaturali gratuitaque dilectione vacans, ad seipsum in omnibus reflectitur, requiem quarens in rebus externis: quia à Deo auersus, & ad se naturali dilectione conuersus, affectat dulcedines & solatia: quorum appetitu mouetur intrinsecus, licet quandoque compunctus ad horam, eadem deslere & detestari videatur, *ad*

Luce 8.

**Peccatum
Adæ qua-
druplex.**

**Mariæ bea-
tissimi per-
fectio.**

1. Cor. 13.

**Charitatis
pretium.**

**Amoris in-
comparabi-
lis signa
qua.**

**Odiū pec-
cati.**

tempus credens, & in tempore tentationis recedens. Et sic amore naturali præponderante, simul an quatuor peccata prolabitur, scilicet in superbiam, cupiditatem, gulositatem, & luxuriam. In qua nimirum Adam in Paradiso per ordinem lapsus est: quia mandatum DEI superbiendo contempsit: instinctu cupiditatis, sapientiam concupiuit: motu gulositatis, delectamentum saporis illiciti quæsiuit: & post hæc motu carnis ad libidinem insaniuit. E conuerso verò beata virgo Maria, quæ facta est mater veri amoris, charitate sincerissima ad Deum conuersa, Christum concepit profundissima humilitate, quem obtulit Patri, cum vniuersis opprobrijs suæ passionis, beneuolentissima largitate, nec vllius vnquam doni sapore abutebatur tenuissima gulositate, sed omniseius vita semper fuit purissima castitate redimita. Et hæc omnia prodibant ex radice diuini amoris, qui *non querit quæ sua sunt*, sed *quæ IESU CHRISTI*. Quamobrem Hugo ad charitatē loquens, ait: O charitas, si scirem quanti valeres, pretium appenderem pro te. Sed fortè excedis angustias meas, nec inuenire potero pretium tuum penes me. Dabo tamen quod habeo, & totum quod habeo. Et cum totum dederō, totum quasi nihil reputabo. Omnes delectationes carnis meæ, omnes iucunditates cordis mei, propter te libenter impendā, vt te solū possidere valeam. Tu sola mihi charior, vtilior & suauior, tu sola iucundior: amplius delectans, abundantius satians, tutius saluans, & felicius conseruans.

Ad cognoscendam igitur charitatis huius euidentiam, sciendum, quod ad hoc præcipuè tria ligna possunt assignari. Primum est, odium peccati. Non enim sufficit peccata deplangere, & de eis dolere (prout dicit sanctus Thomas super quartum librum Sententiarum distinctione duodecima) quoniam hoc fieri potest propter aliquod incommodum vel scandalum temporale vel æternum: sed oportet, quod ad ea homo

Homo etiam verum sentiat odium. Nam sicut amor verus in amati consideratione delectationem parit, sic odium peccati per recordationem verā de ipso parit tristitiam. Porro, ratio huius signi est, quia culpa mortalis & charitas opponuntur, & ideo in eadem voluntate persistere non possunt. Vnde Augustinus super Iohannem homilia octaua dicit. Quod radix omnium bonorum est charitas, & radix omnium malorum est cupiditas. Et ambo simul stare non possunt, quia nisi vna radicitus euulsa fuerit, alia plantari non potest. Ideo ea merito sunt odienda, quæ charitati, quæ nos Deo coniungit, imò deos efficit, tantopere sunt contraria. De hac charitate dicit Hugo: O charitas, nescio si fortè maius sit dicere, te Deum, an Deum te superasse. Quod si maius est Deum esse, etiam hoc libenter & fiducialiter de te dicam, *Deus charitas est*. Nunquid parum est, Deum in se manentem habere? tantum est charitatem possidere. Hoc enim priuilegium sola charitas habet, vt Deus dicatur & sit. Non enim dicitur, Deus humilitas est & patientia: quia cum omnis virtus donum Dei sit, nulla præter charitatem hoc habet, vt non solum donum Dei, sed & Deus dici possit. Reliqua proinde dona gratiarum largitur Deus etiam his, quos reprobat, solam charitatem, velut seipsum his tantum quos diligit, in præmium seruat. Vnde cōcludit beatus Bernardus: *Deus charitas est*, quid pretiosius? & qui manet in charitate, in Deo manet: quid securius? & Deus in eo: quid iucundius?

1. Iohan. 4.

Secundum verò signum huius charitatis est, firmum habere propositum cum effectu in futurum. cauendi peccata, & eorum occasiones. Quod quidem propositum stabiliri non potest, nisi quis in operibus poenitentiae se exerceat. Quæ profectò necessaria sunt, non solum ad satisfactionem præteritorum, sed etiam ad præseruationem futurorum. Huius itaque signi ratio est: Quia tale propositum per amorem naturalem vel dilectionem acquiritur sine adiuvante charitate nequaquam haberi potest. Dicit enim Augustinus in libro Retractionum capite 8. Quod ipsa voluntas, nisi per gratiam liberetur à seruitute diaboli, qua facta est serua peccati, & per gratiam ordinetur, rectè pieque per se viuere, diu à peccatis mortalibus abstinere non potest. Licet enim propter ingentem libertatem quodlibet mortale vitare possit, propter infirmitatem tamen carnis omnia diu vitare non potest, quin in aliquod eorum incidat. Præcipuum autè, quod nos à mortali peccato retrahere debet, est excellentissima nobilitas

Propositum
cauendi
omne peccatum.Peccatum
mortale
quidnam
vitare faciat.

Deus ut
sponsus
animæ.

status gratia. Quia Deus fidelem animam per vinculum charitatis in sponsam Christi, & in templum Spiritus sancti consecrat. Nam anima sancta, diuina charitate dotata, censetur Christi sponsa, per Sacramentum baptismatis eidem copulata. In cuius argumentum ab illo arrham bonam, remissionem scilicet peccatorum, & Spiritus sancti donum accepit. De quo dicit Richardus: Quod verus animæ sponsus Deus est: quem nunc veraciter nobis copulamur, quando ei per verum amorem inhaeremus. Imò verò tunc ille nos sibi cōnectit, quando nos quibusdam internis commercijs, ad summum amorem arctius astringit. Vnde fit, ut qui prius consueuerat multum formidare, postmodum incipiat ardenter amare. Ad quod etiam Augustinus animam hortatur, dicens: O sponsa sponsum habes, & nescis. Pulcherri-
mus omnium est, & tamen speciem eius non vidisti. Ille autem te videt, quia nisi te vidisset, non te diligeret. Quid ergo ages? Nunc illum videre non poteris, quia absens est: & ideo non times, nec erubescis illi iniuriam facere, quod singularem eius amorem contemnis, & amatori alieno turpiter prostituisti. Noli sic facere, sed si adhuc scire non potes qualis ille sit, qui te diligit, considera saltem arrham, quam tibi dedit: & sic poteris cognoscere, quo affectu illum diligere, quo studio & diligentia illi te debeas conseruare. Magnum enim est quod tibi dedit, sed maius est quod te diligit. Quid tibi dedit, o anima mea, sponsus tuus? Respice mundum vniuersum, & considera, si in eo sit aliquid quod tibi non seruiat. Omnis natura ad hunc finem cursum suum dirigit, ut obsequijs tuis famuletur, & utilitati tuæ deseruiat. Quis putas hoc instituit? certè Deus. Beneficium igitur accipis, & datorem non agnoscis? O quam stultum est, amorem tam potentis non concupiscere; & quam impium, tam multum diligentem non re-
amare. Dilige ergo illum propter te, & dilige te propter illum. Dilige illum, ut illo fruaris: dilige te, ut ab illo diligaris. Dilige in donis illius, quæ tibi data sunt ab illo, ipsum tibi, & te illi: quia hæc pura & casta dilectio est, nihil habens sordidum, nihil amarum, nihil tantis-
torium.

Ut quis de
aliorū casu
dolet, &
profectu
gaudeat.
Lucæ 19.

Tertium denique signum huius charitatis est, quod quis de aliorū defectu vel casu contristatur, & de profectu congratulatur, ut impleat mandatum Dominicum, quo dicit: *Congratulamini mihi, quia inueni-
ouem meam quepererat.* Nimirum cum verorum amicorum est idem velle, & idem nolle. Et ideo dicit Augustinus in epistola quadā: Quod
qui

qui non de
tas enim
rmati. Qui
cunque
dum de
Plalmista
iterum: C
huius cha
vitijs & c

De secu

Q

stare, est
cedit, &
tur, quo
sponder
do asim
non est
in tanto
te temp
ponens
produci
mal vel
geur iq
augmen
charita
tionis
charita

Vno
men su
di aug
solum
ment
quili

qui non dolet de malis proximi, non est in eo charitas DEI. *Charitas enim non congaudet propriae vel alienae iniquitati, sed magis* *ve. 1. Cor. 13.*
ritati. Quia cum quis peccatum propter se, non propter aliud quod-
cunque commodum consequendum, vel incommodum praecau-
dum detestatur & odit, in hoc ipso omne peccatum odio habet cum
Psalmista dicente: Iniquitatem odio habui, & abominatus sum. &c. Et *Psal. 118.*
iterum: Omnem viam iniquam odio habui. Vnde proprium exercitium
huius charitatis est, incellabili detestatione & auersione luctari cum
vitijs & concupiscentijs.

De secundo scalarum gradu amoris, qui dicitur Amor semper mobilis.
Cap. XXXII.

QUærit Doctor sanctus, secunda secunda, quaestione vigesima-
 quarta: Vtrum in quolibet actu charitatis ipsa charitas semper
 augeatur, praesertim cum Gregorius dicat, quod in via Dei
 stare, est retrocedere: sed nullus, cum mouetur actu charitatis, retro-
 cedit, & ideo merito dicendus est procedere. Quare congruum vide-
 tur, quod in quolibet actu charitatis augmentum recipiat. Ad hoc re-
 spondet ibidem, quod augmentum spirituale charitatis quodammo-
 do assimilatur augmento corporali in animalibus & plantis, in quo
 non est motus continuus, ita scilicet, quod si aliquid tantum augetur
 in tanto tempore, necesse sit quod proportionabiliter in qualibet par-
 te temporis illius aliquid augeatur: sed per aliquod tempus natura dis-
 ponens operatur ad augmentum, actu tamen nihil augere, sed postmodum
 producit id in effectum, ad quod disposuerat augendo, scilicet ani-
 mal vel plantam in actu. Sic etiam non in quolibet actu charitatis au-
 getur ipsa charitas actu, sed quilibet actus charitatis disponit ad eius
 augmentum, quia semper redditur promptior ad agendum secundum
 charitatem. Et sic habilitate crescente, prorumpit quis in actum dile-
 ctionis feruentiorem, quo conatur ad charitatis profectum, & tunc
 charitas augetur in actu.

Vnde licet quilibet actus charitatis augmentum mereatur, non ra-
 men statim augetur, sed tunc solum cum quis ordinatur ad huiusmo-
 di augmentum. Nichilo minus tamen semper in via Dei procedit, non
 solum dum acta charitas augetur, sed etiam dum disponitur ad aug-
 mentum. Præterea, quod est magis amplectendum, Charitas semel ac-
 quilata, licet per mortale possit omnino corrumpi, tamen per veniale
 non

Charitas ve
in quolibet
actu augea-
tur.

Peccatum
veniale qd
faciat in
charitatē.

nō potest diminui. Quia cū quis delinquit in minori, non meretur pati detrimentum in maiori, eo quod Deus se non plus auertit ab homine, quā homo se auertit à DEO. Hinc est, quod per veniale (quod opponitur feruori charitatis) non potest ipsa charitas diminui, cui tantū opponitur culpa mortalis. Ad corruptionem tamen charitatis homo disponi potest per venialia, vel etiam per cessationem ab exercitio operum charitatis. Præterea virtutes ab actibus acquisite per cessationem ab actu diminuuntur, sicut ait Philosophus octauo Ethicorum: Quod multas amicitias in appellatione soluit, non appellare amicum, seu illi non colloqui. Quod est ideo, quia conseruatio cuiusque rei, dependet à sua causā. Cū igitur causā virtutis acquisite sit actus humanus, ideo cessantibus actibus humanis, virtus acquisita diminitur, & tandem totaliter corrumpitur. Sed hoc in charitate locum non habet, quia non causatur ab humanis actibus, sed solum à Deo. Hinc est quod actu cessante, charitas propter hoc non diminuitur, nec corrumpitur, quam diu desit mortale peccatum. Sed quia (ut dictum est) per multiplicata venialia, vel per cessationem ab operibus charitatis, quis disponitur ad corruptionem charitatis, ne diuinum hoc donum in vacuum recipiat, studeat quisque, iuxta possibilitatem suam, gradum hunc charitatis ascendere: qui dicitur Amor semper mobilis, ne sturda pertranscat aure. quod dictum est, *Amice ascende superius.*

Ignis vt sit
semper
mobilis.

Secundò igitur ignis naturam habet alijs elementis mobiliorem, vt dicit cōmentator super Dionysium de caelesti Hierarchia. Et ideo dicitur semper mobilis & potens omnium, quia in igne principium est virtutis motiua, qua se mouet & alia, nec ab aliquo inferiori se mouetur, sed virtute solis mouetur, & ad quamlibet admixtionem virtute solis inferius descendit: sicut terra mouetur ab orbe stellarū fixarum, & ideo diuersarum species in ipsa generantur. Vnde diuersę figurę terrestrium correspondēt diuersis imaginibus stellarū. Aqua verò mouetur ab orbe lunari, prout patet in fluxu & refluxu maris. Et aer, propter multitudinem motuum in ipso, mouetur ab alijs quinque planetis, qui sunt multorum motuum. Ex quibus liquet, quod motus solis est nobilior, potentior, & efficacior alijs motibus. Sic nimirum humana mobilitas diuersis mouetur affectibus & concupiscentijs. Actio tamen solis iustitię vigorem nobis suę charitatis ingerēs, humanū affectum efficacius mouet ad operationē virtutū, utpote in operatione sua po-

sua potētissima. Et ideo gradus istius amoris bene dicitur Amor semper mobilis: quia, secundum Linconiensem, tollit interruptionē motionis in amatore. Semper enim diligit, tam in aduersis, quam in prosperis, is qui verus amicus est. Et secundum Gregorium, Amor operatur magna si est: si autem operari renuit, amor non est. Hic autē amoris gradus adeo quandoque cor nostrum igne charitatis accendit, quod eius virtute omnes vires sensitiuæ concurrentes in suam originē, cordis sui concelebrant vnitatem. Quam nemo verē possidere potest, nisi in cuius corde Spiritus sanctus ignem sui amoris accendit. Vbi anima velut in regali lectulo recubans, in pace suauiter requiescit. Ex hac verō cordis vnitatem compunctio generatur, nō quidem doloris, sed amoris. Quia tunc anima in se diuinæ visitationis operationem attendens, ad reamandum compungitur, & ad vicem reddendam diuinæ liberalitati, totis vitalibus inardescit, ita quod ea iam incipiunt dulcescere, quæ prius amara laboriosaquē videbantur.

Amor semper mobilis.

Cōpunctio amoris vnde.

Affectus amoris ori.

Ex qua compunctione mox oritur quidam amoris affectus, cor & vim appetitiuam penetrans. Est enim amoris affectus, sapidus cordis appetitus in Deum, tanquam in summum bonum, omnis boni contentituum, qui creaturis omnibus valedicit, nec earum abusu sensuales concupiscentias foueat, quia sentit se interius æterno contactum amore, cui super omnia operam dare concupiscit. Et ideo facillē cōtemnit omnia, vt id, quod diligit, assequatur. Ceterū ex hac affectione pleniorq; cōsurgit quædā cordis vigorosa deuotio, diuinæq; laudis & honoris prodiga flamma, quasi flāma altaris incensi, in qua scilicet thymiana gratitudinis, boni odoris adoletur, quod in igne non redolet alieno. Hoc autem thymiana conficitur ex omnibus speciebus pretiosissimis beneficiorum Dei, in creatione, recreatione, gubernatione, glorificatione, & similibus. Quas in nobis congerit cōpunctio, cōterit affectio, incendit deuotio, & olfactui diuino in redolentem odorem laudis offert gratitudo. Ex gratitudine proinde nascitur in corde gemitus dolor. Vnus quidem ex defectu diuinæ laudis, honoris, & gratiarum actionis. In quo nimirum se perpendens deficere Psalmista: *Quid retribuam Domino pro omnibus, quæ retribuit mihi?* Alius autem pro profectu & incremento virtutum, quas ad votum consequi non præualer, quia necesse est huiusmodi hominem diuersis adhuc afflictionibus & tentationibus agitari. Quia stimulus internus diuinæ visitationis, in hoc gradu amoris, adfert & aufert; pauperem facit, &

Thymiana mysticum quod, quomodoq; conficitur.

Gratitudo vnde generet dolorem duplicem. Psalmus.

ditat; humiliat, & subleuat; subtrahit delicias, & congerit; nunc gaudium ingerit, nunc mœrorem; sperare facit, & desperare. Nec dici possunt contraria, quæ alternatis vicibus in hoc gradu contingunt. Cum enim Deus amatorem suum deferendo se subtrahit & abscondit, ita quod cor amantis affectu mox arido sterilefcit, tunc se pauperem inuenit & tepidum, velut à Deo derelictum, & ab omni dulcedine desolatum. Sedensque cum Iob in sterquilinio desolationis, ad mentem iucunda & grata deuotionis tempora, flebilibus oculis reuocare non desinit. Deinde lentescit agilitas in exercitijs virtutum, renouiscit sensualitas in oblectatione vitiorum, sapor spiritualis desipit, opus poenitentiae amarescit. Et sic totus decursus amoris illius, dubius esse videtur, dum tales in se mutationes nouarum affectionum agnoscit: per quas peccatum, quod prius per frequentiam placens delectabat, postmodum per poenitentiam displicens cruciabat. Quæ quidem poenitentia dolore & horrore vitiorum adornata, certissimum signum est diuinæ præsentiae: cuius spiritus licet in se dulcissimus sit, mirum tamen modo doloris amaritudinem in nobis operatur. Et quod amarum est, sentitur in poenitentia & operibus poenaliibus. Sicque Spiritus sanctus partim notus efficitur ex mutatione affectus, & partim ignotus: quia ex sui præsentia * peregrinam facit impressionem in anima, scilicet amaritudinem, cum ipse sit totus dulcis. Cuius si causam inquiris, respondeo, quod hoc prouenit ex accipientis inhabilitate. Cum enim multorum malorum te reum agnoscis, Spiritum sanctum aliter, quam velut offensum, arguentem, & iratum, accipere non potest, licet naturalem suam dulcedinem non relinquat. Non ergo prouenit ex amaritudine venientis, sed ex infectione recipientis. Sicut si quis dulcem potum & saporosum degustans, ex infecto palato felleum iudicat & amarum: sic nimirum anima paulò ante diuersis vitijs & concupiscentijs, detestabili feciditate corrupta, ac necdum plenè mortificata, non tam celeriter & frequenter ad internos sponsi complexus admittitur, licet ad hoc etiam magno conatu laborare videatur, donec se moribus & virtutibus debite studuerit adornare. Vnde Hugo de artha anima, cum eadem conferendo, sic ait: Si ego electa sum, cur quaeso adhuc differor, quoniam ad amplexus sponsi nondum venire possum? Nescis o anima mea, nescis quam tæda prius fuisti, quam deformis, quam polluta omni horrore & enormitate plena? Et quomodo tam citò in illum pudoris & castitatis thalamum

* Aliàs, primum
mò graue.

LIBRI TERTII PARS V.

395

lamum expetis introduci, nisi prius saltem aliqua cura & studio ex-
cultata ad pristinum decorem repareris? hoc est, cur sponsus tuus adhuc
præsentiam suam tibi subtrahit, & necdum ad mutuos amplexus &
otacula dulcia te admittit: quia nec polluta debet mundum tangere,
nec turpem decet mundum videre: Cum autem præparata, & decen-
ter ornata fueris, tunc demum in illum cælestis sponsi thalamum in-
trabis, sine confusione permanens.

Restat igitur videre de signis huius amoris, quæ similiter tria distin-
guuntur. Primum signum est promptitudo boni operis, quia charitas
est maxime operatiua: & ideo imperat omnem actum ordinatum &
ordinabilem, quoniam probatio dilectionis exhibitio est operis.
Cum igitur proficere volenti necessarium est, ut opera bona feruore
deuotionis, & spirituali dulcedine condiantur, ut sic in hilaritate & tun-
cta fiant, & Domino, qui *dorem hilarem diligit*, grata reddantur,
summa vigilantia propriæ mortificationi iugiter insistendum est, in
omnibus his, quæ fallaciter præsens offert mundus. Quia præoccupar-
um secularibus desideriis animum, delectatio sancta declinat: nec mi-
sceri poterunt vera vanis, æterna caducis, spiritualia carnalibus, ima
summis, ut quis pariter sapiat *quæ sursum sunt, & quæ super terram*, cõ-
quod delicata consolatio diuina non datur admittentibus alienam, ut
sic à peregrinis consolationibus abstracti, & propriis concupiscentiis
mortificati, diuinam dulcedinem valeamus prægustare, ac cum debi-
ra continuatione opera Deo grata, spirituali iucunditate perficere:
quod est huius amoris officium, qui semper luctatur cum inordinatis
affectionibus, etiam venialibus, & passionibus naturalibus. Vnde et-
iam alio nomine gradus iste vocatur amor incontaminabilis, quia ho-
minem à mundana conuersatione per affectum retrahit, ne mens et-
iam venialibus nimium polluat, & ab operatione sua charitatis fer-
uor impediatur, aut etiam passionibus naturalibus in aliquo depri-
matur. Vnde Bernardus super illud Apostoli, *Charitas patiens est*, sic
ait: Sola *charitas* est, quæ in aduersis non deficit, quia *patiens est*: quæ
iniurias non rependit, quia *benigna est*: quam felicitas aliena non cru-
ciat, quia *non amulatur*: quam conscientia non pungit, quia *non agit
perperam*: quæ in honore non extollitur, quia *non inflatur*: quæ in ab-
iectione non confunditur, quia *non est ambitiosa*: quam cupiditas non
coarctat, quia *non querit quæ sua sunt*: quam contumeliæ non prouo-
cant, quia *non irritatur*: quam sinistra suspiciones non defœdant, quia

Signa amo-
ris semper
mobilis
tria quæ?
Prompti-
tudo boni
operis.

Amori
huius pro-
ptiu quod.

1. Cor. 13.

Qqqqq. 3

non co-

non cogitat malum: quam aliena mala non lætificant, quia non gaudet super iniquitate: quam errores non excacant, quia congaudet veritati: quam persecutiones non frangunt, quia omnia suffert: quam perfidia non indurat, quia omnia credit: quam desperatio non absorbet, quia omnia sperat: quam mortis separatio non intercipit, quia nunquam excidit. O insuperabilis virtus charitatis, quæ ipsum quoque insuperabile superasti, & cui omnia subiecta sunt, quodammodo subiecisti, dum victus amore Deus, factus est opprobrium hominum, & abiectio plebis. Propter nimiam eius charitatem, quæ dilexit nos, ultra continere non potuit ira sua misericordias suas, quo minus dilectam animam suam inimicis exponeret pro amicis. Quod si contra Deum fortis fuisti, o charitas, quanto magis aduersus homines meritis præualebis?

Psal. 21.

Ephes. 2.

Psal. 76.

Genes. 32.

Quies abstracti-
onis,
& solitudinis.

Secundum signum est diligere quiete abstractionis & solitudinis, non solum affectu, sed etiam effectū, quantum potest a mundana conuersatione & tumultu hominum se subtrahendo. Cuius ratio est, quoniam ignis amoris in hoc gradu, separare studet omne inconueniens amato ab amante, sicque amans ab amato, in solitudinem trahitur, ibique lactatur, ut interna dulcedine repleatur. Vnde diuinus amor, quanto plenius omnē alium affectum eliminat, tanto frequentius & abundantius eam interna dulcedine recreat. Et quia, ut dicit Hugo de arca Noe) Deus rationale spiritū creauit sola charitate, & nulla necessitate, ut eum suæ beatitudinis participem efficieret, & ut idē aptus esset tantæ beatitudine perfrui, fecit in eo dilectionem spirituale, palatum quodammodo per hanc illum sensitiuū, ad gustū internæ dulcedinis, quatenus per ipsam dilectionem ei infatigabili desiderio inhaereret. Per dilectionem ergo copulauit sibi Deus rationalem creaturam, ut illi semper inhaerendo, ipsum, quo beatificanda erat, bonum, & ex ipso quodammodo per affectum sugeret, & de ipso per desiderium biberet, & ipsum per gaudium possideret. Vnde creatura rationalis ab omnibus se subtrahendo meritis soli Deo vacare deberet, ut sic diuinum illud susurrium plenius adipisci valeret. Fuge ergo o fidelis anima, dilectum querens in solitudine, ut fugas & bibas dulcoris illius inenarrabilem suauitatem, immergere & replere, quia ille nescit deficere, si non incipiat fastidire. Adhære denique, & inhære; sume, & frue. Quia si gustus sempiternus fuerit, sempiterna quoque beatitudo erit.

Verba amato-
rum.

Tertium verò signum est delectatio in verbis amatorijs audiendo vel referendo. Nam amantes in sermonibus amatorijs delectantur, si-

ut sunt

ne sint interius inspirati, siue aliunde relati, vel literis exarati, dum modo ex illis aut amati voluntatem ad obedientiam percipiant, aut experientum mutuorum affectuum vicissim capiant, quos charitas silentio tegere non potest. Libenter, inquam, de amato loquuntur, in prædicatione, vel instructione; fraterna correctione, vel deuota collocatione, quia *ex abundantia cordis os loquitur*. Hinc ipsa in Canticis *Matth. 12. Cant. 3.* sponsa de sponso frequenter ingeminat, dicens: *Num quæ diligit anima mea vidistis?* multaq; similia. Apostoli quoq; *Non possumus*, inquit, *quæ vidimus & audimus non loqui*. Cur hoc? Profectò, vt ex his magis incitetur affectus ad operationem virtutis, ad vicissitudinē reciproci amoris. Hinc dicit beatus Bernardus: O bone Iesu, amor tuus non est otiosus in his, qui te diligunt: memoria tui super mel dulcis, meditatio tui plus quam cibis suavis: loqui de te, plena refectio: cogitare de te, perfecta consolatio: adhærere tibi, vita æterna.

Sed vix vix repeditati temporis huius, in quo licet multi desiderant esse boni, opera tamen & exercitia virtuosa, quæ illos bonos efficeret, exercere nolunt. Excusant, & quæritantur sibi gratiâ deesse, cum ipsa gratia magis conqueri habeat, se bonorum operum factores inuenire non possit. Vix enim (vt dicit Bernardus) est aliquis, qui in his, quæ Dei sunt, experiri velit, quid possit, etiam quod secundum seculum promptissimè potest, siue fauor allexerit, siue timor impulerit, vel commodum quodcunque persuaferit.

De tertio scilicet gradu amoris, qui dicitur amor incessabilis.

Cap. XXXIII.

Varit Doctor sanctus secunda secunda questione 27. Vtrum diuinæ dilectionis sit aliquis modus habendus, eò quod ratio boni consistat in modo, specie, & ordine, vt dicit Augustinus in libro de natura boni. Sed dilectio Dei optimum est in homine, quare non immeritò modum aliquem habere debet. Hinc etiam ait Augustin lib. de moribus Ecclesiæ. Dic mihi, quæso te, quis sit modus diligendi? Vere enim, ne plus minusve, quam oportet, inflâmer desiderio, ac amore Domini mei. Ad hoc respondet ibidem Doctor sanctus. Quod modus importat quandam mensuræ determinationē, sicut tangit August. super Gen. ad literam libro dicens: Modus est, quod vni cuiq; propriâ mensuram præfigit. Hæc ergo reperitur tam in mensura, quam in mensurato, licet diuersimodè. Nam in mensura reperitur es-

Q9999 4

sentia

sentia liter, quia mensura secundum seipsam, est determinatiua & modificatiua aliorum. In mensuratis autem inuenitur mensura secundum aliud, id est, in quantum attingunt mensuram. Et ideo in mensura nihil potest accipi immo modificatum. Sed res mensurata est immo modificata, nisi mensuram attingat, siue deficiat, vel excedat. In omnibus igitur appetibilibus & agibilibus mensuratum finis est: quia eorum, quae agimus & appetimus, oportet ex fine propriam rationem accipere, ut patet per Philosophum 2. Physicorum. Et ideo finis secundum seipsum modum non habet. Ea verò, quae sunt ad finem, modum habent, ex eo, quod sunt fini proportionata. Et ideo, sicut ait Philosophus in 1. Politicorum, Appetitus finis in omnibus actibus absque fine & termino. Eorum autem, quae sunt ad finem, est aliquis terminus. Non enim medicus imponit terminum sanitati, sed facit eam perfectam, quantum potest. Medicinae verò terminum imponit, quia non dat tantum de medicina, quantum potest, sed secundum proportionem ad sanitatem. Quam quidem proportionem si medicina excederet, vel ab ea deficeret, immoderata esset. Finis igitur omnium humanarum actionum & affectionum est Dei dilectio, per quam maximè finem vltimum attingimus. Et ideo in dilectione Dei non potest accipi modus, sicut in re mensurata, ut non sit in ea accipere maius & minus: sed sicut inuenitur modus in mensura, in qua non potest esse excessus, sed quanto plus attingitur res, tanto melius est. Et ita quanto Deus plus diligitur, tanto dilectio melior est. Vnde subiungit Augustinus, ubi supra, quod modus diligendi Deum est, ut ex toto corde diligatur, id est, ut diligatur, quantumcunque diligere potest. Et hoc pertinet ad modum, qui conuenit mensurae. Nunquam enim fidelis anima terminum augmentandi sibi amorem imponit, ut sic attingat tertium gradum amoris, qui dicitur amor incessabilis, ne se aure iurda dilectum admodum admodum audisse doleat: *Amice ascende superius.*

Amor Dei
ut sit om-
niū actio-
num & af-
fectuum fi-
nis.

Ignis vi ha-
beat natu-
ram semper
actiualem.

Ignis (ut ait Commentator super Dionysium de caelesti Hierarchia) naturam habet ceteris elementis magis actiualem, & in agendo fortio rem. Et ideo dicitur à Dionysio immensurabilis, quia virtus eius operatio crescit in infinitum, si materia fuerit infinita. Nam quamdiu materia subiecta durauerit, ignis non deficit, sed se multiplicando semper crescit. Vnde & virtutem habet inalterabilem, quia manens ignis à sua caliditate in frigidari non potest, sicut aqua manens aqua cale-

calefieri
dicitur
terminat
Sicut en
riam au
eius acti
in quam
mè dilige
dens, se
in diuin

Cum
fectum
Vnde &
quiesce
Contin
hender
cat: ma
bo dic
re forte
tione p
quam
ille li
cum fi
Deo c
Am
vi con
rior ip
orur
ma ti
Sa di
Trab
libus
volu
sam
Don
larie
4. 11

calefieri potest. Et aperte nobis significat gradum huius amoris, qui dicitur incessabilis. Qui profectò, secundum Linconensem, tollit terminationem augmentationis, vel intentionis, & magnitudinis. Sicut enim ignis non habet terminum in agendo, dum modò materiam auctam inuenit, in quam agit, sed semper accrescit: sic amor & eius actio terminum non habet in agendo, dum inuenit materiam, in quam transire possit. Et quoniam quæ Dei sunt, sicut sunt summe diligibilia, ita sunt & infinita. Hinc est, quòd amor in ipsum tendens, semper inuenit auctam materiam: & ideo amor & eius motio in diuina, terminum non habent in agendo.

Cum igitur amoris huius officium est, hominem semper ad profectum prouocare, ideo luctatur quotidie cum humana tepiditate. Vnde & alio nomine vocatur amor infatigabilis, eò quòd animam quiescere non sinat, donec semper plenius inueniat quem diligit. Continuis enim stimulis mentem agitat ad proficiendum & apprehendendum dilectum, donec tandem eò ad votum complexo, dicat: *Inueni quem diligit anima mea, tenui eum, nec dimittam.* Super quo verbo dicit Bernardus: Quis te non teneat Domine Iesu? qui tenentem te fortificas, perfectione decoras, perseverantia conducis, remuneratione perducis. Ergò non dimittam te, nisi benedixeris mihi, id est, nunquam dimittam te, quia non benedixis nisi tenentem te. Porro gradus ille fidelem amicum mouet & excitat intrinsecus, sensitiuè trahens eum sursum toto corde, totisque viribus, ita quòd exigit iam cum Deo quandam amatoriam conficere vnitatem. Quem scilicet tractum in corde sentit in vnitatem virium sensitiuarum, & præcipuè in vi concupiscibili. Quia negotium huius amoris peragitur in inferiori parte hominis, quam vigore suo fideliter mundare satagit & ornare, ac igniculo suo superpositam sursum agere, priusquam anima fidelis ad superiora conscendat. Hinc etiam amoris huius alleluia dulcedine sponsa fidelis, in Canticis suppliciter orat, dicens: *Trahe me post te.* Nouit enim quòd vim patitur humana mens visibilibus assueta delictis, dum se ad fruitionem inuisibilium transferre voluerit. Perit igitur trahi, donec per contemplationem saporosam, omnia creata liberis alis, id est, affectibus supergredi valeat. Donec, inquam, omnes adulterinas solatiunculas, vberiori consolationis spiritu inebriata fastidiat, dicens cum Psalmista: *Renuit consolatio mea: memor fui Dei, & delectatus sum.*

Officium
amoris in-
cessabilis.

Cant. 3.

Gen. 32.

Cant. 4.

Psalm. 76.

Rrrrr

Ote

O te felicem animam quae cuncta creata tam liberè superuolasti, quam dulces experiris amplexus, currens in odorem unguentorum illius. Sed quid quaeso, ubi vult odor iste? cur non potius sapor, aut visus, aut aliquid huiusmodi? Ratione audi: Cuncta, ni fallor, delectabilia sunt sensibilia mundi huius, quae scilicet exterioribus sensibus cōcipiuntur, si frequentata fuerint, fastidium ingerunt. Cuius argumentum patet in esuriēte ad escas delicatas, quarum satietas mox fastidium generat. Sola verò fragrantia odoris suauissimi delectabiliter reficit, corpus non aggrauans, fastidium non ingerens, sed appetitum renouans. Per istam igitur non incongruè, illa dulcis influentia diuinæ dulcedinis, & amoris designatur: cuius nimirum refectio appetitum prouocat: appetitus verò refectionem ingeminat, & alter alterum in hac vicissitudine contortat. Hanc autem, Euāgelista Iohannes sedula praelibatione digustās, & à Domino tandem ad æternum conuiuium inuitatus, respondit, dicēs: Odor tuus Domine Iesu excitat in me concupiscentias æternas. O odor longè effluens, lateque diffluens, & in amorosis cordibus dulciter omnia disponens, & suauiter adimplēs. Huius igitur odoris in hoc amoris gradu iam anima paulatim incipit guttum, tenuem praelibare. Quo fit, quòd de cætero sursum se trahi desideranter expetat.

Amoris
inextinguibilis
signa.

Conscientia
sua
tanda.

Ad maiorem autem euidētiā sciendum, quòd amoris huius tria signa possunt assignari. Primum signū est seruēs & iusta, non simulata conscientiae examinatio, non solum de mortalibus, sed etiam de minimis venialibus, præsertim inordinatis affectionibus. Cuius rationis opponitur veniali, & utrunq; alterius venenum est. Vnde seruor charitatis omne veniale, præsipuè quantum ad affectum, diligenter eliminat, ne fidelis anima spiritui S. displiceat, qui cunctas illius officinas visitando celeriter illustrat, facilliterq; inuenit quod oculos suos offendit atque impedit, ne sua largiflua bonitate, tantum per gratiae dulcedinem affluat, quantum amans spiritus in suis exercitijs anhelosis suspirijs exoprat. Non enim (teste Gregorio, requiescit in eo spiritus sanctus, qui domum cordis sui puluere venialium aspergit. Quia tales spiritum sanctum, qui in eis est, contristat, & idcirco perfectam letitiam vel cōsolationem sancti Spiritus atque non merentur. Nā peccata venialia, licet spiritum sanctum non excludant, quantum ad habitum, tamen non requiescit in eis, quantum

LIBRI TERTII PARS V.

ad actualem deuotionem. Cuius actum triplicem in nobis ostendit Bernardus, dicens: spiritus sanctus monet, mouet, & docet. Monet memoriam, mouet voluntatem, & docet rationem. Nec minimam paleam peccati intra cordis habitaculum, quod possidet, patitur residere, sed dicitur igne subtilissimo circumspersionis exuritur. Nec mirum, quia Spiritus sanctus in hoc gradu amoris hominem nititur ad efficacem gustum internae dulcedinis & cōtemplationis subleuare. Et ideo solum celestia meditatur, à tumultu omnium occupationum inutilium separatur, dulces affectus carnis relugit, vagos sensuum motus restringit sciens profecto, quod quamdiu quis sapore premittitur scelerum, suauitatem celestium salubriter degustare non poterit in aeternum.

Vnde quatuor sunt precipue, quae sanctam cōtemplationem impediunt, quae tangit Bernardus super Cantica, dicens: In hoc carcatum cōtemplationis, & in hoc sanctuarium Dei, si quem nostrum aliqua hora sic rapi & abscondi contigerit, ut eum minimè auocet, vel interturbet, sensus egens, vel cura pungens, vel culpa mordens, vel certe (ea quae diuilius amouentur) irruentia corporearum imaginum phantasmata, poterit hic, dum ad nos redierit gloriosi & digessere: *Introduxit me Rex in cubiculum suum.* In quibus verbis patet, quod primum impediens est, sensus egens, scilicet corporis. Nam in tantum anima ad corpus afficitur, quod ipso in aliqua parte sui vel sensum, notabilem defectum patiente illam contemplari non delectat, nisi Deus hoc fecerit ex abundantia proflua gratiae singularis, sicut tempore validae famis, sitis, frigoris, caloris, infirmitatis, vel cuiuslibet alterius impedimenti corporalis. Secundum est, cura pungens, id est, sollicitudo curarum & occupationum, etiam utilium: quia sicut pulvis oculum corporalem iniectus, visum impedit, sic cura terrenorum in actum, oculum intelligentiae confundit, & à cōtemplatione veri luminis excludit. Tertium est, culpa mordens, id est, peccatum, cum est in anima per actualitatem. Nam reddit animam tenebrosam, & impedit cōtemplationem, ad quam requiritur animae puritas. Vnde sicut sanguis aut humor concretus in oculum, & impedit oculum corporalem impedit, sic peccatum inluit in animam, & impedit cōtemplationem. Et ideo eo tempore quo volumus cōtemplari, etiam cogitationem nostram ad aliquod peccatum reflexam non debemus, licet omni tempore nos peccatores reputare debeamus.

berimus. Quartum, sunt phantasmata corporalium imaginum quæ difficilius amouentur. Et ideo commendatur in hoc statu solitudo. Oportet enim huiusmodi mutum & surdum esse, ac priuatum quodammodo vsu omnium sensuum exteriorum, vt indepietam conseruet mentale speculum.

Mandato-
rum Dei
custodia.

Secundum signum huius amoris est, etiam in aduersis quibus-
cunque studiosa mandatorum observatio, quia omni tempore di-
ligit, qui amicus est. Cuius emolumentum scribit Augustinus, di-
cens: Tu, qui veram requiem, quæ post hanc vitam promittitur,
queris etiam hic eam inter amarissimas huius vite molestias, suauē,
iucundamque gustabis, si eius, qui promissit, præcepta seruaueris &
dilexeris. Vnde, secundum Gregorium, Spiritus sanctus in quo-
rundam corda venit, & mansionem facit, quia sic amor diuinitatis
eos penetrat, vt ab amore illius nulla tentatione recedant. Et hoc
est signum euidentis præsentis Spiritus sancti. Dicit enim Chryso-
stomus, quod omnes species iustitiæ, quas habent serui Dei in ve-
ritate, possunt habere serui diaboli in simulatione. Solam autem
charitatem Spiritus sancti non possunt habere. Ideo hanc priuatam
speciem charitatis sibi seruauit Spiritus sanctus, quia per nullius te-
stimonium sic agnoscitur, vbi sit Spiritus sanctus, sicut per gra-
tiam charitatis. Hinc etiam secundum Bernardum libro de charita-
te: Solus amor est, quem à nobis Deus exigit, etiam cum beneficijs
nos obruit, aut flagellis corripit, aut mandatis attrahit. *Plenitudo le-
gis est charitas.* & charitatis plenitudo legem continet & Prophetas.
Et quicquid lege diuina, dicitur vel interdicitur, ad solum amorē
reducitur Solue tributum amoris, & Domino noueris satisfactum.
Quid enim nobis prodest tanta in nostro victu parcitas, in habitu
vilis, & in disciplinis austeritas, si desit charitas? Quædam sunt
charitatis obsequia, placentia, & placantia, si in charitate sunt, sed
sine charitate nihil profunt. Hæc est virtus, in qua nec minimum
opus respuitur, sine qua nec maximum acceptatur. Non prædica-
tio, etiam si *linguis Angelorum* fiat: non fides, etiam si *montes* transferat;
nec eleemosyna, etiam si *omnes facultates in cibos pauperum* distribuat;
nec corporis afflictio, etiam si tradatur vt ardeat. Hanc igitur quis-
que studeat requirere, quæ sola ipsum potest Deo gratum reddere.
Tertium denique signum huius amoris est, concupiscentiarum
diminutio. Cuius ratio est: Quia quanto charitas Deum diligens in
nobis

Concupi-
scentiæ
diminutio.

nobis magis augmentatur, tantò magis à concupiscentijs fluxibiliù
 serum quis elongatur, & in eo ipsa concupiscentia minuitur, donec,
 secundum Augustinum, crescente charitate, veniat ad magnitudi-
 nem, quæ maior esse non possit. Et sic paulatim concupiscentia car-
 nis esse definit, ita quòd spiritui præualere vel resistere non possit.
 Dicit enim Chrysostomus, quòd Spiritus sanctus animam ingre-
 diens, eam amplectitur, & quasi muro quodam inexpugnabili cin-
 git eam, & non permittit vt carnales concupiscentiæ præualeant
 aduersus eam. Non quidem facit, vt caro non concupiscat; sed tenet
 animam, vt ei non consentiat. Hic tamen diligenter considerandù
 est, quòd, secundum R. hardum super Cantica, quædam est affe-
 ctuosa dilectio, quæ scilicet interdum minus diligentem & minus
 perfectum plus afficit. Non ergò quisque tantum diligit, quantum
 hanc affectuosam dilectionem sentit, & quantum in illo statu sibi
 diligere videtur: sed quantum in virtutibus & charitate fundatus
 fuerit, & in seruandis mādatis fidelis habetur. Nam dulcis in Deum
 affectus, quodammodò carnalis est & fallax, & interdum potius hu-
 manitatis, quàm gratiæ: cordis, quàm spiritus; sensualitatis, quàm
 rationis: Ita, vt magis accendatur aliquando ad minus bonum, & ad
 maius bonum minus afficiatur, & ad aliquid, quòd amplius sapit,
 quàm quòd expedit. Hoc affectu discipuli errabant, qui carnaliter
 Christum diligebant, cuius præsentia carere volebant. Vnde tan-
 quam non diligentes eum arguebantur, qui quòd delectaret, magis,
 quàm quòd expediret amplectebantur. Sic affectuosè quandoque
 carnalis aliquis & imperfectus ad Deum afficitur, non quòd valdè
 diligit, sed quòd gratiæ dulcedinem degustet. Quæ quantum du-
 rat, tantum iuuat: & quamdiu durat dulcedo, tamdiu durat dile-
 ctio. Sed non agnoscitur in bonis istis amicus. Nam interdum hanc ma-
 gis sentit qui levis est corde, & inops gratiæ. Quia facilius mouetur,
 qui leuior fuerit; & expers consolationis, delectabilius oblata re-
 cipit. Cuius dulcis affectus causa interdum est, non gratiæ copia, sed
 mentis inopia. Exigua namque lætificat pauperem. Cùm ergò sic
 Deus vocat per gratiam visitantem, homo viuaciter respondere
 debet per voluntatis illius impletionem. Quia vocatio Dei non fa-
 cit hominem perfectum, sed obligat ad perfectionem. Responso
 verò perficit per diuinæ volūtatis impletionem, & deducit ad per-
 fectionem. Fit etiam aliquoties affectus ille dulcis à malo spiritu, vt

dilectio
 affectuosa

Ioan. 16.

Ecc. 12.

RRRR

dum

dum illi nimis creditur, vel eius oblectationi per gulositatem inni-
tatur, ei que, dum valde delectatur, in hæretur, ad debilitatem corporis
homo perducatur, ut vel per illius occupationem ab utiliori opere
reuocetur, aut ut eius abundantia fretus, iamq; se perfectū existimās,
minus ad profectum virtutū excitetur, vel certè, ut summiā exerci-
tiorum ad illa capeſſenda, tanquam ad finem principalem dirigens,
eiſq; vitioſis oblectationibus ad propriam damnationem abutens,
à iusto iudice æquitate ſua inflexibili æternaliter reprobetur.

De quarto ſcalari gradu amoris, qui dicitur Amor calidus.

Cap. XXXIV.

QUærit Doctor ſanctus ſecunda ſecundæ, Quæſtione 1. Verum
Deus amari poteſt totaliter, præſertim cum amor ſequatur co-
gnitionem, ſed Deus non poteſt totaliter à nobis agnoſci, &
ergo per conſequens nec amari. Ad hoc reſpondet ibidem: Quod cū
dilectio intelligatur quaſi medium inter amantē & amatum, illa to-
talitas dilectionis, tripliciter intelligi poteſt. Primò, ut modus tota-
litis ad rem dilectam referatur & ſic Deus totaliter eſt diligendus,
quia totum, quod ad Deum pertinet, homo diligere debet. ſecundò,
quòd modus totalitatis ad diligentem referatur: & ſic iterum Deus
totaliter eſt diligendus, quia ex toto poſſe ſuo debet homo Deum
diligere, & quicquid habet ad amorē Dei ordinare, ſecundum illud
Deut. 6. Deuteronomij: *Diliges nomen domini deum tuum ex toto corde tuo, &c.* Ter-
tiò, poteſt intelligi ſecundum comparationem diligentis ad rem
dilectam, ut ſcilicet modus diligentis adæquetur modo rei dilectæ,
& hoc eſſe non poteſt, quia cū vnum quodque in tantum diligibi-
le ſit, quantum eſt bonum: Deus autē, cuius bonitas infinita eſt, infi-
nitè quoq; diligibilis eſt: ſed nulla creatura Deum poteſt infinitè di-
ligere, eò quòd omnis virtus creaturæ finita eſt: ſive naturalis ſit, ſi-
ue infuſa. Ex hoc tamē quòd Deus infinitè diligibilis eſt, nullus ter-
minus imponitur augmento charitatis in ſtatu viæ. Quia cū chiri-
tas viæ participatio quædam ut infinitæ charitatis, quæ eſt ſpiritus
ſanctus, ipſa charitas ſecundum rationem propriæ ſpeciei terminum
augmenti non habet. Præterea, cauſa agens in nobis charitatem, eſt
infinite virtutis, utpote Deus, & capacitas ipſius creaturæ rationa-
lis, per charitatem ſemper augetur, ita quòd excreſcente charitate, ſua
percreſcit etiamabilitas ad ulterius augmentum, eò quòd per ipſam
ſem

LIBRI TERTII PARS V.

363

2. Cor. 6.
Psalm. 118.

fam cor a mentis dilatatur, iuxta illud secundæ ad Corinthios: *Cor nostrum dilatatum est.* Et Psalmista: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum.* Ex quibus relinquitur, quod charitatis augmento, nullus terminus in hac vita præfigi potest. Hinc ait Apostolus ad Philippenfes: *Non quod iam acceperim, aut iam perfectus sim, sequor autem, si quo modo comprehendam.* Vbi dicit Glossa, quod nemo fidelium, et si multum profecerit, dicat: Sufficit mihi. Qui enim hoc dicit, exit de via ante finem, quia charitas in via semper magis ac magis augeri potest: ergo, *Amice, ascende superius.*

Phil. 3.

Ignis vt sit
calidus.

Sciendum, quod naturalis ignis naturam habet calefactiuam, & per consequens conseruatiuam. Omnia namque veterascunt, & tandem deficiunt, quæ virtute ignea non seruantur, vt patet in senibus, in quibus deficit calor naturalis: Et ided ignis dicitur esse reuatiuus omnium, & naturæ custos: Quia sine virtute ignis, non potest subsistere virtus alicuius corporis naturalis. Ex hac etiam virtute vim habet saporu & humorum alteratiua. Nam humores in corporibus excoquit, & cibos crudos digerit, in eis omnia superflua consumendo. Quæ cuncta gradui præsentis amoris aptè conueniunt, qui dicitur Amor calidus, calorem ignis per effectum subsequens. Et est illorum, qui iam Deo per affectus flammigeros propinquantes, eius ardore tam vehementer incalescunt, quod nunquam in eis hebetudo mentis locum habet. Quia, secundum Richardum, Amor est dulcedo saporis intimi: & quanto quis ardèrius amat, tanto suauius gustat, & clarius videt. Hinc Ionathas, postquam gustauit fauū mellis, illuminari sunt oculi eius. Et Psalmista: *Gustate, inquit, & videte, quoniam suauis est dominus.* In hoc ergo gradu visum quisque spiritualementer recuperationis incipit recuperare. Ad cuius profectū debeatam recuperationem, tria necessaria sunt. Primum est, Illuminatio gratiæ, tanquam lumen medium visionis. Sicut enim Deus solem suum oriri faciens super bonos & malos, per eundem ipsum aerem illuminat, quo reddit obiecta terrena nobis visibilia: sic per infusionem luminis gratiæ, nos intrinsecus illuminat. & ad visum spiritualementem habilitat. Hæc autem gratia in anima, similis est candelæ in lâterna, quia hominem calefacit, illuminat, & transradiat, intrinsecus se suo manifestans possessori, si tamen sui ipsius fuerit diligens inspector. Per opera verò exteriora transradians, proximis omnibus lucet virtutibus & exemplis.

Amor calidus.

1. Reg. 14.
Psalm. 33.

Visum interiorum
per tria re-
formandū.

Gratiæ ad
candelam
collatæ.

REIII 4

Hæc

Hæ igitur illuminatio gratiæ, subito mouet, & excitat hominem intrinsecus. Quæ subita motio, primum est spirituales visionem conficiens. Ad quam profectio motionem, mox secundum occurrit, quod est ex parte hominis, scilicet recollectio virium animæ superiorum & inferiorum, tam interiorum, quam exteriorum in unitate spiritus, vtpotè connexarum vinculo charitatis, vt sic pariter liquefactiua quadam virtute dilecto suo se dulciter repræsentent, ad eius occursum iam habiles & bene mobiles effecti. Tertium autem est, plena libertas, vt quoties voluerit, quoties dilecti sui memoratus fuerit, toties à formis omnibus creaturarum liber & absolutus, expeditè valeat ad cor altum ascendere, vtpotè pœnitentia depuratus à naturalibus passionibus & inordinatis affectionibus animæ, scilicet, odio, amore, gaudio, dolore, vana spe, inani timore, & similibus. Nam nebula mēs est, & turbida & compedibus vineta, vbi regnant talia. Non igitur eleuetur prosperis, nō deiiciatur aduersis. Nulla eum extranea cura sollicitet, nullius eum affectio creaturę detineat. Et sic hæc tria vbi concurrerint, spirituales visionem efficiunt, quia sunt totius interni exercitij fundamentum.

Porro, visu spirituali sic depurato & recuperato, felix anima per gradum huius amoris, dilectum suum in via actiue vitæ sedulè quærat, vt ardore spiritus eidem vniri valeat. Et hoc præsertim in tribus: Primò, recta intentione, ita quòd in cunctis, quæ agit vel patitur, quæ vel adipisci vel vitare desiderat, simplicem cordis seu intentionis oculum, diuino conspectui dumtaxat opponat, & dilectum per intentionem rectam, semper præsentem speculetur: quia recta intentio, est quædam spiritualis visio. Secundò, præcipua dilectione, qua nihil penitus æquè vel plus Deo diligat, sed in omnibus actibus animus rectè intendens, supra pectus Domini, per amorem caput inclinet, vt cui recta intentione coniuncta est, præcipua quoque dilectione iungatur. Tertio, quieta adhesionē, vt scilicet in eo magis quiescat, quàm in omnibus donis eius. Sicquæ cuncti motus exercitiorum, tam moralium, quàm spiritualium, omnem internæ suauitatis amplexum, etiam diuinitus infusæ, intentionis velocitate, ac dilectionis acumine transcendens in Deo, tanquam in motus sui finali termino immobiliter conquiescat. Et licet in hoc gradu amoris, necdum ad plenum hæc attingat, in eo tamen requiritur, quòd ad illa consequenda iugiter & efficaciter anhelare non desi-

Anima, vt
dilecto v-
niatur per
tota.

desistat. Nam, secundum Augustinum: Ad gratiam contemplationis peruenire est impossibile sine magna sollicitudine & labore: Oportet enim ut prius cum labore mentis euagationes reprimat, & ad Deum in vnum colligat. Deinde ex tali studio ac consuetudine iam facilius cor suum cohibere præualeat. Ita quod tandem non solum facilius, sed & delectabiliter Deo valet inherere: sicque auulsio ab huiusmodi quiete, postremum efficitur illi desolatio non modica, quia talibus occupari delitijs semper vellet, si posset.

Ve quis
perueniat
ad contempla-
tionem.

Cæterum, amoris huius tria signa possunt assignari, quibus luculentius valeat agnosci. Primum est, dona iam larga manu à dilecto suscepta, conseruare diligentius, recolere frequentius, & amplecti feruentius, ut sic & dilectionis illius rememoretur, & ad amoris vicissitudinem rependendam, efficacius inflammetur. Hæc sunt autem beneficia creationis recreationis, quotidianæ visitationis, & futurę promissionis. Quorum omnium memoriale mellissimum & dulcissimum nobis reliquit Eucharistiæ Sacramentum, veluti quoddam veri amoris dotulitium. Quod eris nobis, ut dicitur in Exodo, quasi signum in manu, & quasi monimentum ante oculos nostros. Hinc est, quod

Amoris
caliditige-
nata.

Eucharis-
tia amoris
signum.
Exod. 13.

ad illius saluberrimam sumptionem, præsentiam, aut certè cordialem recordationem plenius eiusmodi inflammantur, utpote iam ad ignem amoris diuini propius accedentes, & illi tenacius inherentes. Quorum beneficiorum Bernardus non immemor in libro de diligendo Deum, ait: Si totum me debeo, pro me facto, quid iam addam pro me resecto, & resecto hoc modo? Nec enim tam facile resectus sum quàm factus. Siquidem de me non solum, sed de omni quod factum est, scriptum est: Dixit, & facta sunt. At verò, qui me tantum dicendo, & semel dicendo fecit, in reficiendo profectò, & dixit multa, fecit mira, & pertulit dura: nec tantum dura, sed etià indigna. Quid ergò retribuam Domino, pro omnibus quæ retribuit mihi? In opere primo me mihi dedit, in secundo se: & ubi se dedit, me mihi reddidit. Datus ergò & redditus me pro me debeo, & bis debeo. Sed quid Deo retribuam pro se? Nam etsi milles me rependere possem, quid sum ego ad Deum meum? Hic ergò vide quonam modò, imò quàm sine modò, Deus à nobis amari meruit, qui prior dilexit nos, tantus, & tantum, & gratis tantillos & tales. Modus ergò diligendi Deum, est sine modo diligere. Ergò dilectio, quæ tendit in Deum, tendat in infinitum, & in immensum, quia Deus infinitus est & immensus. Quis-

Psal. 148.

Psal. 115.

Modus di-
ligendi
Deū quis.

ssss

nam

nam, quæso, finis esse debet, vel modus nostri amoris? sed vicem recipimus cum mensura. Diligam ergo te Domine pro dono tuo & modo meo, minus quidem iusto, sed planè pro posse meo. Qui etsi quantum debeo, non possum, non tamen possum ultra quàm possum: potero vero plus, cum donare plus dignaberis, nūquam tamen prout dignus haberiis. Valdè quidem mihi amandus es per quem sum, vivo, & sapio. Sed est quod plus me mouet, & accendit: quia super omnia te mihi reddit amabilem bone Iesu calix, quem bibiti, opus redemptionis nostræ. Hoc omnino amorem nostrum facilè vendicat totum sibi. Hoc, inquam, deuotionem nostram blandius allicit, iustius exigit, arctius adstringit, & vehementius afficit.

*Amaro, vt
nihil præ
feratur in
amando.*

Secundum verò signum huius amoris est, nihil aliud præter amatum diligere, & propter amatū, vt omnis amor noster ex amore diuino sumat originem: & hoc solum propter se, nihil aliud extrinsecum attendens. Cuius ratio est, quia talis approxinatio diuini amoris amanti legem indicit puritatem amoris. Vnde dicit Bernardus: Quod anima Deum amans, aliud præter Deum amoris sui præmiū non requirit. Aut si aliud requirit, procul dubio Deum non diligit. Et quia dilectio propriè causat adhesionem, idèd felix anima, igne huius amoris calcfacta, & dulcedine præuenta, atque agnitione illuminata renuit in cæteris penitus consolari, imò potius desolari. Quia nimirum vbertas eternæ iucunditatis, quam hic amor secum attrahit, cætera quæq; desipere facit. Et qui minimam stillā illius obtinuerit & gustauerit, eidem protinus omnis cōsolatio & delectatio transitoria desipit, & in eo sola charitas, quauitasq; diuina dulcescit. Ex quo plerumq; in eo confurgit spiritualis quædam iucunditas, & gaudium quoddam in Spiritu sancto, quod ab ipso animæ dulciter infunditur, vt per illud animus in Deo pro perceptis beneficijs vel promissis spiritualiter iucundetur. Et hoc gaudium dupliciter potest accipi Primò generaliter, cū scilicet exurgit in eo generalis quidam motus gaudij in sancto spiritu, ex intuitu beneficiorū Dei, & futuræ gloriæ ac bonitatis diuinæ. Quod adeptus fuerat Psalmista, cum dicebat: *Benedic anima mea Domino, & omnia, quæ intra me sunt, nominis sancto eius. Benedic anima mea Domino, & noli obliuisci omnes retributiones eius.* Secundò, potest accipi specialiter, prout est quædam mentis hilaritas & confidentia bona ad Deum, ex bono scilicet conscientie testimonio, reddens hominem promptum, deuotum,

*Gaudium
cuiusmodi
animæ a
morosæ
Deus in
fundat.*

Psalm. 103.

Benedic anima mea Domino, & omnia, quæ intra me sunt, nominis sancto eius. Benedic anima mea Domino, & noli obliuisci omnes retributiones eius. Secundò, potest accipi specialiter, prout est quædam mentis hilaritas & confidentia bona ad Deum, ex bono scilicet conscientie testimonio, reddens hominem promptum, deuotum,

LIBRI TERTII PARS V.

247

rum, & beneuolum ad omnia bona pro Deo facienda, & mala sufferenda, ac omnia quæ Dei sunt, diligenda & promouenda. Vnde bis dicit Apostolus *gaudete*, cum ait: *Gaudete in domino semper, iterum dico gaudete*. Quia profectò iam amans anima didicit, quòd super omnia Deus à nobis amorem reciprocum exigit, non solum agendo iusta, sed & patiando iniusta. Vnde Augustinus ad zelotypiam diuini amoris alludens, ait: Quid tibi sum bone cesu. quòd amari te iubeas & præcipias, & nili faciam irascaris, & minaris mihi ingentes miserrias? Cui benè respondet beatus Bernardus, dicens: Cum amat Deus, nihil aliud vult, quàm amari: & non ob aliud amat nisi ut ametur, certissimè sciens ipsos amore beatos, qui se amauerint. Vult etiam amari Deus, ne miseriam, quæ extra eius amorem est, intramus. Sed ut de cæteris interim sileamus, vnum amoris fructum ponit Rabanus, dicens: Quòd nihil terribilius est ipsis dæmonibus, quàm quòd in Dei dilectione desiderio æstuamus. Cum enim mens incendio charitatis Christi æstuauerit, ab ea mox omnis maligni calliditas, versutiaq; discedit. Et inde est, quòd cæteris affectibus fidelis anima renuntians, tota diuino vigorosius incumbit amori; quia summum & verum bonum Deus est. Et idcò solus iste feliciter amat, qui solum verum bonum amat, & tantò felicius, quanto amplius amat.

Phil. 4.

Tertiū deniq; signum dilectionis huius est extrinsecū, & à duobus prioribus quodammodo causatum, scilicet alteratio quædam & agitatio corporalis ex vigore consurgens exercitiorū spiritualiū, præsertim ex aspiratione vehementi amoris vnitiui. Nam humana natura bestialis, carnalis, & indomita, quibusdam violentis & continuis exercitationibus habilitari debet ad spiritualia, velut iumentū indomitum ad iuga corporalia, & onera portanda. Ex quibus violentis exercitijs, præsertim in principio, impetuosè & sedulò prorumpit in diuersas & inusitatas pestes corporales, velut expers rationis & ebria, sicuti plenius inferius videbitur. Hic tamen inexperitis solerter attendendum est, quòd ipsa deuotio quandoque maiori quaeritur impetuositate & violentia quàm expedit, licet ferè semper eum quadam violentia spiritus, præsertim ab incipientibus (circa tamen animi perturbationē) exquirēda sit, propter eorū affectū & animum ad huiusmodi eleuationes nodum exercitatum & habituatū. Ratio verò prioris est, quia frequenter ex impetuoso cordis

Alteratio
corporis
ex amore.

conatu, ipsa libertas mentis obruitur, dum quasi per extorsionem exercitationis accelerare nititur affectum deuotionis. Quam si iuxta votum cordis elicere non praeualeat, mente consternatur, ex hocque magis in animo induratur. Et quo se vehementius ad deuotionem ingerit, eo minus ex hoc ipso proficit, imò amplius in affectu sterilefcit. Nam quo liberior, eo pinguior est deuotionis affectus, eo quod acceleratio violenta spiritum praefocat, veluti dum uia vel oliuæ subita, & nimia vehementia comprimuntur in torculari, vinum aut oleum magis turbidum reddunt, quam si paulatim cum debita moderatione pressa fuissent, et ideo cæteris temporibus plerique deuotiores se sentiunt, quam in præcipuis solennitatibus, cum impetuosius gratiam deuotionis conantur adipisci. Quia tunc spiritus suæ libertati relictus, sponte se subleuat in sublime: sicut in corpore modesta respiratio est cordis refrigeratio. Licet etiam hi, qui cæteris temporibus in conuersatione custodiri non sunt, à Deo iusto iudicio in summis festiuitatibus ab omni deuotionis sapè nudati relinquuntur, ut incuria, negligentia, & incustodiæ suæ iacturam sentiant, & de cætero cautius semper ambulare discant.

De quinto scalarum gradu amoris, qui dicitur Amor acutus.

Cap. XXXV.

QUærit Doctor sanctus secunda secundæ, quæstione 180. de uita contemplatiua, quam gradus ille propriè uidetur attingere: Vtrum scilicet ipsa pertineat tantum ad intellectum, an etiam consistat in affectu, præsertim cum dicat Philosophus secundo Metaphysicæ, quod finis contemplationis est ueritas, sed ueritas totaliter pertinet ad intellectum. Ad hoc respondet ibidem: Quod uita contemplatiua illorum esse dicitur, qui principaliter intendunt ad contemplationem ueritatis. Intentio uero actus est uoluntatis, eo quod intentio est de fine, qui est uoluntatis obiectum. Et ideo uita contemplatiua, licet quantum ad ipsam essentiam actionis pertineat ad intellectum, quantum tamen ad id, quod moueat ad exercendum talem actum uel operationem, pertinet ad uoluntatem, quæ mouet omnes alias potentias, & etiam ipsum intellectum ad actum suum. Mouet, inquam, uis appetitiua ad inspicendum sensibilibiter uel intelligibiliter, quandoque propter amorem rei uisæ: quia iuxta uerbum Dominicum: *Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum. Et ubi est cor, ibi*

Matth. 6.

ibi est & oculus. Quandoque verò mouet propter amorem ipsius cognitionis, quàm quis ex inspectione consequitur. Et propter hoc Gregorius super Ezechielem, vitam contemplatiuam in charitate constituit, dicens, quòd vita contemplatiua est charitatem Dei & proximi tota mente retinere, & soli desiderio conditoris inhaerere. Et hoc in quatum ex dilectione Dei quis inardescit, ad eius pulchritudinem conspiciendam. Vita ergo cõtemplatiua, licet essentialiter in intellectu consistat, principium tamen habet in affectu, in quantum scilicet aliquis ex charitate Dei, ad eius cõtemplationem incitatur. Et quia finis principio correspondet, idè terminus & finis cõtemplationis habet esse in affectu, dum scilicet quis in visione rei amatæ delectatur, & ipsa delectatio rei visæ semper amplius excitat ad amorem. Vnde dicit Gregorius super Ezechielem, quòd cum quis ipsum, quem amat, viderit, in amorem eius amplius inardescit. Quæ prædicto visum causat gradus amoris istius, qui dicitur acutus, vt potè cuncta penetrans, nec quiescens, donec dilectum inueniat, & solum possideat. Amice ergo *ascende superius.*

Dicit commentator super Dionysium de cœlesti Hierarchia, & ignis dicitur acutus, quia ex subtilitate suæ substantiæ naturam habet omnibus alijs acutiorem & penetrabiliorem, ita quòd propriæ virtutis motu se bintrat & penetrat vniuersa. Virtute quoq; sua est similitum aggregatiuus, & dissimilium disgregatiuus. Quia si aurum, argentum, & diuersa metalla simul vnita, in ignem sortem proijciuntur, vnum quodq; se suo simili coniungit. Sic gradus amoris istius omne pretiosum, id est, spirituale, perfectè separat à vili, id est, ab omni affectu sensuali, vnum complectens, & aliud detestans. Et idè benedicatur acutus, quia, secundum Hugonem, facit quædam impetum & vehementiam ardentis desiderij, vt ibi sit, vbi amat, & cū ipso, & in ipso. Et nò solum ab illo calidus fit, sed etiam transit omnia velut iaculum acutum in ipsum dilectum. Si enim in dilectum non iret, adhuc foris amaret, nec acutum amorem haberet, nec cum illo vnum fieret. Nam amor vult amatem vnum facere cum amato: & idè propinquat & penetrat, quantum potest, ad ipsum vnum.

Cæterum, amoris huius officium est, luctari quotidie cum conditione naturalis nostræ corruptionis. Nititur enim post viriū inferiorum sedatam tumultuationem, tranquillitatem viriū superiorum ferre suum in dilectum; dissoluens omne medium, & cõplectens.

SSSS. 3;

Ignis vt
dicatur
acutus.

Officium
amoris
acuti.

plectens dulciterque constringens ipsum amatum. Vnde etiam alio nomine dicitur insuperabilis, quia conatur omnia superando supergredi. De quo amore etiam dicit Augustinus in libro de moribus Ecclesie. Quod nihil tam durum, tam ferreum, quod non amoris igne vincatur. Et id dicitur aliter amantibus nihil durum esse potest, nec ullus labor difficilis. Quia qui amat, non laborat, eod quod, secundum Augustinum, nullo modo labores amantium sunt onerosi, sed magis delectant, sicut labores venantium, aucupantium, piscantium, & similia. In eo namque quod amatur, non laboratur, aut certe laboratur. Vnde dicit Bernardus: Labor meus vix est vnus horæ;

Gen. 29.

& si plus est, non sentio præ amore. Ita & ipsi Jacob videbantur dies pauci præ amoris magnitudine, qui tamen de labore suo dicit in libro

Gen. 31.

Genesis: Die noctuq, estu vrg-bar, & ge u, fugieb utq, somnu ah oculis meis. Sed vnde hoc fratres? nisi quod, secundum Bernardum, si quis gustu charitatis inebriatus fuerit, ad omne opus bonum, hilarescit; laborat, & non lassescit; dolet, & non sentit; deridetur, & non aduertit? O iugum amoris Christi, quam dulciter capis, quam gloriosè illaqueas, quam fortiter stringis, quam suauiter premis, quam delectabiliter oneras? Porro, gradus amoris præsentis à paucis att'ngitur, quia mens humana, sollicitudinibus distracta non intrat ad se per memoriam, & phantasmatibus obnubilata non redit ad se per intelligentiam: ac deniq; concupiscentijs miserabiliter illecta, non reuertitur ad se per salutis æternæ & spiritualis lætitiæ desiderium. Et ideo taliter in his prostratus, ad se, tanquam ad Dei imaginem introrsus reuerti non potest: quantuminus ad inima Dei, velut ad cubiculum sponsi, vbi nepotium amoris huius exercetur?

Amoris autem signa quæ.

Sensus interiores quinque.

Huius quoque amoris possunt assignari tria signa, quorum primum est, sensuum interiorum vitalis exercitatio. Ex quorum scilicet argumentosa operatione sensus exteriores quodammodo sopiti redduntur, quia vires vniuersæ ad interiora reducuntur. Quinq; sunt enim sensus interiores in mente, sicut quinque sunt exteriores in corpore: de quibus habetur in spiritu & anima. Causa verò mouens ad hanc vitalem exercitationem, est desideriosus mentis affectus internæ quietis & serenitatis. De qua dicit Augustinus. In omnibus, quæ mente percurro, non inuenio tutum locum animæ meæ & quietem, præterquam te Domine, in quo colliguntur sparsa mea. Quia quicquid boni in creaturis sparsum est, in æterno bono inuenitur collectum.

Aum. Fr
fidetom
quicquid
Deus am
deratur.
quantu
Et quanti
intuebit
præcept
tas, nobi
more fec
ex tota
rectum
tangit
ex omni
tura (et
mutuar
tamen
Secur
gorosa
mune p
illumin
sapotif
lam non
dixi ami
dicitur
modus
beatus
inuidia
limei
fectus
cier e
ter an
chrit
ritate
& deo

Etum. Ergo si quid in hoc seculo possidere delectat, Deum, qui possidet omnia, mente possideamus expedita, & in ipso habebimus quicquid feliciter & sancte desideramus. Nam sine molestia solus Deus amatur, cum iucunditate complectitur, cum securitate desideratur. Quem quantò quis ardētius amat, tantò melior efficitur. Et quantò nunc amor Dei feruētior, tantò tunc erit eius visio suauior. Et quantò nunc ardentius desideramus eum, tantò tunc eum clari⁹ intuebimur. Et qui amat, non laborat: quia quicquid difficile est in præcepto, leue est amanti. Si enim cum auaris tanta portat cupiditas, nobiscum quare non portat charitas? A more igitur illius ab amore seculi migremus, & amore sursum habitemus. Hinc enim *Dei ex toto corde diligere præcipimur, vt omnes cogitationes nostras: & ex tota anima, vt omnem vitam nostram: & ex tota mente, vt totum intellectum nostrum in illum transferamus.* At huius quidem præcepti tangit Bernardus causam super Cantic. dicens, quòd solus est amor ex omnibus animarum nostrarum motibus & sensibus, in quo potest creatura (et si non ex æquo) suo respondere creatori, licet non de simili mutuum reddere vicem. Et si minus diligit creatura, quia minor est; tamen si ex toto se diligit, nihil deest, vbi totum est.

Matth. 22.
Luc. 10.

Secundū verò signum huius amoris est continua in Deum & vigorosa quædam erectio & coactio mentalis visionis, quia iuxta cōmune prouerbiū, vbi amor, ibi & oculus. Et ex eo plerumq; multas illuminationes recipit diuinarum veritatum, eò quòd amor est causa potentissima mutue communicationis, attestante Domino, qui ait: *Iam non dico vos seruos: quia seruus nescit quid faciat Dominus eius. Vos autem dixi amicos: quia omnia quæ audiui à Patre meo, nota feci vobis.* Hinc etiam dicit Richardus, quòd ex magnitudine diuinę dilectionis dependet modus diuinę reuelationis. Hoc amore diligere se monstrabat beatus Martinus, qui oculis ac manibus in cælum semper intentus, inuictum ab oratione spiritum non relaxabat. Et Psalmista ait: *Oculus meus semper ad Dominum, quoniam ipse euellit de laqueo pedes meos.* id est, affectus meus. In hac autem eleuatione continua mentis, anima veraciter efficitur habitaculum Dei. Quia ex hoc inferius spiritualiter angustatur, & superius dilatatur. Dilatatur, inquam, diuina charitate, vt repleatur tota Trinitate, quia tota Trinitas per charitatem eius mentem inhabitat, sicut amans habitat in amato, & e conuerso. Nec ita solum, sed & realiter mansionem suam

Visus mentis erectio continua in Deum.
Ioan. 15.

Psalmi. 24.

1. Ioan. 4.

Anima vt
fiat cœli,
& habitatio
Dei.

Sap. 1.

2. Cor. 6.

Isai 38.

Phil. 4.

ibidem cōstituit. Quia charitas est quædam participatio diuinæ naturæ in nobis. Propter quod dicit Ioannes in Canonica sua: *Deum charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, & Deus in eo.* De hac igitur anima sic dilatata dicit Bernardus: O quanta est illi animæ beatæ latitudo & meritorum prærogatiua, quæ diuinam in se præsentiam & digna inuenitur suscipere, & sufficiens capere. Quid illa, cui suppetunt & spatiosa deambulatoria ad opus tantæ maiestatis? Non est profectò intricata forensibus causis, curisq; secularibus, nec certè ventri & luxuriæ dedita, sed nec curiosa spectandi, nec cupida omnino dominandi, vel etiam tumida dominatu. Oportet namq; primò his omnibus animam esse vacuam, vt cœli fiat & habitatio Dei. Sed & odio, vel inuidiæ, aut rancori minimè prorsus indulgendum, quia *in maleuolam animam non introibit sapientia.* Deniq; necesse est eam crescere ac dilatari, vt sic capax Dei fiat. Porro, latitudo eius, dilectio eius, sicut ait Apostolus: *Dilatamini in charitate.* Nam et si anima, cum sit spiritus, minimè corpoream recipiat quantitatem, tamen cōfert ei gratia, quod negatum est illi à natura. Crescit ergo spiritualiter, non in substantia, sed in virtute; crescit in gloria, crescit in templum sanctum in Domino. Vnde Augustinus ad Dominum loquens in libro Soliloquiorum, ait: Anima nostra ita facta est capax maiestatis tuæ, quod à te solo, & nullo alio possit impleri. Cum autem habet te, plenum est desiderium eius, & iam nihil aliud, quod desideret exterius, restat. Veruntamen vix animæ miseræ, cui demerito proprio tanto bono priuari, & exercitio tam mellifluo contigerit defraudari. Huius enim *in sua pace & quiete, amaritudo amarissima* cum Ezechia rege proprias calamitates deflente. Nam super hoc verbo dicit Richardus: Quod magna amaritudo est in conuersione, cum quis seculo renuntians ad religionem conuertitur: maior tamen in tentatione, cum abnegans semetipsum, innumeris inimici tentationibus fatigatur, maxima verò in æternæ & internæ dulcedinis expectatione & impatientis desiderij dilatatione: quando in pace illa, *qua exuperat omnem sensum*, ex parte degustata, ad illam tamen plenè non admittitur. Multum quidem vexat hominem, cum relinquitur amor mundi: multò tamen amplius cruciat, cum calcatur amor sui. Veruntamen super omnia transigit & penetrat cor hominis & excoquit desiderij æstibus amor Dei Hæc ille.

Tertium deniq; signum amoris huius est, impetiosa quædam & inu-

inu.

inuitata, subita frequensq; cordialis attractio, quæ perficitur violē-
tissima quadam vi amoris sensualis in exercitijs spiritualibus. Quia
cor amantis ex tunc magis est ubi amat, quàm ubi animat, ita quòd
mirabilibus amoris gestibus ad dilectum, quasi saliendo properare
videatur. Vnde discipulus in Horologio sapientiæ gradu praeuen-
tus huius amoris ait inter alia: Cor mihi, o amor, abulisti, & dilecto
dedisti, eiq; tam inseparabiliter conglutinasti, quòd me certis tem-
poribus quodammodo reliquisse puretur. Sed ad hunc gradum amo-
ris non peruenitur, nisi prius potentie rationalis animæ per exerci-
tiorum frequentiam ad pristinam perfectionem quodammodo fue-
rint redactæ. Pro quo sciendum, quòd ratio nostra cæca facta est, ut
sepe velit malum pro bono. Voluntas scelerata, & inabilis memoria, sic
quòd magis quærunt in fœdis delectari, & vilius occupari, quàm
Deo suo vacare. Sed ipsa ratio in pristinum perfectè reformatur, cū
per mentis excessum supra se rapitur, & lumine diuinæ intelligentiæ
illustrata, oculo perspicacissimo Deum quantum possibile est, con-
templatur. Voluntas in pristinam puritatem constituitur, cū per
liberum arbitrij conformitatem adhaerendo, in amorem diuinum mi-
rabili transmutatione penitus absorpta spiritus vnus cum Deo effi-
citur. Memoria denique debite perficitur, cū in dilectum suum to-
taliter abstracta, suiq; & omnium inferiorum oblita, veram iam
degustare sapientiam incipit, ac inebriata dulciter ab vbertate do-
mus Dei, feliciter in Deo requiescit. Nam iste gradus amoris in vo-
luptate spiritualium deliciarum perficitur. In qua voluptate cor &
omnes sensitiuæ potentie tanto profluvio voluptatis internæ po-
tantur, quòd estimat se fidelis anima, diuini amoris amplexibus pe-
nitens obuolutam. Nimirum cū hæc deliræ maiores sint cunctis
mūdi voluptatibus, etiamsi omnes vna creatura capere posset: ideo-
que voluptas ista statim ebrietatem ingerit, dicente sponso: *Bibite a-*
mentes, & inebriamini charissimè. Ille plerumque repetitur *Beniamin adole-*
scensculi in mentis excessu, quæ mentes nondum in talibus exercitatæ,
diuinæ dulcedinis vbertatem sustinere non proualent. Est enim e-
brietas spiritualis quædam vberior affectui saporis, & internæ vo-
luptatis in corde receptio, quàm ipsum cor potest digerere, aut de-
siderium exoptare. Cor enim humanum diuini amoris tripudio,
vel diuinæ fruitionis desiderio valenter inflammatum, hiantibus
arterijs in se dilatatur, & velut inter angustias pectoris coarctatum,

Deforma-
tio virium
animæ.

Reforma-
tio virium
animæ.

Cant. 5,
Psalm 67.

Ebrietas
spiritualis.

A. C. 2.

rum, per ardoris violentiam, extra se potenter erumpit, & amoris flammam, quam in se sentit, volens nolensque per indicia exteriora eructuando vel reboando manifestat, ac totum hominem sua violentia commouendo concutit. Quo profecto spiritu *exultantes* Apostoli *missi* videbantur *pleni*, quod utique nouas lagunculas disrumpere solet. Quia talis feruor inexperitis & nondum exercitatis mentibus primitus infusus, minimè valet cohiberi, quin per inusitatos gestus foras erumpat, sicut vinum nouum in vase positum, primitus ebullit, quod idem inueteratum quiescit. Quidam enim cantibus diuinis, & quidam vberibus lachrymis ac singultibus, aut vocibus multisarijs inusitatis indicat vbertatem dulcedinis. Quidam etiam multimodis membrorum inquietis gestibus & importunitatibus occupantur, ita quod coguntur discurrere, saltare, manibus plaudere, membris tremere, vel alia quæque secundum vsum communem inusitata perficere. Et hæc deliciofior est vita secundum cordis affectionem, quæ potest haberi ab homine. Nam quidam eius voluptate intra se liquescunt, ita quod non remanet vox, neque sensus. Quidam etiam tanta replentur vbertate, quod cor eorum quasi vasculum musto plenum absque spiraculo subitam mineretur rupturam.

De sexto scalari gradu amoris, qui dicitur Amor feruidus.

Cap. XXXVI.

Contēplatio
ut dele-
ctet dupli-
citer.

QUærit Doctor sanctus secunda secundæ, quæstione centesima octogesima: Vtrū ipsi cōtemplatio, quæ est officium propriū amoris diuini, delectationem habeat, præsertim cum omnis contentio, & omne certamen delectationem impediatur: sed ut dicit Gregorius super Ezechielem: Anima cum Deum contemplari nititur, velut in quodam certamine posita, modò quasi exuberat, quia intelligendo, & sentiendo, de incircumscripto lumine aliquid degustat: modò verò succumbit, quia degustando iterum desinit. Ad hoc breuiter respondet ibidem, quod cōtemplatio potest esse delectabilis dupliciter: Primò ratione ipsius operationis, quia vniciuique delectabilis est operatio sibi conueniens secundum propriam naturam, vel habitum: sed cōtemplatio veritatis comperit homini secundum suam naturam, prout est animal rationale. Ex quod cōtingit, quod omnes homines naturaliter scire desiderant, & per cōsequens in co-

gni-

gnitione veritatis delectantur. Sed adhuc magis fit hoc delectabile, habenti habitum sapiētiae, & scientiæ. Ex quo accidit quod sine difficultate quis contemplatur. Secundò verò redditur contemplatio delectabilis, ex parte obiecti, in quantum scilicet quis rem multum amatam contemplatur. Sicut etiam contingit in visione corporali, quæ delectabilis redditur, non solum ex eo, quod ipsum videre sit delectabile: sed ex eo, quod etiam quis vidit personam amatam. Cū ergo vita contemplatiua consistat in contemplatione Dei, ad quam mouet intensa charitas, hinc est, quod vita contemplatiua delectabilis redditur, non solum ratione contemplationis eius, cuius pulchritudinem sol & luna mirantur, sed etiam ratione diuini amoris, qui scilicet ex contemplatione semper intensior redditur. Et ideo quantum ad vtrunque delectatio illius excedit omnem humanam delectationem, & quod delectatio spiritualis potior est, quàm carnalis, & amor ille, quo Deus ex charitate diligitur, omnem alium amorem excedit. Præterea licet certamen illud quod prouenit ex contrarietate rei exte-rioris, impedit illius rei delectationem (non enim quis delectatur in re contra quam pugnat) in re tamen pro qua pugnat, cū illam adeptus fuerit, quis, in ea magis quàm in aliqua alia (cæteris paribus) delectatur: sicut Dominus gratulatur de oue prius perditâ, & reuocantâ. Et ideo vita contemplatiua præcipue terminatur ad dei delectationem: nec mirum, cū per eam nobis sit quædam inchoatio præbatioque futuræ beatitudinis, quæ tūc incipit, & in futuro perficietur. Vnde Philosophus licet gentilis, decimo Ethicorum, in contemplatione optimi diligibilis, posuit ultimam felicitatem hominis. Ergo, *amice, ascende superius.*

Ignis (vt ait commentator super Dionysium de cælesti Hierarchia) ex natura sua vim habet, inferiorū ad superiora attractiuam. Nam ipsum materiam in quam agit, rarefaciendo dissoluit, ac caloris sui violentia sursum trahit: propter quod dicitur deorsum patiens, & sursum trahens. Faciendo namque motum à centro ad circumferentiā, dissoluit terrena in aquosa, & aquosa in aerea, & aerea in ignea. Et sic inferiora ducit ad media, & media ad sua superiora. Quæ proprietas aptè nobis denotat gradum huius amoris, qui dicitur feruidus. Quia, secundum Linconensem, feruere dicuntur, qui expresso calore sursum supra se feruntur, sed in se proprio potius recidunt: sicut olla post intesum calorem, ebullire tandem incipit

Ignis vti
habeat natu-
ram attrahenti-
uam.

Feruere
qui dicantur
tur.

capit & feruere, cō quōd aqua calore ignis sursum fertur, sed suo pōdere mox ad ima recidit. Sic nimirum, qui tandem ex accepta spiritus sancti gratia, supra se feruntur in Deum, & ex proprio pendere recidunt in se ab actuali supra se eleuatione: Talia, inquam, vicissitudinantes congruē dici possunt, spiritu feruentes. In hoc autē amoris gradu frequenter in quibusdam, praesertim naturaliter impetuosis, dum sese fideliter exercitauerint, exurgere solet tantā vehementia spiritus, & ardoris, quōd ex ea quandam mirabilem cordialis sanguinis ebullitionem, & naturae concussionem patiuntur. Quae profectō ebullitio multū est nociua, ac laesa naturae, cordis viuacitatem tādē debilitans, ac eius meatus, & cōcauitates mirabiliter comprimēs. vt sanguis ex tali ebullitione corruptus egressum inuenire nequeat, & ita interiora cordis inficit. Quare tales, vt frequenter, post modum efficiuntur ex compressione cordis melancholici, & remanent tristes, quia natura iam gratiam adiuuare nō potest, ut potē propter pressuram cordis lethali tristitia subdita. Sicut enim naturaliter ex latitia cor aperitur, ita quoque ex tristitia clauditur: nec latitiam concipere potest, nisi denuō aperiatur. Et idē talibus cautē & discretē est agendum, ne naturam antē tempus destituant. Caterū quia talis amor tam viuaciter exuberat, exteriorē hominem velut emortuum, & sopitum reddit, ita quōd nec penē inuincit oblitus, nec verē compos sui cōprobatur, secundū illud Canticum: *Ego dormio, & cor meum vigilat. dormio*, scilicet, secundū exteriorē hominem, & *cor meum vigilat*. Sicut cū aliquis incipit dormire, ea quae circa se sūt, aliquo modo sentit, & intelligit; sed nō aduertit. Quia cū amātiſsimam Domini praesentiam, & amplexus eius suauissimos praesentit, tunc omnia impediētia subito deserit, & eliminat, & ad eū, vnde omnia dona perfecta & optima profluūt, se toto corde conuertit: sicque mox diuinæ visitationis, & alleluionis beneficium consequitur. Quo Deus affectum cordis, & omnes animae vires sursum trahens, ac ad suam vnionem alliciens, cor amātiſ in tantū afficit, & deletat, quōd toto mox affectu, hiantibus artibus se expandit. Et omnes animae vires ad pacis & charitatis vniciū nium toto sensu disponunt, & ornant. His igitur & similibus anima fidelis, tam efficaciter intendens, quid mirum, si interim omnium exteriorum obliuiscatur?

Cant. 5.

* Alias vniculum.

* Amoris secundū sū.

Huius quoque amoris, ad maiorem euidētiā, tria signa possunt affici.

LIBRI TERTII PARS V.

877

gnatua.

Gen. 32.

affignari. Primum est, viuacissimus quidam cum spiritu diuino cō-
 flatus, cō quōd iste sine medio felicitate cum Deo suo luctari didi-
 cit, vt habetur figuratiuē in Iacob luctante cum Angelo *vsque mane*.
 Veruntamen in hac lucta, præsertim amoris huius, spiritus noster
 quodammodo te per modum habet agentis: quia spiritus Dei, velut
 infirmiorē se simulans cedendo, pleniorum luctandi facultatem,
 & materiam ad ministrat, & vberiorē amplexus sui copiam spiri-
 tui nostro offert. In cuius etiam figura Angelus aduersus Iacob se
 non posse præualere fingebat, dicens: *Dimitte me, quia iam ascendit au-
 rora*. Cui Iacob: *Non dimittam te, nisi benedixeris mihi*. O felix lucta, quæ
 talem benedictionem consequitur, in qua mentis serenitatem ani-
 mæ fidei Deus indulgere dinoscitur: vnde ros ille diuinæ consola-
 tionis abundantiæ defluit, quo confortata, & allecta, diuinam boni-
 tatem nititur luctando profundare, fontem requirens dulcedinis
 huius vbertatem scaturientem. Et hinc nascitur eidem affectus qui-
 dam insatiabilis, quo præter dilectum nihil sibi sufficit, & illum in
 hac vita semper amplius attingere cupit: quia secundum Richardū
 charitas ista semper inuenit, quod adhuc concupiscere possit, &
 quicquid fiat, desiderium ardentis animæ non satiat. Nam insatia-
 bilis animæ sitis, bibendo non sedatur, sed irritatur, vt semper dile-
 ctus ardentius requiratur, & inde cōflictus ille spirituum causatur.
 Nam dicit Hugo, quōd Deus desiderium nostrū prouocat, & inui-
 tat vt augeat, quando amorem suum in nobis excitat, sed fugiendo,
 vt sequamur, inflamat. Tale enim est cor hōminis, vt si quod dili-
 git adipisci non valer, ampliori desiderio inardescat. Sic enim in Cā-
 ticiis sponsus adueniens *stat post parietem*, prospicit *per fenestras*, vt Cant. 2.
 quasi lateat, & non lateat *Mittit manum suam per foramen*, tangit spon- Cant. 5.
 sam, & vocet eam, vocat eam, & ait: *Veni*. illa vt audit sponsum ad-
 se, surgit mox, festinat, aperit brachia ad amplexum, liquefcit ani-
 ma, feruent præcordia eius; exultat, gaudet, tripudiat. Sed ille dum
 teneri putatur, declinat, & subito, quasi de medijs elapsus amplexi-
 bus, fugit. Quid est hoc? Dum non quæritur, quærit: dum non vo-
 catur, venit: dum autem quæritur, declinat: dum vocatur, fugit. Di-
 ligat autem, & ideo venit, sed quia hic non diligit, id est, in hoc
 mūdo, in hoc exilio ideo fugit. Sed vocat nos ad terram suam, quia
 talis amor non decet patriam istam. Nam iucundus amor amorem
 locum requirit. Anima verò vicissitudinis huius non ignara, dum

Phil. r.

Contem-
plationis
gratia ut
recupere-
tur.

4. Reg. 3.

Psalm. 49.

spōsi gratiam præsentiā subtractam senserit, licet dolenter hoc fa-
stineat, dissolui cupiens, & esse cum Christo, fidem tamen, quam erga spō-
sum habuit non derelinquat, sed omnem diligētiam adhibeat, qua-
liter in reprehensibilem, & immaculatam sese conferuet, quasi tur-
tur solitaria gemens, & ad gratiam eius præsentiā aspirans. Pro
quo notandum, secundum Richardum libro de contemplatione:
Quod qui ad gratiam cōtemplationis proficit, cū illam sibi vltra
solitum subtrahi sentit, est quod facere debeat, vnde ad illam recu-
perandam adiuuari valeat.

Debet autem intensis meditationibus in se cordis exultationem
reparare, & impensa sibi diuina beneficia ad mentem reuocare, & ex
hoc se ad profundam gratiarum actionem infligare: neque tandem
internum illud spiritualis harmoniæ organum, ex intus affectu, in
diuinas laudes relaxare. Vnde alitius de verbo Domini requisitus,
cū spiritum prophetiæ sibi sensisset deesse, psalterium fecit adducere
quo psallente, mox in eum infulsit spiritus prophetiæ. Sic & tu fide-
lis anima, mentalibus delicijs empta, qua soles ad theoreticos quos-
dam excessus subito quodam gaudio in tripudio subleuari, huius
exemplo discas, quid agere debeat, ut sub necessitatis articulo, velut
ad manum habeas, quo te ad assuetas delicias reparare valeas. Quid
enim per psalterium, nisi quandam in Deum cordis exultationem acci-
pimus? qui tunc adducitur, cū prouida meditatione reparatur Psallim;
autē, cū ex magno cordis tripudio in diuina præconia iubilamus.

Vnde Psalmista ait: *Sacrificium laudis honorificabit me, & illic iter, quo as-
cendam illi solutare dori.* Ex tunc enim pre nimietate gaudij mens se
incipit ab omnibus inferioribus suspendere, & ad cœlestia contem-
planda quadam alienatione sui transire. Est & alius modus, secun-
dum eundem Richardum, recuperandi gratiam contemplationis,
scilicet per compunctionem, quæ procedit ex corde deuoto, de
quo tangit Bernardus super Cantic. dicens inter alia: Si cui nostrum
cum sancto Propheta, Deo adherere bonum est: & ut manifestius lo-
quar, si quis in vobis est, ita desiderij vir, quod cupiat dissolui, & esse
cum Christo, cupit autem vehementer, fitiat ardentem, assidue medi-
tetur, is profectò non secus, quàm in forma sponsi, suscipiet ver-
bum in tempore visitationis, hora videlicet, qua solet intus astrin-
gi quibusdam sapientiæ brachijs, atq; inde sibi infundi sentiet sua-
uita-

nitatem sancti amoris. Siquidem desiderium cordis eius tribuetur ei, sed cum vigilijs, & obsecrationibus, ac imbre multo lachrymarum qualitas fuerit, & inuentus, subito, dum teneri putatur, elabitur, & rursum lachrymanti, & insectanti occurrēs comprehendi patitur, sed minimē teneri, dum iterum subito, quasi de manibus auolat. Quod si insisterit precibus, & fletibus, denuō reuertetur, sed rursum mox disparebit, nec videbitur, nisi iterū toto desiderio requiratur. Et ideo licet de præsentia sponsi, posset esse frequens læticia, non tamen præsentię copia. Quia et si visitatio lætificat, molestat tamen vicissitudo, donec deposita sarcina corporeę molis, auolet expedita mente sequens dilectum quocunque ierit.

Secundum verò signum huius amoris, est quoddam ardēs, & vehemens desiderium, *dissolui & esse cum Christo*, nisi saltem ex profusa charitatis abundantia, pro complacentia dilecti, pro salute proximi, hanc ipsam dissolutionem expeteret, si expediret, esse diff. ren-
dam, sicut Paulus subiunxit, dicens: *Cupio dissolui, & esse cum Christo*, Phil. 1. *multo magis autem manere in carne propter vos*. Et beatus Martinus: Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem. Veruntamen felix sponsa dissolutionem exoptat, quia nihil super est quod timeat, nihil quod in terrenis placeat, & ad copiam huius amplexus vehementer aspirat, dicens: Heu mundana mollicies, quæ tactum meum tam miserabiliter decipiebat, & ignoravi bone Iesu, quod tam suavis esset amplexus tuus, tam honestus contactus tuus, tamque delitiosum tibi coniungi. Tuus enim, dulcissime Iesu, amplexus non maculat, sed mundat: tuus contactus non inquinat, sed sanctificat. O Iesu fons vniue. sę dulcedinis, quātum habes delicio-
sitate, & honestatis, ac spiritualis iucunditatis, quando *lena tuæ* Cant. 2. *ratione, & dextera tuæ diuinę clementię, & dilectionis amplexabitur me in voluntate*. Denique, ratio tam vehementis, & ardentis desiderij est, quia in hoc gradu amoris ipsa mens, id est, superior pars rationis, mirabili quadam amplitudine dilatatur, & ad multa contemplanda spiritualiter amplificatur. Quam nimirum cum Deus per suam præsentiā visitat, & ardor diuinę charitatis inflamat, tunc exclusis subito cunctis cupiditatibus, & omni-
bus alienis occupationibus, feruens Dei charitas omnia animę pręcordia intus occupat, ac per suam dilectionem dilatatur, ut ad capiendum, & viden-

dum Deum capax fiat. Quod utique contingit, cum Deus, qui spiritus est animam visitans, praesentialiter adesse sentitur, & intelligitur. Quia, ut dicit Bernardus, oculus meus intelligentia mea. Unde Dominus aduenturus, ut hospitium suum paratum inueniat, ipsas animae vires adornare solet, ita quod cito memoria durescit, intelligentia clarescit, voluntas inflammescit. Exinde mens ipsa totum intuitu, & affectum in Deum dirigit, ut ad sua intima dilectum introducat, & in optimo suo collocando constituat. Dilatus enim tuus anima mea, tunc ad intima tua ducitur, & in optimo tuo collocatur, cum ex intimo desiderio, spretis rebus vniuersis solus per dilectionem amplexatur. Nam quamdiu poteris ex aliena quacunque consolationem accipere, nondum audeo dicere, tunc cum inimum ardentissimi amoris dilectum possidere. Quod si illud introducere non satagis ad intima tua, quomodo te credam posse sequi ad habilitia sua? Unde merito concludit Richardus dicens: Quod certum signum sit tibi, quaecunque es anima quod dilectum tuum minus diligis, vel ab eo minus diligaris, si ad illos theoreticos excessus nondum vocari, vel vocantem nondum sequi merueris.

Zelus salus
eis proximo-
rum.

Matth. 5.

Tertium denique signum huius amoris est, quod sine retractione cordis pro salute proximi paratus inuenitur mori, aut quaecunque aduersa pati. Quod fit, quod quantum ad naturam, & gratiam ac aeternam salutem omnes inimicos velut amicos diligat. Cuius ratio est: quia dicit Augustinus libero de gratia, & libero arbitrio: Quod parua charitas non sufficit ad implenda magna mandata, sed talis dilectio perfectorum est, dicente Domino: diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos, & orate pro persequentibus, & caetera mandata huiusmodi, ut sitis perfecti, sicut & Pater vester caelestis perfectus est. Et iterum: Ut sitis sicut Patri vester, qui solem suum oriri facit super bonos, & malos. Et hoc facit amor, quia dicit Hugo de arrha anime: Quod amor transfert amantem in similitudinem amati, in quantum potest, non solum quantum ad substantiam, sed etiam quantum ad operationes arduorum, & difficultium.

De septimo scalarigradu amoris, qui dicitur Amor superferuidus.

Cap. XXXVII.

QUERIT Richardus super tertium distinct. 24. Vtrum passio amoris sit essentialiter transformatio appetitus sensitui, praeter-

cum dicat Hugo de archa anime: Quod ea vis amoris est, ut te talem esse necesse sit: quale illud est, quod amas. Et cui per affectum coniungeris, in ipsius similitudinem, ipsa quodammodo dilectionis societate transformaris. Ad quod breuiter respondet: Quod amoris passio est essentialiter transformatio appetitus sensitui in aliquam similitudinem amati. Talis igitur amor, passio quædam est, non destructiua quæ assimilatur corruptioni, cuiusmodi passio secundum aliquos est odium. sed est passio salutiua, quæ in hoc magis assimilatur generationi. Talis enim passio, est transformatio quædam patientis, in similitudinem agentis. Sicut ac rem istum à luce pati, est ipsum in similitudinem lucis transformari, quæ est lumen. Amoris ergo passio, est appetitiuæ potentiæ transformatio. In qua scilicet immediatè est amoris passio, & hoc in similitudinem istam passionem agentis. Passionem autem agens, est bonum cognitum conueniens sensitui appetitui, eo modo, quo obiectum est causa passionis. Et sic amor est transformatio appetitus sensitui, in similitudinem talis boni. Ex quo plerumque sequitur ecstasis quædam, præsertim secundum partem appetitiuam, quia, secundum Dionysium, diuinus amor ecstasim facit, in quantum scilicet hominis appetitum in rem amatam tendere facit. Dupliciter enim causatur ecstasis, ut dicit Sanctus Thomas 1. 2. qu. 29. Primò, secundum vim apprehensiuam, cum scilicet ponitur extra cognitionem sibi propriam, vel cum ad superiora sublimatur, ad comprehendendum ea, quæ sunt supra sensum, & rationem. Tunc enim dicitur ecstasim pati in quantum ponitur extra connaturalem apprehensionem rationis, & sensus: vel quia ad inferiora deprimitur, ut cum quis in furiam, vel amentiam cadit, dicitur ecstasim passus. Secundò, secundum vim appetitiuam, dicitur aliquis ecstasim pati, cum appetitus alicuius extra se quodammodo vigore sui impetus exiens in alterum fertur. Et istam ecstasim propriam, & directè causat amor intensus. Primam verò facit dispositiuè, in quantum scilicet meditari facit de amico. Nam intensam meditationem vnius, causat abstractionem à cæteris vniuersis. Et dum meditatio ad amatum dirigitur, confestim charitas inflammatur, & exercitij spiritualis actualitas vigoratur. Vnde Psalmista ait: *Et in meditatione mea exardescit ignis*, scilicet charitatis. amice igitur ascende superius.

Ecstasis
causari
bisariam.

Psalm. 38.

Commentator super Dionysium de cælesti Hierarchia ait, quod

Vuuuu

ignis

Ignis ut
sublime
petat.

ignis inter omnia elementa situm habet sublimiorem, quia ponitur immediatè sub orbe Lunæ. Et hoc ideo, quia naturam habet subtiliorem, & leuiorem. Et idè dicitur excelsus à Dionysio, quia pòdere carens, sublimia petit, & supereminet vniuersis. Quicquid enim corporum est, naturaliter sub eo subsistit: vnde & flamma ignis semper se sursum, tanquam ad proprium centrum eleuat. Est autem flamma materia ignea accensa in aerea substantia. Aer enim propter substantia suæ subtilitatem, & immediatam, quam habet cum sphaera ignis vicinitatè, de facili ignitur, & in materiam igneam commutatur. Et quantò substantia aerea purior est, tantò flamma lucidior,

Flammæ

& clarior erit, ac naturæ lucis similior videbitur. Denique flamma naturaliter sursum mouetur, & ab omni parte rei accensa, linealiter in acutum sursum tédit. Et sic in extremitate sua formam habet pyramidalem, & acutam. In angulo verò acuto propter concursum radiorum, sui caloris actionem fortius imprimitur. Et ideo in summo pyramidali angulo, materiam sibi appositam citius incendit. In omnibus autem predictis, effectum huius amoris aptissimè nobis exprimit, qui gradus amoris à beato Dionysio vocatur superferuidus, de quo dicit Hugo: Nescis quoniam id quod superferuet, quadam caloris, & incendiij sui violentia, iactatur extra se, totaliterque supra se, & facit motionem magnam inuisibili æstuatione? Quod enim prius acutum fuerat in dilectione, obfistitia cuncta penetrâs, iam superferuidum fit, & ebullit, in semetipso stare non valens, quia etiâ sese contemnendo relinquit. Nam ille, qui solum hoc appetit, quod amat, in illius etiam comparatione semetipsum despicit qui amat.

Amor superferuidus.

Neque enim verè solum illud appeteret, si vel seipsum cum illo amaret: sed hoc facere nò potest, nisi magnus & singularis amor. Hic enim nec se capit & modum nescit. Vnum autem scit, quia quisquis amat, modum habere nescit. Nimirù, quoniam iste cum Deo suo felicius, quàm prior colluctatur, eò quòd spiritus diuinus sese ià profusus & vigorosius applicans, se nostro spiritui conferre dignatur, vberiore colluctandi facultatem indulgendo. Quod citò præsentens anima fidelis, in illum tanta fertur auiditate, velut si totum increatum, & incomprehensibile bonum, comprehendere niteretur, cum tamen ipsa creata sit. Et hoc idè facit, quia amor eius modum nescit. Sed ex hoc e conuerso, quanto maiori conatu dilecti totalitatem pertransire nititur, tantò profundius ab eodem feliciter absorbetur.

betur. Sicut à simili pisciculus fluminalis hamum escatum deglutire cupiēs, protinus capiens capitur, & sursum ad littus attrahitur. Hinc etiam amor iste vocatur alio nomine amor violentus, eò quòd amoris huius aculeus mentem hominis medullitus penetrat, & affectum flammigeris anhelationibus trāsuerberat, adeò quòd æstum desiderij sui cohibere non præualens, impetu vigorosissimo sedulè superferueat, & humanæ naturæ violentiam non modicam inferat, quia sic amantem in amatum importunitate sua transformare nititur. Nam charitas, vt dicit Abbas Iohannes, secundum qualitatem est similitudo, quantum hominibus possibile est. secundum operationē verò est ebrietas animæ: secundum autem proprietatem est fons fidei, abyssus longanimitatis, & mare humilitatis.

Amor violentus.

Huius igitur amoris, ad maiorem evidentiam, tria signa possunt assignari: quorum primum est, quotidianus excessus in iubilū mentis, de quo dicit Psalmista: *Beatus populus qui scit iubilationem.* Iubilus autem, secundum Gregorium 34. Moralium dicitur, quando gaudium ineffabile mente concipitur, quod nec abscondi potest, nec sermonibus aperiri, & tamen quibusdam motibus proditur, quamuis nullis proprietatibus exprimatur. Vnde Psalmista ait: *Beatus populus qui scit iubilationem,* non qui loquitur: quia sciri quidem mente potest, sed dictu exprimi non potest. Per illā quippe sentitur, quod ultra sensum est, & cū vix ad hoc contemplandum sufficiat conscientia scientis, quando ad hoc exprimendū sufficeret lingua dicētis? Hæc ille. Vnde in hoc gradu amoris plerunq; menti datur quædam simpla & vniformis serenitas, nullis qualiumcunque formarū discretionibus variata. Per quod, inquam, simplex & serenum infusum sibi lumen, inuenit se penitus relictum, stabilitum, penetratum, & anchoratum, ac in diuinam vnitatem per amorem & intentionem serenissimam totaliter inclinetum. Et ex eo per consequens, spiritualis quædam claritas exoritur, partem intellectuam illuminans, & reuelans in cunctis virtutibus luculentissimam veritatem. Quā reuelationē qui acceperit, necessariò reuelationibus, vel attractione superessentiali non indiget. Is igitur super omnia considerare debet diligentius, an perfectam Christi similitudinem gerat in omnibus. Quia per hanc spirituales charitatem intellectus noster ad quatuor virtutum exercitia cognoscenda, & arcana sacræ scripturæ discretionis acumine penetranda, diuinitus illuminatur. Por-

Amoris superferuidi signa. Psalm. 32. Iubilus.

rò, B. Augustinus huiusmodi dulcedine quandoque praeuentus, aiebat: Quid est illud dulce, quod in recordatione Dei mei me tangere solet, & tam suauiter afficere, ut iam quodammodo totus à me-
metipso alienari, & (nescio quo) abstrahi incipiā? Subito innouor, & totus immutor, & bene mihi esse incipit, ultra quā dicere sufficiā. Exhilaratur conscientia, in obliuionem venit omnis praeceptorum dolorum meorum memoria. Exultat animus, clarescit intellectus, cor illuminatur, desideria iucundantur, iam iamq; alibi (nescio ubi) me esse video, & quasi amplexibus amoris intus teneor, & nescio quid illud sit. Et cum retinere illud semper, & nunquam perire, toto nisu laboro, luctatur quodammodo delectabiliter animus, ne recedat ab eo, quod semper amplecti desiderat quasi in illo desideriorum omnium finem inuenerit, & ineffabiliter exultat. Nunquid non ille est dilectus meus? erē ipse est dilectus meus, qui visitare me venit, non ut totum infundat, sed ut gustandum praebeat: non ut impleat desiderium, sed ut trahat affectū. Cum igitur anima fidelis internā illam dulcedinem degustat, nihil mirum, si amore dilecti totaliter estuat, dicens cum Psalmista: *Quemadmodum desiderat ceruus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te Deus.* Et ex hoc impetu feritioris ire supra semetipsam nititur, & ideo bene amor superferendus nominatur, sed ad infirmitatis suae tenebras concito fracta relabitur, sicque diuersis vndarum fluctuationibus agitur.

Psalm. 41.

Expectatio
amantis
animae
tardiora.

Secundum proinde signum huius amoris, sunt expectationes tardiores. Quia dicit Linconien. super 7. cap. angelicae Hierarchiae: Quod amore tendente in rem amatam, nihil velocius, nihil acutius, nihil penetratius, nihil subtilius reperitur. Quia natura sua non quiescit, donec supernaturaliter penetrauerit totam profunditatem, & pertransierit amabilis totalitatem, quantum potest. Et ideo quando cursus amoris huius impeditur, vel in modico retardatur, tota mens concussa turbatur, & expectatione sua tardiat, eo quod taliter amanti nimis longa videtur omnis mora, & omnis expectatio redditur onerosa. Et quoniam amor iste cuncta respuit, quae aliquo modo officium illius & exercitium impediunt, ideo praeter amarum, vniuersa fastidium ingerunt. *Omnia*, inquit Apostolus, arbitratus sum ut stercora, ut Christum lucrifacerem. Hinc etiam expellit omne desiderium, excludit omne studium, violenter opprimit omne exercitium, quod affectui suo & fini praepurato non militat. Nam quicquid

Philip. 3.

quid agit, quicquid cogitat, intolerabile videtur, nisi in vnum desiderij finem concurrat. Neque id mirum, cum dicat Bernard. Quod anima, quæ didicerit, & acceperit semel à Domino, intrare in semetipsam, & in intimis suis Dei præsentia suspirare, & quærere faciem eius: talis, inquam, nescio an gehennâ ipsam experiri ad tempus horribilius pœnaliusve ducat, quàm post spiritualis studij huius semel gustatam suauitatem, exire denuò ad illecebras & molestias carnis. In cuius persona dicit sponsa in Canticis. *Exui me tunica mea, & quomodo induar illam? lam pedes meos, & quomodo inquinabo illos?* Cant. 5.

Tertium denique signum huius amoris sunt alta desideria. Cuius ratio est, quia, secundum Augustinum, Omnia ponderibus suis aguntur, & loca sua petunt, grauiâ deorsum, vt lapis; & leuiâ sursum, vt ignis. Sed quod est pondus in corporibus, hoc est, amor in spiritibus. Amor meus pondus meum, eò feror, quocunque feror. Dono tuo accendimur, & sursum ferimur, inardescimus, & intus ascendimus per ascensiones in corde ad pacem Hierusalem. Hæc ille. Et idèò quantò magis amor accenditur, tantò pariter & anhelosa desideria sursum perfectius efferuntur & attolluntur: nec quiescunt, donec ad amati gratum amplexum & vnionem peruenerint. Ac per hoc in celsitudine vitæ perfectioris per desiderium se subleuant, quòd intolerabile esse iudicant, quicquid illud exterius non sonat, quòd intus amant. Ea verò quæ suis affectibus militant atque subseruiunt, quasi raptu velocissimo, in sublime spiritualis intelligentiæ secum portant. Quia nimirum in hoc amoris gradu contemplatiua mens, in Deum tam profundè subleuatur, quòd ipsa viuacitas intelligentiæ diuinitus irradiatæ, metas humanæ industriæ transcendit, licèt tamen in mentis alienationem non transeat, ita quòd & supra se sit quòd videat, & tamen ab assuetis penitus non recedat. Mens enim præsentia sui Creatoris visitata, & ex eius amore dulcissuè dilatata, propter feruorâ Dei charitatem, quam sentit in se natam, ultra se continere non præualens, intuitu mentali sursum se librat, & illum, à quo tam dulciter visitatur, videre desiderat. Cum igitur sic sursum eleuata dilecto suo per amorem feruidum perseveranter inhaerit, inter illius brachia, tandem suauius ac profundius consopiri iam incipit, ita quòd non solum delectabiliter, sed & tenaciter Deo tunc inhaerere se sentiat, ad eò quòd vi quadam abstrahitur à sensu visibilibus & memoria.

Vuuuu 3

Quia

Desideria
alta anime
amantis.

Quia sapor ille mentem spiritualibus delitijs inebriat, & ab exterioribus abstracta, sua virtute Deo conglutinat. Et quantò amor vehementior, & intelligentia lucidior, tantò validius ac profundius mentem in se rapit, quousque tandem animus cuncta, quae sub Deo sunt, abijcit, & in solo diuinæ contemplationis radio liberè se figit, licet breuiter in quodam velut corusco luminis cælitus emicantis fulgore. Quia corpus, quod corrumpitur, aggrauat animam, & deprimit terrena inhabitatio sensum multis cogitantem. Quantò tamen feruentius ab inferiorum memoria nostra mens ad superna sustollitur, tantò perfectior erit deuotio, & lucidior contemplatio, ac plenior, suauior, prolixiorque diuinorum amplexuum felix inhaesio. Quia simul utrisque nostra mens intenta esse non potest, eò quòd ab inuicem sicut lux à tenebris diuisa permanent.

Sap. 9.

Esuries amoris quæ

Ex hac igitur subleuatione mentis & puritate contemplationis, in tantum homini accrescit esuries amoris, quòd per excessum sui ipsius se iugiter immolando, tandem in operatione sua deficiat, & extremo spiritu defessus, ab amoris igne resolutus, quodammodo dulciter annihiletur. Esurit enim Deum plenè degustare, quem tamen capere nullo conamine præualeat, sed in singulis diuinis irradiationibus, ipsemet à Deo comprehenditur, & recenti semper amoris tractu in dilectum trahitur: sicque viribus proprijs paulatim destituitur, sicut Psalmista loquitur de affectu regni cælestis: *Quam, inquit, ens, dilecta tabernacula tua Domine virtutum, concupiscit & deficit anima mea in atriis Domini*, sicut vva in torculari pressa deficit, scilicet à se fluens in naturam vini. Vnde idem ait: *defecit in salutare tuum anima mea, defecit*, inquam, à se fluendo per amorem, in salutare tuum, id est, Christum. Et ex illo tractu amoris diuini talis esuries in eo iugiter renouatur.

Psalm. 83.

Psalm. 118.

De octauo scalaris gradu amoris, qui dicitur Amor liquidus.

Cap. XXXVIII.

Querit Doctor sanctus secunda secūdæ, quæstione 29. Vtrum amor causet mutuam inhesionem, ut scilicet amans sit in amato, & conuerso: sicut de amore supernaturali dicit Ioannes in Canonica sua: *deus charitas est, & qui manet in charitate, in Deo manet, &c.* Non enim videtur possibile, quòd continens sit contentum. Ad hoc respondet ibidem: Quòd effectus mutæ inhesionis dupliciter in-

1. Ioan. 4.
Ad hæc
mutua ut
contingat.

intelligi potest. Primò, quantum ad vim apprehensiuam, & sic amatum in amante esse dicitur, in quantum amatum immoratur in apprehensione amantis, secundum illud ad Philippenses: *Eò quòd habet* Philip. 1.
am vos in corde. Sic enim amatum est in amante, in quantum est impressum in aff. Si eius per quandam complacentiam. Econtra verò secundum eandem vim, amans est in amato, in quantum amans non est contentus amati superficiali apprehensione, sed singula, quæ ad amatum pertinent, intrinsecus nititur disquirere: & sic ad interiora illius ingreditur, sicut de Spiritu sancto (qui amor est) dicitur prima ad Corinthios: *Quòd omnia scrutatur, etiam profunda Dei.* Secundo, quantum ad vim appetitiuam, amatum esse dicitur in amante, prout est per quandam complacentiam in eius affectu, vt in eo, vel in bonis eius, per præsentiam eius delectetur, vel etiam in absentia per desiderium: & hoc propter amati complacentiam interius radicatum. Econtra verò amans est in amato. Primò, per amorem concupiscentiæ, quæ scilicet non requiescit in quacunque re extrinseca, aut superficiali adeptione vel fruitione amati, sed quærit amatum perfectè habere, quasi ad intima illius perueniēs. Vel, Secundò, per amorem amicitie, quo scilicet reputat bona vel mala amati sicut sua, vt quasi ipse in amato suo videatur bona vel mala pati & affici. Et idèd proprium est amicorum idem velle & idem nolle, ac in eodem contristari & gaudere, secundum Philosophum nono Ethicorum, & secundo Rhetor. vt sic in quantum quæ sunt amici, sua, æstimat, amans videatur esse in amato, velut idem factus in eo. O felix inhaesio, quæ Deo sic inhæret, quia cum eo spiritus vnus efficitur. Amice ergò ascende superius.

Secundum naturales, ignis ex sua subtilitate virtutem habet sui ignis vt
 cum alio corpore immediatissimè vnitiuā, veluti si quodam modò habeat
 materia vniretur suæ formæ, vt patet in ferro ignito & carbone in vim im-
 flammato, in quibus talis coniunctio vtriusq; perficitur, quòd inter mediatè
 vnus & alterius substantiam, sensibilis differentia non habetur. Et vnitiuam.
 hoc idèd quia inter omnia elementa, ignis minimum habet de materia & plurimum de forma, ita quòd propter suam subtilitatem videtur quasi non habere corpulentiā. Additus enim alteri corpori, non videtur ipsum augere, quia ferrum non inuenitur maius ignitum, quàm frigidum, eundem cum illo locum occupans, & gradum huius amoris, qui liquidus dicitur, aptè nobis designans, quo scilicet

cet spiritus amantis & amati felici copula in inuicem fluunt. Nam in amore liquido ipsa mens in abyssum amoris diuini rapitur. Quo scilicet absorpta, sese cum omnibus creatis perfecte relictis, tota liquefcens in æternum amorem effluit. Dumq; ab illo diuini amoris incendio circumdatur, & intimè penetratur, tunc vndique vehemèter inflammatur. Et sic animus humanus seipsum exuens, diuinum quendam affectum induit, ac inspectæ pulchritudini configuratus, totus in aliam figuram transit. Sicut enim ferrum naturaliter nigrum & frigidum, dum in ignis incendio moram facit, paulatim nigredinem deponit, & ignis in se similitudinè trahit, donec totum liquefiat, & à se deficiat, ac in aliam penitus qualitatem transeat: sic anima diuini amoris incendio penitus absorpta, prius incalescens, tandem incandescit & liquefcit, à priori statu penè deficiens, & sic vnus cū Deo spiritu efficitur, quia in se tota liquefcit, & in illū, quem diligit, tota liquefcens fluit. Vnde, sicut ignis in se materiam conuertit, in quam agit, sic amor diuinus animam in se conuertit, quam accedit. Et sicut varia metalla igne resoluta, pariter in vnum confluunt: sic Deus, & anima inter se longè diuersa in vnum spiritum per amoris ignem confluunt. Quia ex hoc igne amorosa corda liquefcunt, liquefcendo deficiunt, deficiendo transeunt, transeundo vniuntur, & vnita perficiuntur, dum in illam vnitatem transeundo perueniunt, quam Iesus à Patre postulans, ait; *Rego Patre, vt vnum sint, sicut & nos vnum sumus.* Ita hic liquidus amor post felicem luctam consequitur benedictionem, nec iam de cætero velut agens luctam continuat: sed potius ab affluentia diuini spiritus luctam patièdo prosequitur, eò quòd omnibus viribus ab actionibus suis sabbatizantibus, & veluti penitus destitutis, sola virtus amatiua superior negotium suum prosequi nititur, donec ad intimum amplexum dilecti perducatur, & illic tandem ipsa feliciter absorbeatur.

Ioan. 17.

Amoris liquidum signum.
Affectio-
nes ecclasi-
ticae.

Ceterum, amoris huius similiter tria signa possunt assignari. Primum signum, sunt affectiones ecclasticæ: Quia, secundum Dionysium, talis amor in Deum tendens, est faciens ecclasiū spiritus, eò quòd amor non permittit tales amatores esse sui ipsorum per mentis sobrietatem, sed eorum, qui amantur per mētis excessum. Et ideo qui sui non sunt, sed aliorum, extra se sunt. Hinc etiam dicit Bernardus: Quòd non est præsentior spiritus vbi animat, quàm vbi amat. Hinc autem

autem excessum charitas facit, quæ per fortissimâ suam inclinationem tendentiâ causat vehemêtem in rem amatam. Vnde dicit Ver-
 cellen. in Prologo super Cant. adducens illud Apostoli: *Vino autem*, Gal. 2.
 vita naturali, iam non ego. Permutationem enim excessiuam ad æter-
 nitatis immensitatem, quasi absorptus & officio proprio suspensus
 dimoueor, doceor, & regor vita supersubstantiali, cui vnior, quare-
 pleor: *viuit verò in me Christus*, id est, sicut anima sobria me regit natu-
 raliter, & disponit ad omnem actum inferiorem, sic virtus Chri-
 sti, cui vnior, gratuitò me viuificat, & ad omnia disponit. Et hoc di-
 xit sicut verus amator, qui in solum summè & verè diligibile bo-
 num immediatè, & propter ipsum solum superintellektualiter ten-
 dit. Et hic quidem amator diuinum continuè petit osculum illud,
 quod sponsa præmittit in amoris Cantico, dicens: *Osculetur me osculo* Cant. 1.
oris sui. Super quo verbo dicit Bernardus: Ego arbitror neminem Apoc. 2.
 facile scire, quid sit hoc osculum, nisi qui accipit. Est quippe *manna*
absconditum: & solus qui edit, adhuc sitiet. *Fons est signatus*, cui non Cant. 4.
 communicat alienus, sed solus *qui bibit*, adhuc sitiet. Nò est cuiuslibet Ioan. 4.
 hominis, sed si quis semel ex ore Christi suscepit, probabile ha-
 bet experimentum, quod profectò sollicitat & cogit amplius ad pe-
 tendum. Hoc osculum, sola & rara perfectio experitur. Oportet e-
 nim sponsam Christi, quæ præsumit hoc osculum petere, sponsum
 suum amare castè, amare sanctè & ardentè. Castè, vt ipsum solum,
 & non alium amet petat, vel quærat. Sanctè, quia non in concupi-
 scentia carnis, sed in puritate spiritus. Ardentè, vt ira amore sponsi
 inebrietur, quod maiestatem non cogitet. Nam si cogitaret, non
 præstimeret hoc osculum petere veluti ab æquali, ab eo, *qui respicit* Psal. 103.
terram, & facit eam tremere. Hoc autem osculum, nihil aliud esse cre-
 dimus, nisi Spiritum sanctum, ad consolationem animæ sanctæ
 missum. Sicut enim osculantium spiramen permiscetur, vt vnus an-
 helitus iudicetur, sic Spiritus sanctus spiritui nostro immixtus, sit
 vnus spiritus cum eo.

O felix sponsa, quæ tali copula digna iudicaris. Nam si viderit te
 sponsus ad amorem suum inardescere, & impatienti desiderio pal-
 lesce, accelerabit ad te, & ad copulam mutuam se offeret, præbebit
 oscula, iunget amplexus. O lætam diem talium nuptiarum, & felix
 sponsa tali coniugio digna. Nihil mirum, si tunc sponsus & sponsa
 cantant amoris cantica. Dicit autem Bernardus. Quòd illa amoris

XXXXX

can-

cantica sola vnctio docet, adducit experientia, experti cognoscunt, inexperti inardescunt. Non est enim itre pitus omis, sed iubilus cordis non sonus labiorum, sed motus gaudiorum, voluntatum, non vnum contentum, sola que cantat, & cui cantatur, audiunt, id est, sponsus & sponsa, Christus & anima. Qui autem donum hoc confecti desiderat, oportet eum esse in spiritu cum Iohanne, qui ait: *Ego Iohannes tui fratris*. Super quo dicit Richardus: Quod hoc est spiritum in spiritu, semetipsum intra semetipsum totum colligere, & ea, quae circa carnem, vel in carne geruntur, interim penitus ignorare. Talis enim illis solis interit per memoriam & intellectum, quae in spiritu, vel circa spiritum acutantur. Spiritum autem esse sine figura, est semetipsum extra semetipsum, & supra semetipsum totum transcendere, & in illud diuinitatis arcum totum intrare, & a suo esse transiens, in diuinum spiritum penitus deficere, ita ut ipse iam non sit ipse, sed dumtaxat tempore, quo Domino iam incipit altius inherere. Et de his bene dicit Gregorius in Homilia quadam: Sunt nonnulli, qui supernae contemplationis facibus accensi, in solo Conditoris sui desiderio anhelant. Nil iam in hoc mundo cupiunt, solo aeternitatis amore pascuntur: terrena quaeque abiciunt, cuncta temporalia mente transcendunt. Amant & ardent in ipso ardore suo requiescunt. Quid istos nisi Scriptura dixerim? quorum cor conuersum est in ignem diuini amoris?

Apoc. 1.
S. Iohannes
est in spiritu
inquit
sic
Spiritus
est in
spiritu
quid.

Prospici
omnia &
aduersa
suspiciens
da de ma
nu Dei.
2. Cor. 7.
Rom. 8.

Secundum signum diuini amoris, si omnia aduersa sicut prospera pro Christo desideranter amplecti, cum Paulo dicente: *Repletus sum consolatione, superabundanti gaudio, in omni tribulatione nostra*. Nimirum, quia in hoc gradu, secundum modum aliquem, efficitur anima immortalis & impassibilis. Immortalis qui dem, eo quod a vera vita separari non potest. Qui, inquit Apostolus, non separabitur a charitate Christi? tribulatio, an angustia? Et postea subdit: *Certus sum, quia neque mors, neque vita, &c. poterunt nos separare a charitate Dei, quae est in Christo, est Domino nostro*. Sic & impassibilis efficitur, quia nulla damna, nullumque dispendium sentit: sed in omni aduersitate dulciter hilarescit. Quia quicquid illi infertur ad poenam, totum praesumit ad gloriam. Hinc etiam nullam resistenciam praetendit, nisi in his dumtaxat, quae separationem a Deo, vel elongationem causare noscuntur: sicut metallum liquatum, ad tactum cuiuslibet rei protinus cedit quod non liquatum resistit. Cuius est ratio, quia talis amor men-

LIBRI TERTII PARS V.

895

sem ab amore vite presentis funditus auerit, & occidendo velut insensibilem reddit, ita quod poenam quamcunque, & ipsam denique mortem cum gaudio suscipere facit. Nec propter hoc ab amore deficiit, vel in minimo tepescit, sed magis inardescit. Vnde sponsa, cum dilectum quem sisset in lectulo, nec inuenisset: *surgam*, inquit, & circabo ciuitatem, per vias & plateas quaram, quem diligit anima mea. Quasi illam, & non inueni, sed inuenerunt me vigiles, qui circumeunt ciuitatem: percellerunt me, & vulnerauerunt me custodes murorum. Mira res, quod nihilominus statim subinfert: *aduro vos si is Ierusalem si inueneris dilectum meum, ut nuntietis ei*, quia non persecutione, tribulatione, passione, aut vulneratione, sed quia amore tangere. Vnde putamus hanc insensibilitatem procedere fratres? Nunquid ab ebrietate vini illius, de qua dicitur libro Proverbiorum: *Verberauerunt me, & non dolui, traxerunt me, & non sensi? & non potius ab illa, de qua dicit Psalmista: Inebriantur ab ebrietate domus tua, & torrente voluptatibus tue porabis eos?* Quam voluptatem scriptura nunc gustum, nunc ebrietatem vocat, ut ostendat, quam parua sit ad comparationem futuræ plenitudinis, & quam magna in comparatione cuiuslibet mundanæ iucunditatis. O dulcedo miranda, quia tam magna, quod omnem mundanam dulcedinem excedat, tam parua, quod de illa plenitudine vix stillam modicam decerpis. Modicum enim quid de tanto felicitatis pelago mentibus instillas, mentes tamen, quas infundis, plenè inebrias. Merito tantillum de tanto, gustus quidam dicitur. Merito nihilominus, quæ mentem à se ipsa sic alienat, ebrietas appellatur. Per quam voluptatem amara cur & dulcorantur, secundum Augustinum, sic dicentem: Tua dulcedo Domine craticulam Laurentio dilectum fecit: tua dulcedo Stephanò torrentis lapides dulcoravit: pro tua dulcedine ibant Apostoli gaudentes à conspectu con-
g. Ibat & Andreas ad Crucem securus & gauden, quia ad tantam dulcedinem properabat. Hanc gustauit Petrus, dum inferiorum oblitus ciuitatem, quasi ebrius: Domine, bonum est nos hic esse. Si vis faciamus hic tria tabernacula. Hic moremur, & recontemlemur. Quo habito, nullo alio indigemus. Sufficit nobis te videre, sufficit tanta tua dulcedine saturari. Vnam stillam istæ tuæ dulcedinis degustauit, & omnem aliam dulcedinem

Cant. 3.

Cant. 5.

Ibidem.

Prou. 23.

Psalm. 38.

Act. 1.

Math. 17.

Psal. 31.
Liquefactio
etio spiritus.

fastidiebat. Quid putas dixisset, si magnam illam multitudinem diuinitatis tuæ gustasset, *quam abscondisti diligentibus te?*

Tertium signum est, pro vicissitudine diuinæ visitationis pati liquefactionem, aut sustinere languorem. Dum enim aulter afflauerit, protinus liquefactionem patitur, id est, quandam emolitionem, per quam anima per omnia flexibilis redditur ad diuinum beneplacitum, & præcipue ad amandum Deum, liquefcens ad recipiendum diuinæ inactionis multifariam impressionem: vt sicut liquor liquori, sic spiritus Dei spiritui hominis influens misceatur, & anima cum Deo spiritus vnus efficiatur. Vnde secundum Origenem, liquefactio est felicissimus effectus diuinæ consolationis. Liquefcit, enim mens, dum deuotione mollescit, vt sponsus in ea suauiter cubet, & nihil duri ei obstat. Liquefcit, inquam, cum deuotione calefcit, vt dilectus in ea calorem diuini amoris inueniat, & quasi quidam contactus spiritualis fiat, qui maximam delectationem generat. Liquefcit denique, dum deuotione supereffluit, vt Deus solus solus & plenum dominium in ea obtineat. Tunc enim omnis motus, omnis vsus omnis impetus eius, feliciter in æternitate terminatur, *anima mea*, inquit, *liquefacta est, vt dilectus locus esset*. O dulcis confabulatio Dei cum anima, & in anima, quorum virtute & auditu verborum corda liquefcunt, & liquefcendo deficiunt ab eo, quod fuerunt, & deficiendo perficiuntur in eo, in quem fluunt.

Cant. 5.

Languor
spiritus.

Porro, flante aquilone, mox anima in languorem incidit, cum diuini complexus osculum consequi non valet. Quo tamē carere non volens, amoris impatientiā patitur, tā exteriora, quā interiora, intolerabili æstuatione perurgentem. Qua durante, nullius eam vsus creaturæ delectat, omnia sustinere paratam, vt id, quod amat, obtinere valeat. Hæc autem amoris impatientia cor amantis depascit, & sanguinem eius bibit, totum hominem marcescere faciens. Vnde Bernardus, huius aliquando visitationis vicissitudinem passus, ait: Verbum mihi ad te est, o rex seculorum Iesu Christe. Ausu charitatis colloqui tecum præsumo, factura manus tuæ, & adire te. Vsquequo sustinebo absentiam tuam? expectationem faciei tuæ quanto tempore seram? Vsquequo ingemiscam, & stillabit post te oculus meus? Amabilis Domine vbi habitas? Vbi est diuersorium tuum, in quo latus recumbis inter charissimos tuos, & satias eos manifestatione gloriæ tuæ? Quam felix, quam sanctus, quanta

concupiscentia appetendus est locus. istę deificę voluptatis, locus perennem deliciarum. Non accessit oculus meus, nec appropinquavit cor meum, vsque ad multitudinem dulcedinis tuę, quam intrinsecus abscondisti filiis tuis. Solo eius odore vtcunque sustentor, & spiramentum suscitatis tuę de longinquo venit ad me, quę est mihi super odorem balsami & fragrantiam thuris & myrrhę, omnisque generis suavia odora menta, & concupiscentias mundas parit in me, quarum est aduultio delectabilis, vix tamen portabilis.

De nono scalarum gradu amoris, qui dicitur Amor inaccessibilis.

Cap. XXXIX.

QUÆRIT Doctor sanctus secunda secundę, quęstione centesima octogesima: Vtrū vita contemplatiua secundam statum vitę pręsentis pertingere possit ad visionem diuinę essentię, sicut videtur dicere Iacob: *Vidi Dominum facie ad faciem, & salua facta est anima mea.* Ad hoc respondet, quod in hac vita quis potest esse dupliciter. Vno modo secundum actum, in quātum actualiter sensibus corporis utitur: & sic nullo modo contemplatio pręsentis vitę pertingere potest ad videndum diuinam essentiam, sicut ait Augustinus duodecimo super Genesim ad litteram, quod nemo videns Deum, viuunt vita ista, qua mortaliter viuunt in istis sensibus corporis. Vnde non est intelligendum, quod Iacob viderit Dei essentiam, sed quod vidit formam imaginariam, in qua Deus illi locutus est. Alio modo potest esse quis in hac vita potentialiter, & non secundum actum, in quantum scilicet eius anima est mortali corpori coniuncta ut forma, ita tamen quod non utitur sensibus corporis, aut etiam imaginatione, sicut contingit in raptu: & sic contemplatio vitę pręsentis ad visionem essentię diuinę pertingere potest. Vnde supremus gradus contemplationis est, qualem habuit Paulus in raptu, secundum quem fuit medio modo se habens inter statum vitę pręsentis & futurę. Iste verò raptus fit cum quadam violentia, qua quis ex diuina virtute subleuatur ad aliqua supernaturalia contuenda, cum abstractione à sensibus. Licet enim naturale est homini, quod per sensibilem apprehensionem in diuina tendat, quia hoc ad hominis dignitatem pertinet, ut ad diuina subleuetur, eò quod factus est ad imaginem Dei: quod tamen eleuetur ad diuina cum abstractione à sensibus, non est homini naturale: quia cum bonum diuinum

Gen. 32.

Raptus ut
est supre-
mus gra-
dus con-
templatio-
nis.

in infinitum humana excedit facultatem, indiget homo, ut super naturaliter ad illud bonum capessendum adiungatur, quod fit per benedictam divinæ gratiæ. Cum ergo mens per raptum elevarur, hoc non est contra naturam, sed supra naturæ facultatem: sicut si lapis cogatur descendere deorsum motu alieno, quàm sit motus eius naturalis. Quam motum in mente potissimè causat intensa charitas collata diuinitas, teo perficit ipsa charitas increata Deus. Amice ergo, *sensu sapientis.*

Ignis ut
manifestet

Ignis, scilicet dum naturales naturam habet immutatiuam, quia naturam omnium rerum, in quantum agendo transmutat, in suam speciem transmutat. Materiam enim, in quam agit, apprehendens non deserit, sed incorporando in suam similitudinem convertit. Apprehendens verò in se apprehenditur, quia consumpto eo, in quod agit, statim in se reuertitur, & inuisibilis permanens, ad centrum suum tendit. Nā in esse suo nobilitatissimo consistit inuisibilis & occultus. Pro quo notandum, quòd, propriè dicitur ignis in sphaera, ubi scilicet inuisibilis nobis persisterat, licet tam igneum elementum, quàm igneum cœli lucidum sit in se. Flamma verò dicitur in materia aeris, in qua nobis apparet visibilis, propter aeris crassitudinem, & materiam, in qua alitur, sœculentia. Carbo verò dicitur, aut potius pruna in materia terrea, seu sœculentia materiam grossioris. Hinc etiam ignis à Dionysio dicitur incorporeus, eò quòd in subtilitate propriæ substantiæ non cernitur, & sic naturæ spiritali multū approximare videtur, quasi medius inter visibilia & inuisibilia. In quātum .n. illis appropinquat, incorporeus est; sed in quantum inferioribus appropinquat, corporeus est, & apicem summum amoris & diuinæ contemplationis aptè designat. Nam amor iste dicitur inaccessible, pro eò, quòd ducit ad contemplandam lucem inaccessibleem, non quidem effectiue sed dispositiue, quia disponit hominem ad hoc, prout est nobilibile. Vel inaccessible dicitur, quia per illum amor æternus & increatus intelligitur, in quem quandoq; fidelis anima à dilecto feliciter subiecta ducitur, immergitur, & baptizatur; sic quæ ad contemplandam lucem inaccessibleem applicatur. Nemo namque credat ad diuinæ lucis claritatem, humana argumentatione vel ratiocinatione se posse peruenire: quia si aliqua argumentatione adiri potuisset lumen illud inaccessible non fuisset.

Amor ut
inaccessibilis
sit.

Porro, qui ad eius contemplationem se preparare nititur, prius se
à vitij

LIBRI TERTII PARS V.

295

à vitijs vniuersis procul elonget, cuncta terrena funditus cōculcet, bonis operibus se exerceat, altitatem suam continē dē sanctis desiderijs inflammer, uisitacionem spiritus sancti vehemēter exoptet, gratiam contemplationis semper efflagitet, & ad amorem uirtutum, itaquam ad finem omnium exercitiorum, iugiter aspiret, ac in omnibus his, quousque accipiat contentiosē laboret. Curam carnis, etiam in licitis fortiter & frequēter repellat. Quia, ut dicit Richardus, nunquā affectus humanus ad aeternitatis desiderium perfectē inflammatur, nunquam humanus intellectus ad diuinorum contemplationem plenē acuitur, nisi carnis cura in rebus etiam licitis & necessarijs, fortiter & frequēter resellatur. Ante omnia tamen, ut dicit Hugo, per studium dilectionis, diuinā aperitur via cordi nostro, usque ad cōtemplandum lumē diuinæ maiestatis, ut illic quasi de fonte spirituum donorum, aque descendant per radium cōtemplationis, ad irrigandum & implendum sinum mentis nostræ. Et ideo quanto ardentius diligunt, velut è vicino profundius prospiciūt. Quia per amorem amans amato appropinquat, coniungitur, & vnitur, ac in eius similitudinē transformatur. Vnde ait Bernardus: Scio anima mea, si Deum diligis, si amoris in eius similitudinem transformaris. Felix ergo tempus & acceptabilis hora, quādo anima in eius dilectionis actu iucundissimo cōstituitur: per quam ipsa totaliter in Deum transformatur. Per quam & mens eius ab his, quæ sunt sibi secūdm virtutē superioris naturæ, in lumen incircūscriptum rapitur: ubi mira dilectione quadam absorbetur, quam nullus sensus estimare potest, sermo nullus explicare valet. Quia tunc in actu iucundissimo cōstituitur, prostermitur cum spōso suo, cælesti sponso charitatis amplexibus coniungitur, & ad eius osculū inclinatur: sicq; fit, quod ad illius contactum, animus in dilectum cælesti quadam dulcedine subito transfunditur. Cū igitur in amore diuino sic inebriatus fuerit, non mirum, si omnium quæ sunt obliuiscēs, totus in Deum pergat, gustās illud, quod nemo nouit, nisi qui accipit. Et quoties illā felicitatem participat, præsentem miseriam ignorat. Quia tanta est vehementia charitatis huius, quōd eum, quem perfectē semel accenderit, extra se constituat, & gustu dulcedinis incomprehensibilis Dei quēter inebriet. Sed, ut dicit Ioannes Scotus, in Glossa super libro de diuinis nominibus, impossibile est quēquam vniri Deo, vel Deū quodammodo fieri, nisi cesset à materialium occupationū dispositione.

XXXX

tionem, tam sensu, quam mente, ut diuinæ simplicitati similior effectus, Deo perfectius uniatur. Est enim deificatio similitudo & unitas ad Deum, in quantum licet. Nam forti conatu tales etiam seiplos postponentes, & omnia relinquentes, ad congregantis Patris unitatem, & deificam ipsius simplicitatem anhelantes sunt.

Mentis ex
cessum ex
tribus ori
ni

Cant. 3.

Cæterum amoris huius excellentissimi, licet certa signa facilliter assignari non possunt, eo quod in alienatione mentis agitur: hæc tamen alienatio processum habet ex tribus. Primum ex magnitudine deuotionis, cum scilicet mens humana tanto ardore desiderij celestis accenditur, quod amoris intimi flamma ultra modum humanum excreseat, quæ statim animam ad similitudinem cere liquefactam à pristino statu penitus resoluat, & instar fumi attenuatam, in superna subleuet. Per fumum enim in Canticis, deuotæ mentis desiderium exprimitur, per quod primum ascendere nos oportet. Vnde miratur Angelici spiritus dicentes: *Qua est ista, qua ascendis de deserto, sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhæ, & thuris, & vniuersi paluerum pigmentarij?* Et talis excessus metis magis fieri solet ex sola desiderij feruētis effluuatione, quam ex adiuncta sibi diuina reuelatione. Maior etiam ad meritum illa mentis eleuatio esse videtur, quæ fauente gratia, surgit ex incensione & inflammatione propria, quam illa, quæ surgit ex sola vel aliqua inspiratione diuina. Et huius practica fumi potest ex naturalibus. Quia sicut ignis corporeus liquorem modicum in vase superpositum, primum ab imis incipit euertere, deinde nunc in hanc, nunc in illam partem iactare, nunc verò sursum, nunc deorsum agitare, tandem etiam ad superiora vasis attollere, donec vas totum ex quouis modico repleuerit. Ad vltimum verò, cum violentia quadam incipit interiora vacuare & foras effundere. Sic spiritus humanus igne diuino succensus, continuatis exercitijs, paulatim magis ac magis effluat, donec tandem ferueat ac superferueat, ac impellentibus desiderijs extra se tandem eiectus, sui que penitus oblitus, & percellatim subleuatus, totus in superiora rapiatur, & sic in quandam dulcedinem diuinæ suauitatis absorbeatur. De qua dulcedine dicit Richardus: Quod nihil in hac vita sentitur iucundius, nihil ita animum ab amore mundi elongat, nihil ita mentem contra tentationes roborat. Quem enim talis gustus inebriauerit, ad omne opus, & omnem laborem hilare scit, laborat, & non lassescit; festinat, nec desinit; dolet, nec sentit; laceratur, & nescit; irridetur, & non aduertit.

LIBRI TERTII PARS V.

827

Secundò verò processum habet ex magnitudine admirationis. De qua Richar. lib. 6. de contemplatione dicit inter alia: Quis nesciat, in de fieri admirationē, cum aliquid cernimus præter spem & æstimationem? cum aliquid incipis videri, quod vix possit credi? & inde mentis excessus procedit. Quod satis innuitur in eo, quod dicitur in Cantic. Cant. 6. *Qua est ista, qua progreditur, quasi aurora non surgens?* Nam aurora paulatim eleuatur, eleuando dilatatur, & dilatando clarificatur, & tandem in defectum sui veniens, in diem esse definit: sic humana intelligentia diuino lumine irradiata, dum intelligibilium contemplatione suscipitur, & eorum admiratione distenditur, quando ad altiora & mirabiliora ducitur, tantò copiosius dilatatur. Et vnde ab infimis remotior, inde in semetipsa purior, & ad sublimia subtilior inuenitur. Cum ergo sic semper ad altiora crescit, tandem aliquando crescendo, humanae capacitatis metas transcendit, vt à semetipsa penitus deficiat, & in supermundanum quendam affectum totaliter transformata, super semetipsam eat. Et sicut lux matutina crescendo definit, non quidem esse lux, sed esse lux matutina, vt ipsa aurora non sit iam aurora: sic humana intelligentia, ex magnitudine dilationis suæ quandoque accipit, vt ipsa iam non sit ipsa: non quidem vt non sit intelligentia, sed vt iam non sit humana, dummodo mirabili immutationeque incomprehensibili efficitur plus quam humana, dum *gloriam Domini* specularando, in eandem imaginem transformatur, à claritate in claritatem, *tanquam à Domini spiritu*. Vnde si vas aquæ radio solis supponas, ipsam mox aquam videbis, ex se luminis splendorem in superiora transfundere, & claritatem quidem, absq; calore tamē, in summa leuare. Quid est aqua, nisi cogitatio humana? Quæ semper ad inferiora labitur, nisi sub magnæ discretionis moderamine cohibeatur. Aqua ergo in vase collecta, est cogitatio meditationi intenta, & per intentionem defixa. Cui solis radius se infundit, cum diuina reuelatio meditationi occurrat. Sicut igitur aqua, cum radium in se superni luminis accipit, fulgorē quoque luminis ad superiora emittit, quo ipsa per se nullo modo cōscendere valet. (Et cum tanta sit differentia aquæ & luminis, radio tamen, quem de se lumen emittit, aliquid suæ similitudinis imprimit, ita vt tremula tremulum, quæta quietum, purior puriorem, diffusior diffusorem efficiat.) Sic etiam cum reuelatio luminis illius inaccessibilis, cor humanum irradiat, supra semetipsam humanam intelligentiam leuat. Et illic intelligentiæ radius infusione diuini luminis, &

Yyyy

admi-

admirationis reuerberatione, de imis ad summa resilit, ubi nulla ingenij perspicacia, nulla artis industria, humana ratiocinatio conscendere sufficit. Et quanto perfectius pacem & tranquillitatem animus ad intima componere praeualuerit, tanto firmitus & tenacius in hac subleuatione summae luci per contemplationem adharebit. Et quanto purior ad integritatem, tanto diffusior ad charitatem, & perspicacior capaciorque reperietur ad supercaelestium contemplationem, ac vberior gustus ad fruitionem. Quibus feliciter affectus animus adeo summam totius conatus in diuinarum rerum contemplatione constituit, ut si ab ea paululum vel inuitus cogitationibus violenter abstrahitur, hoc ipsum quasi quoddam sacrilegij vitium in se punit & execratur: quicquid ab illo vero lumine mentis conspectum retrahitur, ac in quibus iste mundus versatur, vniuersa fastidit.

Exaltationis
magnitudo.
Cant. 3.

Tertio denique processum habet ex magnitudine exultationis: qui modus alienationis mentis satis exprimitur in Canticis, ubi dicitur: *Quaerit ista quae ascendit de deserto; delicias affluens, innixa super dilectum suum?* Si namque per desertum intelligitur cor humanum ab omni tumultuatione separatum, quis erit ascensus de hoc deserto, nisi humanae mentis excessus? quo se mentis alienatione deferens, & ipsos caelos pertingens, spiritus se totum solis diuinis per contemplationem & deuotionem immergit. Cuius causa subnectitur, in eo, quod delicias spiritualium gaudiorum affluere describitur, quas aliunde consequi non valet, nisi ex intima ista animi iuconditate, & diuinitus infusa dulcedine. Non autem dicit delicias habens, sed *delicias affluens*; quia non qualibet harum deliciarum experientia, sed earum affluentia, talentum ascensum, qui de deserto fit, gignit & perficit. Nam eo tempore, quo caret anima hac influentia, ad ascensum hunc (de quo nunc loquimur) surgere minime valet, quoniam in ascensu tali, delicias eam affluere necessesse est. Hinc merito dilecto suo dulciter ac tenaciter inniti describitur: quia non proprijs viribus in hunc ascensum, sed illius virtute suscollitur, qui sua dignatione dilectam suam deducit in nubem dei, & tota nocte in illuminatione ignis. Alioqui qualiter ipsa sustineret pondus dei & affinis, nisi sub umbra illius, quem diligit? Ut ipsa feliciter experiri mereatur, virtus Altissimi obumbrabit tibi. Unde licet dilecta semper & ubique dilecti sui adiutorio indigeat, ita quod sine illo nihil incipere, nihilque perficere valeat, nusquam tamen cooperanti gratiae vehementius oportet incumbere, quam eo loco ubi *ascendit de deserto*
delicias

Psal. 77.
Ierem. 20.
Luc. 1.

delicijs affluens. Quia quicquid ei ad consolationem & iucunditatem valere potest, totum ex alieno beneficio & arbitrio pendet. Et ideo rectè viribus illius innititur, de cuius munificentia, totum rectè præsumitur, quod speratur, desideratur, & amatur. Denique, secundum Bernardum super Cantic. Fidelis paranympus, scilicet Angelus vniuscuiusque animæ, qui mutui amoris conscius, sed non invidus, non suam quærit, sed Domini gloriam, discurret medius inter dilectum & dilectam, vota offerens, referens bona, excitat illam, placat illum, interdum quoque, licet rarò, repræsentat eos sibi pariter, siue hanc rapiens, siue illum adducens. Veruntamen per huiusmodi processus & mentis excessus nequaquam peruenire potest ad illum contemplationis apicem, qui est de diuina essentia in lumine dei formi: qui nimirum super omnem humanæ industriæ facultatem esse dinoscitur, nec à quoquam, nisi ex specialissima gratia diuinæ largitatis adipiscitur. Nam hoc est bonum illud singulare, de quo Paulus dicit: *Non enim facio bonum quod volo.* Super quo dicit Cassianus in Collationibus Patrum. Quid autem sit principaliter bonum, quod Apostolus non potuit perficere cum vellet, diligenter indagemus. Est enim bona castitas, laudabilis abstinencia, miranda prudentia, larga humanitas, circumspecta sobrietas, modesta temperantia, pia misericordia, sancta iustitia: Quæ omnia in Apostolo ita plena atque perfecta fuisse non dubium est, ut virtutum potius, quàm verborum magisterio ab eo religio Christiana doceretur. Sed vna & sola est theoria, id est, contemplatio Dei, cui merito omnia iustificationum merita, vniuersa virtutum studia postponuntur, & eius comparatione fuscantur. Summum ergo bonum est, Dei conspectui frui, & Christo iugiter inharere. Quòd ut perfectè posset Apostolus adipisci, cupit *dissolui, & esse cum*

Rom. 7.

Summum bonum quod.

Phil. 3.

Christo, ut posset à Christi consortio non auelli. Quod.

& nobis feliciter assequi donet charitas Pa-

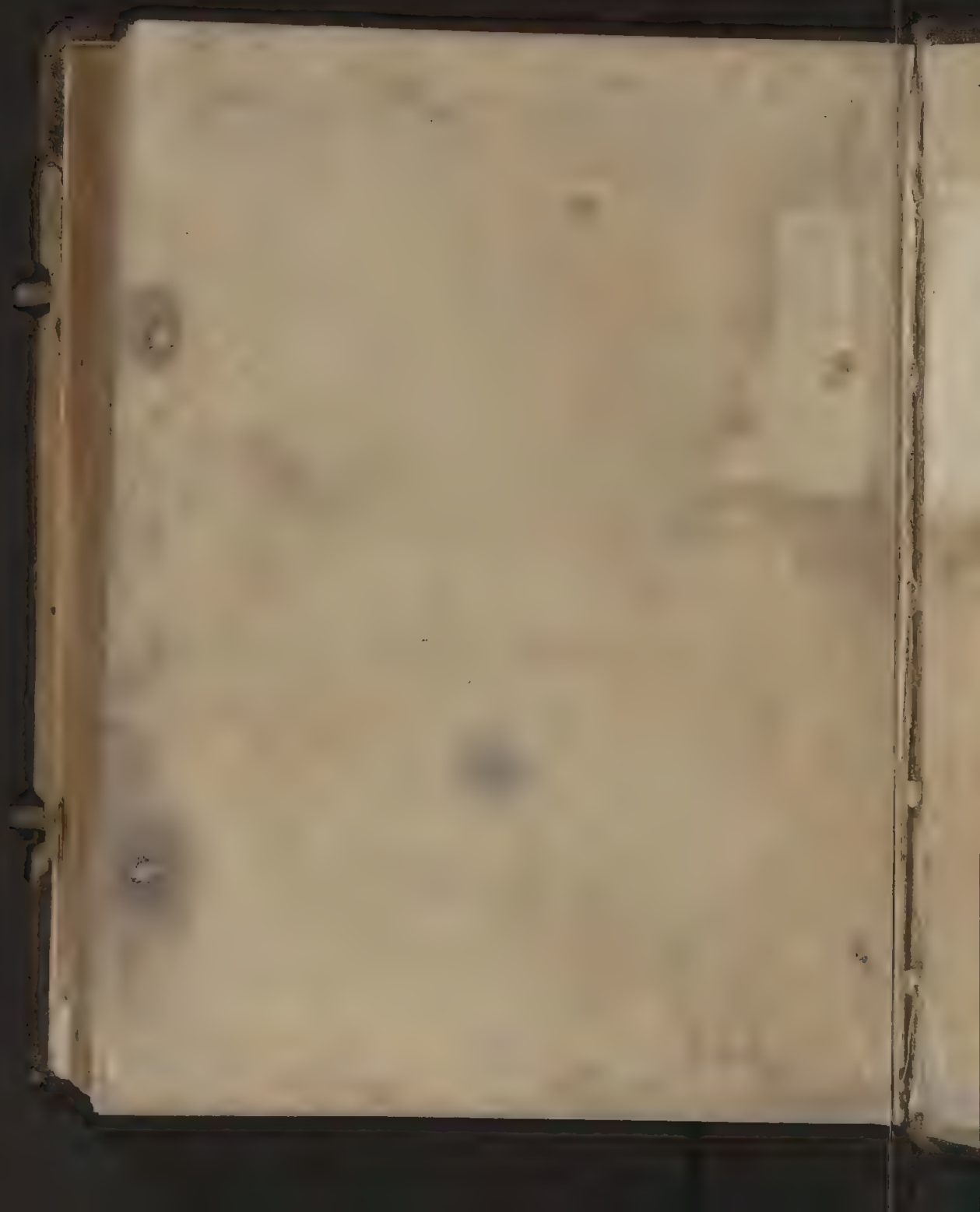
tris, gratia Christi, & communica-

tio Spiritus sancti.

Amen.

Librorum Theologiæ mysticæ R. P. Henrici Harphij, Theologi & diuinorum contemplatoris profundissimi,

FINIS.

Harpius Henricus R.P.D. th. erudit.

Theologiae mysticae.
libri tres.

Addita introductione ad doctrinam
secundi libri admodum necessaria

12.17. Petrum Paulum Philippinum & Praed.

Coloniae.

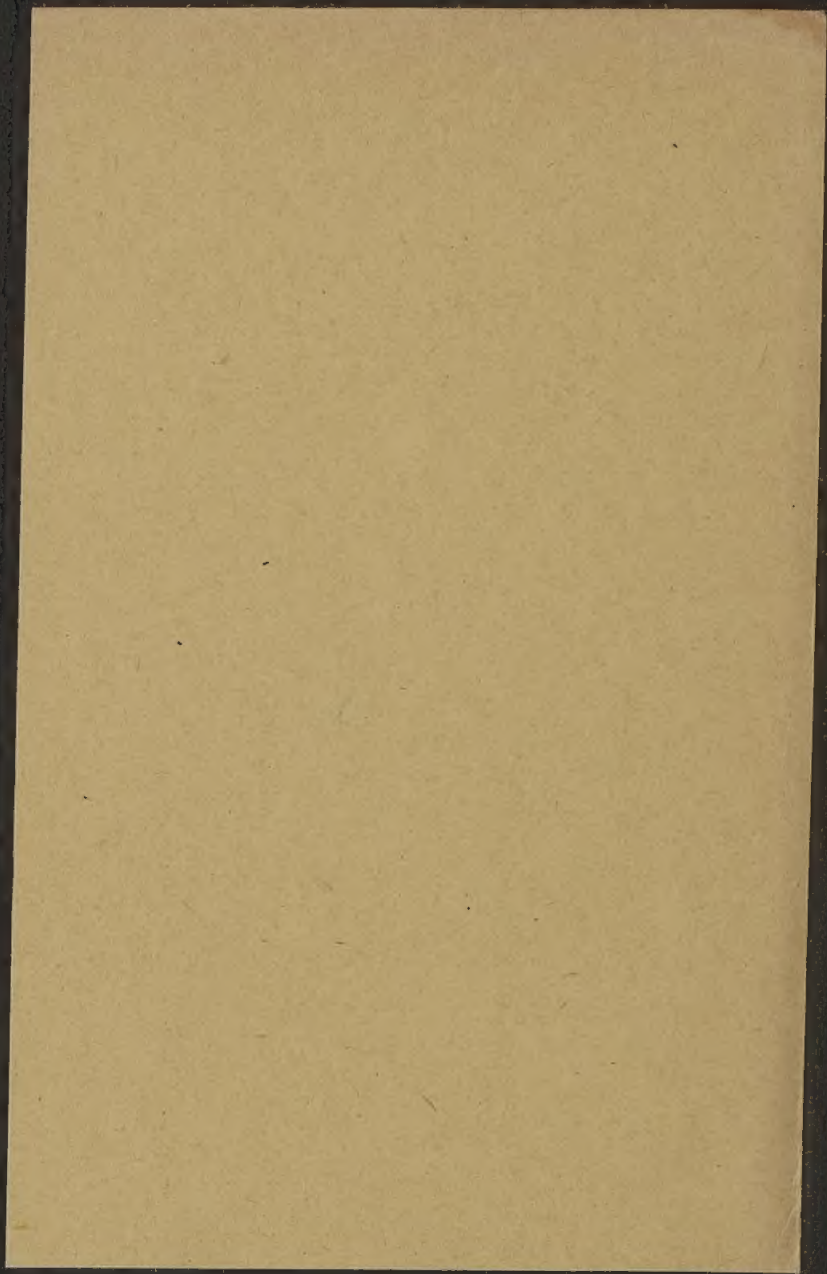
Apud Arnoldum Quentelium.

1611.

8°. 14k.m. — 899sk.

A-Ay - Yyyyyy.

Gfr. skok. 2 klenrami.

Glorphius Henricus R.P.D. theol. erudit.

Theologiae mysticae
libri tres.

Addita introductione ad doctrinam
secundi libri admodum necessaria
per R.P.F. Petrum Paulum Philipfium O.P.

Coloniae.

Apud Arnoldum Quentelium.

1611.

8°. 14k.n. - 899sk.

A-Ay-Yyyy

Opr. skork. 2 klemrami.

